

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीगणेशाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीनारदमहापुराण

पूर्वभाग

प्रथम पाद

सिद्धाश्रममें शौनकादि महर्षियोंका सूतजीसे प्रश्न तथा सूतजीके द्वारा नारदपुराणकी महिमा और विष्णुभक्तिके माहात्म्यका वर्णन

ॐ वेदव्यासाय नमः

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥१॥

भगवान् नारयण, नरकेश नर तथा सरस्वतीदेवीको नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्षका प्रतिपादन करनेवाले इतिहास-पुराणका पाठ करे।

चन्दं चन्द्रावनासीनमिन्दिरानन्दमन्दिरम्।

उपेन्द्रं सान्द्रकारुण्यं परानन्दं परात्परम्॥२॥

जो लक्ष्मीके आनन्द-निकेतन भगवान् विष्णुके अवतार-स्वरूप हैं, उस स्नेहयुक्त करुणाकी निधि परात्पर परमानन्दस्वरूप पुरुषोत्तम चन्द्रावनासी श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

ब्रह्मविष्णुमहेशाख्यं त्रयोविंश लोकसम्भक्तः।

तमादिदेवं त्रिद्वयं विशुद्धं परमं भवेत्॥३॥

ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञानस्वरूप आदिदेव परमात्माकी मैं आराधना

करता हूँ।

नैमिषारण्य नामक विशाल वनमें महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्तिकी इच्छासे वनस्थानमें संलग्न थे। उन्होंने इन्द्रियोंको बशमें कर लिया था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे और सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करते थे। आदिपुरुष सनातन भगवान् विष्णुका वे बड़ी भक्तिसे पजन-पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्याका नाम नहीं था। वे सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता और समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले थे। ममता और अहङ्कार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरन्तर परमात्माके चिन्तनमें तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओंका त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गये थे। उनमें शम, दम आदि सद्गुणोंका सहज विकास था। काले भृगुचर्मकी चादर ओढ़े, सिरपर जटा बद्धाये तथा निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वे महर्षिगण

सदा परब्रह्म परमात्माका जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्यके समान प्रतापी, धर्मशास्त्रोंका यथार्थ तत्त्व जाननेवाले वे महात्मा नैमिषारण्यमें तप करते थे। उनमेंसे कुछ लोग यज्ञोंद्वारा यज्ञपति भगवान् विष्णुका यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञानयोगके साधनोंद्वारा ज्ञानस्वरूप श्रीहरिकी उपासना करते थे और कुछ लोग भक्तिके मार्गपर चलते हुए परा-भक्तिके द्वारा भगवान् नारायणकी पूजा करते थे।

एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका उपाय जाननेकी इच्छासे उन श्रेष्ठ महात्माओंने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें छब्बीस हजार ऊर्ध्वरता (नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले) मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य-प्रतिष्व्योंकी संख्या तो बतायी ही नहीं जा सकती। पवित्र अन्तःकरणवाले वे महातैजस्वी महर्षि लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्यका सर्वथा अभाव था। वे शौनकजीसे यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यक्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध तापसे पीड़ित चित्तवाले मनुष्योंको मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोगोंको भगवान् विष्णुकी अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्त्विक, राजस और तामस—भेदसे तीन प्रकारके कर्मोंका फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियोंको अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करनेके लिये उद्यत देखकर उत्तम बुद्धिवाले शौनकजी विनयसे झुक गये और हाथ जोड़कर बोले।

शौनकजीने कहा—महर्षियो! पवित्र सिद्धाश्रम-तीर्थमें पौराणिकोंमें श्रेष्ठ सूतजी रहते हैं। वे वहाँ अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा विश्वरूप भगवान् विष्णुका यजन किया करते हैं। महामुनि सूतजी व्यासजीके शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शान्त

स्वभावके हैं और पुराणसंहिताके रक्ता हैं। भगवान् मधुसूदन प्रत्येक युगमें धर्मोंका हास देखकर वेदव्यास-रूपसे प्रकट होते और एक ही वेदके अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण! हमने सब शास्त्रोंमें यह सुना है कि वेदव्यास मुनि साक्षात् भगवान् नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान् व्यासने सूतजीको पुराणोंका उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान् वेदव्यासजीके द्वारा भलीभाँति उपदेश पाकर सूतजी सब धर्मोंके ज्ञाता हो गये हैं। संसारमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणोंका ज्ञाता नहीं है; क्योंकि इस लोकमें सूतजी ही पुराणोंके तात्त्विक अर्थको जाननेवाले, सर्वज्ञ और बुद्धिमान् हैं। उनका स्वभाव शान्त है। वे मोक्षधर्मके ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्तिके विविध साधनोंको भी जानते हैं। मुनोश्चरो! वेद, वेदाङ्ग और शास्त्रोंका जो सारभूत तत्त्व है, वह सब मुनिवर व्यासने जगत्के हितके लिये पुराणोंमें रक्ता दिया है और ज्ञानसागर सूतजी उन सबका यथार्थ तत्त्व जाननेमें कुशल हैं, इसलिये हमलोग उन्हींसे सब बातें पूछें।

इस प्रकार शौनकजीने मुनियोंसे जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानोंमें श्रेष्ठ शौनकजीको आलिङ्गन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनन्तर सब मुनि उनके भीतर पवित्र सिद्धाश्रमतीर्थमें गये और वहाँ उन्होंने देखा कि सूतजी अग्निहोम यज्ञके द्वारा अनन्त अपराजित भगवान् नारायणका यजन कर रहे हैं। सूतजीने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओंका यथोचित स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् उनसे नैमिषारण्यनिवासी मुनियोंने इस प्रकार पूछा—

श्रेष्ठि बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले सूतजी! हम आपके यहाँ अतिथिरूपमें आये हैं, अतः आपसे आतिथ्य-सत्कार पानेके अधिकारी

हैं। आप ज्ञान-दानरूपी पूजन-सामग्रीके द्वारा हमारा पूजन कीजिये। मुने! देवतालोग चन्द्रमाकी किरणोंसे निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं; परंतु इस पृथ्वीके देवता ब्राह्मण आपने मुखसे निकले हुए ज्ञानरूपी अमृतको पीकर तृप्त होते हैं। तात! हम यह जानना चाहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् किससे उत्पन्न हुआ? इसका आधार और स्वरूप क्या है? यह किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होगा? भगवान् विष्णु किस साधनसे प्रसन्न होते हैं? मनुष्योंद्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है? भिक्ष-भिक्ष वर्णों और अश्वश्रमोंका आचार क्या है? अतिथिको पूजा कैसे की जाती है, जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं? वह मोक्षका उपाय मनुष्योंको कैसे सुलभ है, पुरुषोंको भक्तिसे कौन-सा फल प्राप्त होता है और भक्तिको स्वरूप क्या है? मुनिश्रेष्ठ सूतजी! ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बतावें कि फिर इनके विषयमें कोई संदेह न रह जाए, आपके अमृतके समान वचनोंको सुननेके लिये किसके मनमें श्रद्धा नहीं होगी?

सूतजीने कहा—महर्षियो! अब सब लोग

सुनें। आप लोगोंने जो अभीष्ट है, वह मैं बतलता हूँ। सनकादि मुनीश्वरोंने महात्मा नारदजीसे जिसका वर्णन किया था, वह नारदपुराण आप सुनें। वह वेदान्तसे परिपूर्ण है—इसमें वेदके सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापोंकी शान्ति तथा दुष्ट ग्रहोंकी बाधाका निवारण करनेवाला है। दुःस्वप्नोंका नाश करनेवाला, धर्मसम्पन्न तथा भोग एवं मोक्षको देनेवाला है। इसमें भगवान् नारायणकी पवित्र कथाका वर्णन है। यह नारदपुराण सब प्रकारके कल्याणकी प्राप्तिका हेतु है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका भी कारण है। इसके द्वारा महान् फलोंकी भी प्राप्ति होती है, यह अपूर्व पुण्यफल प्रदान करनेवाला है। आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणको सुनें। महापातकों तथा उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यासप्राप्त इस दिव्य पुराणका श्रवण करके शुद्धिको प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्यायका पाठ करनेसे अश्वमेध यज्ञकर और दो अध्यायोंके पाठसे राजसूय यज्ञका फल मिलता है। ब्राह्मणों! ज्येष्ठके महीनेमें पूर्णिमा तिथिको मूल नक्षत्रका योग होनेपर मनुष्य इन्द्रिय-संयमपूर्वक मधुरपुरीकी यमुनाके जलमें स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करे तो इससे उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसीको वह इस पुराणके तीन अध्यायोंका पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके दस अध्यायोंका भक्तिभावसे श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह पुराण कल्याण-प्राप्तिके साधनोंमें सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रन्थोंमें इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे स्वप्नोंका नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्मर्षियो! इसका यज्ञपूर्वक श्रवण करना चाहिये। यदि मनुष्य ब्रह्मापूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोकका

भी पाठ कर ले तो वह महापातकोंके समूहसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

साधु पुरुषोंके समक्ष ही इस पुराणका वर्णन करना चाहिये; क्योंकि यह गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। भगवान् विष्णुके समक्ष, किसी पुण्य क्षेत्रमें तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियोंके निकट इस पुराणकी कथा बौचनी चाहिये। जिन्होंने काम-क्रोध आदि दोषोंको त्याग दिया है, जिनका मन भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगा है तथा जो सदाचारपरायण हैं, उनकी यह मोक्षसाधक पुराण सुनाना चाहिये। भगवान् विष्णु सर्वदेवभय हैं। वे अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंकी समस्त पीड़ाओंका नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तोंपर उनकी स्नेह-धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणे! भगवान् विष्णु केवल भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपायसे नहीं। उनके नामका बिना ब्रह्मके भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो अविनाशी वैकुण्ठ धामको प्राप्त कर लेता है। भगवान् मधुसूदन संसाररूपी भयङ्कर एवं दुर्गम वनको दग्ध करनेके लिये दावानलरूप हैं। महर्षियो! भगवान् श्रीहरि अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंके सब पापोंका उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्त्वका प्रकाश करनेवाले इस उत्तम पुराणका श्रवण अवश्य करना चाहिये। सुनने अथवा पाठ करनेसे भी यह पुराण सब पापोंका नाश करनेवाला है। ब्राह्मणे! जिसकी बुद्धि भक्तिपूर्वक इस पुराणके सुननेमें लग जाती है, वही कृतकृत्य है। वही सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मज्ञ पण्डित है तथा उसीके द्वारा किये हुए तप और पुण्यको मैं सफल मानता हूँ; क्योंकि बिना तप और पुण्यके इस पुराणको सुननेमें प्रेम नहीं हो सकती। जो संसारका हित करनेवाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओंके कहने-सुननेमें

प्रवृत्त होते हैं। पापपरायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरोंकी निन्दा और दूसरोंके साथ कलह करनेमें ही लगे रहते हैं। द्विजवरो! जो नराधम पुराणोंमें अर्धव्यक्त होनेकी शक्ती करते हैं, उनके किये हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरो! मोहग्रस्त मानव दूसरे-दूसरे कार्योंके साधनमें लगे रहते हैं, परंतु पुराणश्रवणरूप पुण्यकर्मका अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणे! जो मनुष्य बिना किसी परिश्रमके यहाँ अनन्त पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्तिभावसे निश्चय ही पुराणोंका श्रवण करना चाहिये। जिस पुरुषकी चित्तवृत्ति पुराण सुननेमें लग जाती है, उसके पूर्वजन्मोपाजित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्त्वङ्ग, देवपूजा, पुराणकथा और हितकारी उपदेशमें उत्तर रहता है, वह इस देहका नाश होनेपर भगवान् विष्णुके समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उनकी परम धाममें चला जाता है। अतः विप्रवरो! आपलोग इस परम विभिन्न नारदपुराणका श्रवण करें। इसके श्रवण करनेसे मनुष्यका मन भगवान् विष्णुमें संलग्न होता है और वह जन्म-मृत्यु तथा जरा आदिके बन्धनसे मुक्त होता है।

आदिदेव भगवान् नारायण श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता तथा पुराणपुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभावसे सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त कर रखा है। वे भक्तजनोंके मनोव्यामिश्रित पदार्थको देनेवाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणे! जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके इस जगत्की सृष्टि, संहार और प्रालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदिकी कल्पनाओंसे रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्त्वोंसे भी परम

उत्कृष्ट हैं, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदोंके द्वारा जिनके तत्त्वका ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तोंके समक्ष ही सगुण-साकार रूपमें प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वरकी समस्त पुराणों और वेदोंके द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, मोक्षस्वरूप, उपासनाके योग्य, अजन्म, परम रहस्यरूप तथा समस्त पुरुषार्थोंके हेतु हैं, उन भगवान् विष्णुके स्मरण करके मनुष्य भवसागरसे पार हो जाता है। धर्मात्मा, ब्रह्मालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुननेके अधिकारी हैं। उन्हींको इसका उपदेश करना चाहिये। विप्र देशमें, देवमन्दिरके सभामण्डपमें, पुण्यक्षेत्रमें, पुण्यतीर्थमें तथा देवताओं और ब्राह्मणोंके समीप पुराणका प्रवचन करना चाहिये। जो मनुष्य पुराण-कथाके बीचमें दूसरेसे बातचीत करता है, वह भयङ्कर नरकमें पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र

नहीं है, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एकचित्त होकर भगवत्कथामृतका पान करना चाहिये। जिसका मन इधर-उधर भटक रहा हो, उसे कथा-रसका आस्वादन कैसे हो सकता है? संसारमें चञ्चल चित्तवाले मनुष्यको क्या सुख मिलता है? अतः दुःखकी साधनभूत समस्त कामनाओंका त्याग करके एकाग्रचित्त हो भगवान् विष्णुका चिन्तन करना चाहिये। जिस किसी उपद्रवसे भी यदि अविनाशी भगवान् नारायणका स्मरण किया जाय तो वे पातकी मनुष्यपर भी निस्संदिह प्रसन्न हो जाते हैं। सम्पूर्ण जगत्के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान् विष्णुमें जिसकी भक्ति है, उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथमें है। विप्रवरों! भगवान् विष्णुके भजनमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं।

नारदजीद्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति

शिवयोगि पूज्य—स्वामी! सनत्कुमारजीने महात्मा नारदको किस प्रकार सम्पूर्ण धर्मोंका उपदेश किया तथा उन दोनोंका समागम किस तरह हुआ? वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थानमें स्थित होकर भगवान्की महिमाका गान करते थे? यह हमें बताइये।

सूतजी बोले—महात्मा सनक आदि ब्रह्मजीके मानस पुत्र हैं। उनमें न भयता है और न अहङ्कार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतस्त्राल हैं, सुनिये। सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन—इन्हीं नामोंसे उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान् विष्णुके भक्त हैं तथा निरन्तर परब्रह्म परमात्माके चिन्तनमें तत्पर रहते हैं।

उनका प्रभाव सहस्र सूर्योंके समान है। वे सत्यवती तथा मुमुक्षु हैं। एक दिनकी बात है, वे मेरुगिरिके शिखरपर ब्रह्मजीकी सभामें जा रहे थे। मार्गमें उन्हें भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गाजीका दर्शन हुआ। वह उन्हें अभीष्ट था। गङ्गाजीका दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नामवाली धाराके जलमें स्नान करनेको उद्यत हुए। द्विजवरों! इसी समय देवर्षि नारदमुनि भी वहाँ आ पहुँचे और अपने बड़े भाइयोंको वहाँ स्नानके लिये उद्यत देख उन्हें हाय बोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम-भक्तिके साथ भगवान् मधुसूदनके चरणोंका कीर्तन करने लगे—‘नारायण! अष्टयुत! अनन्त! असुदेव! जनार्दन! यज्ञेश! यज्ञपुरुष! कृष्ण!

विष्णु! आपको नमस्कार है। कमलनवन! कमलाकान्त! गङ्गाजनक! केशव! शीरसमुद्रमें शयन करनेवाले देवेश्वर! दामोदर! आपको नमस्कार है। श्रीराम! विष्णो! नृसिंह! वामन! प्रद्युम्न! संकर्षण! वासुदेव! अज! अनिरुद्ध! निर्मल प्रकाशस्वरूप! मुरारे! आप सब प्रकारके भयसे निरन्तर हमारी रक्षा कीजिये।' इस प्रकार उच्च स्वरसे हरिनामका उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियोंको प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उनकी साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ स्नान भी किया। सम्पूर्ण लोकोंका पाप दूर करनेवाली गङ्गाकी धारा सीताके जलमें स्नान करके उन निष्पाप मुनियोंने देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण किया। फिर जलसे बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य-नियमका पालन किया। तत्पश्चात् वे भगवान् नारायणके गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली नाना प्रकारकी कथा-वार्ता करने लगे। उस मनोरम गङ्गातटपर सनकादि मुनियोंने जब अपना नित्यकर्म समाप्त कर लिया, तब देवर्षि भारद्वाजने अनेक प्रकारकी कथा-वार्ताके बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया।

नारदजी बोले—मुनिवरों! आपलोग सर्वज्ञ हैं। सदा भगवान्‌के भजनमें तत्पर रहते हैं। आप सब-के-सब सनातन भगवान् जगदीश्वर हैं और जगत्‌के उद्धारमें तत्पर रहते हैं। दीन-दुःखियोंके प्रति मैत्रीभाव रखनेवाले आप महानुभावोंसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बतायें। विद्वानों! मुझे भगवान्‌का लक्षण बताइये। यह सम्पूर्ण स्यावर-जङ्गम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गङ्गा जिनके चरणोंका धोवन है, वे भगवान् ग्रीहिर कैसे जाने जाते हैं? मनुष्योंके मन, वाणी, शरीरसे किये हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देनेवाले महात्माओं! ज्ञान और तपस्वाका भी लक्षण बताइये। साथ ही अतिथि-पूजाका भी

महत्त्व समझाइये, जिससे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ! इस प्रकारके और भी जो गुण सत्कर्म भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाले हैं, उन सबका मुझपर अनुग्रह करके यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

तदनन्तर नारदजी भगवान्‌की स्तुति करने लगे—'जो परसे भी परे परम प्रकाशस्वरूप परमेश्वर सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप जगत्‌में अन्तर्धानी-रूपसे निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुणरूप हैं, उनको नमस्कार है। जो मायासे रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, यह सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियोंके ईश्वर, योगस्वरूप तथा योगगम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो ज्ञानस्वरूप, ज्ञानगम्य तथा सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा विज्ञानसम्पत्तिरूप हैं, उन परमात्माको नमस्कार है। जो ध्यानस्वरूप, ध्यानगम्य तथा ध्यान करनेवाले साधकोंके पापका नाश करनेवाले हैं; जो ध्यानके ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त तथा धृक्ता, ध्येयस्वरूप हैं; उन परमेश्वरकी नमस्कार है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता,

सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्तिसे संयुक्त होकर ही कुछ करनेमें समर्थ होते हैं, जो अजन्मा, पुराणपुरुष, सत्यस्वरूप तथा स्तुतिके अधीश्वर हैं, उन परमात्माको मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन्! जो ब्रह्माजीका रूप धारण करके संसारकी सृष्टि और विष्णुरूपसे जगत्का पालन करते हैं तथा कल्पका अन्त होनेपर जो रुद्ररूप धारण करके संहारमें प्रवृत्त होते हैं और एकार्णवके जलमें अक्षयवटके पत्रपर शिशुरूपसे अपने चरणारविन्दका रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जिनके नामका संकीर्तन करनेसे गजराज ग्राहके भयानक घन्धनसे मुक्त हो गया, जो प्रकाशस्वरूप देवता अपने परम पदमें नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदिपुरुष भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जो शिवकी भक्ति करनेवाले पुरुषोंके लिये शिवस्वरूप और विष्णुका ध्यान करनेवाले भक्तोंके लिये विष्णुस्वरूप हैं, जो संकल्पपूर्वक अपने देहधारणमें स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुरका नाश करनेवाले हैं, जिन्होंने काल्याणख्यामें अपने हाथके अग्रभागसे गिरिराज गोवर्धनको धारण किया था, पृथ्वीके भारका अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्तिसम्पन्न भगवान् वासुदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खम्भमें भस्मकूर नृसिंहरूपसे अवतीर्ण हो पर्वतकी चट्टानके समान कठोर दैत्य हिरण्यकशिपुके वक्षःस्थलको विदीर्ण करके अपने भक्त प्रह्लादकी रक्षा की; उन अजन्मा परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्त्वोंसे विभूषित, परमात्मा नामसे प्रसिद्ध, निरञ्जन, नित्य, अमेयतत्त्व तथा कर्मरहित हैं, उन विश्वविधाता पुराणपुरुष परमात्माको मैं

नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपोंके साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं, उन आदिपुरुष परमात्माका मैं भजन करता हूँ। यह भेदयुक्त सम्पूर्ण जगत् जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहारकालमें जिनमें लीन हो जायगा, उन परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। जो विश्वरूपमें स्थित होकर यहाँ आसक्त-से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तवमें जो असङ्ग और परिपूर्ण हैं, उन परमेश्वरको मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान् सबके हृदयमें स्थिर होकर भी मायासे मोहित चित्तवालोंके अनुभवमें नहीं आते तथा जो परम सुद्धस्वरूप हैं, उनको मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहकर ध्यानयोगमें अपने मनको लगाये हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञानस्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। भीरसागरमें अमृतमन्थनके समय जिन्होंने देवताओंके हितके लिये मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया था, उन कूर्च-रूपधारी भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जिन अनन्त परमात्माने अपनी दाहिँके अग्रभागद्वारा एकार्णवके जलसे इस पृथ्वीका उद्धार करके सम्पूर्ण जगत्को स्थापित किया, उन वाराह-रूपधारी भगवान् विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रह्लादकी रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वतकी शिलाके समान अत्यन्त कठोर वक्षवाले हिरण्यकशिपु दैत्यको विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान् नृसिंहको मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचनकुमार बलिसे तीन रण भूमि पाकर जिन्होंने दो ही पगोंसे ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूर्ण विश्वको माप लिया और उसे पुनः देवताओंको समर्पित कर

दिया, उन अपराजित भगवान् कामनको मैं नमस्कार करता हूँ। हैहयराज सहस्रबाहु अर्जुनके अपराधसे जिन्होंने समस्त क्षत्रियकुलका इन्हीसे बार संहार किया, उन जमदग्निन्दन भगवान् परशुरामको नमस्कार है। जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न—इन चार रूपोंमें प्रकट हो वानरोंकी सेनासे धरकर राक्षसदलका संहार किया था, उन भगवान् श्रीरामचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने श्रीवत्सराज और श्रीकृष्ण—इन दो स्वरूपोंको धारण करके पृथ्वीका भार उतारा और अपने यादवकुलका संहार कर दिया, उन भगवान् श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ। भूः, भुवः, स्वः—तीनों लोकोंमें व्याप्त अपने हृदयमें साक्षात्कार करनेवाले निर्मल बुद्धिरूप परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। कलियुगके अन्तमें अशुद्ध चित्तवाले पापियोंको तलवारकी तीक्ष्ण धारसे मारकर जिन्होंने सत्ययुगके आदिमें धर्मकी स्थापना की है, उन कल्किस्वरूप भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपोंकी गणना जड़े-जड़े विद्वान् करोड़ों वर्षोंमें भी नहीं कर सकते, उन भगवान् विष्णुका मैं भजन करता हूँ। जिनके नामकी महिमाका पार पानेमें सम्पूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं हैं, उन परमेश्वरकी मैं एक क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूँ। महापातकी मानव जिनके नामका श्रवण करनेमात्रसे ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान्की स्तुति मुझ-जैसा अल्प-बुद्धिवाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नामका जिस किसी प्रकार कीर्तन

अथवा श्रवण कर लेनेपर भी पापी पुरुष अत्यन्त शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं, निष्ठाप योगीजन अपने मनको बुद्धिमें स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ। सांख्ययोगी सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए जिन जगत्सहित आदिदेव श्रीहरिका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप भगवान्का मैं भजन करता हूँ। सम्पूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शान्तस्वरूप हैं, सबके साक्षी, ईश्वर, सहस्रों मस्तकोंसे सुशोभित तथा भावरूप हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी मैं वन्दना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत्को व्याप्त करके जो ठससे दस मङ्गल ऊपर स्थित हैं, उन जग-मृत्युरहित परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, महान्से भी अत्यन्त महान् तथा गुह्यसे भी अत्यन्त गुह्य हैं, उन अजन्मा भगवान्को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान, चिन्तन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कारमात्र कर लेनेपर भी जीवको अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमकी मैं वन्दना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वरकी नारदजीके स्तुति करनेपर नारदसहित वे सनन्दन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुए। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये थे। जो मनुष्य प्रातः-काल उठकर परम पुरुष भगवान् विष्णुके उपर्युक्त स्तोत्रका पठ करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

सृष्टिक्रमका संक्षिप्त वर्णन; द्वीप, समुद्र और भारतवर्षका वर्णन, भारतमें सत्कर्मानुष्ठानकी महत्ता तथा भगवद्वर्णनपूर्वक कर्म करनेकी आज्ञा

नारदजीने पूछा—सनकजी! अदिदेव भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्मा आदिको किस प्रकार सृष्टि की? यह बात मुझे बताइये; क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं।

श्रीसनकजीने कहा—देवर्षे! भगवान् नारायण अविनाशी, अनन्त, सर्वव्यापी तथा निरञ्जन हैं। उन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को उत्पन्न कर रखा है। स्वयंप्रकाश, जगन्मय महाविष्णुने अदिसृष्टिके समय भिन्न-भिन्न गुणोंका आश्रय लेकर अपनी तीन मूर्तियोंको प्रकट किया। पहले भगवान्ने अपने दाहिने अङ्गसे जगत्को सृष्टिके लिये प्रजापति ब्रह्माजीको प्रकट किया। फिर अपने मध्य अङ्गसे जगत्का संहार करनेवाले रुद्र-नामधारी शिवको उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत्का पालन करनेके

विष्णुकी जो पराशक्ति है, वही जगत्की कार्यका सम्पादन करनेवाली है। भाव और अभाव—दोनों उसीके स्वरूप हैं। वही भावरूपसे विद्या और अभवरूपसे अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णुसे भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है; वही दुःखका कारण होता है। नारदजी! जब तुम्हारी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूपकी उपाधि नष्ट हो जायगी और सब रूपोंमें एकमात्र भगवान् महाविष्णु ही हैं—ऐसी भावना बुद्धिमें होने लगेगी, उस समय विद्याका प्रकाश होगा। वह अभेद-बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णुकी यायाशक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होनेपर जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनको देनेवाली होती है और वही यदि अभेद-बुद्धिसे देखी जाय तो संसार-बन्धनका नाश करनेवाली बन जाती है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् भगवान् विष्णुकी शक्तिसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये जङ्गम—जो चेष्टा करता है और स्थवर—जो चेष्टा नहीं करता, यह सम्पूर्ण विश्व भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट, पत्थर आदि भिन्न-भिन्न उपाधियोंके कारण आकाश भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् अविद्यारूप उपाधिके योगसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। मुने! जैसे भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है; जैसे अङ्गारमें रहनेवाली दाहशक्ति अपने आश्रयमें व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान्की उस शक्तिको लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे

लिये उन्होंने अपने बायें अङ्गसे अविनाशी भगवान् विष्णुको अभिव्यक्त किया। जरा-मृत्युसे रहित उन अदिदेव परमात्माको कुछ लोग 'शिव' नामसे पुकारते हैं। कोई सदा सत्यरूप 'विष्णु' कहते हैं और कुछ लोग उन्हें 'ब्रह्मा' बतलते हैं। भगवान्

उमा और भारती (सरस्वती) आदि नाम देते हैं। भगवान् विष्णुकी वह परा शक्ति जगत्की सृष्टि आदि करनेवाली है। वह व्यक्त और अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान् अखिल विश्वकी रक्षा करते हैं, वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्त्व है, परमपद भी वही है; वही अक्षर, निर्गुण, शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा हैं; वे परसे भी परे हैं। परमानन्दस्वरूप परमात्मा सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित हैं। एकमात्र ज्ञानयोगके द्वारा उनके तत्त्वका बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत्, चित् और आनन्द ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकृतमय परमात्म नित्य शुद्ध स्वरूप हैं तथापि तत्त्व आदि गुणोंके भेदसे तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके कारण होते हैं। मुने। जिस स्वरूपसे भगवान् जगत्की सृष्टि करते हैं, उसीका नाम ब्रह्मा है। वे ब्रह्माजी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनन्दस्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत्का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे सम्पूर्ण जगत्के अन्तर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसारमें वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साथी तथा निरञ्जन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूपमें स्थित परमेश्वर हैं। उन्हींकी शक्ति महामाया है, जो जगत्की सत्ताका विश्वास धारण कराती है। विश्वकी उत्पत्तिका आदिकारण होनेसे विद्वान् पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदिसृष्टिके समय लोकरचनाके लिये उद्यत हुए भगवान् महाविष्णुके प्रकृति, पुरुष और काल—ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अन्तःकरणवाले ब्रह्मरूपसे जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णुका परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध, अक्षर,

अनन्त परमेश्वर ही कास्वरूपमें स्थित हैं। वे ही सत्त्व, रज, तम—रूप तीनों गुणोंमें विराज रहे हैं तथा गुणोंके आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत्के आदि—स्रष्टा हैं। जगद्गुरु पुरुषोत्तमके समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ (चञ्चलता)—को प्राप्त हुई, तो उससे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ; जिसे समष्टि-बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्तत्त्वसे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकारसे सूक्ष्म तन्मात्राएँ और एकादश इन्द्रियाँ प्रकट हुईं। तत्पश्चात् तन्मात्राओंसे पञ्च महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत्के कारण हैं। नारदजी। उन भूतोंके नाम हैं—अकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक-एकके कारण होते हैं।

तदनन्तर संसारकी सृष्टि करनेवाले भगवान् ब्रह्माजीने ताम्रस सर्गको रचना की। ताम्र पौनिकालसे पशु-पक्षी तथा नृग आदि जन्तुओंको उत्पन्न किया। उस सर्गको पुरुषार्थका साधक न मानकर ब्रह्माजीने अपने सनातन स्वरूपसे देवताओंको (सात्विक सर्गको) उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उन्होंने मनुष्योंकी (राजस सर्गकी) सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रोंको जन्म दिया, जो सृष्टिके कार्यमें उत्तर हुए। ब्रह्माजीके इन पुत्रोंसे देवताओं, असुरों तथा मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् भरा हुआ है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक—ये सात लोक क्रमशः एकके उपर एक स्थित हैं। विप्रवर! अक्षर, चित्तल, सुक्ल, तत्त्वतल, महत्तल, रसाक्षर तथा पाताल—ये सात पाताल क्रमशः एकके नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकोंमें रहनेवाले लोकपालोंको भी ब्रह्माजीने उत्पन्न किया। भिन्न-भिन्न देशोंके कुल पर्वतों और नदियोंकी भी सृष्टि की तथा वहाँके निवासियोंके लिये जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओंकी भी यत्नयोग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वीके मध्यभागमें

मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओंका निवासस्थान है। जहाँ पृथ्वीकी अन्तिम सीमा है, वहाँ लोकलोक पर्वतको स्थिति है। मेरु तथा लोकलोक पर्वतके बीचमें सात समुद्र और सात द्वीप हैं। विप्रवर! प्रत्येक द्वीपमें सात-सात मुख्य पर्वत तथा निरन्तर जल प्रवाहित करनेवाली अनेक विख्यात नदियाँ भी हैं। वहाँके निवासी मनुष्य देवताओंके समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शास्माति, कुश, क्रौञ्च, शाक तथा पुष्कर—ये सप्त द्वीपोंके नाम हैं। ये सब-की-सब देवभूमियाँ हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। क्षरोद, इक्षुस्मेद, सुरेद, घृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जलसे भरे हुए ये समुद्र उन्हीं नामोंसे प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रोंको क्रमशः पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दलितेतर दूने विस्तारवाले जानना चाहिये। ये सब लोकलोक पर्वततक स्थित हैं। क्षार समुद्रसे उत्तर और हिमालय पर्वतसे दक्षिणके प्रदेशको 'भारतवर्ष' समझना चाहिये। वह समस्त कर्मोंका फल देनेवाला है।

नारदजी! भारतवर्षमें मनुष्य जो सात्त्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकारके कर्म करते हैं, उनका फल भोगभूमियोंमें क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर! भारतवर्षमें किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभङ्गुर (बचा हुआ) फल जो जीवोंद्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवतालोक भारतभूमिमें जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, 'हमलोग कब संचित किये हुए महान् अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्यके फलस्वरूप भारतवर्षकी भूमिपर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान् पुण्य करके परम पदको प्राप्त होंगे। अथवा वहाँ नाना प्रकारके दान, भौति-भौतिके यज्ञ या तपस्याके द्वारा जगदीश्वर श्रीहरिको आराधना करके उनके नित्यानन्दमय अनामय पदको कब

प्राप्त कर लेंगे।' नारदजी! जो भारतभूमिमें जन्म लेकर भगवान् विष्णुकी आराधनामें लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकोंमें कोई नहीं है। भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवद्भक्तोंका प्रिय होता है अथवा जो महापुरुषोंकी सेवा-शुश्रूषा करता है, वह देवताओंके लिये भी वन्दनीय है। जो नित्य भगवान् विष्णुकी आराधनामें तत्पर है अथवा हरि-भक्तोंके स्वागत-सत्कारमें संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बच्चे हुए (श्रेष्ठ) अन्नका स्वयं सेवन करता है, वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मोंके पालनमें तत्पर होकर शान्तभावसे रहता है और भगवान्के 'नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव' आदि नामोंका उच्चारण करता है, वह ब्रह्म इन्द्रादि देवताओंके लिये भी वन्दनीय है। जो मानव 'शिव, नीलकण्ठ तथा शङ्कर' आदि नामोंद्वारा भगवान् शिवका स्मरण करता तथा सदा सम्पूर्ण जीवोंके हितमें संलग्न रहता है, वह (भी) देवताओंके लिये पूजनीय माना गया है। जो गुरुका भक्त, शिवका ध्यान करनेवाला, अपने आश्रम-धर्मके पालनमें तत्पर, दूसरोंके दोष न देखनेवाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है, वह भी देवेश्वरोंद्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणोंका हित-साधन करता है, वर्णधर्म और आश्रमधर्ममें श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर होता है, उसे 'पङ्क्तिपावन' मानना चाहिये। जो देवेश्वर भगवान् नारायण तथा शिवमें कोई भेद नहीं देखता, वह ब्राह्मणोंके लिये भी सदा वन्दनीय है; फिर हमलोगोंकी तो बात ही क्या है? नारदजी! जो गौओंके प्रति क्षमाशील—उनपर क्रोध न करनेवाला, ब्रह्मचारी, परायी निन्दासे दूर रहनेवाला तथा संग्रहसे रहित है, वह भी देवताओंके लिये

पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषोंसे पराङ्मुख है, दूसरोंद्वारा किये हुए उपकारको याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतरसे पवित्र रहता है तथा दूसरोंको भलाईके कार्यमें सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिये पूजनीय होता है। जिसको बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराणकी कथा सुनने तथा सत्सङ्गमें लगी होती है, वह भी इन्द्रादि देवताओंद्वारा वन्दनीय होता है। जो भारतवर्षमें रहकर ब्रह्मापूर्वक पूर्वोक्त प्रकारके अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हमलोगोंके लिये वन्दनीय है।

जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओंमेंसे किसी एककी श्रेणीमें अपने-आपको ले जानेकी चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ है; उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्षमें जन्म लेकर पुण्यकर्मसे विमुक्त होता है, वह अमृतका घड़ा छोड़कर विषके पत्रको अपनाता है। मुने! जो मनुष्य वेदों और स्मृतियोंमें बताये धर्मोंका आचरण करके अपने-आपको पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्याया तथा पापियोंका अगुआ है। मुनीश्वर! जो कर्मभूमि भारतवर्षका आश्रय लेकर धर्मका आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओंद्वारा सबसे 'अधम' कहा गया है। जो शुभ-कर्मोंका परित्याग करके पाप-कर्मोंका सेवन करता है, वह कामधेनुको छोड़कर आकका दूध खोजता फिरता है। विप्रवर! इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगोंके नाशसे भयभीत होकर भारतवर्षके भूभागकी प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्षको सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिये। यह देवताओंके लिये भी दुर्लभ तथा सब कर्मोंका फल देनेवाला है। जो इस पुण्यमय भूखण्डमें सत्कर्म करनेके लिये उद्यत होता है, उसके सम्पन्न भगवन्सबलो तीनों

लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्षमें जन्म लेकर अपने कर्मबन्धनको काट डालनेकी चेष्टा करता है, वह नररूपमें छिपा हुआ साक्षात् 'नारायण' है। जो परलोकमें उत्तम फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। उन कर्मोंको भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुको समर्पित कर देनेपर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्मफलोंकी ओरसे मनमें वैराग्य हो तो अपने पुण्यकर्मको भगवान् विष्णुमें प्रेम होनेके लिये उनके चरणोंमें समर्पित कर दे। ब्रह्मलोकतत्त्वके सभी लोक पुण्यक्षय होनेपर पुनर्जन्म देनेवाले होते हैं; परंतु जो कर्मोंका फल नहीं चाहता, वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है। भगवान्की प्रसन्नताके लिये वेद-शास्त्रोंद्वारा बताये हुए आश्रमापेक्षित कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये जिसने कर्म-फलकी कामना त्याग दी है, वह अविनशील पदको प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधिपूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिये। जो अपने वर्ण और आश्रमके कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान् पुरुषोंद्वारा पतित कहा जाता है। नारदजी! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने ब्रह्मदेवके साथ वृद्धिको प्राप्त होता है। यदि वह भगवान्के चरणोंमें भक्ति रखता है तो उसपर भगवान् विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मोंके फल भगवान् वासुदेव हैं, तपस्याका चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं, वासुदेवके तत्त्वको समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेवको प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मजीसे लेकर कीटपर्यन्त यह सम्पूर्ण स्यावर-जलमय जगत् वासुदेवस्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं, वे ही देवता, असुर तथा यक्षरूप हैं, वे ही यह ब्रह्माण्ड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक् सत्ता

रखनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यन्त लघु और महान् भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान्

विष्णुने इस विचित्र विश्वको व्याप्त कर रखा है, स्तुति करनेयोग्य उन देवाधिदेव श्रीहरिको सदा प्रणाम करना चाहिये^१।

श्रद्धा-भक्ति, वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्सङ्गकी महिमा, मूकण्ड मुनिकी तपस्यासे संतुष्ट होकर भगवान्‌का मुनिको दर्शन तथा वरदान देना

श्रीसप्तर्षी कहते हैं—नारद! श्रद्धापूर्वक आचरणमें लाये हुए सब धर्म मनोवाञ्छित फल देनेवाले होते हैं। श्रद्धासे सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धासे ही भगवान्‌ वीहरि संतुष्ट होते हैं^२। भक्तियोगका साधन भक्तिपूर्वक ही करना चाहिये तथा सत्कर्मोंका अनुष्ठान भी श्रद्धा-भक्तिसे ही करना चाहिये। विप्रवर नारद! श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्यका प्रकाश समस्त जीवोंकी चेष्टामें कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति सम्पूर्ण सिद्धियोंका परम कारण है। जैसे जल सम्पूर्ण लोकोत्तरीका जीवन बना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकारकी सिद्धियोंका जीवन है। जैसे सब जीव-जन्तु पृथ्वीका आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्तिका सहारा लेकर सब कार्योंका साधन करना चाहिये। श्रद्धास्तु पुण्यके धर्मका साध होता है, श्रद्धास्तु ही धन पाता है, श्रद्धासे ही कामनाओंकी सिद्धि होती है तथा श्रद्धास्तु

पुण्य ही मोक्ष पाता है^३ मुनिश्रेष्ठ! दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणवासे यज्ञ भी यदि भक्तिसे रहित हैं तो उनके द्वारा भगवान्‌ विष्णु मंजुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वतके चट्टान सुवर्णकी कठेड़ों सहस्र राशियोंका दान भी यदि बिना श्रद्धा-भक्तिके किया जाय तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है, वह केवल शरीरको सुखाना मात्र है; बिना भक्ति जो हविष्यका हवन किया जाता है, वह राक्षसों डराली हुई आहुतिके समान व्यर्थ है, श्रद्धा-भक्तिके साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा-सा भी सत्कर्म करता है, वह उसे अनन्त कालतक अक्षय सुख देनेवाला होता है। ब्रह्मन्! वेदोक्त अक्षमेध यज्ञका एक सहस्र बार अनुष्ठान क्यों न किया जाय, यदि वह श्रद्धा-भक्तिसे रहित है तो सब-का-सब निष्फल होता है। भगवान्‌की उत्तम भक्ति मनुष्योंके लिये कामधेनुके समान मानी गयी है; इसका रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसाररूपी विषका पान

१. वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरं तच्च । वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरा गतिः ॥
वासुदेवात्मकं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम् । आबद्धमस्यवर्षनां तस्मादन्यत्र विद्यते ॥
स एव धातुः त्रिपुरान्तकश्च स एव देवसुरवृक्षकम् । स एव ब्रह्मण्डमिदं तद्देव्यस्य विविदस्ति व्यतिरिक्तस्त्वम् ॥
यस्मिन्परं न भवति विविदस्त्वप्येकान तस्य धर्मिणः । व्यक्तं हि तेनेदमिदं विविक्तं तं देवदेवं प्रणम्यैतस्मै नमः ॥
(गी० पु० ३। ८०-८३)

२. श्रद्धापूर्वाः सर्वधर्मा मनोरथफलप्रदाः । श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः ॥
(न० पु० ४। १)

३. श्रद्धावान्निभते धर्मः श्रद्धावानर्धमाप्नुवात् । श्रद्धया सज्जते कर्मः श्रद्धयन् मोक्षमाप्नुयात् ॥
(गी० पु० ४। ६)

करते हैं, यह कितने आश्चर्यको काज है! ब्रह्मपुत्र नारदजी। इस असार संसारमें ये तीन बातें हो सार हैं—'भगवद्भक्तोंका सङ्ग, भगवान् विष्णुकी भक्ति और सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंको सहन करनेका स्वभाव'। ब्रह्मन्! जिनके मनमें दूसरोंके दोष देखनेकी प्रवृत्ति है, उनके किये हुए भजन-दान आदि सभी कर्मोंको निष्फल जानो। भगवान् विष्णु उनसे बहुत दूर हैं। जो दूसरोंकी सम्पत्ति देखकर मन-हो-मन संतप्त होते हैं, जिनका चित्त पाखण्डपूर्ण आचारोंमें ही लगता है, वे धर्म कर्म करनेवाले हैं। भगवान् श्रीहरि उनसे बहुत दूर हैं। जो बड़े-बड़े धर्मोंके विषयमें प्रश्न करते हैं, किंतु उन धर्मोंको हठात् बताते हैं और धर्म-कर्मके विषयमें जिनका मन ब्रह्मा-भक्तिसे रहित है, ऐसे लोगोंसे भगवान् विष्णु बहुत दूर हैं। धर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है और वेद साक्षात् परम पुरुष नारायणका स्वरूप है। अतः वेदोंमें जो अश्रद्धा रखनेवाले हैं, उनसे भगवान् बहुत दूर हैं। जिसके दिन धर्मनुष्ठानके बिना ही आते और चले जाते हैं, वह तुहारकी धौकनीके समान सौंस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मनन्दन! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ मनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषोंको ही इनकी सिद्धि होती है; श्रद्धाहीनको नहीं^१। जो धानव अपने वर्णाश्रमोचित आचारका उल्लङ्घन किये बिना ही भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर है, वह उस वैकुण्ठधाममें जाता है, जिसका दर्शन बड़े-बड़े जानी भक्तोंको सुलभ होता है। मुनीस्वर! जो अपने

आश्रमके अनुकूल वेदोक्त धर्मोंका पालन करते-हुए भगवान् विष्णुके भजन-ध्यानमें लग्न रहता है, वह परम पदको प्राप्त होता है। आचारसे धर्म प्रकट होता है और धर्मके स्वामी भगवान् विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रमके आचारमें संलग्न है, उसके द्वार भगवान् श्रीहरि सर्वदा पूजित होते हैं^२। जो सहीं अङ्गैः सहित वेदों और उपनिषदोंका ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे गिरा हुआ है, उसीको पतित सम्पन्नता चाहिये; क्योंकि वह धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो चुका है। भगवान्की भक्तिमें तत्पर तथा भगवान् विष्णुके ध्यानमें लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है। द्विजश्रेष्ठ! केद, भगवान् विष्णुकी भक्ति अथवा शिवभक्ति भी आचार-भ्रष्ट मूढ़ पुरुषको पवित्र नहीं करती है। ब्रह्मन्! पुण्यक्षेत्रोंमें जाना, पवित्र तीर्थोंका सेवन करना अथवा भौतिक-भौतिक यज्ञोंका अनुष्ठान भी आचार-भ्रष्ट पुरुषकी रक्षा नहीं करता। आचारसे स्वर्ग प्राप्त होता है, आचारसे सुख मिलता है और आचारसे ही मोक्ष सुलभ होता है; आचारसे क्या नहीं मिलता?

साधुश्रेष्ठ! सम्पूर्ण आचारोंका, समस्त योगोंका तथा स्वयं हरिभक्तिका भी मूल कारण भक्ति ही माना गया है। सबको मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णु भक्तिसे ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति सम्पूर्ण लोकोंकी माता कही जाती है। जैसे सब जीव माताका ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक

१. हरिभक्तिः परा नृणां कामधैर्यपरा स्मृता । तस्यै स्तर्पां किमन्वज्जः संसारगरलं ब्रह्म ॥

असारभूते संसारे सारमेतदज्जलभजः । भगवद्भक्तसङ्गजः हरिभक्तिसिद्धिभूता ॥

(ना० पु० ४। १२-१३)

२. वेदप्रतिष्ठितो धर्मो वेदो नाप्ययः परः । उदाश्रित्य परा ये नु तेषां दूरतरो हरिः ॥ (ना० पु० ४। १७)

३. धर्मार्थकाममोक्षाख्याः पुण्यार्थं समस्तैः श्रद्धावतं हि सिध्यन्ति नान्यथा ब्रह्मनन्दन ॥ (ना० पु० ४। १९)

४. आचारोऽथैवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः । आश्रमचारयुक्तेन पूजितः सर्वदा हरिः ॥ (ना० पु० ४। २२)

पुरुष भक्तिका आश्रय लेकर जीते हैं। नारदजी! अपने वर्ण और आश्रमके आचारका पालन करनेमें लगे हुए पुरुषको यदि भगवान् विष्णुकी भक्ति प्राप्त हो जाय तो तीनों लोकोंमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्तिसे कर्मोंकी सिद्धि होती है, उन कर्मोंसे भगवान् विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होनेपर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवद्भक्तिके सङ्गसे प्राप्त होती है, किंतु भगवद्भक्तिके सङ्ग मनुष्योंको पूर्वजन्मोंके संक्षिप्त पुण्यसे ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें तत्पर, भगवद्भक्तिके सच्चे अभिलाषी तथा काम, क्रोध आदि दोषोंसे मुक्त हैं, वे ही सम्पूर्ण लोकोंको शिक्षा देनेवाले संत हैं^१। ब्रह्मन्! जो पुण्यात्मा अथवा जितेन्द्रिय नहीं हैं, उन्हें परम उत्तम सत्सङ्गको प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्सङ्ग मिल जाय तो उसमें पूर्वजन्मोंके संक्षिप्त पुण्यको ही कारण जानना चाहिये। जिसके पूर्वजन्मोंमें किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसीको सत्सङ्ग सुलभ होता है; अन्यथा उसकी प्राप्ति असम्भव है। सूर्य अपनी किरणोंके समूहसे दिनमें बाहरके अन्धकारका नाश करते हैं, किंतु संत-महात्मा अपने उत्तम वचनरूपी किरणोंके समुदायसे सदा भीतरके अज्ञानान्धकारका नाश करते रहते हैं। संसारमें भगवद्भक्तिके लिये तालाबित रहनेवाले पुरुष दुर्लभ हैं; उनका सङ्ग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शान्ति सुलभ होती है।

नारदजीने पूछा—भगवद्भक्त पुरुषोंका क्या लक्षण है? वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोककी प्राप्ति होती है? यह सब आप यथार्थरूपसे बताइये। सनकजी! आप सुदर्शनचक्रधारी देवाधिदेव लक्ष्म्योपति भगवान् विष्णुके भक्त हैं। अतः आप

ही वे सब कर्तों बतलानेमें समर्थ हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है।

सनकजीने कहा—ब्रह्मन्! योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगदीश्वर भगवान् विष्णुने बुद्धिमान् महात्मा मार्कण्डेयजीको जिस परम गोपनीय रहस्यका उपदेश किया था, वही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वे जो परम ज्योतिःस्वरूप देवाधिदेव सनातन भगवान् विष्णु हैं, वे ही जगत्-रूपमें प्रकट होते हैं। इस जगत्के सृष्टा भी वे ही हैं। भगवान् शिव तथा ब्रह्माजी भी उन्हींके स्वरूप हैं। वे प्रलयकालमें भयंकर स्वरूपसे प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्माण्डको अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत् नष्ट होकर जब एकार्णवके जलमें विलीन हो जाता है, उस समय भगवान् विष्णु ही वटवृक्षके पत्रपर शिशुरूपसे शयन करते हैं। उनका एक-एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदिसे विभूषित होता है। महाप्रलयके समय जब भगवान् वटपत्रपर सो रहे थे, उस समय उसी स्थानपर भगवान् नारायणके परम भक्त महाभाग मार्कण्डेयजी भगवान्को विविध स्तीलाओंका दर्शन करते हुए खड़े थे।

श्रुतियोंने पूछा—मुने! हमने पहलेसे सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलयकालमें स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी नष्ट हो गये थे और एकमात्र भगवान् श्रीहरि ही विराजमान थे। जब समस्त पञ्चतन्त्र जगत् नष्ट होकर एकार्णवमें विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनानेवाले श्रीहरिने मार्कण्डेय मुनिको किसलिये बचा रखा था? स्मृतजी! इस विषयको लेकर हमारे मनमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। अतः इसका निवारण कीजिये। भगवान् विष्णुकी सुयश-सुधाका पान

करनेमें किसे आलस्य हो सकता है।

सूतजी बोले—ब्राह्मणो! पूर्वकालमें मृकण्डु नामसे विख्यात एक महाभाग मुनि हो गये हैं। उन महातपस्वी महर्षिने शालग्राम नामक महान् तीर्थमें बड़ी भारी तपस्या की। ब्रह्मन्! उन्होंने दस हजार युगोंतक सनातन ब्रह्मका गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्यप्रतिज्ञ तथा जितेन्द्रिय थे। समस्त प्राणियोंको अपने सम्पन्न देखते थे। उनके मनमें धिक्क-भोगोंके लिये तनिक भी कामना नहीं थी। वे सम्पूर्ण जीवोंके हितैषी तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थमें बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्यासे शङ्कित हो इन्द्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान् नारायणको शरणमें गये। क्षीरसागरके उत्तर तटपर जाकर देवताओंने देवदेवेश्वर जगद्गुरु पद्मनाभका इस प्रकार स्तवन किया।

देवताओं बोले—हे अविनाशी नारायण! हे अनन्त! हे शरणागतपालक! हम सब देवता मृकण्डु मुनिकी तपस्यासे भयभीत हो आपकी शरणमें आये हैं। आप हमारी रक्षा कीजिये। देवाधिदेवेश्वर! आपकी जय हो। शङ्ख और गदा धारण करनेवाले देवता! आपकी जय हो। यह सम्पूर्ण जगत् आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। देवदेवेश्वर! आपको नमस्कार है। लोकपाल! आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाले! आपको नमस्कार है। लोकसाक्षिन्! आपको नमस्कार है। ध्यानगम्य! आपको नमस्कार है। ध्यानके हेतुभूत! ध्यानस्वरूप तथा ध्यानके साक्षी परमेश्वर! आपको नमस्कार है। पृथिवी आदि पाँच भूत आपके ही स्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप चैतन्यरूप हैं;

आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आप शुद्धस्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा गुणरूप हैं; आपको नमस्कार है। निराकार-साकार तथा अनेक रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। गैर्बोध तथा ब्राह्मणोंके हितैषी! आपको नमस्कार है। जगत्का हित-साधन करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप गोविन्द! आपको बार-बार नमस्कार है।

इस प्रकार देवताओंद्वारा की हुई स्तुतिको सुनकर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् तक्षशीप्रतिने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमलदलके समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों रूपोंके सभाय प्रभाव था। सब प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे वे युक्त थे। भगवान्के वक्षःस्थलपर श्रीवत्सविह सुशोभित हो रहा था। वे पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बायें कंधेपर सुनहले रंगका यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े-बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे सम्पूर्ण देवता उनके तेजके समक्ष पौके पड़ गये और बड़ी प्रसन्नताके साथ पृथिवीपर सेटकर अपने आठो अङ्गोंसे उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान् विष्णु प्रणाम करनेवाले इन्द्रादि देवताओंको आनन्दित करते हुए गम्भीर वाणीमें बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—देवताओ! मैं जानता हूँ, मृकण्डु मुनिकी तपस्यासे तुम्हारे मनमें बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधुपुरुषोंमें अग्रगण्य हैं। अतः तुम्हें कष्ट नहीं दूँगे। श्रेष्ठ देवताओ! जो साधुपुरुष हैं, वे सम्पत्तिमें हों या विपत्तिमें, किसी प्रकार भी दूसरेको कष्ट नहीं देते। वे स्वप्नमें भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों! जो मानव सम्पूर्ण जगत्का हित करनेवाला, दूसरेके दोष न देखनेवाला

तथा ईर्ष्यारहित है, वह इहलोक और परलोकमें साधुपुरुषोंद्वारा 'निःशङ्क' कहा जाता है। सफ़्तक व्यक्ति सदा दुःखी रहता है और निःशङ्क पुरुष सुख पाता है। अतः सुखलोक निश्चिन्त होकर अपने-अपने घर जाओ। मूकण्डु मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करनेवासा मैं तो हूँ ही। अतः सुखपूर्वक विचरो।

इस प्रकार अलसीके फूलकी भीति स्वयम्भुविलसे भगवान् विष्णु देवताओंको कर देकर उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। देवताओंका मन प्रसन्न हो गया। वे जैसे आये थे, उसी प्रकार स्वर्गको लौट गये। भगवान् श्रीहरिने प्रसन्न होकर मूकण्डुको भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जो स्वयंप्रकाश, निरञ्जन एवं गिराकार परब्रह्म हैं, वही अलसीके फूलके समान श्यामसुन्दर विग्रह धारण करके प्रकट हो गये। दिव्य आबुधीसे सुशोभित उन पीताम्बरधारी भगवान् विष्णुको देखकर मूकण्डु मुनि आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने ध्यानसे आँखें खोलकर देखा, भगवान् विष्णु सम्मुख विराजमान हैं। उनके मुखसे प्रसन्नता टपक रही है, वे शान्तभावसे स्थित हैं। जगत्का धारण-पोषण

उन्हींके द्वारा होता है। वह सम्पूर्ण विश्व उन्हींका तेज है। भगवन्स्व दर्शन करके मुनिका शरीर पुलकित हो उठा। उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसु झरने लगे। उन्होंने पृथ्वीपर दण्डकी भीति गिरकर उन देवाधिदेव सनातन परमात्मके प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आँसुओंसे भगवन्के दोनों चरण पछारते हुए वे सिरपर अञ्जलि बाँधे उनको स्तुति करने लगे।

मूकण्डुजी बोले—परमात्मस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो परसे भी अति परे हैं, जिनका पार पाना असम्भव है, जो दूसरीपर अनुग्रह करनेवासे तथा दूसरोंको संसार-सागरके उस पार पहुँचा देनेवाले हैं, उन भगवान् श्रीहरिको नमस्कार है। जो नम्र और जाति आदिकी कल्पनाओंसे रहित हैं, जिनका स्वरूप शब्दादि विषयोंके बोधसे दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो वयोगुणसे सर्वथा शून्य हैं, उन स्तुति करनेयोग्य परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जो वेदान्तवेद्य और पुराणपुरुष हैं, ब्रह्मा आदिसे लेकर सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं, उन स्वयं करनेयोग्य आदिपरमेश्वरकी मैं आराधना करता हूँ। जिनके समस्त दोष दूर हो गये हैं, जो एकमात्र ध्यानमें स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निवृत्त और मोह दूर हो गये हैं, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार-बन्धनको नष्ट करनेवाले उन परम पवित्र परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्पर्शमात्रसे समस्त पीड़ाओंका नाश कर देते हैं, शरणमें आये हुए भक्तजनोंका पालन करते हैं, जो सम्पन्न संसारके सेव्य हैं तथा सम्पूर्ण जगत् जिनके भीतर निवास करता है, उन करुणासागर परमेश्वर विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ।

महर्षि मूकण्डुके इस प्रकार स्तुति करनेपर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्

विष्णुको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी चार विशाल भुजाओंसे खींचकर मुनिको हृदयसे लग लिया और अत्यन्त प्रेमपूर्वक कहा—‘उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुने! तुम सर्वथा निष्पाप हो, तुम्हारी तपस्या और स्तुतिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर माँगो। सुन्नत! तुम्हारे मनको जो अभीष्ट हो, वही वर माँग लो।’

मूकपण्डुने कहा—‘देवदेव! जगन्नाथ! मैं कृतार्थ हो गया, इसमें तनिक भी संशय नहीं है; क्योंकि जो पुण्यात्मा नहीं हैं, उनके लिये आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा लोकेश्वर व्रतका पालन करनेवाले योगीजन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ, यज्ञोक्त दीक्षा लेनेवाले यजमान, बीतराग साधक तथा ईर्ष्यारहित साधुओंको भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजोमय आप श्रीहरिका मैं दर्शन कर रहा हूँ, इससे बढ़कर दूसरा क्या वर माँगूँ? जगद्गुरु

जनार्दन! मैं इतनेसे ही कृतार्थ हूँ। अच्युत! महापातकी मनुष्य भी आपके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे आपके परम भद्रको प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो आपका दर्शन कर लेता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है?’

श्रीभगवान् बोले—‘ब्रह्मन्! तुमने ठीक कहा है। विद्वन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ (अंशरूपसे) समस्त गुणोंसे युक्त, रूपवान् तथा दीर्घजीवी पुत्रके रूपमें उत्पन्न होऊँगा। मुनिब्रह्म! जिसके कुलमें मेरा जन्म होता है, उसका समस्त कुल मोक्षको प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होनेपर तीनों लोकोंमें कान-सा कार्य असाध्य है।

ऐसा कहकर देवदेवेश्वर भगवान् विष्णु मूकपण्डु मुनिके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर वे मुनि तपस्यासे निवृत्त हो गये।

मार्कण्डेयजीको पिताका उपदेश, समय-निरूपण, मार्कण्डेयद्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का मार्कण्डेयजीको भगवद्भक्तोंके लक्षण बताकर वरदान देना

नारदजीने पूछा—‘ब्रह्मन्! पुराणोंमें यह सुना जाता है कि चिरजीवी महामुनि मार्कण्डेयने इस जगत्के प्रलयकालमें भगवान् विष्णुकी याचाका दर्शन किया था, अतः इस विषयमें कहिये।’

श्रीसनकजीने कहा—‘नारदजी! मैं उस सनातन कथाका वर्णन करूँगा, आप सावधान होकर सुनें। मार्कण्डेय मुनिसे सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा भगवान् विष्णुकी भक्तिसे परिपूर्ण है। स्वधुशिरोमणि मूकपण्डुने तपस्यासे निवृत्त होनेके बाद विवाह करके प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थधर्मका पालन आरम्भ किया। वे मन और इन्द्रियोंका संयम करके सदा

प्रसन्न रहते और कृतार्थताका अनुभव करते थे। उनको पत्नी बड़ी पवित्र, कार्यकुशल तथा निरन्तर पतिकी सेवामें तत्पर रहनेवाली थीं। वे मन, वाणी और शरीरसे भी पातित्वत-धर्मका पालन करती थीं। समय आनेपर उन्होंने भगवान्के तेजोमय अंशसे युक्त गर्भ धारण किया और दस महीनेके बाद एक परम तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। महर्षि मूकपण्डु उत्तम लक्षणोंसे सुशोभित पुत्रको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिपूर्वक मङ्गलमय ज्ञातकर्म-संस्कार सम्पन्न किये। मुनिके वह पुत्र शुकलपक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिन-दिन बढ़ने

लगा। विप्रवर! तदनन्तर पौर्णमासी वर्षमें प्रसन्नतापूर्वक पुत्रका उपनयन-संस्कार करके मुनिने उसे वैदिक-धर्म-संहिताकी शिक्षा दी और कहा—'बेटा! ब्राह्मणोंका दर्शन होनेपर सदा विधिपूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिये। तौर्ने समय सूर्यको जलाञ्जलि देकर उनकी पूजा करना और वेदोंके स्वाध्यायपूर्वक वेदोक्त कर्मका पालन करते रहना चाहिये। ब्रह्मचर्य तथा तपस्याके द्वारा सदा श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। दुष्ट पुरुषोंसे वार्तालाप कर्हि निषिद्ध कर्मको त्याग देना चाहिये। भगवान् विष्णुके भजनमें लगे हुए साधुपुरुषोंके साथ रहना चाहिये। किसीसे भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हितका साधन करना चाहिये। वास! यज्ञ, अध्ययन और दान—ये कर्म तुम्हें सदा करने चाहिये।

इस प्रकार पिताका अवैतन पक्ष मुनीश्वर मार्कण्डेय निरर्थ-निरन्तर भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए स्वधर्मका पालन करने लगे। महाभाग मार्कण्डेय बड़े धर्मानुशील और दयालु थे। वे मनको ब्रह्ममें रखनेवाले और सत्यप्रतिष्ठ थे। वे जितेन्द्रिय, शान्त, महाज्ञानी और सम्पूर्ण तत्त्वोंके मर्मज्ञ थे। उन्होंने भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान् मार्कण्डेयके आराधना करनेपर जगदीश्वर भगवान् विष्णुने उन्हें पुराणसंहिता बनानेका वर दिया। चिरञ्जीवी मार्कण्डेयकी सुदर्शनचक्रधारी देवाधिदेव भगवान् विष्णुके महान् भक्त और उनके तेजके अंश (अ० ५ श्लोक ६) थे। ब्रह्मन्! वह संसार जब एकार्णवके जलमें विलीन हो गया, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखानेके लिये भगवान् विष्णुने उनका संहार नहीं किया। मृकण्डुपुत्र मार्कण्डेय बड़े बुद्धिमान् और विष्णुभक्त थे। भगवान् श्रीहरि स्वयं जबतक सोते रहे, तबतक मार्कण्डेयजी वहाँ खड़े रहे। उस समयका मन्त्र मैं

कहा रहा हूँ, सुनिये। पंद्रह निमेषकी एक काहा बतायी गयी है। नारदजी! तीस काहाकी एक कला समझनी चाहिये। तीस कलाका एक क्षण होता है और छः क्षणोंकी एक घड़ी मानी गयी है। दो घड़ीका एक मुहूर्त और तीस मुहूर्तका एक दिन होता है। तीस दिनका एक मास होता है और एक मासमें दो पक्ष होते हैं। दो मासका एक ऋतु और तीन ऋतुओंका एक अयन माना गया है। दो अयनसे एक वर्ष बनता है, जो देवताओंका एक दिन है। उत्तरायण देवताओंका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्योंके एक मासके बराबर पितरोंका एक दिन कहा जाता है। इसलिये सूर्य और चन्द्रमाके संयोगमें अर्थात् अमावस्याके दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिये। बारह हजार दिव्य वर्षोंका एक दैवत युग होता है। दो हजार दैवत युगके बराबर ब्रह्माके एक दिन-रात्रिका मान है। वह मनुष्योंके लिये सृष्टि और प्रलय दोनों मिश्रकर ब्रह्माका दिन-रात-रूप एक कल्प है। इकहत्तर दिव्य चतुर्युगका एक मन्वन्तर होता है और चौदह मन्वन्तरोंसे ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है। मुने! जितना बड़ा ब्रह्माजीका दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बतायी गयी है। विप्रवर! ब्रह्माजीकी रात्रिके समय तीनों लोकोंका नश्व हो जाता है। मानव वर्ष-गणनाके अनुसार उसका जो प्रमाण है, वह सुनो। मुने। एक हजार चतुर्युग (चार हजार युग)-का ब्रह्माजीका एक दिन होता है। ऐसे ही तीस दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष समझना चाहिये। ऐसे ही वर्षोंमें उनकी आयु पूरी होती है। उनके जन्म-मरणके अनुसार उनकी सम्पूर्ण आयुका समय दो परार्धका होता है। ब्रह्माजीका दो परार्ध भगवान् विष्णुके लिये एक दिन समझना चाहिये। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बतायी गयी है।

मृकण्डनन्दन मार्कण्डेयजी ठठने ही समयतक उस भयंकर एकाग्रवक्के जलमें भगवान् विष्णुकी शक्तिसे बलवान् होकर सूखे पत्तेकी भाँति छड़े रहे। उस समय ने श्रीहरिके समीप परमात्मतत्त्वका ध्यान करते हुए स्थित थे।

तदनन्तर प्रलयकालका अन्त समय आनेपर योगनिद्रासे मुक्त हो श्रीहरिने ब्रह्मजीके रूपसे इस घराघर जगत्की रचना की। उसका उपसंहार और जगत्की नूतन सृष्टि देखाकर मार्कण्डेयजी चकित हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया। महामुनि मार्कण्डेयने सिरपर अञ्जलि बाँधे नित्यानन्दस्वरूप श्रीहरिके प्रिय वचनोंद्वारा इस प्रकार स्वप्न किया:

मार्कण्डेयजी बोले—जिनके सहस्रों मस्तक हैं, रोग-शोक आदि विकारसे जो सर्वथा रहित हैं, जिनका कोई आधार नहीं है (स्वयं ही सबके आधार हैं) तथा जो सर्वत्र व्यापक हैं, मनुष्योंसे सदा प्रार्थित होनेवाले उन भगवान् नारायणदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो प्रमाणसे परे तथा जरावस्थासे रहित हैं, नित्य एवं सच्चिदानन्दस्वरूप

हैं तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता, उन भगवान् जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परम अक्षर, नित्य, विश्वके आदिकारण तथा जगत्के उत्पत्तिस्थान हैं, उन सर्वतत्त्वमय शान्तस्वरूप भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन पुरुष सब प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन्न और सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप परसे भी अति परे है, उन भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो परम ज्योति, परम धाम तथा परम पवित्र पद हैं, जिनकी सबके साथ एकरूपता है, उन परमात्मा जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। सत्, चित् और आनन्द ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी परम पद हैं, उन सर्वस्वरूप श्रेष्ठ सनातन भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सगुण, निर्गुण, शान्त, भाषातीत और विशुद्ध मायाके अधिपति हैं तथा जो रूपरहित होते हुए भी अनेक रूपवाले हैं, उन भगवान् जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान् इस जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। परेश! परमानन्द! शरणगतकसल! दक्षसागर! मेरी रक्षा करीजिये। मन-वाणीसे अवगत चरमेधर! आपको नमस्कार है।

विप्रवर नरदजी! शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले जगद्गुरु भगवान् विष्णु प्रकार स्तुति करनेवाले मार्कण्डेयजीसे अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक बोले।

श्रीभगवान्ने कइ—द्विजश्रेष्ठ! संसारमें जो भक्त पुरुष मुझ भगवान्की भक्तिमें चित्त लगाये रहनेवाले हैं, उनपर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवद्भक्त्यरूपसे अपनेको छिपाकर मैं ही सदा सब लोकोंकी रक्षा करता हूँ।

मार्कण्डेयजीने पूछा—भगवान्! भगवद्भक्त के क्या लक्षण हैं? किस कर्मसे मनुष्य भगवद्भक्त होते हैं, यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बातको जाननेके लिये मैं यन्में बड़ी उत्कण्ठ है।

श्रीभगवान्ने कहा—मुनिश्रेष्ठ! भगवद्भक्तोंके लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमाका वर्णन करोहों क्योंकि भी नहीं किया जा सकता। जो सम्पूर्ण जीवोंके हितवी हैं, जिनमें दूसरोंके दोष देखनेकी आदत नहीं है, जो ईर्ष्यारहित, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले, निष्काम एवं सान्त हैं, वे ही भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। जो मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा दूसरोंको कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करनेका स्वभाव नहीं है, वे भगवद्भक्त माने गये हैं। जिनकी सार्विक बुद्धि उत्तम भगवत्सन्धानी कथा-वार्ता सुननेमें स्वभावतः लगी रहती है तथा जो भगवान् और उनके भक्तोंके भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिताके प्रति गङ्गा और विश्वनाथका भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो भगवान्के पूजनमें रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान्की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो अतियों तथा यतियोंकी सेवामें संग्रह तथा पशुयी निन्दसे दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत्भक्त हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकामक वचन बोलते हैं और सबके गुणोंके ही ग्रहण करनेवाले हैं, वे इस लोकमें भगवद्भक्त माने गये हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवोंको अपने ही सम्मान देखते तथा शत्रु और मित्रमें भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो धर्मशास्त्रके वक्त, सत्यवादी तथा साधुपुरुषोंके सेवक हैं, वे भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ

कहे गये हैं। जो पुराणोंकी व्याख्या करते, जो पुराण सुनते और पुराण-वक्तमें श्रद्धाभक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मनुष्य सदा गौओं तथा ब्राह्मणोंकी सेवा करते और तीर्थयात्रामें लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरोंका अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते और भगवत्नामका जप करते रहते हैं, वे उत्तम भगवत्भक्त हैं। जो बगीचे लगाते, छात्राग और पोखरोंकी रक्षा करते तथा खवड़ी और कुएँ बनवाते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो छात्राग और देवमन्दिर बनवाते तथा गायत्री-मन्त्रके जपमें संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरिनामका आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर जाते और पुलकित हो उठते हैं वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मनुष्य तुलसीका बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते और कानोंमें तुलसी काह धारण करते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो तुलसीकी गन्ध सूँघकर तथा उसकी जड़के समीपकी मिट्टीको सूँघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो वर्णाश्रम-धर्मके पालनमें तत्पर, अतिथियोंका सत्कार करनेवाले तथा वेदार्थके वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत्भक्त माने गये हैं। जो भगवान् शिवसे प्रेम रखनेवाले, शिवके चिन्तनमें ही आसक्त रहनेवाले तथा शिवके चरणोंकी पूजामें तत्पर एवं त्रिपुण्ड्र धारण करनेवाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान् विष्णु तथा परमात्मा शिवके नाम लेते तथा रुद्राक्षकी मालासे विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा महादेवजी अथवा भगवान् विष्णुका उत्तम भक्तिसे वन्दन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रोंका दूसरोंके हितके लिये उपदेश करते और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गये हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा

विष्णुमें जो समबुद्धिसे प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गये हैं। जो शिवकी प्रसन्नताके लिये अग्निहोत्रमें तत्पर पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमें संलग्न तथा शिवके ध्यानमें अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदानमें तत्पर, अन्नदानमें संसृष्ट तथा एकादशोन्नतके पासनमें लगे रहनेवाले हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यकदानमें तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नताके लिये सत्कर्म करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। विप्रवर मार्कण्डेय! यहाँपर कुछ ही भगवद्भक्तोंका वर्णन किया है। मैं भी सीं करोड़ वर्षोंमें भी उन सबका पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर! तुम भी सदा उत्तम शीलसे युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियोंको आश्रय दो। मन और इन्द्रियोंको वस्त्रमें रखो। सबके प्रति मैत्रीभाव रखते हुए धर्माचरणमें लगे रहो। पुनः महाप्रलय-कालतक सब धर्मोंका पासन करते हुए मेरे स्वरूपके ध्यानमें तत्पर रहकर तुम

परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे।

देवताओंके स्वामी दयासिन्धु भगवान् विष्णु अपने भक्त मार्कण्डेयको इस प्रकार वरदान देकर वहीं अन्तर्धान हो गये। महाभाग मार्कण्डेयजी सदा भगवान्के भजनमें लगे रहकर उत्तम धर्मका पासन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा विधिपूर्वक भगवान्का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र शालग्रामतीर्थमें उत्तम तपस्या की और भगवान्के ध्यानद्वारा कर्मबन्धनका नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिये भगवान्की आराधना करनेवाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियोंका हितकारी होता है। वह मनसे जो-जो वस्तुएँ पाना चाहता है, वह सब निस्संदेह प्राप्त कर लेता है।

सनकजी कहते हैं—विप्रवर नारद! तुमने जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार यह सब भगवद्भक्तिका माहात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?

गङ्गा-यमुना-संगम, प्रयाग, कजरी तथा गङ्गा एवं गायत्रीकी महिमा

सूतजी कहते हैं—भगवान्की भक्तिका यह माहात्म्य सुनकर नारदजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान-विज्ञानके पारंगत सनक मुनिसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया।

नारदजी बोले—मुने! आप शास्त्रोंके परदर्शी विद्वान् हैं। भूषणपर बड़ी भारी दया करके यह ठीक-ठीक बताइये कि क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ कौन हैं?

सनकजीने कहा—ब्रह्मन्! वह परम गोपनीय प्रसङ्ग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रोंका यह वर्णन सब प्रकारकी सम्पत्तियोंको देनेवाला, श्रेष्ठ, सुरे स्वप्नोंका नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पाप्महर्षी तथा शुभ है। मुनियोंको नित्य-निरन्तर इसका ज्वलन करना

चाहिये। गङ्गा और यमुनाका जो संगम है, उसीको महर्षिलोग शास्त्रोंमें उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, मुनि तथा पुण्यकी इच्छा रखनेवाले सब मनुष्य क्षेत्र और श्याम जलसे भरे हुए उस संगम-तीर्थका सेवन करते हैं। गङ्गाको परम पवित्र नदी समझना चाहिये; क्योंकि वह भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई है। इसी प्रकार यमुना भी साक्षात् सूर्यकी पुत्री हैं। ब्रह्मन्! इन दोनोंका समागम परम कल्याणकारी है। मुने! नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा स्मरणमात्रसे समस्त क्लेशोंका नाश करनेवाली, सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाली तथा सारे उपद्रवोंको मिटा देनेवाली है। महामुने!

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जो-जो पुण्यक्षेत्र हैं, उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयागको ही जानना चाहिये। जहाँ ब्रह्माजीने यज्ञद्वारा भगवान् लक्ष्मणपतिव्रत यजन किया है तथा सब महर्षियोंने भी वहाँ नाना प्रकारके यज्ञ किये हैं। सब तीर्थोंमें ज्ञान करनेसे जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब मिलकर गङ्गाजीके एक बूँद जलसे किये हुए अभिषेककी सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर सकते। जो गङ्गासे सी योजन दूर खड़ा होकर भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त हो जाता है; फिर जो गङ्गामें स्नान करता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? भगवान् विष्णुके चरणकमलोंसे प्रसक्त होकर भगवान् शिवके मस्तकपर विराजमान होनेवाली भगवती गङ्गा मुनियों और देवताओंके द्वारा भी भस्तीभीति सेवन करनेयोग्य है, फिर साधारण मनुष्योंके लिये तो बात ही क्या है? श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाटमें जहाँ गङ्गाजीकी चालूका तिलक लगाते हैं, वहीं अर्धचन्द्रके नीचे प्रकाशित होनेवाला दुतीय नेत्र सम्पन्न चाहिये। गङ्गामें किया हुआ स्नान महान् पुण्यदायक तथा देवताओंके लिये भी दुर्लभ है; वह भगवान् विष्णुका सासृप्य देनेवाला होता है—इससे बढ़कर उसकी महिमाके विषयमें और क्या कहा जा सकता है? गङ्गामें स्नान करनेवाले पापी भी सब पापोंसे मुक्त हो श्रेष्ठ विमानपर बैठकर परम धाम वैकुण्ठको चले जाते हैं। जिन्होंने गङ्गामें स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माताके कुलकी बहुत-सी पीढ़ियोंको उद्धार करके भगवान् विष्णुके

धाममें चले जाते हैं। ब्रह्मन्! जो गङ्गाजीका स्मरण करता है, उसने सब तीर्थोंमें स्नान और सभी पुण्य-क्षेत्रोंमें निवास कर लिया—इसमें संशय नहीं है। गङ्गा-स्नान किये हुए मनुष्योंको देखकर पापी भी स्वर्गलोकका अधिकारी हो जाता है। उसके अङ्गोंका स्पर्श करनेमात्रसे वह देवताओंका अधिपति हो जाता है। गङ्गा, तुलसी, भगवान् के चरणोंमें अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सद्गुरुमें ब्रह्मा—ये सब मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं^१। उत्तम धर्मका उपदेश देनेवाले गुरुके चरणोंकी भूत, गङ्गाजीकी भूतिका तथा तुलसीवृक्षके मूलभागकी मिट्टीको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अपने मस्तकपर धारण करता है, वह वैकुण्ठ धामको जाता है। जो मनुष्य मन-हो-मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गङ्गाजीके समीप जाऊँगा और कब उनका दर्शन करूँगा, वह भी वैकुण्ठ धामको जाता है। ब्रह्मन्! दूसरी बातें बहुत कहनेसे क्या लाभ, साक्षात् भगवान् विष्णु भी सैकड़ों वर्षोंमें गङ्गाजीकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते। अहो! माया सारे जगत्को मोहमें डाले हुए है, यह कितनी अद्भुत बात है? क्योंकि गङ्गा और उसके नामके रहते हुए भी लोग नरकमें जाते हैं। गङ्गाजीका नाम संसार-दुःखका नाश करनेवाला बताया गया है। तुलसीके नाम तथा भगवान् की कथा कहनेवाले साधु पुरुषके प्रति जो हुई भक्तिका भी यही फल है। जो एक बार भी 'गङ्गा' इस दो अक्षरका उच्चारण कर लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्

१. गङ्गा गङ्गेति यो ह्य्याद योजनानां कृते स्थितः। सोऽपि मुच्येत परमेश्वरः किमु गङ्गाभिषेकवान्॥

विष्णुपादोद्भवा देवी विष्णोचरित्त-स्थिता॥ संसेव्य मुनिभिर्देवीः किं पुनः पापैर्वर्जिताः॥

(३० पूर्व० ६। १२-१३)

२. गङ्गा च तुलसी चैव हरिभक्तिरक्षयिणी। अन्यन्तदुर्लभा नृणां भक्तिर्भयप्रचक्रिणी॥ (३० पूर्व० ६। २१)

विष्णुके लोकमें जाता है^१। परम पुण्यमयी इस गङ्गा नदीका यदि मेष, तुला और मकरको संक्रान्तियोंमें (अर्थात् वैशाख, कार्तिक और भाद्रपद महीनोंमें) भक्तिपूर्वक सेवन किया जाय तो सेवन करनेवाले सम्पूर्ण जगत्को यह पवित्र कर देती है। द्विजश्रेष्ठ! गोदावरी, भीमरघो, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुङ्गभद्र, कावेरी, यमुना, बहोदा, वेङ्गवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थोंमें गङ्गाजी ही सबसे प्रधान मानी गयी हैं। जैसे सर्वव्यापी भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पार्ष्वक नष्ट करनेवाली गङ्गादेवी सब तीर्थोंमें व्याप्त है। अहो! महान् अश्चर्य है। परम पावनी जगद्धामा गङ्गा ज्ञान-पान आदिके द्वारा सम्पूर्ण संसारको पवित्र कर रही है, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते?

इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ और क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोकमें कामवाले पुरुषोंके वे ही दोनों काम धर्म हैं और वे ही बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान धारण करनेवाले हैं, जिनके द्वारा बारम्बार काशीका नाम ब्रजन किया गया है। द्विजश्रेष्ठ! जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशीका स्मरण करते हैं, वे सब पापोंका नष्ट करके भगवान् शिवके लोकमें चले जाते हैं। मनुष्य सीं योजन दूर रहकर भी यदि अधिभुक्त क्षेत्रका स्मरण करता है तो वह बहुतेरे पापकोंसे भरा होनेपर भी भगवान् शिवके रोग-शोकरहित नित्यधामको चला जाता है। ब्रह्मन्! जो प्राय

निकरते समय अविमुक्त क्षेत्रका स्मरण कर लेता है, वह भी सब पापोंसे छूटकर शिवधामको प्राप्त हो जाता है। काशीके गुणोंके विषयमें यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ; जो काशीका नाम भी लेते हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ब्रह्मन्! गङ्गा और यमुनाका संगम (प्रवाण) तो काशीसे भी बढ़कर है; क्योंकि उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यके मकर राशिपर रहते समय जहाँ कहीं भी गङ्गामें स्नान किया जाय, वह स्नान-पान आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती और अन्तमें इन्द्रलोक पहुँचाती है। लोकका कल्याण करनेवाले लिङ्गस्वरूप भगवान् शङ्कर भी जिस गङ्गाका सदा सेवन करते हैं, उसकी महिम्नका पूरा-पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है? शिवलिङ्ग साक्षात् श्रीहरिरूप है और श्रीहरि स्वक्षात् शिव-लिङ्गरूप हैं। इन दोनोंमें कोई भी अन्तर नहीं है। जो इनमें भेद करता है, उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञानके समुद्रमें डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि-अन्तरहित भगवान् विष्णु और शिवमें भेदभाव करते हैं। जो सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और कारणोंके भी कारण हैं, वे भगवान् विष्णु ही प्रलयकालमें रुद्ररूप धारण करते हैं। ऐसा विद्वान् पुरुषोंका कथन है। भगवान् रुद्र ही विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगत्का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्मजीके रूपसे संसारकी सृष्टि करते हैं तथा अन्तमें हररूपसे वे ही तीनों स्तेकोंका संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान्

१. गङ्गाया महिमा ब्रह्मन् नक्तुं कर्तुमैव हि । न शक्यते विष्णुनापि किमन्यद्बहुभाषितः ॥
अहो माया जगत्सर्वं मोहयत्येतद्भुतम् । यतो वै नक्तं खन्ति गङ्गानाम्नि स्थितोऽपि हि ॥
संसारदुःखविच्छेदि गङ्गानम्य प्रकीर्तितम् । तथा नुस्त्वा भक्तिं हरिकीर्तिप्रवहनि ॥
सकृदभ्युज्येद् यस्तु मज्जेत्तेजोवद्वज्रम् । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुस्तेकं गच्छति ॥

विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीमें भेदबुद्धि करत है, वह अत्यन्त भयंकर नरकमें जाता है। जो भगवान् शिव, विष्णु और ब्रह्माजीको एक रूपसे देखता है, वह परमानन्दको प्राप्त होता है। यह शास्त्रोंका सिद्धान्त है। जो अनादि, सर्वज्ञ, जगत्के आदिप्रकृति तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान् विष्णु ही शिवलिंगरूपसे काशीमें विद्यमान हैं। काशीपुरीका विश्वेश्वरसिद्ध ज्योतिर्लिंग कहलसक है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योतिको प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली कामोपुरीको परिक्रमा कर ली, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा सात द्वीपोंसहित पृथ्वीकी परिक्रमा हो गये। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदिसे निर्मित जो भगवान् शिव अथवा विष्णुकी निर्मल प्रतिमाएँ हैं, उन सबमें भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। जहाँ तुलसीका बागीचा, कमलोंका बन और पुराणोंका पाठ हो, वहाँ भगवान् विष्णु स्थित रहते हैं। ब्रह्मन्। पुराणकी कथा सुननेमें जो प्रेम होता है, वह गङ्गाज्ञानके समान है तथा पुराणकी कथा कहनेवाले व्यासके प्रति जो भक्ति होती है, वह प्रपागके तुल्य मानी गयी है। जो पुराणोक्त धर्मका उपदेश देकर जन्म-मृत्युरूप संसार-सगरमें डूबे हुए जगत्का उद्धार करता है, वह साक्षान् श्रीहरिका स्वरूप बताया गया है। गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, माताके समान कोई गुरु नहीं है, भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है तथा गुरुसे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है^१। जैसे चारों वर्णोंमें ब्राह्मण, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा तथा सरोवरोंमें समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियोंमें गङ्गा सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है। शान्तिके समान कोई वस्तु नहीं है,

सत्त्वसे बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्षसे बढ़ा कोई लाभ नहीं है और गङ्गाके समान कोई नदी नहीं है^२। गङ्गाजीका उत्तम नाम पापरूपी वनकी भस्म करनेके लिये दावानलके समान है। गङ्गा संस्काररूपी रोगको दूर करनेवाली हैं, इसलिये यज्ञपूर्वक उनका सेवन करना चाहिये। गायत्री और गङ्गा दोनों समस्त पापोंको हर लेनेवाली मानी गयी हैं। नारदजी। जो इन दोनोंके प्रति भक्तिभावसे रहित है, उसे पतित समझना चाहिये। गायत्री वेदोंकी माता हैं और जाह्नवी (गङ्गा) सम्पूर्ण जगत्की जननी हैं। वे दोनों समस्त पापोंके नाशका कारण हैं। जिसपर गायत्री प्रसन्न होती हैं, उसपर गङ्गा भी प्रसन्न होती हैं। वे दोनों भगवान् विष्णुकी शक्तिसे

सम्पन्न हैं, अतः सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि देनेवाली हैं। गङ्गा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके फलरूपमें प्रकट हुई हैं। वे दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और

१. नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति भद्ररूपे गुरुः। नास्ति विष्णुसमं देवं नास्ति तत्त्वं गुणैः परम्॥ (श्र० पूर्व० ६। ५८)

२. नास्ति शान्तिसमं वस्तुनास्ति सत्यत्वरं तपः। नास्ति मोक्षरूपो लाभो नास्ति गङ्गासमं नदी॥ (श्र० पूर्व० ६। ६०)

सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये प्रवृत्त हुई हैं। मनुष्योंके लिये गायत्री और गङ्गा दोनों अत्यन्त दुर्लभ हैं। इसी प्रकार तुलसीके प्रति भक्ति और भगवान् विष्णुके प्रति सात्त्विक भक्ति भी दुर्लभ है। अहो! महाभाग गङ्गा स्मरण करनेपर समस्त पापोंका नाश करनेवाली, दर्शन करनेपर भगवान् विष्णुका लोक देनेवाली तथा जल पीनेपर भगवान्क सारूप्य प्रदान करनेवाली हैं। उनमें स्नान कर लेनेपर

मनुष्य भगवान् विष्णुके उत्तम धामको जाते हैं^१। जगत्का धारण-पोषण करनेवाले सर्वव्यापी सनातन भगवान् नारायण गङ्गा-स्नान करनेवाले मनुष्योंको मनोवञ्छित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गङ्गाजलके एक कणसे भी अभिषिक्त होता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो परम धामको प्राप्त कर लेता है। गङ्गाके जलविन्दुका सेवन करनेमात्रसे राजा सगरकी संतति परम पदको प्राप्त हुई।

असूया-दोषके कारण राजा बाहुकी अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्युके बाद राणीका और मुनिके आश्रयमें रहना

नारदजीने पूछा—मुनिश्रेष्ठ! राजा सगर कौन थे? वह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

सप्तर्षीने कहा—मुनिवर! गङ्गाजीका उत्तम माहात्म्य सुनिये, जिनके जलका स्पर्श होनेमात्रसे राजा सगरका कुल पवित्र हो गया और सम्पूर्ण लोकोंमें सबसे उत्तम वैकुण्ठ धामको वस्तु गया। सूर्यवंशमें बाहु नामवाले एक राजा हो गये हैं। उनके पिताका नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वीका धर्मपूर्वक पासन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवोंको अपने-अपने धर्मकी मर्यादामें स्थापित किया था। महाराज बाहुने सातों द्वीपोंमें सात अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको गाय, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भलीभाँति तृप्त किया। नीतिशस्त्रके अनुसार उन्होंने चौर-हानुओंको यथेष्ट दण्ड देकर शासनमें रखा और दूसरोंका संताप दूर करके अपनेको कृतार्थ माना। पृथ्वीपर बिना जोते-बोये अन्न पैदा होता और वह फल-

फूलसे भरी रहती थी। मुनीश्वर! देवराज इन्द्र उनके राज्यकी भूमिपर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियोंका अन्त हो जानेके कारण वहाँकी प्रजा धर्मसे सुरक्षित रहती थी।

एक समय राजा बाहुके मनमें असूया (गुणोंमें दोष-दृष्टि)-के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब सम्पत्तियोंका नाश करनेवाला तथा अपने विनाशका भी हेतु है। वे सोचने लगे—मैं समस्त लोकोंका पालन करनेवाला बलवान् राजा हूँ। मैंने बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान् हूँ, श्रीमान् हूँ। सब राष्ट्रोंको जीत लिया है। मुझे वेद और वेदाङ्गोंके तत्त्वका ज्ञान है और नीतिशास्त्रका तो मैं बहुत बड़ा पण्डित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरे ऐश्वर्यको हानि नहीं पहुँचा सकता। इस पृथ्वीपर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकारके वशीभूत होनेपर उनके मनमें दूसरोंके प्रति दोषदृष्टि हो गयी। मुनीश्वर! दोषदृष्टि होनेसे उस राजाके

१. अहो गङ्गा महाभगा स्मृज पापप्रणाशिनी। इतिस्नानप्रदा दृष्टा पीता सारूप्यदायिनी।

यत्र स्नाता नरा यान्ति विष्णोः पदमनुत्तमम् ॥ (च० पूर्व० ६। ६७)

हृदयमें काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषोंके स्थित होनेपर मनुष्यका विनाश होना निश्चित है। जीवन, धनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक—इनमेंसे एक-एक भी अनर्थका कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों वहाँके लिये क्या कहना? विप्रवर! उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गयी, जो लोकका विरोध, अपने देहका नाश तथा सब सम्पत्तियोंका अन्त करनेवाली होती है। सुन्नत! असूयासे भरे हुए धितवाले पुरुषोंके पास यदि धन-सम्पत्ति मौजूद हो तो उसे भूसेकी आगमें कपुके संयोगके समान समझो। जिनका धित दूसरोंके दोष देखनेमें लगा होता है, जो पाखण्डपूर्ण आचरका पालन करते हैं तथा सदा कटुवचन बोलते करते हैं, उन्हें इस लोकमें और परलोकमें भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया-दोषसे दूषित है तथा जो सदा निहुर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई-बन्धु भी शत्रु बन जाते हैं। जो परावी स्त्रीको देखकर मन-ही-मन उसे प्राप्त करनेकी अभिलाषा करता है, वह अपनी सभ्यताका नाश करनेके लिये स्वयं ही कुठार बन गया है—इसमें संशय नहीं है। मुने! जो मनुष्य अपने कल्याणका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है, वही दूसरोंका कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धिके कारण उनसे ग्रह करने लगता है। ब्रह्मन्! जो मित्र, संतान, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य और पशु—सबकी हानि देखना चाहता हो, वही सदा दूसरोंसे असूया करे।

तदनन्तर जब राजा बाहुका हृदय असूया-दोषसे दूषित हो जानेके कारण वे अत्यन्त उद्विग्न हो गये, तब हैहय और तालजङ्घ—कुलके क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु

बन गये। असूया होनेपर दूसरे जीवोंके साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है—इसमें संदेह नहीं है। असूयासे दूषित चित्तवाले उस राज्यका अपने शत्रुओंके साथ लगातार एक मासतक धरंकर युद्ध होता रहा। अन्तमें वे अपने कैदे हैहय और तालजङ्घ नामवाले क्षत्रियोंसे परास्त हो गये। अतः दुःखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नीके साथ वनमें चले गये। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ; परंतु उनके मनमें तो असूया भरी हुई थी, इसलिये उनका धाव देखकर उस जलाशयके पक्षी भी इधर-उधर छिप गये। वह बड़े आश्चर्यकी बात हुई। उस समय बड़ी उलझलीके साथ अपने घोंसलोंमें समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे—‘अहो! बड़े कष्टकी बात है। यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया।’ राजाने अपनी दोनो पक्षियोंके साथ उस सरोवरमें प्रवेश करके जल पीया और वृक्षके नीचे उसकी सुखद छायामें जा बैठे। नारदजी! गुणवान् मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह सबके लिये श्लाघ्य होता है और सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे युक्त होनेपर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगोसे निन्दित ही होता है। द्विजश्रेष्ठ नारद! उस समय बाहुकी बहुत निन्दा हुई थी। वे संसारमें अपने पुरुषार्थ और वराका नाश करके मरे हुएकी भाँति वनमें रहते थे। अवीरोंके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोधके समान कोई शत्रु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है और मोहके समान कोई भय नहीं है। असूयाके समान कोई अपकीर्ति नहीं है, कामके समान कोई आग नहीं है, रागके समान कोई बन्धन नहीं है और सङ्ग अथवा आसक्तिके समान कोई त्रिष नहीं है? इस प्रकार बहुत विस्मय करके राजा बाहु

१. जीवन धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकश्च। एकैकमप्यनर्थकं किमु न च बहुवृत्तम्॥ (न० पूर्व० ७। १५)

२. नास्त्यवीर्यसमो मृत्युर्नास्ति क्रोधसमो शत्रुः। नास्ति निन्दसमं नर्यं नास्ति मोहसमाश्रयः॥

नास्त्यसूयासमाप्तीर्तिर्नास्ति कामसङ्गोऽनलः। नास्ति रागसमः पशुर्नास्ति सङ्गसमं विषम्॥

अत्यन्त दुःखित हो गये। मन्त्रिस्तक संताप और बुढ़ापेके कारण उनका शरीर जर्जरभूत हो गया। मुनिश्रेष्ठ! इस तरह बहुत समय बीतनेके पश्चात् और्य मुनिके आश्रमके निकट रोगसे ग्रस्त होकर राजा बाहु संसारसे चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुःखसे अतुर हो दीर्घकाल तक विलाप करके उसने पतिके साथ धितापर जल मरनेका विचार किया। इसी बीचमें परम बुद्धिमान् और्य मुनि, जो महान् तेजकी निधि थे, वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उत्तम समाधिके द्वारा यह सब वृत्तन्त जान लिया था। मुनीश्वरगण तोनों का सर्वेके ज्ञाता होते हैं। वे असूषारीहत महत्त्वा अपने ज्ञान्दृष्टिसे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यात्मा और्य मुनि अपनी तपस्याके कारण तेजकी राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थानपर आये, जहाँ राजा बाहुकी प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद! रानीको विलापर कहनेके लिये

उत्त देख मुनिवर और्य धर्ममूलक वचन बोले।

और्यने कहा—महाराज बाहुकी प्यारी पत्नी! तू पतिव्रता है; किंतु चित्तपर चढ़नेका अत्यन्त साहसपूर्ण कार्य न कर। तेरे गर्भमें हातुओंका नाश करनेवाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री! जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हों, जिन्होंने अभी श्रुतकृत न देखा हो तथा जो राजकुला हों, ऐसी स्त्रियाँ पतिके साथ चितापर नहीं चढ़ती—उनके लिये चित्तरोहणकर निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषोंने ब्रह्महत्या आदि पापेभ्यः प्रवर्जित कल्याण है, पाण्ड्यी और परनिन्दकता भी उद्धार हेतु है; किंतु जो गर्भिक बालककी हत्या करता है, उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं है। सुकृते! मन्त्रिस्तक, कृतज्ञ, धर्मयुक्ती और विश्वासवालीके उद्धारका भी कोई उपाय नहीं है^१। अतः शोभने! तुझे यह मग्न चय नहीं करना चाहिये।

मुनिके इस प्रकार कहनेपर पतिव्रता रानीको उसके बचनेपर विश्वास हो गया और वह अत्यन्त दुःखसे खेदित हो अपने घर हुए पतिके चरणकमलोंको पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और्य सब शस्त्रोंके ज्ञात थे। वे रानीसे पुनः बोले—'राजकुमारी! तू ये मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभाग! इस समय सज्जन पुरुषोंके सहयोगसे इस भूतक शरीरका दण्ड-संस्कार करना उचित है, अतः श्लोक त्यागकर तू समयोक्ति कार्य कर। खिन्न हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान् तथा दुराचारी हो या सदाचारी—सबपर मृत्युकी समान दृष्टि है। नगरमें हो या वनमें, समुद्रमें हो या पर्वतपर, जिस जीवने जो कर्म किया है, उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुःख बिना सुलाये ही प्राणियोंके पास चले आते हैं, ठसी

१. बालापित्याश्च गर्भिण्यश्च दण्डहस्तवस्तथा । राजस्वस्त राजकुते नारीहन्ति चित्तां शुभे ॥
ब्रह्महत्यादिपापानां प्रोक्ता निष्कृतिरुत्तमैः । दम्पत्ये निन्दकस्यपि भूषणस्य न निष्कृतिः ॥
नास्तिकस्य कुतत्रस्य कर्मपेक्षकरस्य च । विश्वासघातकस्यपि निष्कृतिरस्ति सुव्रते ॥

प्रकार सुख भी आ सकते हैं—ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषयमें दैव ही प्रबल है। पूर्वजन्मके जो-जो कर्म हैं, उन्हीं-उन्हींको वहाँ भोगना पड़ता है। कमलानने! जीव गर्भमें हों या बाल्यावस्थामें, जवानीमें हों या बुढ़ापेमें, उन्हें मृत्युके अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुनते! इस दुःखको त्यागकर तू मुखी हो जा। पतिकाे अन्त्येष्टि-संस्कार कर और विवेकके द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्मपातमें बँध हुआ तथा हजारों दुःख और व्याधियोंसे घिरा हुआ है। इसमें सुखका तो आभास ही मात्र है। क्लेश ही अधिक होता है।'

परम बुद्धिमान् और्वं मुनिने रानीको इस प्रकार समझा-बुझाकर उससे दाह-सम्बन्धी सब कार्य करवाये; फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वरको प्रणाम करके कहा—'भगवन्! आप-जैसे संत दूसरोंकी भलाईकी ही अभिच्छा रखते हैं—इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। पृथ्वीपर जितने भी वृक्ष हैं, वे अपने उपभोगके लिये नहीं फलते—उनका फल दूसरोंके ही कष्ट भ्रष्ट है। इसलिये जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूसरोंकी

प्रसन्नतासे प्रसन्न होता है, वही नर-रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरोंका दुःख दूर करनेके लिये शास्त्र सुनते हैं और अवसर आनेपर सबका दुःख दूर करनेके लिये शास्त्रोंके वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं, वहाँ दुःख नहीं सताता; क्योंकि जहाँ सूर्य है, वहाँ अन्धकार कैसे रह सकता है?'

इस प्रकार कहकर रानीने उस ताताबके किनारे मुनिकी बतायी हुई विधिके अनुसार अपने पतिकी अन्य पारलौकिक क्रियाएँ सम्पन्न कीं। वहाँ और्वं मुनिके स्थित होनेसे राजा बाहु तेजसे प्रकर्षित होते हुए चितासे निकले और श्रेष्ठ विष्मनपर बैठकर मुनीश्वर और्वंको प्रणाम करके परम धामको चले गये। जिनपर महापुरुषोंकी दृष्टि पड़ती है, वे महापातक या उपपातकसे मुक्त होनेपर भी अवश्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यवत्पा पुरुष यदि किसीके शरीरको, शरीरके भस्मको अथवा उसके धुरैको भी देख ले तो वह परम पदको प्राप्त होता है^१। नारदजी। पतिके श्रद्धाकर्म करके रानी और्वं मुनिके आश्रमपर गयी और अपनी सौतेले सत्य महर्षिकी सेवा करने लगी।

सगरका जन्म तथा शत्रुविजय, कपिलके क्रोधसे सगर-पुत्रोंका विनाश तथा भगीरथद्वारा लायी हुई गङ्गाजीके स्पर्शसे उन सबका उद्धार

श्रीसनकजी कहते हैं—मुनीश्वर! इस प्रकार राजा बाहुकी वे दोनों रानियाँ और्वं मुनिके आश्रमपर रहकर प्रतिदिन भक्तिभावसे उनकी सेवा-शुश्रूषा करती रहीं। नारदजी! इस तरह छः महीने बीत जानेपर राजाको जो जेठी यनी थी, उसके मनमें

सौतकी संपृक्ति देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनीने छोटी रानीको जहर दे दिया; किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रमकी भूमि लीपने आदिके द्वारा मुनिकी भलीभाँति सेवा करती थी, इसीलिये उस पुण्यकर्मके प्रभावसे रानीपर उस

१. महापातकपुच्छा या मुच्छा या ज्येष्ठपुच्छः। परं पदं प्रच्यत्येव महद्भिरवलोकिताः ॥
कलेवरं वा तद्रूपं तद्भुवं यापि सत्तम। यदि पश्यति पुण्यवत्पा स प्रयाति परं गतिम् ॥

विषका असर नहीं हुआ। तत्पश्चात् तीन मास और व्यतीत होनेपर रानीने शुभ समयमें विषके साथ ही एक पुत्रको जन्म दिया। मुनिकी सेवासे रानीके सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो! लोकमें सत्सङ्गका कैसा माहात्म्य है? वह कौन-सा पाप नष्ट नहीं कर सकता और सत्सङ्गके प्रभावसे पाप नष्ट हो जानेपर पुण्यात्मा मनुष्योंको कौन-सा सुख अधिक-से-अधिक नहीं मिल सकता? जानकर और अनजानमें किया हुआ तथा दूसरोंसे कराया हुआ जो पाप है, उस सबको महात्मा पुरुषोंकी सेख तात्काल नष्ट कर देती है। संसारमें सत्सङ्गके प्रभावसे जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान् शंकरके द्वारा तस्मात्में ग्रहण कर लिये जानेपर एक कलाका चन्द्रमा भी चन्दनीय हो गया। विग्रह! इहलोक और परलोकमें सत्सङ्ग मनुष्योंको सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिये संत पुरुष परम पूजनीय हैं। मुनीश्वर! महात्मा पुरुषोंके गुणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? अहो! उनके प्रभावसे गर्भमें पड़ा हुआ बिय तीन मासतक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है? तेजस्वी मुनि और्वने गर (विष)-के सहित उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर उसका जातकर्म-संस्कार किया और उस बालकका नाम सगर रखा। घाताने बालक सगरका बड़े प्रेमसे पालन-पोषण किया। मुनीश्वर और्वने यथासमय उसके चूडाकर्म तथा यज्ञोपवीत-संस्कार किये तथा राजाके लिये उपयोगी शास्त्रोंका उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मन्त्रोंके ज्ञाता थे। उन्होंने देख, सगर अब बाल्यावस्थासे कुछ ऊपर उठ चुका है और मन्त्रग्रहण करनेमें समर्थ है, तब उसे अस्त्र-शस्त्रोंकी मन्त्रसहित शिक्षा दी। नारदजी! महर्षि

और्वने शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान्, धर्मात्मा, कृत्स्न, गुणवान् तथा परम बुद्धिमान् हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और्व मुनिके लिये समिधा, कुश, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणोंका भण्डार था। एक दिन उसने अपनी माताको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा।

सगरने कहा—माँ! मेरे पिताजी कहाँ चले गये हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुलमें उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मनमें यह सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है। संसारमें जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुएके समान हैं। जिसके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोकमें निर्दय होता है, वही दश पितृहीन बालककी भी है। माता-पितासे रहित, अज्ञानी, अधिवैकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुषका जन्म व्यर्थ है। जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि, कमलके बिना तालाब और पतितके बिना स्त्रीकी सोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी सोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओंसे हीन वैश्यकी सोभा नहीं होती, वैसे ही पिताके बिना पुत्र सुश्रेष्ठित नहीं होता। जैसे सत्यरहित बचन, साधु पुरुषोंसे रहित सभा तथा दयारुन्य रूप व्यर्थ है, वही दश पिताके बिना बालककी होती है। जैसे वृक्षके बिना वन, जलके बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसे ही पिताके बिना बालककी दश होती है^१। माँ! जैसे याचक मनुष्य-लोकमें अत्यन्त लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुःख उठाता है।

१. चन्द्रहीन यथा रात्रिः पद्महीन यथा सरः। पतिहीन यथा नारी पितृहीनस्तथा शिशुः॥
धर्महीनो यथा जन्तुः कर्महीनो यथा गृही। पशुहीनो यथा वैश्यस्तथा पित्रा विनार्थकः॥
सत्यहीनं यथा वाक्यं साधुहीना यथा सभा। तपो यथा दयार्हीनं तथा पित्रा विनार्थकः॥
वृक्षहीनं यथा वनं जलहीना यथा नदी। वेगहीनो यथा वाणी तथा पित्रा विनार्थकः॥

पुत्रकी यह बात सुनकर रानी लंबी साँस खींचकर दुःखमें डूब गयी। उसने सगरके पूछनेपर उसे सब बातें ठीक-ठीक बता दीं। वह सब वृत्तान्त सुनकर सगरको बड़ा क्रोध हुआ। उनके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, 'मैं शत्रुओंका नाश कर डालूँगा।' फिर और्व मुनिकी पसिक्कामा करके माताको प्रणाम किया और मुनिसे आज्ञा लेकर वहाँसे प्रस्थान किया। और्वके आश्रमसे निकलनेपर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगरको उनके कुलपुरोहित महर्षि वसिष्ठ मिल गये। इससे उन्हें कड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुलगुरु महात्मा वसिष्ठको प्रणाम करके सगरने अपना सब समाचार बताया; यद्यपि वे ज्ञानदृष्टिसे सब कुछ पहलेसे ही जानते थे। राजा सगरने उन्हें महर्षिसे ऐन्द्र, वारुण, ब्राह्म और आग्नेय-अस्त्र तथा उत्तर खड्ग तथा वज्रके समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदनन्तर शुद्ध हृदयवाले सगरने मुनिकी आज्ञा ली उनके आशीर्वादसे समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहाँसे धात्रा की। शूरवीर सगरने एक ही धनुषसे अपने विरोधियोंको पुत्र-पौत्र और सेनासहित स्वर्गलोक पहुँचा दिया। उनके धनुषसे सूटे हुए अप्सिन्दुश बाणोंसे संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गये और कितने ही भयभीत होकर भाग गये। शक्र, यवन तथा अन्य बहुत-से राजा प्राण बचानेकी इच्छासे तुरंत वसिष्ठ मुनिकी शरणमें गये। इस प्रकार भूमण्डलपर किजय प्रसन्न करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वसिष्ठके समीप आये। उन्हें अपने गुप्तचरोंसे यह बात भालूम हो गयी थी कि हमारे शत्रु गुरुजीकी शरणमें गये हैं। बाहुपुत्र सगरको आया हुआ सुनकर महर्षि वसिष्ठ शरणागत राजाओंकी रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगरकी प्रसन्नताके लिये क्षणभर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओंके सिर

मुँडवा दिये और कितने ही राजाओंको दाढ़ी-मूँछ मुँडवा दी। वह देखकर सगर हँस पड़े और अपने तर्पेनिधि गुरुसे इस प्रकार बोले।

सगरने कहा—गुरुदेव! आप इन दुस्चारियोंकी व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिताके राज्यका अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकारसे इनका संहार कर डालूँगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तबतक दुष्टता करते हैं, जबतक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिये शत्रु यदि दास बनकर आवे, वेस्पाएँ सीहार्द दिखायें और साँप साधुता प्रकट करें तो कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभसे बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किन्तु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभसे बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याणकी इच्छा हो, वह नीतिशास्त्रका ज्ञाता पुरुष दुष्टोंके दम्भपूर्ण साधुभाव और दासभावपर कभी विश्वास न करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्टस्वभाववाली स्त्रीपर विश्वास करनेवाला पुरुष मृत्युतुल्य खतरेमें ही है। अतः गुरुदेव! आप इनकी प्राणरक्षा न करें। ये रूप तो गीकर-सा बनाकर आये हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रोंके समान है। इन सब दुष्टोंका वध करके मैं आपकी कृपासे इस पृथ्वीका पालन करूँगा।

वसिष्ठ बोले—महाभाग! तुम्हें अनेकानेक साधुवाद है। सुव्रत! तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी स्मृत सुनकर तुम्हें पूर्ण शान्ति मिलेगी। राजन्! सभी जीव कर्मोंकी रस्सीमें बँधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापोंसे ही भारे गये हैं, उन्हें फिर किसलिये मारते हो? यह शरीर पापसे उत्पन्न हुआ और पापसे ही बढ़ रहा है। इसे पापमूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करनेको उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पापमूलक

शरीरको भारकर तुम्हें कौन-सी कीर्ति प्राप्त होगी ? ऐसा विचारकर इन लोगोंको मृत मारो।

गुरु वसिष्ठका यह वचन सुनकर सगरका क्रोध शान्त हो गया। उस समय मुनि भी सगरके शरीरपर अपना हाथ फैरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर महर्षि वसिष्ठने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले अन्य मुनियोंके साथ महात्म्य सगरका राज्याभिषेक किया। सगरकी दो स्त्रियाँ थीं—केशिनी और सुमति। नारदजी! ये दोनों किदर्मतज कर्म्यपकी कन्यारें थीं। एक समय राजा सगरकी दोनों पत्नियोंद्वारा प्रार्थना करनेपर भृगुवंशी भन्ववेता और मुनिने उन्हें पुत्र-प्राप्तिके लिये वर दिया। वे धुनीश्वर तीनों कालकी बातें जानते थे। उन्होंने श्वभर ध्यानमें स्थित होकर केशिनी और सुमतिके चर्च बजाते हुए इस प्रकार कहा।

और्य बोलते—महाभागे! तुम दोनोंमेंसे एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी; किंतु वह वंशको जलानेवाला होगा। परंतु दूसरी केवल संतानविषयक इच्छाकी पूर्तिके लिये साठ हजार पुत्र पैदा करेगी। तुमलोग अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इन्हींमेंसे एक-एक वर माँग लो।

और्य मुनिका यह वचन सुनकर केशिनीने वंशपरम्पराके हेतुभूत एक ही पुत्रका वरदान माँगा तथा रानी सुमतिके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ! केशिनीके पुत्रका नाम था असमञ्जस। दुष्ट असमञ्जस उन्मत्तकी-सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा-देखी सगरके सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सबके दूषित कर्मोंको देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रोंके निन्दित कर्मपर भलीभाँति विचार किया। वे सोचने लगे—अहो! इस संसारमें दुष्टोंका सङ्ग अत्यन्त बुरा देनेवाला है। तदनन्तर असमञ्जसके अंशुमान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा

धर्मात्मा, गुणवान् और शास्त्रोंका ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह राजा सगरके हितमें संलग्न रहता था। सगरके सभी दुराचारी पुत्र लोकमें उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले लोगोंके कार्यमें सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा भक्षण करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षोंके फूल खाकर अपने शरीरको सजाते थे। उन्होंने साथ-पुरुषोंकी जीविका छीन ली और सदाखरका नाश कर डाला। यह सब देखकर इन्द्र अर्द्ध देवता अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो इन सगरपुत्रोंके नाशके लिये कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पातालकी गुफामें रहनेवाले देवदेवेश्वर भगवान् कपिलके समीप गये। कपिलजी अपने मनसे परमानन्दस्वरूप आत्माका ध्यान कर रहे थे। देवताओंने भूमिपर दण्डकी भीति सेटकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की।

देवता बोलते—भगवन्! आप योगशक्तियोंसे सम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्ययोगमें रत रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नररूपसे छिपे हुए चारामण हैं, आपको नमस्कार है। संसाररूपी वनको भस्म करनेके लिये आप दावानलके समान हैं तथा धर्मपालनके लिये सेतुकूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो! आप महान् वीरराग महात्मा हैं, आपको बाल्मिक नमस्कार है। हम सब देवता सगरके पुत्रोंसे पीड़ित होकर आपकी सरणमें आये हैं। आप हमारी रक्षा करें।

कपिलजीने कहा—श्रेष्ठ देवभग्न? जो लोग इस जगत्में अपने वश, बल, धन और आयुका नश चाहते हैं, वे ही लोगोंको पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, चाणी और क्रियाद्वारा दूसरोंको पीड़ा देते हैं, उन्हें दैव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े

हो दिनोंमें इन सगरपुत्रोंका नष्ट हो जगगा।

महात्मा कपिल मुनिके ऐसा कहनेपर देवता विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले गये। इसी बीचमें राजा सगरने वसिष्ठ अदि महर्षियोंके सहयोगसे परम उत्तम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उस यज्ञके लिये निवृत्त किये हुए घोड़ेको देवराज इन्द्रने चुरा लिया और पातालमें जहाँ कपिल मुनि रहते थे, वहाँ ले जाकर बाँध दिया। इन्द्रके द्वारा चुराये हुए उस अश्वको खोजनेके लिये सगरके सभी पुत्र आश्वर्षकीज होकर भू आदि लोकोंमें घूमने लगे। जब ऊपरके लोकोंमें कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखायी नहीं दिया, तब वे पातालमें जानेको उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वीको खोदना शुरू किया। एक-एकने अलग-अलग एक-एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टीको उन्होंने समुद्रके तटपर बिछेर दिया और उसी द्वारसे वे सभी सगरपुत्र पाताललोकमें जा पहुँचे। वे सब अविवेकी मदसे उन्मत्त हो रहे थे। पातालमें सब और उन्होंने अश्वको ढूँढना आरम्भ किया। खोजते-खोजते वहाँ उन्हें करोड़ों सूर्योंके समान प्रभावशाली महात्म्य कपिलका दर्शन हुआ। वे ध्यानमें शन्य थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखायी दिया। फिर तो वे सभी अत्यन्त क्रोधमें भर गये और मुनिको देखकर उन्हें मार डालनेका विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए उनपर दूट पड़े। उस समय अरुणमें एक-दूसरेसे वे इस प्रकार कह रहे थे—'इसे मार डालो, मार डालो। बाँध लो, बाँध लो। पकड़ो, ज़न्दो पकड़ो। देखो न, घोड़ा चुराकर यहाँ साधुरूपमें बगुलेकी भाँति ध्यान लगाये बैठा है। अहो! संसारमें ऐसे भी खल हैं, जो बड़े-बड़े अहम्बर

रचते हैं।' इस तरहकी बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिलका उपहास करने लगे। कपिलजी अपने समस्त इन्द्रियवर्ग और बुद्धिके आत्मामें स्थिर करके ध्यानमें तत्पर थे; अतः उनकी इस करतूतपर उन्हें कुछ भी फल नहीं चला। सगरपुत्रोंकी भूलु निकट थी, इसलिये उन लोगोंको बुद्धि मारी गयी थी। वे मुनिको सातोंसे मारने लगे। कुछ लोगोंने उनकी बाँहें पकड़ लीं। तब मुनिकी समीप भङ्ग हो गयी। उन्होंने विस्मित होकर लोकमें उपद्रव करनेवाले सगरपुत्रोंको लक्ष्य करके गम्भीरशब्दसे मुक्त यह वचन कहा—'जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भूखसे पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकारसे मूढ़ हो रहे हैं—ऐसे मनुष्योंको कियेक नहीं होता^१। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनोंको सघाते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? नदीका वेग किनारेपर उगे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जहाँगी है तथा परायी स्त्री भी है, वहाँ सदा सब अन्ये और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका किनारा करनेवाली हो होती है। जैसे वामु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है और जैसे दूध सँपके विषको बढ़ानेमें कारण होता है, उसी प्रकार दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है। अहो! धनके मदसे अन्धा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हितको देखता है तभी वह वास्तवमें देखता है।'

ऐसा कहकर कपिलजीने कुपित हो अपने नेत्रोंसे आग प्रकट की। उस आगने समस्त सगरपुत्रोंको क्षणभरमें जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्राग्निको देखकर पातालनिवासी जीव शोकमें डूब गये और असमयमें प्रलय हुआ

जानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्निसे संतप्त हो सम्पूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्रमें शीघ्रतापूर्वक स्नान गये। अन्तर्य ही साधु-महर्षिओंका कोप दुःस्मह होता है।

तदनन्तर देवदूतने राजाके यज्ञमें आकर यज्ञस्थल सगरको वह सब समाचार बताया। राजा सगर सब शास्त्रोंके ज्ञाता थे। यह सब सुतान्त सुनकर उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक कहा—दैवने ही उन दुष्टोंको दण्ड दे दिया। माता, पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है, वही शत्रु माना गया है। जो पापनें प्रवृत्त होकर सब लोकोँके साथ विरोध करता है, उसे महान् शत्रु सम्झना चाहिये—यही शास्त्रोंका निर्णय है। मुनीश्वर नरदजी! राजा सगरने अपने पुत्रोंका नाश होनेपर भी शोक नहीं किया; क्योंकि दुराचारियोंकी मृत्यु सधु पुरुषोंके लिये संतोषका कारण होती है। 'पुत्रहीन पुरुषोंका यज्ञमें अधिकार नहीं है'। धर्मशास्त्रकी ऐसी आज्ञा होनेके कारण महाराज सगरने अपने पौत्र अंशुमान्को ही दत्तक पुत्रके रूपमें गोद ले लिया। साराग्राही राजा सगरने सुद्धिमान् और

विद्वानोंमें श्रेष्ठ अंशुमान्को अश्व दूँद लानेके कर्ममें नियुक्त किया। अंशुमान्ने उस गुफाके द्वारपर जाकर तेजोराशि मुनिवर कपिलको देखा और उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथोंको जोड़कर वह विनयपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शान्तचित्त सनातन देवदेव कपिलसे इस प्रकार बोला।

अंशुमान्ने कहा—ब्रह्मन्! मेरे पिताके पाद्योंने यहाँ आकर जो दुष्टता की है, उसे आप क्षमा करें; क्योंकि सधु पुरुष सदा दूसरोंके उपकारमें लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत-महात्मा दुष्ट जोषोंपर भी दया करते हैं। चन्द्रमा खण्डालके घरसे अपनी चाँदनी खींच नहीं लेते हैं। सखन पुरुष दूसरोंसे सताये जानेपर भी सबके लिये सुखकारक हो होता है। देवताओंद्वारा अपनी भक्तमयी कलाके भक्षण किये जानेपर भी चन्द्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चन्दनको काटा जाय य छेदा जाय, वह अपनी सुगन्धसे सबको सुगन्धित करता रहता है। साधु पुरुषोंका भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम! आपके गुणोंको जाननेवाले मुनीश्वरगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरणद्वारा समस्त लोकोंको शिक्षा देनेके लिये इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मन्! आपको नमस्कार है। मुने! आप ब्रह्मस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ज्ञातृगणोंका हित करनेवाले हैं और सदा ब्रह्मचिन्तनमें लगे रहते हैं, आपको नमस्कार है।

अंशुमान्के इस प्रकार स्तुति करनेपर कपिल मुनिका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। उस समय वे बोले—'निष्णप राजकुमार! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो।' मुनिके ऐसा कहनेपर अंशुमान्ने प्रणाम करके कहा—'भगवन्! हमारे इन पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा दें।' तब कपिल मुनि अंशुमान्पर

अत्यन्त प्रसन्न हो आदरपूर्वक बोले—‘गङ्गाकुमार ! तुम्हारा पौत्र यहाँ गङ्गाजीको लाकर अपने पितरोंको स्वर्गलोक पहुँचायेगा। वत्स ! तुम्हारे पौत्र भगीरथद्वारा लाये हुई पुण्यसलिला गङ्गा नदी इन स्मरपुत्रोंके पाप धोकर इन्हें परम पदकी प्राप्ति करा देगी। बेटा ! इस घोड़ेको ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामहका यज्ञ पूर्ण हो जाय।’ तब अंशुमान् अपने पितामहके पास लौट गये और उन्हें अवसहित सब समाचार निवेदन किया। सगरने उस पशुके द्वारा बाह्यणोंके साथ यह यज्ञ पूर्ण किया और तपस्याद्वारा भगवान् विष्णुकी आराधना

करके वे वैकुण्ठधामको चल गये। अंशुमान्के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीपसे भगीरथका जन्म हुआ, जो दिव्य लोकसे गङ्गाजीको इस भूतलपर ले आये। मुने ! भगीरथकी तपस्यासे संतुष्ट हो ब्रह्माजीने उन्हें गङ्गा दे दी; फिर भगीरथ, गङ्गाजीको धारण कौन करेगा—इस विषयमें विचार करने लगे। तदनन्तर भगवान् शिवकी आराधना करके उनकी सहायतासे वे देवन्दी गङ्गाको पृथ्वीपर ले आये और उनके जलसे स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरोंको उन्होंने दिव्य स्वर्गलोकमें पहुँचा दिया।

बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय तथा अदितिकी तपस्या

भारद्वाजीने कहा—भाईजी ! यदि मैं आपकी कृपाका पात्र होऊँ तो भगवान् विष्णुके चरणोंके अग्रभावसे उत्पन्न हुई जो गङ्गा बतायी जाती है, उनकी उत्पत्तिकी कथा मुझसे कहिये।

श्रीसगकी बोले—निष्पाप नारदजी ! मैं गङ्गाकी उत्पत्ति बताता हूँ, सुनिये। वह कथा कहने और सुननेवालेके लिये भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापोंका नाश करनेवाली है। कश्यप नामसे प्रसिद्ध एक मुनि हो गये हैं। वे ही इन्द्र आदि देवताओंके जनक हैं। दक्ष-पुत्री दिति और अदिति—वे दोनों उनकी पत्नियाँ हैं। अदिति देवताओंकी माता है और दिति दैत्योंकी जननी। ब्रह्मन् ! उन दोनोंके दो पुत्र हैं, वे सदा एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं। दितिका पुत्र आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान् था। उसके पुत्र प्रह्लाद हुए। वे दैत्योंमें बड़े भारी संत थे। प्रह्लादका पुत्र विरोचन हुआ, जो शत्रुघ्नभक्त था। विरोचनके पुत्र बलि हुए, जो अत्यन्त तेजस्वी और प्रतापी थे। मुने ! बलि ही

दैत्योंके सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेनाके साथ इस पृथ्वीका राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वीकी जीतकर स्वर्गको भी जीत लेनेका विचार कर वे युद्धमें प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेनाके साथ देवलोकको प्रस्थान किया। देवराज बलिनने स्वर्गलोकमें पहुँचकर सिंहके समान पराक्रमी दैत्योंद्वारा इन्द्रकी राजधानीको घेर लिया। तब इन्द्र आदि देवता भी युद्धके लिये नगरसे बाहर निकले। तदनन्तर देवताओं और दैत्योंमें घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्योंने देवताओंकी सेनापर बाणोंकी झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्यसेनापर बाणवर्षा करने लगे। तदनन्तर दैत्यगण भी देवताओंपर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा घातक प्रहार करने लगे। फणर, पिन्दिपाल, खड्ग, परशु, तोमर, परिष, क्षुरिका, कुन्त, चक्र, शङ्ख, मूसल, अङ्कुश, लज्जन्त, पट्टिश, शक्ति, उपल, शतघ्नी, पाश, कण्डू, मुक्के, शूल, नस्लीक, नागच, दूसे पैंकनेयोग्य अन्यान्य अस्त्र तथा मुद्गरसे वे देवताओंको मारने

अदितिको भगवद्दर्शन और वरप्राप्ति, स्वामनजीका अवतार, बलि-वामन-संवाद, भगवान्‌का तीन पैरसे समस्त ब्रह्माण्डको लेकर बलिको रसातल भेजना

नारदजीने पूछा—भाईजी। आपने यह बड़ी अद्भुत बात बतायी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्निने अदितिको छोड़कर उन दैत्योंको जो क्षणभरमें कैसे जला दिया। आप अदितिके मङ्गल संत्वका वर्णन कीजिये, जो विशेष आश्चर्यका कारण है; क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरोंको उपदेश देनेमें तत्पर रहते हैं।

सप्तकजीने कहा—नारदजी! जिनका मन भगवान्‌के भजनमें लगा हुआ है, ऐसे संतोंकी महिमा सुनिये। भगवान्‌के चिन्तनमें लगे हुए साधु पुरुषोंको बाधा देनेमें कौन समर्थ हो सकता है? जहाँ भगवान्‌का भक्त रहता है, वहाँ ब्रह्म, विष्णु, शिव, देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और साधु-संत निरन्तर निवास करते हैं। महाभाग! शत्रुनाशितकाले हरिनामपरामर्श भक्तोंके भी हृदयमें भगवान्‌ विष्णु सदा विराजते हैं, फिर जो निरन्तर उनकी ध्यानमें लगे हुए हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है? भगवान्‌ शिवकी पूजामें लगा हुआ अथवा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामें तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी तथा सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी उपासनामें संलग्न भक्त पुरुष वास करता है, वहाँ अग्नि बाधा नहीं पहुँचा सकती। राखा, चोर अथवा रोम-व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ग्रह, बालग्रह, डाकिनी तथा राक्षस—ये भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेवाले पुरुषको पीड़ा नहीं दे सकते। जितेन्द्रिय, सबका हितकारी तथा धर्म-कर्मका पालन करनेवाला पुरुष जहाँ रहता है, वहाँ सम्पूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहाँ एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते

हैं, वहाँ सब श्रेय है, वहाँ तीर्थ है, वही तपोवन है। जिनके नामकीर्तनसे, स्तोत्रपाठसे अथवा पूजनसे भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके ध्यानसे उपद्रवोंका नाश हो, इसके लिये कहना क्या है? ब्रह्मन्! इस प्रकार दैत्योंद्वारा प्रकट की हुई उस अग्निसे दैत्योंसहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देवमाता अदिति नहीं जलीं; क्योंकि वे भगवान्‌ विष्णुके चक्रसे सुरक्षित थीं।

तदनन्तर कमलदलके समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुखवाले राहु, चाक्र, गदाधारी भगवान्‌ विष्णु अदितिके समीप प्रकट हुए। उनके मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी और चमकीले दाँतोंकी प्रभासे सम्पूर्ण विश्वमें उज्ज्वलित हो रही थी। उन्होंने अपने यकित्र हाथसे कश्यपजीकी प्यारी पत्नी अदितिका स्पर्श करते हुए कहा।

श्रीभगवान्‌ बोले—देवमाता! तुमने तपस्याद्वारा मेरी आराधना की है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत समयतक कष्ट उठाया है। अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मनमें वैश्वी स्थिति हो, वह वर पाँगे, मैं अवश्य दूँगा। भद्रे! भय न करो। महाभाग! तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा।

देवाभिदेव भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर देवमाता अदितिने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और सम्पूर्ण जगत्‌को सुख देनेवाले उन परमेश्वरकी स्तुति की।

अदिति बोलीं—देवदेवेश्वर! सर्वव्यापी जनार्दन! आपको नमस्कार है। आप ही सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे जगत्‌के पालन आदि व्यवहार चलानेके

कारण हैं। आप रूपरहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्माको नमस्कार है। सबसे एकरूपता (अभिज्ञता) ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुणस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और परम ज्ञानरूप हैं। श्रेष्ठ भक्तजनोंके प्रति वात्सल्यभाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप मङ्गलमय परमात्माको नमस्कार है। मुनीश्वरगण जिनके अवतार-स्वरूपोंकी सदा पूजा करते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्को मैं अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये प्रणाम करती हूँ। जिन्हें नुतिर्वाँ नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान् पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत्के कारण हैं तथा मायाको साथ रखते हुए भी मायासे सर्वथा पृथक् हैं, उन भगवान्को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपादृष्टि मायाको दूर भगा देनेवाली है, जो जगत्के कारण तथा जगत्स्वरूप हैं, उन विश्ववन्दित भगवान्की मैं वन्दना करती हूँ। जिनके चरणारविन्दोंकी धूलके सेवनसे सुशोभित मस्तकवाले भक्तजन परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके ■ उन भगवान् कामस्तफान्तको मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमाको पूर्णरूपसे नहीं जानते तथा जो भक्तोंके अत्यन्त निकट रहते हैं, उन भक्तसङ्गी भगवान्को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणासागर भगवान् जगत्के सङ्कटा त्याग करके शान्तभावसे रहनेवाले भक्तजनोंको अपना सङ्ग प्रदान करते हैं, उन सङ्गरहित श्रोहरिको मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञोंके स्वामी, यज्ञोंके भोक्ता, यज्ञकर्मोंमें स्थित रहनेवाले यज्ञकर्मके बोधक तथा यज्ञोंके फलदाता हैं, उन भगवान्को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चारणके पश्चात् परम धामको प्राप्त हो गये, उन लोकसाक्षी भगवान्को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विष्णुरूपी शिव और शिवरूपी विष्णु होकर इस

जगत्के संचालक हैं, उन जगद्गुरु भगवान् नाशयणको मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी मायाके पाशमें बँधे होनेके कारण जिनके परमात्मभावको नहीं समझ पाते, उन भगवान् सर्वेश्वरको मैं प्रणाम करती हूँ। जो सबके हृदयकमलमें स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषोंको दूरस्थ-से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणोंसे परे है, उन ज्ञानसङ्घ परमेश्वरको मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुखसे ज्ञाप्य प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओंसे क्षत्रियको उत्पत्ति हुई है, ऊरुओंसे वैश्य उत्पन्न हुआ है और दोनों चरणोंसे शूद्रका जन्म हुआ है; जिनके मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ है, नेत्रसे सूर्यका प्रादुर्भाव हुआ है; मुखसे अग्नि और इन्द्रकी तथा कानोंसे वायुकी उत्पत्ति हुई है; ऋषेय, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीतविषयक सातों स्वरोंके भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि छः अङ्ग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वरको मेरा बारम्बार नमस्कार है। भगवान्! आप ही इन्द्र, धाम् और चन्द्रमा हैं। आप ही ईश्वर (शिव) और आप ही यम हैं। अग्नि और निर्ऋति भी आप ही हैं। आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गन्धर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्त्व दूसरा कोई नहीं है। देव! सम्पूर्ण जगत् आपका ही स्वरूप है, इसलिये सदा आपको नमस्कार है। नाथनाथ! सर्वज्ञ! आप ही सम्पूर्ण भूतोंके आदिकारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन! दैत्योंद्वारा सताये हुए मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करके देवमाता अदितिने भगवान्को बारम्बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनन्दके आँसुओंसे उनका वक्षःस्थल भीग रहा था। (वे बोलीं—)

‘देवेश! आप सबके आदिकारण हैं। मैं आपको कृपाकी पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासियों पुत्रोंको अकण्टक लक्ष्यलक्ष्मी दीजिये। अन्तर्वाग्मिन्! विश्रुत्य! सर्वज्ञ! परमेश्वर! सक्ष्मीपते! आपसे क्या छिपा हुआ है? प्रभो! आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोहमें डाल रहे हैं? तथा आपको आज्ञाका पालन करनेके लिये मेरे मनमें जो अभिलाषा है, वह आपको बताऊँगी। देवेश्वर! मैं दैत्योंसे पोषित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकनेके कारण व्यर्थ हो गये हैं। मैं दैत्योंका भो बध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। सुरेश्वर! उन दैत्योंको मारे बिना ही मेरे पुत्रोंको सम्पत्ति दे दीजिये।’ नारदजी! अदितिके ऐसा कहनेपर देवदेवेश्वर भगवान् विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देवमाताको आनन्दित करते हुए आदरपूर्वक बोले।

श्रीभगवान् बोले—देवि! मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा: क्योंकि सौतके पुत्रोंपर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिखा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है, उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे, उन्हें श्रेष्ठ सम्पत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशममें नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरेके पुत्रपर समानभक्त रखता है, उसे कभी पुत्रका शोक नहीं होता—वह सनातन धर्म है^१।

अदिति बोलीं—देव! आप सबके आदिकारण और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भमें धारण करनेमें असमर्थ हूँ। आपके एक-एक रोममें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं। प्रभो! सम्पूर्ण देवता और श्रुतिर्षी भी जिनके प्रभावको नहीं जानती, उन्हीं देवाधिदेव

भगवान्को मैं गर्भमें कैसे धारण करूँगी? आप सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, अजन्मा तथा परस्पर परमेश्वर हैं। देव! आप पुरुषोत्तमको मैं कैसे गर्भमें धारण करूँगी? महापातकी मनुष्य भी जिनके नाम-स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता है, वे परमात्म प्राण्यजनोंके बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं? प्रभो! जैसे आपके मत्स्य और शूकर अवतार हो गये हैं, वैसे ही यह भी होगा। विश्वेश! आपको लोलाको कौन जानता है? देव! मैं आपके चरणचरविन्दोंमें प्रणत होकर आपके ही नाम-स्मरणमें लगी हुई सदा आपका ही चिन्तन करती हूँ। आपको जैसी रचि हो, वैसे करें।

श्रीसम्पत्कजीने कहा—अदितिका वचन सुनकर देवताओंके भी देवता भगवान् जनार्दनने देवमाताको अभयदान दिया और इस प्रकार कहा।

श्रीभगवान् बोले—महाभागे! तुमने सत्य कहा है। इसमें संशय नहीं है। शुभे! तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीयसे भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, सुनो। जो राग-द्वेषसे शून्य, दूसरोंमें कभी दोष नहीं देखनेवाले और दम्भसे दूर रहनेवाले मेरे शरणगत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरोंको पीड़ा नहीं देते, भगवान् शिवके भजनमें लगे रहते और मेरी कथा सुननेमें अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदयमें धारण करते हैं। देवि! जिन्होंने पति-भक्तिकत आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है और जो आपसमें कभी झग नहीं रखतीं, ऐसी पतिव्रता स्त्रियाँ भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता-पिताका सेवक, गुरुभक्त, अतिथियोंका प्रेमी और ब्राह्मणोंका हितकारी है, वह सदा मुझे

१. स्वात्मजे वान्यपुत्रे वा यः संपत्केन वर्तते । न तस्य पुत्रशोकः स्यादेव धर्मः सनातनः ॥

धारण करता है। जो सदा पुण्यतीर्थोंका सेवन करते, सत्सङ्गमें लगे रहते और स्वभावसे ही सम्पूर्ण जगत्पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदयमें धारण करते हैं। जो परोपकारमें तत्पर, पराये धनके लोभसे विमुक्त और परायो मित्रोंके प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं^१। जो तुलसीकी उपासनामें लगे हैं, सदा भगवत्प्रायके अपमें तत्पर हैं और गौओंको रक्षामें संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदयमें धारण करते हैं। जो दान नहीं सेते, पराये अन्नका सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरोंको अन्न और जलका दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवि! तुम तो सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर पतिप्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा।

देवमाता अदितिसे ऐसा कहकर देवदेवेश्वर

भगवान् विष्णुने अपने कण्ठकी मल्ला उठाकर उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहाँसे

अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर दक्षकुमारी देवमाता अदिति प्रसन्नचित्तसे भगवान् कमलाकान्तको पुनः प्रणाम करके अपने स्थानपर लौट आयीं। फिर समय आनेपर विश्ववन्दित महाभाग अदितिने अग्र्यन्त प्रसन्नचित्तपूर्वक सर्वलोकनमस्कृत पुत्रका जन्म दिया। वह बालक चन्द्रमण्डलके मध्य विराजमान और परम शान्त था। उसने एक हाथमें शङ्ख और दूसरेमें चक्र ले रखा था। तीसरे हाथमें अनृतका कलश और चौथेमें दधिभिष्रित अन्न था। वह भगवान्का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान् चामुण्डी कान्ति सहस्रों सूर्योंके समान उज्ज्वल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमलके समान लोभक थे। वे पीताम्बरधारी श्रीहरि सभ्य प्रकटके दिव्य अभूषणोंसे विभूषित थे। सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र गायक, स्तोत्रोद्गातृ स्तवन करने योग्य तथा ऋषि-मुनियोंके ध्येय भगवान् विष्णुको प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्षसे विह्वल हो गये। उन्होंने भगवान्को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया।

कश्यपजी बोले—सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टिके करणभूत! आप परमात्माको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत्का पालन करनेवाले! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओंके स्वामी! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्योंका नाश करनेवाले देव! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनोंके प्रियतम! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओंसे प्रसन्न करते हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टोंका नाश करनेवाले भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वरको नमस्कार है, नमस्कार है। कालवश वायनस्वरूप धारण करनेवाले

अमित पराक्रमी भगवान् नारायणको नमस्कार है, नमस्कार है। धनुष, चक्र, खड्ग और गदा धारण करनेवाले पुरुषोत्तमको नमस्कार है। क्षीरसागरमें निवास करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। साधु-पुरुषोंके हृदयकमलमें विराजमान परमेश्वरको नमस्कार है। जिनकी अनन्त प्रभाकी सूर्य आदिमें तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्यकक्षमें अस्ते और स्थित रहते हैं, उन भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञोंका फल देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गोंमें विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषोंके प्रियतम! आपको नमस्कार है। जगत्के कारणोंके भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत तत्त्व, रूप आदिसे रहित आप परमेश्वरको नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। यत्नोंके हृदयमें वास करनेवाले आपको नमस्कार है। मत्स्वरूप धारण करनेके अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। कच्छपररूपसे मन्दराक्षस धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। यज्ञवराह-नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्यकच्छको विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। यामन-रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय-कुलका संहर करनेवाले परशुरामरूपधारी आपको नमस्कार है। राजाका संहार करनेवाले श्रीराम-रूपधारी आपको नमस्कार है। नन्दसुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन श्रीकृष्णाक्षरधारी आपको नमस्कार है। कमलाक्षर! आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देनेवाले तथा स्मरणमात्र करनेपर सबकी पीड़ाओंका नाश करनेवाले हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है। यज्ञेश! यज्ञस्थापक! यज्ञविघ्न-विनाशक! यज्ञरूप! और यजमानरूप परमेश्वर! आप ही यज्ञके सम्पूर्ण

अङ्ग हैं। मैं आपका यजन करता हूँ।

कश्यपजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूर्ण स्त्रोत्रोंको पवित्र करनेवाले देवेश्वर वामन हैंसकर कश्यपजीका हर्ष बढ़ाते हुए बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—तात! तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। देवपूजित महर्षे? खेदे ही दिनोंमें तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध कहेगा। मैं पहले भी दो जन्मोंमें तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्ममें भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुखकी प्राप्ति कराऊँगा।

इधर दैत्यराज बलिने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरोंके साथ दीर्घकालतक बसनेवाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारम्भ किया। उस यज्ञमें ब्रह्मवादी महर्षियोंने हविष्य ग्रहण करनेके लिये लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुका आवाहन किया। जिसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा-बड़ा था, उस दैत्यराज बलिके महायज्ञमें मृता-पिताकी आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामनजी भी गये। वे अपनी मन्द मुसकानसे सब लोगोंका मन मोहे लेते थे। भक्तवत्सल वामनके रूपमें भगवान् विष्णु माने बलिके हविष्यका प्रत्यक्ष भोग स्वर्गानेके लिये आये थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पण्डित, जो भक्तिभावसे युक्त है, उसके अन्तःकरणमें भगवान् विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामनजीको आते देख ज्ञानदृष्टिवाले महर्षिगण उन्हें साक्षत् भगवान् नारायण जानकर सभासदोंसहित उनकी अगवाणीमें गये। यह जानकर दैत्यगुरु शुक्राचार्य एकान्तमें बलिको कुछ सलाह देने लगे।

शुक्राचार्य बोले—दैत्यराज! सौम्य! तुम्हारी राजलक्ष्मीका अपहरण करनेके लिये भगवान् विष्णु वामनरूपसे अदितिके पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञमें आ रहे हैं। असुरेश्वर! तुम उन्हें कुछ न देना। तुम तो स्वयं विद्वान् हो। इस समय मेरा

जो मत है, उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देनेवाली होती है। गुरुकी बुद्धि विशेषरूपसे सुखद होती है। दूसरेकी बुद्धि विनाशका कारण होती है और स्त्रीकी बुद्धि तो प्रलय करनेवाली होती है।

बलिवे कहा—गुरुदेव! आपको इस प्रकार धर्ममार्गका विरोधी वचन नहीं कहना चाहिये। यदि साक्षात् भगवान् विष्णु पुत्रसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा? विद्वान् पुरुष भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करते हैं, यदि साक्षात् विष्णु ही आकर हमारे हविष्यका भोग लगाते हैं तो संसारमें मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा? पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु जीवको उत्तम भक्तिभावसे स्मरण कर लेनेसे ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तुसे उनकी पूजा की जाय, वे परम गति दे देते हैं। दुष्टि चित्तवाले पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् विष्णु उनके पापको जैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्नि को बिना इच्छा किये भी जू दिया जाय तो भी वह जला ही देती है। जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' यह दो अक्षर वास करता है, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है^१। जो राग आदि दोषोंसे दूर रहकर सदा भगवान् गोविन्दका ध्यान करता है, वह वैकुण्ठधाममें जाता है—यह मनीषी पुरुषोंका कथन है। महाभाग गुरुदेव! अग्नि अथवा ब्राह्मणके मुखमें भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति-भाव रखते हुए जो हविष्यको आहुति दी जाती है, उससे वे भगवान् प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये ही उत्तम यज्ञका अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान् यहाँ

आ रहे हैं, तब तो मैं कृतार्थ हो गया—इसमें संशय नहीं है।

दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय वामनरूपधारी भगवान् विष्णुने यज्ञशालामें प्रवेश किया। वह स्थान होमयुक्त प्रज्वलित अग्निके कारण बहुत भनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्योक्ति सम्पन्न प्रकाशमान तथा सुडौल अक्षरोंके कारण परम सुन्दर वामनजीको देखकर

राजा बलि सहर्ष खड़े हो गये और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठनेके लिये आसन देकर उन्होंने वामनरूपधारी भगवान्के चरण पछारे और उस चरणोदकको कुटुम्बसहित मस्तकपर धारण करके बड़े आनन्दका अनुभव किया। जगदाधार भगवान् विष्णुको विधिपूर्वक अर्घ्य देते-देते बलिके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, नेत्रोंसे आनन्दके आँसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले।

बलिने कहा—आज मेरा जन्म सफल हुआ।

१. हरिहरति पापानि दुश्चिन्तयि स्मृतः। अनिच्छन्नापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पापकः॥

जिह्वाग्रो वसते मम्य हरितित्थकद्वयम्। स विष्णुस्तोत्रकम्पनोति पुनरावृत्तिदुर्लभम्॥

आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा वह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया—इसमें संदेह नहीं है। भगवन्! आज मेरे वहाँ अत्यन्त दुर्लभ अमोघ अमृतकी वर्षा हो गयी। आपके शुभागमनमात्रसे अनायास महान् उत्सव छ गया। इसमें संदेह नहीं कि ये सब अग्नि कृतार्थ हो गये। प्रभो! इन्होंने पहले जो तपस्या की थी, वह आज सफल हो गयी। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ—इसमें संशय नहीं है। अतः भगवन्! आपको नमस्कार है, नमस्कार है और आभार नमस्कार है। आपकी आज्ञासे आपके आदेशका फलन करें—ऐसा विचार मेरे मनमें हो रहा है। अतः प्रभो! आप पूर्ण उत्साहके साथ मुझे अपनी सेवाके लिये आज्ञा दें।

यज्ञमें दीक्षित यजमान बलिके ऐसा कहनेपर भगवान् वामन हैंसकर बोले—‘उहन्। मुझे तपस्याके निमित्त रहनेके लिये तीन पग भूमि दे दो। भूमिदानका माहात्म्य महान् है। वैसा दान न हुआ है, न होगा। भूमिदान करनेवाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो, उस श्रेष्ठिय ब्राह्मणके लिये थोड़ी-सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। भूमिदान सब कुछ देनेवाला कहा गया है। भूमिदान करनेवाला मोक्षका भागी होता है। भूमिदानको अतिदान समझना चाहिये। वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। कोई महापातकसे युक्त अथवा समस्त पातकोंसे दूषित हो तो भी दस हाथ भूमिका दान करके सब पापोंसे छूट जाता है। जो सत्पात्रको भूमिदान करता है, वह सम्पूर्ण दानोंका फल पाता है। तीनों लोकोंमें भूमिदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज! जो जीविकारहित ब्राह्मणको भूमिदान करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन मैं सौ वर्षोंमें भी नहीं कर सकता। जो ईश्वर, गेहूँ, धान और

सुपारीके वृक्ष आदिसे युक्त भूमिका दान करता है, वह निश्चय ही श्रेष्ठियके समान है। जीविकाहीन, दण्ड एवं कुटुम्बी ब्राह्मणको थोड़ी-सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान् विष्णुका सायुष्य प्राप्त कर लेता है। भूमिदान बहुत बड़ा दान है। उसे अतिदान कहा गया है। वह सम्पूर्ण पापोंका नाशक तथा मोक्षरूप फल देनेवाला है। इसलिये दैत्यराज! तुम सब धर्मोंके अनुष्ठानमें लगे रहकर मुझे तीन पग पृथ्वी दे दो। वहाँ रहकर मैं तपस्या करूँगा।’

भगवान्के ऐसा कहनेपर विरोचनकुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामनजीको भूमिदान करनेके लिये बलसे भरा कलश हाथमें लिया। सर्वव्यापी भगवान् विष्णु यह जान गये कि रुक्मचर्य इस कलशमें घुसकर जलकी धाराको रोक रहे हैं। अतः उन्होंने अपने हाथमें लिये हुए कुशके अग्रभागको उस कलशके मुखमें घुसेड़ दिया जिससे रुक्मचर्यके एक नेत्रको नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्रके समान उस कुशके अग्रभागको आँखसे अलग किया। इतनेमें राजा बलितने भगवान् महाविष्णुको तीन पग पृथ्वीका दान कर दिया। तदनन्तर विश्वात्मा भगवान् उस समय बढ़ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोकतक पहुँच गया। अत्यन्त तेजस्वी विश्वरूप श्रीहरिने अपने दो पैरोंसे सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्माण्डकटाह (शिखर)—को छू गया और अँगूठेके अग्रभागके आघातसे फूटकर वह ब्रह्माण्ड से भगनोंमें बँट गया। उस छिद्रके द्वारा ब्रह्माण्डसे बाहरका जल अनेक धाराओंमें बहकर आने लगा। भगवान् विष्णुके चरणोंको धोकर निकला हुआ वह निर्मल गङ्गाजल सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाला था। ब्रह्माण्डके बाहर जिसका तटस्थान है, वह श्रेष्ठ एवं पावन गङ्गाजल

धारारूपमें प्रवाहित हुआ और ब्रह्म आदि देवताओंसे उसने पवित्र किया। फिर सप्तर्षियोंसे सेवित हो वह मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा। वामनजीका यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा मनुष्य हर्षसे विह्वल हो उनकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—आप परमात्मस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृतिसे उत्पन्न जगत्का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मरूप हैं, आपकी मन-बुद्धि अपने ब्रह्मरूपमें ही रमण करती है। आप कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले अद्भुत कर्मसे सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परमा! परमात्मन्! परमात्मन्! परात्पर विश्वमूर्ति! प्रमाणासीत! आप सर्वात्माको नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब ओर भुजाएँ हैं, सब ओर मस्तक हैं और सब ओर गति है, आपकी नमस्कार है।

ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर भगवान् महाविष्णुने स्वर्गावासी देवताओंको अभयदान दिया और वे देवाधिदेव सन्तान श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पग भूमिकी पूर्तिके लिये विरोचनपुत्र दैत्यराज बलिको बाँध लिया, फिर उसे अपनी शरणमें आया जान रसातलका राज्य दे दिया और स्वयं भक्तके वशीभूत होकर बलिके द्वारपाल होकर रहने लगे।

नारदजीने पूछा—मुने! रसातल तो सर्पोंके भयसे परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहाँ भगवान्

महाविष्णुने विरोचनपुत्र बलिके लिये भोजन आदिकी क्या व्यवस्था की।

श्रीसनकजीने कहा—नारदजी! अग्निमें बिना मन्त्रके जो आहुति डाली जाती है और अपात्रको जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ताके लिये भयंकर होता है और वही राजा बलिके भोगका साधन बनता है। अपवित्र मनुष्यके द्वारा जो हविष्यका होम, दान और सत्कर्म किया जाता है, वह सब रसातलमें बलिके उपभोगके योग्य होता है और कर्ताको अथ;पातक्य फल देनेवाला है। इस प्रकार भगवान् विष्णुने बलिदैत्यको रसातल-लोक और अभयदान देकर सम्पूर्ण देवताओंको स्वर्गका राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन, महर्षिगण स्तवन और गन्धर्वस्त्रेण गुणगान कर रहे थे। वे विराट् महाविष्णु पुनः वामनरूप हो गये। ब्रह्मवादी मुनियोंने भगवान्का यह महान् कर्म देखकर परस्पर मुसकराते हुए उन पुरुषोत्तमको प्रणाम किया। सम्पूर्ण भूतस्वरूप भगवान् विष्णु वामनरूप धारण करके सब लोगोंको मोहित करते हुए तपस्विके लिये वनमें चले गये। भगवान् विष्णुके चरणोंसे निकली हुई गङ्गादेवीका ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो इस गङ्गा-माहात्म्यको देवात्म्य अथवा नदीके तटपर पढ़ता या सुनता है, वह अश्वमेधयज्ञका फल पाता है।

दानका पात्र, निष्फल दान, उत्तम-मध्यम-अधम दान, धर्मराज-भगीरथ-संवाद, ब्राह्मणको जीविकादानका माहात्म्य तथा तडाग-निर्माणजनित पुण्यके विषयमें राजा औरभद्रकी कथा

नारदजी बोले—भाईजी! मुझे गङ्गा-माहात्म्य सुननेकी इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब

पार्श्वका नाश करनेवाला है। अब मुझे दान एवं दानके पात्रका लक्षण बताइये।

श्रीसप्तर्षीजीने कहा—देवर्षे! ब्राह्मण सभी वर्णोंका श्रेष्ठ गुरु है। जो दिये हुए दानको अश्वय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मणको ही दान देना चाहिये। सदाचारी ब्राह्मण निर्धन होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसीसे दान ग्रहण न करें। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दम्भाचार-परायण तथा अपने कर्मका त्याग करनेवाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराकी स्त्रीयें आसक्त, पराये धनका लोभी तथा भक्षत्रसूक्ष्म (ज्योतिषी) हैं, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मनमें दूसरोंके दोष देखनेका दुर्गुण भरा है, जो कूटप्र, कपटी और बड़ेके अनभिधारियोंसे यज्ञ करानेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मीनमें ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रसका विक्रय करनेवाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। ब्रह्मन्। जो वेद, स्मृति तथा धर्मका विक्रय करनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरोंको कष्ट देनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवारसे जीविका चलाता है, जो स्याहीसे जीवन-विक्रय करता है, जो जीविकाके लिये देवताकी पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गाँवका पुरोहित है तथा जो धावनका काम करता है, ऐसे लोगोंको दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरोंके लिये रखेई बनानेका काम करता है, जो कविताद्वारा लोगोंको झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभय वस्तुओंका भक्षण करनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रोंका अन्न खाता, शूद्रोंके भुदें जलाता और व्यभिचारिणी

स्त्रीकी संतानका अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान् विष्णुके नाम-जपको बेचता है, संध्याकर्मको त्यागनेवाला है तथा दूषित दान-ग्रहणसे दाग हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिनमें सोता, दिनमें मैथुन करता और संध्याकालमें खरता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महत्पातकोंसे मुक्त है, जिसे जति-भ्रात्योंने समाजसे बाहर कर दिया है तथा जो कुण्ड (पतितके रहते हुए भी व्यभिचारसे उत्पन्न हुआ) और गोलक (पतितके मर जानेपर व्यभिचारसे पैदा हुआ) है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिधिति (छोटे भाईके विवाहित हो जानेपर भी स्वयं अविवाहित), राठ, परिवेता (बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करनेवाला), स्त्रीके घरमें रहनेवाला और अश्वन्त दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सराजी, मांसखोर, स्त्रीलम्पट, अश्वन्त लोभी, खेर और चुगली खानेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। द्विजब्रेह्म! जो कोई भी पापपरायण और सज्जन पुरुषोंद्वारा सदा निन्दित हों, उनसे न तो दान लेना चाहिये और न दान देना ही चाहिये।

नारदजी! जो ब्राह्मण सत्कर्ममें लगा हुआ हो, उसे यत्पूर्वक दान देना चाहिये। जो दान श्रद्धापूर्वक तथा भगवान् विष्णुके समर्पणपूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्रके वाचना करनेपर दिया गया हो, वह दान अत्यन्त उत्तम है। नारदजी! इहलोक या परलोकके लाभका उद्देश्य रखकर जो सुपात्रको दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दम्भसे, दूसरोंकी हिंसाके लिये, अविधिपूर्वक, क्रोधसे, अश्रद्धासे और अपात्रको दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा

बलिको संतुष्ट करनेके लिये थानी अपवित्र भस्मसे तथा अपात्रको किया हुआ दान अधम, स्वार्थ-सिद्धिके लिये किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान्‌को प्रसन्नताके लिये किया हुआ दान उत्तम है—यह वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग और नाश—ये धनकी तीन प्रकारकी गतिर्याँ हैं। जो न दान करता है और न उपभोगमें लाता है, उसका धन केवल उसके मत्तक कारण होता है। ब्रह्मन्! धनका फल है धर्म और धर्म यही है जो भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत्‌में दूसरोंके हितके लिये जाते हैं। विप्रवर नारद! जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलोंके द्वारा दूसरोंका हित-साधन करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हों तो वे मरे हुएके ही समान हैं। जो भरणशील मानव शरीरसे, धनसे अथवा मन और वाणीसे भी दूसरोंका उपकार नहीं करते, उन्हें महान् पापी समझना चाहिये। नारदजी! इस विषयमें मैं एक यथाथ इतिहास सुनता हूँ, सुनिये। उसमें दान आदिका लक्षण भी बताया जायगा, साथ ही उसमें गङ्गाजीका माहप्रभ भी आ जायगा, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। इस इतिहासमें भगीरथ और धर्मका पुण्यकारक संवाद है।

सगरके कुलमें भगीरथ नामवाले राजा हुए, जो सातों द्वीपों और समुद्रोंसहित इस पृथ्वीका शासन करते थे। वे सदा सब धर्मोंमें तत्पर, सत्य-प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। कामदेवके समान रूपवान्, महान् यज्ञकर्ता और विद्वान् थे। वे राजा भगीरथ धर्ममें हिमालय और धर्ममें धर्मराजकी समानता करते थे। उनमें सभी प्रकारके शुभ लक्षण भरे थे। मुने! वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके पारंगत विद्वान्, सब सम्पत्तियोंसे युक्त और सबको आनन्द देनेवाले थे।

अतिथियोंके सत्कारमें यज्ञपूर्वक लगे रहते और सदा भगवान् वासुदेवकी आराधनामें तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणोंके भण्डार, सबके प्रति मैत्रीभावसे युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धिवाले थे। द्विक्रेष्ट! राजा भगीरथको ऐसे सद्गुणोंसे युक्त जन्मकर एक दिन साक्षात् धर्मराज उनका दर्शन करनेके लिये आये। राजाने अपने घरपर पथारे हुए धर्मराजका शास्त्रीय विधिसे पूजन किया। तत्पश्चात् धर्मराज प्रसन्न होकर राजासे बोले।

धर्मराजने कहा—धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ राजा भगीरथ! तुम तीनों लोकमें प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शनके लिये आया हूँ। तुम सम्मार्गमें तत्पर, सत्यवादी और सम्पूर्ण भूतोंके हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणोंके कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भूपाल! जहाँ कीर्ति, नीति और सम्पत्ति है, वहाँ निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन्! महाभाग! समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुन्दर है। वह भरे-जैसे लोगोंके लिये भी दुर्लभ है।

ऐसा कहनेवाले धर्मराजको प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भावसे मधुर वाणीमें बोले।

भगीरथने कहा—भगवन्! आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं। परेश्वर! आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे मुझपर बड़ी भारी कृपा करके बताइये। धर्म कितने प्रकारके कहे गये हैं? धर्मात्मा पुरुषोंके कौन-से लोक हैं? वयलोकमें कितनी यातनाएँ बतायी गयी हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? महाभाग! कैसे स्त्रोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन स्त्रोग किस प्रकार आपके द्वारा दण्डनीय हैं? यह सब मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

धर्मराजने कहा—महाकुटुम्ब! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल तथा ओजमयी है। मैं धर्म और अधर्मका यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकारके बताये गये हैं, जो पुण्यलोक प्रदान करनेवाले हैं। इसी प्रकार अधर्मजनित यातनाएँ भी असंख्य कही गयी हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेपसे ही धर्म और अधर्मका दिग्दर्शन कराऊँगा। ब्राह्मणोंको जीविका देना अत्यन्त पुण्यमय कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्मतत्त्वके ज्ञान पुरुषको दिया हुआ दान अक्षय्य होता है। ब्राह्मण सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप बताया गया है, उसको जीविका देनेवाले मनुष्यके पुण्यका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? जो नित्य (सदाचारी) ब्राह्मणका हित करता है, उसने सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान कर लिया, वह सब लीधोंमें नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मणको जीविका देनेके लिये 'दो' कहकर दूसरेको प्रेरित करता है, वह भी उसके दानका फल प्राप्त कर लेता है।

जो स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा तालाब बनवाता

है, उसके पुण्यकी संख्या जताना असम्भव है। राजन्! यदि एक राही भी पोखरेका जल पी ले तो उसके बनानेवाले पुरुषके सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमिपर जलका संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है, वह सब पार्श्वसे छूटकर सौ वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो मानव अपनी शक्तिभर तालाब खुदनेमें सहजता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनानेका पुण्यफल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाबसे निकालकर बाहर फेंकता है, वह अनेकों वर्षोंसे मुक्त हो सौ वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। नृपश्रेष्ठ! जिसपर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदानेके पुण्यका भगी होता है—यह सनातन श्रुति है।

नृपश्रेष्ठ! इस विषयमें मैं तुम्हें एक इतिहास बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है—इसमें संशय नहीं है। गौड़देवमें अत्यन्त विख्यात वीरभद्र नामके एक राजा हो गये हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान् तथा सदैव ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले थे। वेद और शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार कुलोचित सदाचारका वे सदा पालन करते और मित्रोंके अभ्युदयमें योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानीका नाम चम्पकमङ्गरी था। उनके मुख्य मन्त्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारमें कुशल थे। वे सदा धर्मशास्त्रोंद्वारा धर्मका निर्णय किया करते थे। 'जो प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्मका निर्णय बिना शास्त्रके करता है, उसे ब्राह्मणघाती बताया गया है'—मन-ही-मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्योंसे मनु आदिके ज्ञाते हुए धर्मोंका विधिपूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्यमें कोई छोटो-से-छोट मनुष्य भी अन्यायका आचरण नहीं करता था।

उस राजाका धर्मपूर्वक पालित होनेवाला देव स्वर्गकी समता धारण करता था। वह शुभकारक उत्तम राज्यका आदर्श था।

एक दिन राजा वीरभद्र मन्त्री अर्द्धिके साथ शिकार खेलनेके लिये बहुत बड़े वनमें गये और दोपहरतक इधर-उधर घूमते रहे। वे अत्यन्त थक गये थे। भगोरथ! उस समय वहाँ राजाको एक छोटी-सी पोखरी दिखायी दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मन्त्रीने सोचा—पृथ्वीके ऊपर इस शिकारपर यह पोखरी किसने बनायी है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा, जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे। नृपश्रेष्ठ! तदनन्तर मन्त्रीके मनमें उस पोखरीको खोदनेका विचार हुआ। उसने एक हाथका गड्ढा खोदकर उसमेंसे जल प्राप्त किया। राजन्! उस जलको पीनेसे राजा और उनके बुद्धिसागर नामक मन्त्रीको भी तृप्ति हुई। तब धर्म-अर्थके ज्ञाता बुद्धिसागरने राजासे कहा—'राजन्! यह पोखरी पहले वर्षाके जलसे भरी थी। अब इसके चारों ओर बाँध बना दें—ऐसी घेरी सम्पत्ति है। देव! निष्पाप राजन्! आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिये मुझे आज्ञा दें।' नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपने मन्त्रीकी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कामको करनेके लिये तैयार हो गये। उन्होंने अपने मन्त्री बुद्धिसागरको ही इस शुभ कार्यमें नियुक्त किया। तब राजाकी आज्ञासे अविज्ञाय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस पोखरीको सरोवर बनानेके कार्यमें लग गये। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओरसे पचास धनुषकी हो गयी। उसके चारों ओर फव्वारके घट बन गये और उसमें अगाध जलश्रृंखला संचित हो गयी। ऐसी पोखरी बनाकर मन्त्रीने राजाको सब समाचार निवेदन किया। तबसे सब वनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरीसे उत्तम जल पान

करने लगे। फिर अब्बुकी समाप्ति होनेपर किसी समय मन्त्री बुद्धिसागरकी मृत्यु हो गयी। राजन्! वे मुझ धर्मराजके लोकमें गये। उनके लिये मैंने चित्रगुप्तसे धर्म पूछा, तब चित्रगुप्तने उनके पोखरी बनानेका सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजाको धर्म-कार्यका स्वयं उपदेश करते थे, इसलिये इस धर्मविमानपर चढ़नेके अधिकारी हैं। राजन्! चित्रगुप्तके ऐसा कहनेपर मैंने बुद्धिसागरको धर्मविमानपर चढ़नेकी आज्ञा दे दी। भगोरथ! फिर कालान्तरमें राजा वीरभद्र भी मृत्युके पश्चात् मेरे स्थानपर गये और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहाँ उनके सम्पूर्ण धर्मके विषयमें भी प्रश्न किया राजन्। मेरे पूछनेपर चित्रगुप्तने राजाके लिये भी पोखरी खुदानेसे होनेवाले धर्मकी बात बतायी। तब मैंने राजाको जिस प्रकार भक्तोर्ध्वीत सम्बोधित, यह सुनो। (मैंने कहा—)

'भूषण भगोरथ! पूर्वकालमें सैकतागिरिके शिकारपर उस सावक (एक प्रकारकी चिड़िया) पक्षीने उसके लिये अपनी चौंचसे दो अङ्गुल भूमि खोद ली थी। नृपश्रेष्ठ! तत्पश्चात् कालान्तरमें उस सावकने अपनी धुधुनसे एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तबसे उसमें हाथभर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली (एक पक्षी)—वै ठसे पानीमें खोदकर दो हाथ गहरा कर दिया। महाराज! तबसे उसमें दो महीनेतक जल टिकने लगा। वनके छेदे-छेदे जीव प्याससे व्याकुल होनेपर उस जलको पीते थे। सुकृत। उसके तीन वर्षके बाद इस हाथीने उस गड्ढेको तीन हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर तीन महीनेतक टिकने लगा। जंगली जीव-जन्तु उसको पीथ करते थे। फिर जल सूख जानेके बाद आप उस स्थानपर आये। वहाँ एक हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपते! तदनन्तर मन्त्री बुद्धिसागरके उपदेशसे

आपने पचास धनुषकी लंबाई—चौद्वर्षमें उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पक्षरोंसे दुद्धतापूर्वक घाट बंध जानेपर वह महान् सरोवर बन गया। वहाँ किनारेपर सब लोगोंके लिये ठपकरी वृक्ष लगा दिये गये। उस पोखरेके द्वारा अपने-अपने पुण्यसे ये पाँच जीव धर्मविमानपर अवलम्ब हुए हैं। अब छठे तुम भी उसपर चढ़ जाओ।' भगीरथ!

मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन पाँचके सम्पन्न ही पुण्यभागी होकर उस धर्मविमानपर जा बैठे। राजन्! इस प्रकार मैंने पोखरे बनवानेसे होनेवाले सम्पूर्ण फलका वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापसे मुक्त हो जाता है। जो मानव ब्रह्मापूर्वक इस कथाको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनानेके सम्पूर्ण पुण्यको प्राप्त कर लेता है।

तडाग और तुलसी आदिकी महिम्न, भगवान् विष्णु और शिवके स्नान-पूजनका महत्त्व एवं विविध दानों तथा देवमन्दिरमें सेवा करनेका साहाय्य

धर्मराज कहते हैं—राजन्! कस्वर (कच्छे पोखरे) बनानेपर तडाग (पक्के पोखरे) बनानेकी अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएँ बनानेपर एक चौथाई फल जानना चाहिये। बावड़े बनानेपर कमलोंसे भरे हुए सरोवरके बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भूपाल! नहर निकालनेपर बावड़ीकी अपेक्षा सौगुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पक्षरसे मन्दिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टीसे बनावे तो उन दोनोंको समान फल प्राप्त होता है। यह ब्राह्मणकी कथन है। धनी पुरुष एक मगर दान करे और गरीब एक हाथ भूमि दे; इन दोनोंके दानका समान फल है—ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फलके साधनभूत तडागका निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआँ बनवाता है; उन दोनोंका पुण्य समान कहा गया है। जो बहुत-से प्राणियोंका ठपकार करनेवाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह तीन पीढ़ियोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाता है। राजन्! धेनु अथवा ग्राहण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रमकी छायामें स्थित होता है, वह उसके बनवानेवालेको स्वर्गलोकमें पहुँचाता है। राजन्!

जो गरीबे लगाते, देवमन्दिर बनवाते, पोखरा खुदते अथवा गाँव बसाते हैं, वे भगवान् विष्णुके साथ पूजित होते हैं। जो तुलसीके मूलभागकी मिट्टीसे, गोपीचन्दनसे, शिब्रकूटकी मिट्टीसे अथवा गङ्गाजीकी मृत्तिकासे ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक लगाता है, उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमानपर बैठकर गन्धर्वों और अप्सराओंके समूहद्वारा अपने चरित्रका गान सुनता हुआ भगवान् विष्णुके धाममें आनन्द भोगता है। जो तुलसीके पीधेपर चुक्रुभर भी पानी डालता है, वह क्षीरसागर-निवासी भगवान् विष्णुके साथ तबतक निवास करता है, जबतक चन्द्रमा और तारे रहते हैं, तदनन्तर विष्णुमें लय हो जाता है। जो ब्राह्मणोंको कोमल तुलसीदल अर्पित करता है, वह तीन पीढ़ियोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाता है। जो तुलसीके लिये कईटोंका आवरण या सहारदीवारी बनवाता है, वह भी इक्षीस पीढ़ियोंके साथ भगवान् विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है। नरेश्वर! जो तुलसीके कोमल दलोंसे भगवान् विष्णुके चरणकमलोंकी पूजा करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसका वहाँसे कभी

पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तब चन्दनके जलसे भगवान् गोविन्दको भक्तिपूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णुधाममें जाता है। जो कपड़ेसे छाने हुए जलके द्वारा भगवान् लक्ष्मीपतिको स्नान करता है, वह सब पापोंसे छूटकर भगवान् विष्णुके साथ सुखी होता है। जो सूर्यको संक्रान्तिके दिन दूध आदिसे ग्रीहिको नहलाता है, वह इसीस पीढ़ियोंके साथ विष्णुलोकमें वास करता है। शुक्लपक्षमें चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पञ्चमी तिथि, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, मन्वन्ति तिथि, युगादितिथि, सूर्यके आधे उदयके समय, सूर्यके पुष्पक्षत्रपर रहते समय, रोहिणी और बुधके योगमें, शनि और रोहिणी तथा मङ्गल और अश्विनीके योगमें, शनि-अश्विनी, बुध-अश्विनी, शुक्र-रेवती योग, बुध-अनुराधा, ज्येष्ठ-सूर्य, सोमवार-ज्येष्ठ, हस्त-बृहस्पति, बुध-अष्टमी तथा बुध और आषाढके योगमें और दूसरे-दूसरे पवित्र दिनोंमें जो पुरुष शान्तचित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और सहदसे त्रीविष्णुको स्नान करता है, उसको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन सुनो। वह सब पापोंसे छूटकर सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त और इसीस पीढ़ियोंके साथ वैकुण्ठधाममें निवास करता है। राजन्! फिर वहीं ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्तिरहित और योगियोंके सिद्धे भी दुर्लभ हरिक सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूपते! जो कृष्णपक्षमें चतुर्दशी तिथि और सोमवारके दिन भगवान् शङ्करको दूधसे नहलाता है, शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अहम्मे अथवा सोमवारके भक्तिपूर्वक नारियलके जलसे भगवान् शिवको स्नान कराकर मनुष्य शिव-सायुज्यका अनुभव करता है। भूपते! शुक्लपक्षकी चतुर्दशी अथवा अष्टमीको ध्रुव और मधुके द्वारा भगवान् शिवको स्नान कराकर मनुष्य उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता

है। तिलके तेलसे भगवान् विष्णु अथवा शिवको स्नान कराकर मनुष्य सात पीढ़ियोंके साथ उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शिवको भक्तिपूर्वक ईश्वरके रससे स्नान कराता है, वह सात पीढ़ियोंके साथ एक कल्पक भगवान् शिवके लोकमें निवास करता है। (फिर शिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।)

नरेश! एकादशीके दिन सुगन्धित फूलोंसे भगवान् विष्णुको पूजा करके मनुष्य दस हजार जन्मके पापोंसे छूट जाता और उनके परम धामको प्राप्त कर लेता है। महाराज! चम्याके फूलोंसे भगवान् विष्णुकी और आकके फूलोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य उन-उनका सालोक्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान् शङ्कर अथवा विष्णुको भूपमें द्रुतघुक्त गुग्गुलु मिलाकर देता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है। नृपश्रेष्ठ! जो भगवान् विष्णु अथवा शङ्करको तिलके तेलसे युक्त दीपदान करता है, वह समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो भगवान् शिव अथवा विष्णुको घीका दीपक देता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो गङ्गा-स्नानका फल पाता है।

जो-जो अभीष्ट वस्तु हैं, वह सब ब्राह्मणकी दान कर दे—ऐसा मनुष्य पुनर्जन्मसे रहित भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। अन्न और जलके समान दूसरा कोई दान न हुआ है; न होगा। अन्नदान करनेवाला प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वह सब कुछ देनेवाला है। नृपश्रेष्ठ! इसलिये अन्नदान करनेवालेको सम्पूर्ण दानोंका फल मिलता है। जलदान तत्काल संतुष्ट करनेवाला माना गया है। नृपश्रेष्ठ! इसलिये ब्रह्मादी मनुष्योंने जलदानको अन्नदानसे श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी यदि जलदान कसेवाला है तो वह उन सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्मजीका कथन है। शरीरको अन्नसे उत्पन्न

कहा गया है। प्राणोंको भी अन्नजनित ही मानते हैं; अतः पृथ्वीपते! जो अन्नदान देनेवाला है, उसे प्राणदाता सम्मानना चाहिये; क्योंकि जो-जो तृप्तिकरक दान है, वह समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है; अतः भूपाल! इस पृथ्वीपर अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्यकी रक्षा करता है, उसपर प्रसन्न होकर भगवान् विष्णु उसकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा रोगीकी रक्षा करता है, वह सब पापोंसे छूटकर सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। महीपाल! जो ब्राह्मणको निवास-स्थान देता है, उसपर प्रसन्न हो देवैश्वर भगवान् विष्णु उसे अपना लोक देते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको दूध देनेवाला गाय दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है तथा जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको कपिला गाय दान देता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो रुद्रस्वरूप हो जाता है। जो भयसे व्याकुलचित्तवाले पुरुषोंको अभय दान देता है, राजन्! उसके पुण्यफलका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो; एक और तो पूर्णरूपसे उत्तम दक्षिण देकर सम्पन्न किये हुए सभी यज्ञ हैं और दूसरी ओर भयभीत मनुष्यकी प्राणरक्षा है (ये दोनों समान हैं)। महीपाल! जो भयविह्वल ब्राह्मणकी रक्षा करता है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर चुका और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ले चुका। यस्त्रदान करनेवाला रुद्रलोकमें और कन्यादाता ब्रह्मलोकमें जाता है।

भूपते! कार्तिक अथवा आषाढ़की पूर्णिमाको जो मानव भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये वृषोत्सर्ग कर्म करता है, उसका फल सुनो—वह सात जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो रुद्रका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ! जो भीसेको शिवालिंगसे चिह्नित करके छोड़ता है, उसे कभी यमयातन [1183] सं० ना० पु० २—

(नरक) नहीं प्राप्त होती है। नृपसत्तम! जो शक्तिके अनुसार छम्बूल दान करता है, उसपर प्रसन्न हो भगवान् विष्णु उसे आयु, यज्ञ तथा लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधुका दान करनेवाला मनुष्य दस हजार दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। नृपसत्तम! ईश्वर दान करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। गन्ध एवं पवित्र फल देनेवाला पुरुष भी ब्रह्मधाममें जाता है। गुड़ और ईश्वर रस देनेवाला मनुष्य क्षीरसागरो प्राप्ति होता है। विद्यादान करनेसे मनुष्यको भगवान् विष्णुका साधुपुत्र प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान और गोदान—ये उत्तम-से-उत्तम तीन दान क्रमशः जप, जोकने-बोदनेकी सुविधा और दूध दुधनेके कारण नरकसे उद्धार करनेवाले होते हैं। नृपसत्तम! सम्पूर्ण दानोंमें विद्यादान श्रेष्ठ है। विद्यादानसे मनुष्य भगवान् विष्णुका साधुपुत्र प्राप्त कर लेता है। ईधन दान करनेसे मनुष्यको उपपातकोंसे छूटकरा भिस्तता है। शालग्राम शिलाका दान महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवालिंग-दान भी ऐसा ही माना गया है। प्रभो! जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषोंको घर दान देता है, राजन्! उसे गङ्गास्नानका फल अवश्य प्राप्त होता है।

नृपश्रेष्ठ! जो रत्नयुक्त सुवर्णका दान करता है, वह भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त कर लेता है; क्योंकि स्वर्णदान महादान माना गया है। माणिक्यदान करनेसे मनुष्य परममोक्षको प्राप्त होता है। वज्रमणिके दानसे मानव ध्रुवलोकमें जाता है। मृगा दान करनेसे स्वर्ग एवं रुद्रलोककी प्राप्ति होती है। सवारी देने और मुक्तादान करनेसे दाता चन्द्रलोक प्राप्त करता है। वैद्य और पद्मरागमणिके दानसे मनुष्य रुद्रलोकमें जाता है। पद्मरागमणिके दानसे सर्वत्र सुखको प्राप्ति होती है। राजन्! घोड़ा दान

करनेवाला दीर्घकालके लिये अश्विनोकुम्भाओंके समीप जाता है। हाथी-दान महादान है। उससे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। सवारो दान करनेसे मनुष्य स्वर्गीय विमानमें बैठकर स्वर्गलोकमें जाता है। भैंस देनेवाला निस्संदेह अपमृत्युको जीत लेता है। गौओंको पास देनेसे रुद्रलोककी प्राप्ति होती है। महीपते! नमक देनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें जाता है।

जो अपने आश्रयोचित आचारके फलनमें संलग्न, सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर तथा दम्भ और असूयासे रहित हैं, वे ब्रह्मलोकमें जाते हैं। जो जीतराग और ईर्ष्यारहित हो दूसरोंको परमार्थका उपदेश देते और स्वयं भी भगवान्‌के चरणोंकी आराधनामें लगे रहते हैं, वे वैकुण्ठधाममें जाते हैं। जो सत्सङ्गमें आनन्दका अनुभव करते, सत्कर्म करनेके लिये सदा उद्यत रहते और दूसरोंके अपवादसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे विष्णुधाममें जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गौश्रृंगोंका हित साधन करते और पराधीन स्त्रियोंके सङ्गसे विमुख होते हैं, वे यमलोकका दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इन्द्रियों और आहारको जीत लिया है, जो गायकोंके प्रति क्षमाभाव रखनेवाले और सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणोंपर भी क्षमाभाव रखते हैं, वे वैकुण्ठधाममें जाते हैं। जो अग्रिका सेवन करनेवाले गुरुमेवक पुरुष हैं तथा जो पतिकी सेवामें तत्पर रहनेवाले स्त्रियाँ हैं, वे कभी जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनमें नहीं पड़ती। जो सदा देव-पूजामें तत्पर, हरिनामकी शरण लेनेवाले तथा प्रतिग्रहसे दूर रहते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ! जो ब्राह्मणके अनाथ श्रवका दाह करते हैं, वे सहस्र अक्षमेघ यज्ञोंका फल भोगते हैं। मनुजेश्वर! जो पूजार्हित शिखलिङ्गका पत्र, पुष्प, फल अथवा जलसे पूजन करता है, उसका फल सुनो—वह विमानपर

बैठकर भगवान्‌ शिवके समीप जाता है। जनेश्वर! जो भस्त्र-भोज्य और फलोंद्वारा निर्जन स्थानमें स्थित शिखलिङ्गका पूजन करता है, वह पुनर्जन्तुरहित शिव-सायुज्यको प्राप्त करता है। सूर्यवंशी भगीरथ!

जो पूजार्हित विष्णु-प्रतिमाका जलसे भी पूजन करता है, उसे विष्णुका सालोक्य प्राप्त होता है। राजन्! जो देवालयमें गोचर्मके बराबर भू-भागको भी जलसे सींचता है, वह स्वर्गलोक पाता है। जो देवमन्दिरकी भूमिको चन्दनभिषित जलसे सींचता है, वह जितने कर्णोंको भिगोता है, उतने कल्पतक उस देवसत्त्वके समीप निवास करता है। जो मनुष्य पत्थरके चूनेसे देवमन्दिरको सींचता है या उसमें स्वस्तिक आदिके चिह्न बनाता है, उसको अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान्‌ विष्णु या शङ्करके समीप अश्वत्थ दीपकी व्यवस्था करता है, उसको एक-एक क्षणमें अक्षमेघ यज्ञका फल सुलभ होता है। भूमिपाल! जो देवीके मन्दिरकी एक बार, सूर्यके मन्दिरकी सात बार, गणेशके मन्दिरकी तीन बार और विष्णु-मन्दिरकी चार बार परिक्रमा करता है, वह उन-उनके धाममें जाकर लाखों

युगोत्तक सुख भोगता है। जो भक्तिभावसे भगवान् विष्णु, गी तथा ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जो काशीमें भगवान् शिवके लिङ्गपर पूजन करके प्रणाम करता है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, उसका फिर संसारमें जन्म नहीं होता। जो विधिपूर्वक भगवान् शङ्करकी दक्षिण और वाम परिक्रमा करता है, वह मनुष्य उनकी कृपासे स्वर्गसे नीचे नहीं आता। जो रोग-शोकसे रहित भगवान् नारायणकी स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करता है, वह मनसे जो-जो चाहता है, उन सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। भूक्त। जो भक्तिभावसे युक्त हो देवमन्दिरमें नृत्य अथवा गान करता है, वह रुद्रलोकमें जाकर मोक्षका भाग्य होता है। जो मनुष्य देवमन्दिरमें बाजा बजाते हैं, वे हंसयुक्त विमानपर आरूढ़ हो ब्रह्मसंकेत धाममें जाते हैं। जो लोग देवालयेमें करताल बजाते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो दम हथकर युगोत्तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भेरी, मृदङ्ग, पटह, मुरज और डिंडिम आदि बाजोंद्वारा देवेश्वर भगवान् शिवको प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन सुनो। वे सम्पूर्ण

कामनाओंसे पूजित हो स्वर्गलोकमें जाकर पंच कर्पोत्तक सुख भोगते हैं। राजन्! जो मनुष्य देवमन्दिरमें तहस्रध्वनि करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके साथ सुख भोगता है। जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें ताल और झाँझ आदिका शब्द करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो सबके साथी, निरञ्जन एवं ज्ञानस्वरूप भगवान् विष्णु हैं, वे संतुष्ट होनेपर सब धर्मोंका यथायोग्य सम्पूर्ण फल देते हैं। भूचर! जिन देवाधिदेव सुदर्शनचक्रधारी श्रीहरिके स्मरण मात्रसे सम्पूर्ण कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मोंके फल हैं। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषोंद्वारा सदा स्मरण किये जानेपर वे भगवान् उनकी सब पीड़ाओंका नाश करते हैं। भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ किया जाता है, वह अश्वय मोक्षका कारण होता है। भगवान् विष्णु ही धर्म हैं। धर्मके फल भी भगवान् विष्णु ही हैं। इसी प्रकार कर्म, कर्मोंके फल और उनके भोक्ता भी भगवान् विष्णु ही हैं। कार्य भी विष्णु हैं, कारण भी विष्णु हैं। उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है^१।

विधिध प्रायश्चित्तका वर्णन, उष्ट्रापूरतका फल और सूतक, श्राद्ध तथा तर्पणका विवेचन

धर्मराज कहते हैं—नृपश्रेष्ठ! अब मैं चारों वर्णोंके लिये वेदों और स्मृतियोंमें बताये हुए धर्मका क्रमशः वर्णन करता हूँ, एकप्रश्नित हरेकर

सुनो। जो भोजन करते समय क्रोधमें या अञ्जनवश किसी अपवित्र वस्तुको या चाण्डाल एवं भतितको छू लेता है, उसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ।

१. यो देवः सर्वदुर्गविष्णुर्ज्ञानरूपी निरञ्जनः। सर्वधर्मफलं पूर्वं संतुष्टः प्रददाति च॥
यस्य स्मरणमात्रेण देवदेवस्य चक्रवर्त्तः। सपत्नानि भवन्त्येव सर्वकर्मणि भूषते॥
परमात्मा जगन्नाथः सर्वकर्मफलप्रदः। सकर्मकतृभिर्मित्यं स्मृतः सर्वार्तिनाशनः।
तमुद्दिश्य कृते यच्च तद्वन्द्याय कल्पते॥

धर्मोणि विष्णुः फलानि विष्णुः कर्मणि विष्णुः फलानि भोक्ता। सर्वं च विष्णुः कारणानि विष्णुः स्थान किंचिद् व्यतिरिक्तमस्ति॥

वह क्रमानुसार अर्थात् अपवित्र वस्तुके स्पर्श करनेपर तीन रात और चाण्डाल या पतितका स्पर्श कर लेनेपर छः राततक पञ्चगव्यसे तीनो समय स्नान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित् भोजन करते समय ब्राह्मणके मुदासे मसख्ख हो जाय अथवा जूठे मुँह या अपवित्र रहनेपर ऐसी बात हो जाय तो उसको शुद्धिका उपाय बतसकता है। पहले वह ब्राह्मण शीघ्र जाकर जलसे पवित्र होवे (अर्थात् शीघ्र जाकर जलसे हाथ-पैरको शुद्ध करके कुम्ह और स्नान करे)। तदनन्तर दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होता है। यदि भोजन करते समय पेशाब हो जाय अथवा पेशाब करनेपर बिना शुद्ध हुए ही भोजन कर ले तो दिन-रात उपवास करे और अग्निमें बौकी अहुति दे। यदि भोजनके समय ब्राह्मण किसी भी निमित्तसे अपवित्र हो जाय तो उस समय घ्रासको जमीनपर रखकर स्नान करनेके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि उस घ्रासको छ्वा ले तो उपवास करनेपर शुद्ध होता है और यदि अपवित्र अवस्थायें वह सारा अन्न भोजन करके डूबे तो तीन राततक वह अशुद्ध रहता है (अर्थात् तीन रात्रितक उपवास

करनेसे शुद्ध होता है)। यदि भोजन करते-करते चमन हो जाय तो अस्वस्थ मनुष्य तीन सी गायत्री-मन्त्रका जप करे और स्वस्थ मनुष्य तीन हज्जार गायत्री जपे, यही उसके लिये उत्तम प्रवर्धित है। यदि द्विज मल-मूत्र करनेपर चाण्डाल या डोमसे छू जाय तो वह त्रिरात्र व्रत करे और यदि भोजन करके जूठे मुँह छू जाय तो छः राततक व्रत करे। यदि रजस्वला और सूतिका स्त्रीको चाण्डाल छू ले तो तीन राततक व्रत करनेपर उसकी शुद्धि होती है—यह शातातप मुनिजगद्गुरु^१ है। यदि रजस्वला स्त्री कुत्ते, चाण्डालों अथवा बिलोंसे छू जाय तो वह अशुद्ध अवस्थातक निराहार रहे; फिर समयपर (बाँये दिन) स्नान करनेसे वह शुद्ध होती है। यदि दो रजस्वलार्थ आपसमें एक दूसरेका स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्मकूर्च^२ पीनेसे उनकी शुद्धि होती है और ऊपरसे भी ब्रह्मकूर्चद्वारा उन्हें स्नान करना चाहिये। जो नूतसे छू जानेपर तुरंत स्नान नहीं कर लेता, उसके लिये भी यही प्रवर्धित है। ऋतुकालमें मैथुन करनेवाले पुरुषको गर्भधान होनेकी आशङ्कासे स्नान करनेका विधान है। बिना ऋतुके स्त्रीसङ्गम करनेपर मल-मूत्रकी

१. इस प्रसङ्गके प्रायः अधिक सत्त्विक मन्त्र-स्मृतिसे और कुछ सत्त्विक पृथक्शास्त्र-स्मृतिसे भी मिलते हैं।
 २. पञ्चगव्य और कुरादक मिलानेसे ब्रह्मकूर्च बनता है। उसकी विधि इस प्रकार है—पलाश या कपसके पत्तोंमें अधोष्ठा तीबे या सुवर्णके पात्रमें पञ्चगव्य संग्रह करना चाहिये। गन्धश्री-मन्त्रसे गोमूत्रका, 'गन्धद्वारा' इस मन्त्रसे गोबरका, 'आध्यापस्व०' इस मन्त्रसे दुधका, 'दक्षिणाम्बो०' इस मन्त्रसे दहीका, 'तेजोऽग्निं शुक्लं०' इस मन्त्रसे घीका और 'देवस्य स्वा०' इस मन्त्रसे कुशोदकका संग्रह करे। चतुर्दशको उपवास करके अमृतवासाको उपर्युक्त वस्तुओंका संग्रह करे। गोमूत्र एक पल होना चाहिये। गोबर आठे औंठके बराबर हो। दुधका पान सात पल और दहीका तीन पल है। घी और कुरादक एक-एक पल बताने गये हैं। इस प्रकार इन सबको एकत्र करके चरस्तर मिला दे। तत्पश्चात् सात-सात पत्तोंके तीन कुशा लेकर जिनके अग्रभाग कटे न हों, उनसे उस पञ्चगव्यकी अग्निमें अहुति दे। अहुतिसे बचे हुए पञ्चगव्यको प्रणवसे अलोडिन और प्रणवसे ही मन्थन करके प्रणवसे ही हाथमें ले तथा फिर प्रणवका ही उच्चारण करके उसे पी जाय। इस प्रकार तैयार किये हुए पञ्चगव्यको ब्रह्मकूर्च कहते हैं। स्त्री-शूद्रोंके ब्राह्मणके द्वारा पञ्चगव्य बनवाकर प्रणव उच्चारणके बिना ही पीना चाहिये। सर्वसाधारणके लिये ब्रह्मकूर्च-बनाना मन्त्र यह है—

यत्प्रागस्मिगतं पापं देहे विच्यति देहिन्मम् । ब्रह्मकूर्चं ददेत्सर्वं प्रदीपाग्निरिवेन्धनम् ॥

(बृहदारण्यकप० १२)

अर्थात् 'देहमारिषोंके शरीरमें चमड़े और इन्धनके जो पाप विद्यमान हैं, वह सब ब्रह्मकूर्च इस प्रकार जला दे, जैसे प्रज्वलित आग ईंधनको जस्त डालती है।'

ही भौति शुद्धि पानी गयी है। अर्थात् हव्य, यूह आदि थोकर कुल्ल करना चाहिये। मैथुनकर्ममें लगे हुए पति-पत्नी-दोनों ही अशुद्ध होते हैं, परंतु शय्यासे उठनेपर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु पुरुष स्नानके पूर्वतक अशुद्ध ही बना रहता है। जो लोग पतित न होनेपर भी अपने बन्धुजनोंका त्याग करते हैं, (राजाको उचित है कि) उन्हें उत्तम साहस^१ का दण्ड दे। यदि पिता पतिता हो जाय तो उसके साथ इच्छानुसार कर्त्ताव्य करे। अर्थात् अपनी रुखिके अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं; किंतु माताका त्याग कभी न करे। जो रस्सी आदि साधनोंद्वारा फौसी लगाकर आत्मयास करता है, वह यदि मर जाय तो उसके शरीरमें पवित्र वस्तुका लेप करा दे और यदि जीवित बच जाय तो राजा उससे दो सी मुद्रा दण्ड ले। उसके पुत्र और मित्रोंपर एक-एक मुद्रा दण्ड लगावे और वे लोग शास्त्रीय क्रिधिके अनुसार प्रार्थित करें। जो मनुष्य मरनेके लिये जलमें प्रवेश करके अथवा फौसी लगाकर मरनेसे बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास व्रत प्रारम्भ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष पीकर अथवा ऊँचे स्थानसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करनेपर भी जीवित बच जाते हैं तथा जो मस्मक अपने ऊपर आघात करके भी मृत्युसे बर्जित रह

जाते हैं, वे सब सम्पूर्ण लोकसे बहिष्कृत हैं। इनके साथ जीवन या निवास नहीं करना चाहिये। ये सब-के-सब एक चाण्डाल्य अथवा दो तप्तकृच्छ्रत करनेसे शुद्ध होते हैं। कुत्ते, सियार और घानर आदि जन्तुओंके काटनेपर तथा मनुष्यद्वारा दाँतसे काटे जानेपर भी मनुष्य दिन, रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों न हो, तुरंत स्नान कर लेनेपर शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञानसे—अनजानमें किसी प्रकार चाण्डालका अन्न खा लेता है, वह गोमूत्र और वायककर आहार करके पंद्रह दिनमें शुद्ध होता है। गौ अथवा ब्राह्मणका घर जलाकर, फर्बसे आदि लगाकर भरे हुए मनुष्यका स्पर्श करके तथा उसके बन्धनोंकी काटकर ब्राह्मण अपनी शुद्धिके लिये एक कृच्छ्रव्रतका आचरण करे। यज्ञ, गुल्फरी, पुत्री, बहिन और पुत्रवधूले सम्मगम करनेवाला तो प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर जाय। उसके लिये दूसरा कोई शुद्धिका उपाय नहीं है। रानी, संन्यासिनी, धाष, अपनेसे ब्रेह वर्णकी स्त्री तथा समाज गोत्रवाली स्त्रीके साथ सम्मगम करनेपर मनुष्य दो कृच्छ्रव्रतका अनुष्ठान करे। पिताके गोत्र अथवा माताके गोत्रमें उत्पन्न होनेवाली अन्योन्य स्त्रियों तथा सभी परस्त्रियोंसे अनुचित सम्बन्ध रखनेवाला पुरुष उस पापसे हटकर अपनी शुद्धिके लिये कृच्छ्रशान्तपनव्रत

१. मनुष्य बलके अधिमानसे जो कूटवापूर्ण कर्म करता है, उसे 'सहस' कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तम। फल, मूल, जल आदि और ऐनकी सामग्रीको नष्ट करना 'प्रथम सहस' मना गया है। वस्त्र, पशु, अन्न, पान और बरकी सामग्री आदिकी लूट-कासेट करना 'मध्यम सहस' कहा गया है। जहर देकर या हथियारसे किसीको मारना, पराधी स्त्रियोंसे बलवत्कार करना तथा अन्योन्य प्राणव्यक्त कर्त्तव्य करना 'उत्तम सहस' के अन्तर्गत है। 'प्रथम सहस' का दण्ड है कम-से-कम सौ पण, 'मध्यम सहस' का दण्ड कम-से-कम पाँच सौ पण है। 'उत्तम सहस' में कम-से-कम एक हजार पण दण्ड लगाया जाता है। इसके सिवा, अपराधीका वध या अङ्ग-भङ्ग अथवा सर्वस्व-हरण या नगरसे निर्वासन आदि भी 'उत्तम सहस' के दण्ड माने गये हैं; जैसा कि नारद-स्मृतिमें कहा गया है—

तस्य दण्डः क्रियामेधः प्रथमस्य सतायः । मध्यमस्य तु सप्तसहस्रैर्दण्डः पञ्चतथापरः ॥

उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इच्छते । वधः सर्वस्वहरणं पुराविवासनाङ्गुने ॥

तद्वज्रचोद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसहसे ॥

करे। द्विजगण खूब तपाये हुए कुशोदकको केवल एक बार पाँच राततक पीकर वेश्यागमनके पापका निवारण करते हैं। गुस्तत्पगामीके लिये जो व्रत है, वही कुछ लोग गोघातकके लिये भी बताते हैं और कुछ विद्वान् अवकीर्णी (धर्मग्रह)-के लिये भी उसी व्रतका विधान करते हैं। जो डंढेसे गौके ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराता है, उसके लिये गोवधका जो सामान्य प्रायश्चित्त है, उससे दूना व्रत करनेका विधान है। तभी यह व्रत उसके पापको शुद्ध कर सकता है। गौको हँकनेके लिये अँगूठके बराबर मोटी, बाँहके बराबर बड़ी पल्लवपुच्छ और गौली पतली डालका डंडा उचित कत्तया गया है। यदि गौओंके मारनेपर उनका गर्भ भी हो और वह मर जाय तो उनके लिये पृथक्-पृथक् एक-एक कृच्छ्रव्रत करे। यदि कोई काठ, डेला, पत्थर अथवा किसी प्रकारके शस्त्रद्वारा गौओंको मार डाले तो भिन्न-भिन्न शास्त्रके लिये शास्त्रमें इस प्रकार प्रायश्चित्त बताया गया है। कछुसे मारनेपर शान्तपनव्रतका विधान है। डेलेसे मारनेपर प्राचापत्यव्रत करना चाहिये। पत्थरसे अघात करनेपर तप्तकृच्छ्रव्रत और किसी शस्त्रसे मारनेपर अतिकृच्छ्रव्रत करना चाहिये। यदि कोई गौओं और ब्राह्मणोंके लिये (अच्छी नीयतसे) ओषधि, तेल एवं भोजन दे और उसके देनेके बाद उसकी मृत्यु हो जाय तो उस दशमें कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तेल और दवा पीनेपर अथवा दवा छानेपर या शरीरमें धँसे हुए लोहे या कटि आदिको निकालनेका प्रयत्न करनेपर मृत्यु हो जाय तो भी कोई प्रायश्चित्त नहीं है। चिकित्सा या दवा करनेके लिये कछुओंका कण्ठ बाँधनेसे अथवा शामको उनको रक्षाके लिये उन्हें घरमें रोकने या बाँधनसे भी कोई दोष नहीं होता।

(उपर्युक्त अपराधोंका प्रायश्चित्त करते समय मनुष्यको

इस विधिसे भुञ्जना करना चाहिये) — एक पाद (चौखंड) प्रायश्चित्त करनेपर कुछ रोममात्र कटा देने चाहिये। दो पादके प्रायश्चित्तमें केवल दाढ़ी-मूँछ मुड़ा से, तीन पादका प्रायश्चित्त करते समय लिखाके सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा प्रायश्चित्त करनेपर सब कुछ मुड़ा देना चाहिये। यदि स्त्रियोंको प्रायश्चित्त करना पड़े तो उनके सब केस समेटकर दो अंगुल कटा देना चाहिये। इसी प्रकार स्त्रियोंके भिर मुड़ानेका विधान है। स्त्रीके लिये सारे बाल कटाने और बोरसनसे बैठनेका निषेध नहीं है। उनके लिये गोशालामें निवास करनेको विधि नहीं है। यदि गौ कहीं जाती हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिये। राजा, राजकुमार अथवा बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उन सबके लिये केस मुड़ाये बिना ही प्रायश्चित्त बताया चाहिये। उन्हें केसोंकी रक्षाके लिये दूने व्रतका पासन करनेकी आज्ञा दे। दूना व्रत करनेपर उसके लिये दक्षिणा भी दूनी ही होनी चाहिये। यदि ऐसा न करे तो हत्या करनेवालेका पाप बंध नहीं होता और दाता नरकमें पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृतिके विरुद्ध व्रत-प्रायश्चित्त बताते हैं, वे धर्मफलनमें विघ्न डालनेवाले हैं। राजा उन्हें दण्डद्वारा पीड़ित करे, परंतु किसी कामना या स्वार्थसे मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दण्ड न दे; नहीं तो उनका पाप सौगुना होकर उस राजापर ही पड़ता है। तदनंतर प्रायश्चित्त पूरा कर लेनेपर ब्राह्मणोंको भोजन करावे। बीस गाय और एक बैल उन्हें दक्षिणार्थ दे। यदि गौओंके अङ्गोंमें घाव होकर उसमें कीड़े पड़ जायें अथवा मक्खी आदि लगने लगें और इन कारणोंसे उन गौओंकी मृत्यु हो जाय तो उन गायोंको रखनेवाला पुरुष आधे कृच्छ्रव्रतका अनुष्ठान करे और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रायश्चित्त करके

ब्रेह्म ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर कम-से-कम एक मास सुवर्ण दान करे तो शुद्ध होती है।

जलके भीतरकी, बाँनीकी, जूँहके किलकी, ऊसर भूमिकी, रास्तेकी, श्मशान-भूमिकी तथा शीतसे बची हुई—ये सात प्रकारकी मृत्तिका काममें नहीं लानी चाहिये। ब्राह्मणको प्रव्रजपूर्वक इष्टापूर्त कर्म करने चाहिये। इष्ट (यज्ञ-याग आदि) से वह स्वर्ग पाता है और पूर्त कर्मसे वह मोक्षसुखका भागी होता है। धनकी अपेक्षा रखनेवाले यज्ञ, दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। विशेषतः बगीचा, किसी देवताके लिये बने हुए तालाब, बागड़ी, कुआँ, पोखरा और देवमन्दिर—ये यदि गिरते या नष्ट होवें हों तो जो इनका उद्धार करता है, वह पूर्त कर्मका फल भोगता है; क्योंकि ये सब पूर्त कर्म हैं। सफेद गवका मूत्र, कजली गीका गोबर, तँबेके रंगवाली गायका दूध, सफेद गायका दही और कपिला गायका घी— इन सब वस्तुओंको लेकर एकत्र करे तो वह पञ्चगव्य बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला होता है। कुत्तोंद्वारा लाये हुए तीर्थ-जल और नदी-जलके साथ उक्त सभी द्रव्योंको पृथक्-पृथक् प्रव्रजमन्त्रसे लाकर प्रणवद्वारा ही उन्हें उठावे, प्रणव-जप करते हुए ही उनका आलोढन करे और प्रणवके उच्चारणपूर्वक ही पीये। पलाश वृक्षके बिचले पत्तोंमें अथवा तँबेके शुभ पात्रमें अथवा कमलके पत्तोंमें यह मिट्टीके बर्तनमें कुशोदकमिश्रित उस पञ्चगव्यको पीना चाहिये।

एक सूतकमें दूसरा सूतक उर्ध्वस्थ हो जाय तो दूसरेमें दोष नहीं लगता। पहले सूतकके साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। एक जन्माशौचके साथ दूसरा जन्माशौच और एक मरणाशौचके साथ दूसरा मरणाशौच भी शुद्ध हो जाता है। एक भासके भीतर गर्भसाव हो तो तीन दिनका अशौच

कतवे। दो भाससे ऊपर होनेपर जितने महोत्सवों में गर्भसाव हो, उतनी ही रात्रियोंमें उसके अशौचकी निवृत्ति होती है। साध्वी राजस्वला स्त्री रज बंद हो जानेपर स्नानमात्रसे शुद्ध होती है। विवाहसे सातवें पदपर अर्थात् सप्तपदोको क्रिया पूरी होनेपर अपने पितृ-सम्बन्धी गोत्रसे च्युत हो जाती है यानी उसके पतिको गोत्र हो जाता है; अतः उसके लिये ब्राह्म और वर्षण पतिको गोत्रसे ही करने चाहिये। पिण्डदानमें पति और पत्नी दोनोंका उद्देश्य होता है; अतः प्रत्येक पिण्डमें दो नामसे संकल्प होना चाहिये। अतएव यह है कि पिता या पितामह आदिको सफ़्तीक विलेखण लगाकर पिण्डदान करना चाहिये। इस प्रकार छः व्यक्तियोंके लिये तीन पिण्ड देने योग्य हैं। ऐसा दाता मोहमें नहीं पड़ता। मरने अपने पतिके साथ विश्वदेवपूर्वक ब्राह्मका उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही और प्रपितामही भी अपने-अपने पतिके ही साथ ब्राह्म-भोग करती हैं। प्रत्येक वर्षमें माता-पिताका एकोदशब्राह्मद्वारा सत्कार करे। उस वार्षिक ब्राह्ममें विश्वदेवका पूजन नहीं किया जाता। अतः उनके बिना ही वह ब्राह्मभोजन करावे। उसमें एक ही पिण्ड दे। निम्ब, वैमिश्रिक, कान्म, वृद्धिब्राह्म तथा पार्षण—विद्वान् पुरुषोंको ये पाँच प्रकारके ब्राह्म ज्ञानने चाहिये। ग्रहण, संक्रान्ति, पूर्णिमा या अमावास्या पर्व, उत्सवकाल तथा महालयके अवसरपर मनुष्य तीन पिण्ड दे और मृत्युतिथिको एक ही पिण्ड दे। जिस कन्याका विवाह नहीं हुआ है, वह पिण्ड, गोत्र और सूतकके विषयमें पिताके गोत्रसे पृथक् नहीं है। पाणिग्रहण और मन्त्रोंद्वारा वह अपने पिताके गोत्रसे पृथक् होती है। जिस कन्याका विवाह जिस वर्षके साथ होता है, उसके समान उसे सूतक भी लगता है। उसके लिये पिण्ड और

तर्पण भी उसी वर्णके अनुसार होने चाहिये। विवाह हो जानेपर चौथी रातमें वह पिण्ड, गोत्र और सूतकके विषयमें अपने पत्तिके साथ एक हो जाती है। मृत व्यक्तिके प्रति हितबुद्धि रखनेवाले बन्धुजनोंको शवदाहके प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि-संचय करना चाहिये अथवा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंका अस्थि-संचय क्रमशः चौथे, पाँचवें, सातवें और नवें दिन भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत व्यक्तिके लिये ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्रेतलोकसे मुक्त और स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। नाभिके बराबर जलमें खड़ा होकर मन-ही-मन यह चिन्तन करे कि मेरे पितर आवें और यह जलाञ्जलि ग्रहण करें। दोनों हाथोंको संपुक्त करके जलसे पूर्ण करे और गोशृङ्गमात्र जल उठाकर उसे पुनः जलमें डाल दे। जलमें दक्षिणकी ओर भूँह करके खड़ा हो आकाशमें जल गिराना चाहिये; क्योंकि

पितरोंका स्थान आकाश और दिशः दक्षिण है। देवता आप (जल) कहे गये हैं और पितरोंका नाम भी आप है; अतः पितरोंके हितकी इच्छा रखनेवाला पुरुष उनके लिये जलमें ही जल दे। जो दिनमें सूर्यकी किरणोंसे तपता है, रातमें नक्षत्रोंके तेज तथा वायुका स्पर्श पाता है और दोनों संध्याओंके समय भी उक्त दोनों वस्तुओंका सम्पर्क लाभ करता है, वह जल सदा पवित्र माना गया है। जो अपने स्वाभाविक रूपमें हो, जिसमें किसी अपवित्र वस्तुका मेल न हुआ हो, वह जल सदा पवित्र है। ऐसा जल किसी पात्रमें हो या पृथ्वीपर सदा शुद्ध माना गया है। देवताओं और पितरोंके लिये जलमें ही जलाञ्जलि दे और जो बिना संस्कारके ही भरे हैं, उनके लिये विद्वान् पुरुष भूमिपर जलाञ्जलि दे। श्राद्ध और होमके समय एक हाथसे पिण्ड एवं अहुति दे; किंतु तर्पणमें दोनों हाथोंसे जल देना चाहिये। यह शास्त्रोंद्वारा निश्चित धर्म है।

पापियोंको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओंका वर्णन, भगवद्भक्तिका निरूपण तथा धर्मराजके उपदेशसे भगीरथका गङ्गाजीको स्नानके लिये उद्योग

धर्मराज कहते हैं—राजा भगीरथ! अब मैं पापोंके भेद और स्थूल यातनाओंका वर्णन करूँगा। तुम धैर्य धारण करके सुनो; क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरकाग्नियोंमें पकाये जाते हैं, वे नरक फलका भयंकर फल देनेवाले हैं। मैं उन सबका वर्णन करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं—तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुम्भ, कुम्भेपाक, निरुच्छ्वास, कालसूत्र, प्रमर्दन, भयंकर अस्तिप्रवन, लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषावस्था, वसरूप, वैतरणी नदी, श्वभक्ष, मूत्रपान, पुरीषहृद्, तमशूत, तमशिल,

शतपत्नी वृक्ष, शोणित कूप, भयानक शोणितभोजन, वह्निस्नातनिवेशन, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, क्षणेदक, उष्णमेघ, तप्तायःपिण्डभक्षण, अधःशिरः-क्षेपण, मरुत्तपन, पापाजवर्मा, कृमिभोजन, क्षाणेदपान, ग्रमन, क्रकचदारण, पुरीष-क्षेपण, पुरीष-भोजन, म्लक्ष्मण-क्षेपण, सर्वसन्धिदाहन, धूमपान, पाशबन्ध, मृणाशूलानुलेपन, अङ्गार-शयन, मुसलमर्दन, विविधकलहयन्त्र, कर्षण, छेदन, पतनोत्पतन, गदादण्डादिपीडन, गजदन्तप्रहरण, नानासर्पदंशन, नासामुखस्रोतमनुसेचन, घोरक्षामनुपान, लवणभक्षण, स्रग्गुच्छेद, स्रग्गुच्छ, अस्थिच्छेद, क्षायाम्बुपूर्णश्रवण,

मांस-भोजन, महाघोर पित्तपान, श्लेष्म-भोजन, वृक्षाग्रपातन, जलान्तर्मज्जन, पाक्ष्णधारण, कण्टकोपरिश्रयन, पिपीलिकादंशन, कृत्तिकपीडन, व्याघ्रपीडा, शृगालीपीडा, महिष-पीडन, कर्दमस्नयन, दुर्गन्धपरिपूर्ण, बहुसस्त्रास्त्रक्षयन, महातिक्तनिषेवण, अत्युष्णतैलपान, महाकटुनिषेवण, कषायोदक-पान, तप्तपाषाण-तक्षण, अत्युष्णशीत-स्नान, दशनशीर्षन, तप्तारण्य-शयन और अयोभार-बन्धन। महाभग ! इस तरह करोड़ों प्रकारकी नरक-यातनाएँ होती हैं। जिनका सहजों वचनों में भी मैं वर्णन नहीं कर सकता।

भूपाल ! इन नरकोंमेंसे जिस पापको जो प्राप्त होता है, वह सब मैं बतलाऊँगा। यह सब मेरे मुखसे सुनो। ब्रह्महत्या, शराबी, सुवर्णकी चोरी करनेवाला, गुरुपत्नीगामी—ये महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखनेवाला पाँचवाँ महापातकी है^१। जो पशुहिंसे करता, बलिर्वैधदेवहीन होनेके कारण व्यर्थ (केवल शरीरपोषणके लिये ही) पक बनाता, सदा ब्राह्मणोंको लाञ्छित करता, ब्राह्मणों या गुरुजनोंपर हुक्म चलता और वेद बेचता है, ये पाँच प्रकारके पापी ब्रह्मघातक कहे गये हैं। 'मैं आपको धन आदि दूँगा' यह आज्ञा देकर जो ब्राह्मणको बुलाता है और पीछे 'नहीं है' ऐसा कहकर उसे सूझा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्म-हत्या कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजनके लिये जाते हुए ब्राह्मणके कार्यमें विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो परार्थी निन्दा और अपनी प्रशंसामें लग्न रहता है तथा जो असत्यभाषणमें रत रहता है, वह ब्रह्महत्या कहा गया है। अधर्मका अनुमोदन करनेवालेको भी ब्रह्मघाती

कहते हैं। जो दूसरोंको उद्देगमें डालता, दूसरोंके दोषोंकी चुगली खाता और पाखण्डपूर्ण आचारमें तत्पर रहता है, उसे ब्रह्महत्या कहा गया है। जो प्रतिदिन दान लेता, प्राणियोंके वधमें तत्पर रहता तथा अधर्मका अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। राजन् ! इस तरह नाना प्रकारके पाप ब्रह्महत्याके तुल्य बताये गये हैं।

अब मंदिरापानके समान पापका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। गणात्र-भोजन (कई जगहसे भोजन लेकर खाना), वैश्यासेवन करना और पतित पुरुषोंका अन्न भोजन करना सुरापानके तुल्य माना गया है। उपासनाका त्याग, देवल पुरुष (मन्दिरके पुजारी)—का अन्न खाना तथा शराब पीनेवाली स्त्रीसे सम्बन्ध रखना मंदिरापानके समान मन्ना गया है। जो द्विज शूद्रके यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मोंसे बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिये। जो शूद्रके आज्ञानुसार दासका कर्म करता है, वह नराधम ब्राह्मण मंदिरापानके समान पापका भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकारके पाप मंदिरापानके तुल्य माने गये हैं।

अब मैं सुवर्णकी चोरीके समान पापका वर्णन करता हूँ, सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नोंकी चोरीको सदा सुवर्णकी चोरीके ही समान माना गया है। ताँबा, लोहा, राँगा, कौंस, घी, शहद और सुगन्धित द्रव्योंका अपहरण करना सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है। सुपारी, जल, चन्दन तथा कपूरका अपहरण भी सुवर्णकी चोरीके समान है। ब्राह्मणका त्याग, धर्मकार्यका तोष करना और यति पुरुषोंकी निन्दा करना भी सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है। भोजनके

योन्य पदार्थोंका अपहरण, विविध प्रकारके अन्तर्जोकी चोरी तथा रुद्राक्षका अपहरण भी सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है।

अब गुरुपत्नीगमनके समान पापका वर्णन किया जाता है। भगिनी, पुत्र-वधू तथा रजस्वला स्त्रीके साथ संगम करना गुरुपत्नीगमनके समान माना गया है। नीच जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखना, मदिरा पीनेवाली स्त्रीसे सहवास करना तथा परायी स्त्रीके साथ सम्बन्ध करना गुरुतत्पगमनके समान माना गया है। भाईकी स्त्रीके साथ गमन, मित्रकी स्त्रीका सेवन तथा अपनेपर विश्वास करनेवाली स्त्रीके सतीत्वका अपहरण भी गुरुतत्पगमनके समान माना गया है। असमयमें मैथुन कर्म करना, पुत्रीगमन करना तथा धर्मका लोप और शास्त्रकी निन्दा करना—यह सब गुरुपत्नीगमनके समान माना गया है। राजन्! इस प्रकारके पाप महापातक कहे गये हैं। इनमेंसे किसी एकके साथ भी संसर्ग रखनेवाला पुरुष उसके समान हो जाता है। ज्ञानार्थित महर्षियोंने जिस किसी प्रकार प्रायश्चित आदिकी व्यवस्थाद्वारा इन पापोंके निवारणका उपाय देखा है।

भूपते! जो पाप प्रायश्चित्तसे रहित हैं, उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापोंके तुल्य तथा बड़े भारी नरक देनेवाले हैं। ब्रह्महत्या आदि पापोंके निवारणका उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है; परन्तु जो ब्राह्मणसे द्वेष करता है, उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। चरेश्वर! जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा शूद्रजातीय स्त्रीका सङ्ग करनेवाले हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निर्दिष्ट अन्नसे पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदोंकी निन्दामें ही रत है और जो भगवत्-कथ-वार्ता आदिकी निन्दा करते हैं, उनका इहलोक तथा परलोकमें कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चित्तहीन

और भी बहुत-से पाप हैं, उनका परिचय मैं नरक-वर्णनके साथ सुनो। जो महापातकी बताये गये हैं, वे उन प्रत्येक नरकमें एक-एक युग रहते हैं और अन्यमें इस पृथ्वीपर आकर वे सात जन्मोंतक गढ़े होते हैं, तदनन्तर वे पापी दस जन्मोंतक पक्षसे धरे शरीरवाले कुत्ते होते हैं, फिर सौ वर्षोंतक उन्हें विद्याका कीड़ा होना पड़ता है। तदनन्तर बारह जन्मोंतक वे सर्प होते हैं। राजन्! इसके बाद एक हजार जन्मोंतक वे भृग आदि पशु होते हैं। फिर सौ वर्षोंतक स्थावर (वृक्ष आदि) योनियोंमें जन्म लेते हैं। तत्पश्चात् उन्हें गोधा (गोह)—का शरीर प्राप्त होता है। फिर सात जन्मोंतक वे पापाचारी चाण्डाल होते हैं। इसके बाद सोलह जन्मोंतक उन्हें नीच जातियोंमें जन्म लेना पड़ता है। फिर दो जन्मोंतक वे दारिद्र्य, रोगपीडित तथा सदा प्रतिग्रह लेनेवाले होते हैं, इससे उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है। जिनका चित्त असूया (गुणोंमें दोषदृष्टि)—से व्याप्त है, उनके लिये शीघ्र नरककी प्राप्ति बतायी गयी है। जहाँ दो कल्पोंतक स्थित रहकर वे सौ जन्मोंतक चाण्डाल होते हैं। जो गाय, अग्नि और ब्राह्मणके लिये 'न दो' ऐसा कहकर बाधा डालते हैं, वे सौ बार कुत्तोंकी योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें चाण्डालोंके घर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद वे विद्याके कीड़े होते हैं। फिर तीन जन्मोंतक व्याघ्र होकर अन्तमें इक्कीस युगोंतक नरकमें पड़े रहते हैं। जो परायी निन्दामें तत्पर, कटु भाषी और दानमें विघ्न डालनेवाले होते हैं, उनके पापका यह फल है। घोर मुसल और ओखलियोंके द्वारा चूर्ण किये जाते हैं। उसके बाद उन्हें तीन वर्षोंतक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है, तदनन्तर वे सात वर्षोंतक कात्तिसूत्रसे विदीर्ण किये जाते हैं। उस समय पराये धनका अपहरण करनेवाले वे चौर अपने

पाप-कर्मके लिये शोक करते हुए कर्मके फलसे निरन्तर नरकाग्निमें पकाये जाते हैं। जो दूसरोंके दोष बताते या चुंगुली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर नरककी प्राप्ति होती है, वह सुनो। उन्हें एक सहस्र युगतक तपाये हुए लोहेका पिण्ड भक्षण करना पड़ता है। अत्यन्त भक्षणक सैंड्सोंसे उनकी जीभको पीड़ा दी जाती है और वे अत्यन्त घोर निरुच्छ्वास नामक नरकमें अथवा कल्पतक निवास करते हैं। अब पर-स्त्री-लम्पट पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले नरकका तुमसे वर्णन करता हूँ। तपाये [] ताँबेकी स्त्रियाँ सुन्दर रूप और आभरणोंसे युक्त होकर उनके साथ हठपूर्वक दीर्घकालतक रमण करती हैं। उनका रूप वैसा हो जाता है, जैसी स्त्रियोंके साथ वे इस लोकमें सम्बन्ध रखते रहे हैं। वह पुरुष उनके चपले भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती हैं तथा उसके पाप-कर्मका परिचय देती [] उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकोंमें पहुँचाती है। भूपाल! इस लोकमें जो स्त्रियाँ अपने पतिको त्यागकर दूसरे पुरुषकी सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोकमें तपाये हुए लोहेके बलवान् पुरुष लोहेकी तपी हुई शय्यापर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समयतक रमण करते हैं। उनसे सूटनेपर वे स्त्रियों अग्निके समान प्रज्वलित लोहेके खंभेक आलित्वन करके एक हजार वर्षतक खड़ी रहती हैं। तत्पश्चात् उन्हें नमक मिलाये जलसे नहलाया जाता है और सारे पानीका ही सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे सौ वर्षोंतक सभी नरकोंको यातनाएँ भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाका इस लोकमें वध करता है, वह भी पाँच कल्पोंतक सम्पूर्ण यातनाओंको भोगता है। जो महापुरुषोंकी निन्दाके आदरपूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो; ऐसे लोगोंके

कर्मोंमें तपाये हुए लोहेकी बहुत-सी कीलें ठोक दी जाती हैं। तत्पश्चात् कानोंके उन छिद्रोंमें अत्यन्त गरम किया हुआ तेल भर दिया जाता है। फिर वे कुम्भीपत्रक नरकमें पड़ते हैं। जो लोग भगवान् शिव और विष्णुसे विमुख एवं नास्तिक हैं, उनको मिलनेवाले फलोंका वर्णन करता हूँ। वे यमलोकमें करोड़ों वर्षोंतक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद एक कल्पतक तपी हुई बालूसे पूर्ण तैरव नरकमें डाले जाते हैं। राजन्! इसी प्रकार अन्य नरकोंमें भी वे पायाचारी जीव अपने पापोंका फल भोगते हैं। जो नराधम कोपपूर्ण दृष्टिसे ब्राह्मणोंकी ओर देखते हैं, उनकी आँखमें हजारों तपी हुई सूइयाँ चुभो दी जाती हैं। नृपश्रेष्ठ! तदनन्तर वे नमकीन पानीकी धारासे भिगोये जाते हैं, इसके बाद उन पापकर्मियोंको भयंकर झकझो (अरों) से चीरा जाता है। राजन्! जो लोग विश्वासघाती, मर्बादा तोड़नेवाले तथा पराये अन्नके लोभी हैं, उन्हें जिस भयंकर नरककी प्राप्ति होती है, वह सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और

उनके शरीरको वहाँ प्रतिदिन कुत्ते नोच खाते हैं।

उन्हें सभी नरकोंमें एक-एक वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान हो लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रोंकी ही पढ़नेवाले (नक्षत्र-विद्वान्से जोषिका करनेवाले) हैं तथा जो सदा देवसक (पुण्य) - स्र अन्न भोजन करते हैं, उनकी नष्ट दस्त होती है, वह भी मुझमें सुनो। राजन्! वे पापसे पूर्ण जीव एक कल्पसक इन सभी यातनाओंमें फँसते जाते हैं और वे सदा दुःखी रहकर निरन्तर कष्ट भोगते रहते हैं। तत्पश्चात् कालसूत्रसे चौद्विह हो तेसमें बुझोये जाते हैं। फिर उन्हें नमस्कान जलसे नहलाया जाता है और उन्हें मल-मूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वीपर आकर स्नेह्य जातिमें जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरोंको ठगनेमें डालनेवाले हैं, वे चैतरणी नदीमें जाते हैं। १३ महायज्ञोंका त्याग करनेवाले पुरुष ताम्रभक्ष नरकमें पड़ते हैं। वहीं उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासनाका त्याग करनेवाला पुरुष रौरव नरकमें जाता है। भूपाल! जो ब्राह्मणोंके गाँवसे 'कर' लेते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और तारोंकी स्थिति रहती है, तबतक इन नरकपातनाओंमें फँसते जाते हैं। जो राज गाँवोंमें अधिक 'कर' लगता है, वह भीष कल्पोंतक सहस्रों पीढ़ियोंके साथ नरक भोगता है। राजन्! जो पापी ब्राह्मणोंके गाँवसे 'कर' लेनेकी अनुमति देता है, उसने मानो सहस्रों ब्रह्महत्याएँ कर डालीं। वह दो चतुर्गुणीतक महाघोर कालसूत्रमें निवास करता है।

जो महापापी अयोनि (योनिसे भिन्न स्क्वन), वियोनि (विजातीय योनि) और पशुयोनिसमें बोधपाग करता है, वह यमलोकमें बोर्य हो भोजनके लिये पाता है। तत्पश्चात् चर्बीसे भरे हुए कुएँमें डाल जाकर वहाँ सात दिव्य वर्षोंतक केवल बोर्य भोजन करके रहता है। उसके बाद मनुष्य होकर सम्पूर्ण लोकोंमें निन्दाका पात्र बनता है। राजन्! जो उपवासके दिन दौतुन करता है, वह चार युष्मंतक

व्याघ्रभक्ष नामक घोर नरकमें पड़ा रहता है; जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते-हैं। जो अपने कर्मोंका परित्याग करनेवाला है, उसे विद्वान् पुरुष पाषाणद्वी कहते हैं। उसका स्नेह करनेवाला भी उसीके समान हो जाता है। वे दोनों अत्यन्त पापी हैं और सहस्रों कल्पोंतक क्रमशः नरक-यातनाएँ भोगते हैं। राजन्! जो देवता-सम्बन्धी द्रव्यका अपहरण करनेवाले और गुरुका धन चुरानेवाले हैं, वे ब्रह्महत्याके समान पापका फल भोगते हैं। जो अन्त्यका धन हड़प लेते और अनाथसे द्वेष करते हैं, वे कर्षटिकल्पसहस्रोंतक नरकमें निवास करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रोंके समीप बेदाध्ययन करते हैं, उनके पापका फल बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिया जाता है और दोनों पैरोंको दो खंभोंमें कँटिसे जड़ दिया जाता है। फिर वे ब्रह्मजीके एक वर्तक प्रतिदिन धुआँ पीकर रहते हैं। जो जल और देवमन्दिरमें तथा उनके समीप अपने शारीरिक मलका त्याग करता है, वह भूहत्याके समान अत्यन्त भयानक पापको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणका धन तथा सुगन्धित कपड़ चुराते हैं, वे चन्द्रमा और तारोंकी स्थितिपर्यन्त घोर नरकमें पड़े रहते हैं। राजन्! ब्रह्महत्याके धनका अपहरण इहलोक और परलोकमें भी दुःख देनेवाला है। इस लोकमें तो वह धनका नष्ट करता है और परलोकमें नरककी प्राप्ति कराता है।

जो झूठे गवाही देता है, उसके पापका फल सुनो। वह जबतक चौदह इन्द्रोंका राज्य समाप्त होता है, तबतक सम्पूर्ण यातनाओंको भोगता रहता है। इस लोकमें उसके पुत्र-पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोकमें वह रौरव तथा अन्य नरकोंको क्रमशः भोगता है। जो मनुष्य अत्यन्त कामी और मिथ्यावादी है, उनके मुँहमें सर्पके समान जोकें भर दी जाती हैं। इस अवस्थामें उन्हें साठ

हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तत्पश्चात् उन्हें खारे पानीसे नहलाया जाता है। मनुजेश्वर! जो ऋतुकालमें अपनी स्त्रीसे सहवास नहीं करते, वे ब्रह्महत्याका फल पाते और घोर नरकमें जाते हैं। जो किसीकी अत्याचार करते देखकर स्तब्ध होते हुए भी उसका निवारण नहीं करता, वह भी उस अत्याचारके पापका भागी होता है और वे दोनों नरकमें पड़ते हैं। जो लोग पापियोंके पापोंकी गिनती करके दूसरोंको बताते हैं, वे पाप सत्य होनेपर भी उनके पापके भागी होते हैं। राजन्! यदि वे पाप झूठे निकले तो कहनेवालेको दूने पापका भागी होना पड़ता है। जो पापहीन पुरुषमें पापका आरोप करके उसकी निन्दा करता है, वह चन्द्रमा और तारोंके स्थितिकालतक घोर नरकमें रहता है। जो स्रत लेकर उन्हें पूर्ण किये बिना ही त्याग देता है, वह अमिषप्रवनमें पीड़ा भोगकर पृथ्वीपर किसी अङ्गसे हीन होकर जन्म लेता है। जो मनुष्य दूसरोंद्वारा किये जानेवाले व्रतोंमें विघ्न डालता है, वह मनुष्य अत्यन्त दुःखदायक और भयंकर श्लेष्म भोजन नामक नरकमें, जहाँ कफ भोजन करना पड़ता है, जाता है। जो व्यास करने तथा धर्मकी शिक्षा देनेमें पक्षपात करता है, वह दस हजार प्रायश्चित्त कर ले तो भी उस पापसे उसका उद्धार नहीं होता^१। जो अपने कटुवचनोंसे ब्राह्मणोंका अपमान करता है, वह ब्रह्महत्याको प्राप्त होता है और सम्पूर्ण नरकोंकी खतनाई भोगकर दस जन्मोंतक चाण्डाल होता है। जो ब्राह्मणको कोई चीज देते समय विघ्न डालता है, उसे ब्रह्महत्याके समान प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो दूसरेका धन चुराकर दूसरोंको दान देता है, वह चुरानेवाला तो नरकमें जाता है और जिसका

धन होता है, उसीको उस दानका फल मिलता है। जो कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, वह तालाभक्ष नरकमें जाता है। राजन्। जो संन्यासीकी निन्दा करता है, वह शिलायन्त्र नामक नरकमें जाता है। बगोचा कष्टनेवाले लोग इन्हींस मुर्गोंतक शम्भोजन नामक नरकमें रहते हैं, जहाँ कुत्ते उनका मांस चोचकर खाते हैं। फिर क्रमशः वह सभी नरकोंको खतनाई भोगता है।

भूपते! जो देवमन्दिर तोड़ते, पोखरा नष्ट करते और कुसवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गतिको प्राप्त होते हैं, वह सुनो। वे इन सब यातनाओं (नरकों) में पृथक्-पृथक् पकाये जाते हैं। अन्तमें इन्हींस कल्पोंतक वे विघ्नके कीड़े होते हैं। राजन्। उसके बाद वे सौ बार चाण्डालकी योनिमें जन्म लेते हैं। जो फूट खाते और मित्रोंसे द्रोह करते हैं, उन्हें चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिकालतक भयंकर नरकयातनाई भोगनी पड़ती है। जो पितृपञ्च और देवयज्ञका उच्छेद करते तथा वैदिक मार्गसे बाहर हो जाते हैं, वे पाण्डुकी नामसे प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकारकी यातनाई भोगनी पड़ती है। राजा भगीरथ! इस प्रकार पापियोंके लिये अनेक प्रकारकी खतनाई है। प्रभो! ये नरकों और उनकी यातनाओंकी गणना करनेमें असमर्थ हूँ। भूपते! पापों, यातनाओं तथा धर्मोंकी संख्या बतलानेके लिये संसारमें भगवान् विष्णुके सिवा दूसरा कौन समर्थ है? ■ सब पापोंका धर्मशास्त्रकी विधिसे प्रायश्चित्त कर लेनेपर पापराशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्योंमें जो न्यूनताधिकता रह जाती है, उसकी पूर्तिके लिये लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुके समीप प्रार्थना पापोंके प्रायश्चित्त करने चाहिये। गङ्गा, तुलसी, सत्सङ्ग, हरिकीर्तन, किसीके दोष न

१. व्यापे च धर्मशिक्षणं क्षतं करोति नः। न तस्य निष्कृतिर्भूवः प्रायश्चित्तायुतैरपि॥

देखना और हिंसासे दूर रहना—ये सब बातें पापोंका नाश करनेवाली होती हैं। भगवान् विष्णुको अर्पित किये हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं। जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किये जाते, वे राखमें डाली हुई आहुतिके समान व्यर्थ होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा जी मोक्षके साधनभूत कर्म हैं, वे सब भगवान् विष्णुके समर्पित होनेपर सात्त्विक और सफल होते हैं।

भगवान् विष्णुकी उत्तम भक्ति सब पापोंका नाश करनेवाली है। भूपतिष्ठ! सात्त्विक, राजस और तामस आदि भेदोंसे भक्ति दस^१ प्रकारकी जाननी चाहिये। वह पापरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान है। राजन्! जो दूसरेका विनाश करनेके लिये भगवान् लक्ष्मीपतिकी भजन किया जाता है, वह 'अधमा तामसी' भक्ति है; क्योंकि वह दुष्टभाव धारण करनेवाली है। जो मनमें कपटबुद्धि रखकर, जैसे व्याधिचरिणी स्त्री अपने पतिकी सेवा करती है, उस प्रकार

जगदीश्वर भगवान् नारायणका पूजन करता है, उसकी वह 'मध्यमा तामसी' भक्ति है। पृथ्वीपाल! जो दूसरोंको भगवान्की आराधनामें तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान् श्रीहरिकी पूजा करता है, उसकी वह क्रिया 'उत्तमा तामसी' भक्ति मानी गयी है। जो धन-धान्य आदिकी वाचना करते हुए परम श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी अर्चना करता है, वह पूजा 'अधमा राजसी' भक्ति मानी गयी है। जो सम्पूर्ण लोकोंमें विखरत कीर्तिश्रवण उद्देश्य रखकर परम भक्तिभावसे भगवान्की आराधना करता है, उसकी वह क्रिया 'मध्यमा राजसी' भक्ति कही गयी है। पृथ्वीपते! जो सासोक्य और सारूप्य आदि पद प्राप्त करनेकी इच्छासे भगवान् विष्णुकी अर्चना करता है, उसके द्वारा की हुई वह पूजा 'उत्तमा राजसी' भक्ति कही गयी है। जो अपने किये हुए पापोंका नाश करनेके लिये पूर्ण श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा 'अधमा सात्त्विकी' भक्ति मानी गयी है। 'यह भगवान् विष्णुकी प्रिय है' ऐसा मानकर जो श्रद्धापूर्वक सेवा-शुश्रूषा करता है, उसकी वह सेवा 'मध्यमा सात्त्विकी' भक्ति है। राजन्! 'शास्त्रकी ऐसी ही आज्ञा है' यह मानकर जो दासकी भाँति भगवान् लक्ष्मीपतिकी पूजा-अर्चा करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकारकी भक्तियोंमें श्रेष्ठ 'उत्तमा सात्त्विकी' भक्ति मानी गयी है। जो भगवान् विष्णुकी थोड़ी-सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो उसके ध्यानमें तन्मय हो जाता है, उसकी वह भक्ति 'उत्तमोत्तमा' मानी गयी है। 'मैं ही परम विष्णुरूप हूँ, मुझमें यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है।'

१. पहले सात्त्विक, राजस और तामस—भेदसे भक्तिके तीन भेद हैं। फिर प्रत्येकके उत्तम, मध्यम और अधम—ये तीन भेद और होते हैं। इस प्रकार नौ भेद हुए। दसवीं 'उत्तमोत्तमा सा भक्ति' है।

इस प्रकार जो सदा भगवान्‌से अपनेको अभिन्न देखता है, उसे उच्चोत्तम भक्त सम्मान चाहिए^१। यह दस प्रकारकी भक्ति संसार-बन्धनका नाश करनेवाली है। उसमें भी सात्त्विकी भक्ति सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देनेवाली है। इसलिये भूपाल! सुनो—संसारको जीतनेकी इच्छावाले ठपासकको अपने कर्मका त्याग न करते हुए भगवान् जनार्दनकी भक्ति करनी चाहिये। जो स्वधर्मका परित्याग करके भक्तिमात्रसे जीवन धारण करता है, उसपर भगवान् विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्मावरणसे संतुष्ट होते हैं। सम्पूर्ण आग्योंमें आचारको प्रथम स्थान दिया गया है। आचारसे धर्म प्रकट होता है और धर्मके स्वामी साक्षात् भगवान् विष्णु हैं^२। इसलिये स्वधर्मका विरोध न करते हुए श्रीहरिको भक्ति करनी चाहिये। सदाचारसून्य मनुष्योंके धर्म भी सुख देनेवाले नहीं होते। स्वधर्मपालनके बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुईके समान कही गयी है। राजन्! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैं कह दिया। अतः तुम अपने धर्ममें तत्पर रहकर सूक्ष्म-से-सूक्ष्म स्वरूपवाले जनार्दन भगवान् नारायणका पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुखकी प्राप्ति होगी। भगवान् शिव ही सम्मान्य श्रीहरि हैं

और श्रीहरि ही स्वयं शिव हैं। इन दोनोंमें भेद देखनेवाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकोंमें जाता है। इसलिये भगवान् विष्णु और शिवको समान सम्झकर उनकी आराधना करो। इनमें भेददृष्टि करनेवाला मनुष्य इहलोक और परलोकमें भी दुःख पकता है।

जनेश्वर! मैं जिस कार्यके लिये तुम्हारे पास आया था, वह तुम्हें बतलाता हूँ। सुमते! सावधान होकर सुनो। राजन्! आत्मघातका पाप करनेवाले तुम्हारे पितामहगण महात्मा कपिलके क्रोधसे दग्ध हो गये हैं और इस समय वे नरकमें निवास करते हैं। महाभाग! गङ्गाजीको लानेका पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते! गङ्गाजी विश्व ही सब पापोंका नाश कर देती हैं। नृपश्रेष्ठ! मनुष्यके केश, हड्डी, नख, दाँत तथा शरीरकी भस्म भी यदि गङ्गाजीके शरीरसे छू जाय तो वे भगवान् विष्णुके धाममें पहुँचा देती हैं। राजन्! जिसकी हड्डी अबवा भस्मको मनुष्य गङ्गाजीमें डाल देते हैं, वह सब फलोंसे मुक्त हो भगवान् श्रीहरिके धाममें चला जाता है। भूपते! अबतक जितने भी पाप तुम्हें कताये गये हैं, वे सब गङ्गाजीके एक बिन्दुका अभिधेक होनेसे नष्ट हो जाते हैं।

१. यज्जान्यस्य विनाशार्थं भजन् श्रीकोनृधः । स तपस्वधया भक्तिः क्षलभ्रवभरा पतः ॥
 योऽर्चयेत्कैतवधिया स्वीरिणौ स्वपतिं यथा ।
 देवपूजापरान् इह । मात्सर्वादं योऽर्चयेद्धरिम् ।
 धनधान्यादिकं यस्तु प्रार्थयन्नर्चयेद्धरिम् ।
 यः सर्वलोकविख्यातकीर्तिमुद्दिश्य म्रधतम् ।
 सात्त्विक्यादि पदं यस्तु समुद्दिश्यार्चयेद्धरिम् ।
 यस्तु भ्यक्तपापानां शयार्थं प्रार्चयेद्धरिम् ।
 हरेरिदं प्रियमिति शुश्रूषं कुरुते तु यः ।
 विधिवुद्ध्यार्चयेद्वालु दासवच्छीपतिं नृप ।
 महिमानं हरेर्यस्तु किञ्चिच्छुश्रूषि यो यः ।
 अहमेव परो विष्णुर्मीति सर्वाभिदं जगद् ।
 इति यः सदा पश्येत् विद्यादुत्तमोत्तमम् ॥

(न० पूर्व० १५। १४०—१५०)

२. सर्वांगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । अचारप्रथमो धर्मो धर्मस्य प्रभुरष्टयुतः ॥

(न० पूर्व० १५। १५४)

श्रीसमकजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ नारद! धर्मात्मा महाराज भगीरथसे ऐसा कहकर धर्मराज तत्काल अन्तर्धान हो गये। तब सब शास्त्रोंके पारगामी महाबुद्धिमान् राजा भगीरथ सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य मन्त्रियोंको सौंपकर स्वयं वनको

चले गये। वहाँसे हिमालयपर जाकर नर-नारायणके आश्रमसे पश्चिमकी तरफ बर्फसे ढके हुए एक शिखरपर, जो सोलह योजन विस्तृत है, उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवनपावनी गङ्गाको वे इस भूतलपर ले आये।

~~~~~

राजा भगीरथका भृगुजीके आश्रमपर जाकर सत्सङ्ग-लाभ करना तथा हिमालयपर घोर तपस्या करके भगवान् विष्णु और शिवकी कृपासे गङ्गाजीको लानेकर पितरोंका उद्धार करना

नारदजीने पूछा—मुने! हिमालय पर्वतपर जाकर राजा भगीरथने क्या किया? वे गङ्गाजीको किस प्रकार ले आये? यह मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीसमकजीने कहा—मुने! महाराज भगीरथ जल और चीर धारण करके तपस्याके लिये हिमालयपर चले हुए गोदावरी नदीके तटपर पहुँचे^१। वहाँ उन्होंने महान् वनमें महर्षि भृगुका उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्णसार मृगोंसे भरा हुआ ■ और चमरी गावोंका समुदाय अपनी पैँठ बिलाकर मानो उस आश्रमको चँवर बुला रहा था। मालती, जूही, कुन्द, चम्पा और अञ्जलि—उस आश्रमको विभूषित कर रहे थे। वहाँ चारों ओर भौँसे-भौँसेके फूल खिले हुए थे। ऋषि-मुनियोंका समुदाय वहाँ निवास करता था। वेदों और शास्त्रोंका महान् शोध आकाशमें गूँज रहा था। महर्षि भृगुके ऐसे आश्रममें राजा भगीरथने प्रवेश किया। भृगुजी परब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्योंकी मण्डली उन्हें घेरकर बैठी थी। तेजमें वे भगवान् सूर्यके समान थे। राजा भगीरथने वहाँ उनके दर्शन किया और उनके चरण-ग्रहण

अर्द्ध विधिसे उन ब्राह्मणशिरोमणिकी वन्दना की; साथ ही भृगुजीने भी सम्मानपूर्वक राजाका आतिथ्य-सत्कार किया। महर्षि भृगुके द्वारा आतिथ्य-सत्कार हो जानेपर राजा भगीरथ उन मुनीश्वरसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले।

भगीरथने कहा—भगवन्! आप सब धर्मोंके ज्ञाता तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वान् हैं। मैं संसार-

१. इस प्रसंगको देखनेसे यह ज्ञान बहुत है कि उन दिनों राजा भगीरथ दक्षिण भारतमें गोदावरीसे भी कुछ दूर दक्षिणके किसी स्थानमें रहा करते थे। तभी उनके मार्गमें गोदावरी नदी उभर सकी। सूर्यवंशियोंकी सुप्रसिद्ध राजधानी अवधियासे हिमालय जानेंमें तो गोदावरीके मार्गमें अन्ध सम्भव नहीं है।

बन्धनके भयसे डरकर आपसे मनुष्योंके उद्धारका उपाय पूछता हूँ। सर्वज्ञ मुनिसत्तम! यदि मैं आपका कृपापात्र होऊँ तो जिस कर्मसे भगवान् संतुष्ट होते हैं, वह मुझे बताइये।

भृगुने कहा—राजन्! तुम्हारी अभिलाषा क्या है, यह मुझे मालूम हो गयी। तुम पुण्यात्मकोंमें श्रेष्ठ हो। अन्यथा अपने समस्त कुलका उद्धार करनेकी योग्यता तुममें कैसे आती। भूपाल! जो कोई भी क्यों न हो, यदि वह कुछ कर्मके द्वारा अपने कुलके उद्धारकी इच्छा रखता है तो उसे नररूपमें साक्षात् नारायण हो सम्पन्नना चाहिये। राजेन्द्र! जिस कर्मसे प्रसन्न होकर देवदेव भगवान् विष्णु मनुष्योंको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं, वह बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। राजन्! तुम सदा सत्यका पालन करो और अहिंसाधर्ममें स्थित रहो। सदा सम्पूर्ण प्राणिपोंके हितमें लगे रहकर कभी भी झूठ न बोलो। दुष्टोंका साथ छोड़ दो। सत्सङ्गका सेवन करो। पुण्य करो और दिन-रात सनातन भगवान् विष्णुका स्मरण करते रहो। भगवान् महाविष्णुकी पूजा करो और उत्तम शान्तिका आश्रय लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर-मन्त्र जपौ। इससे तुम्हारा कल्याण हीम्न।

भगीरथने पूछा—मुने? सत्य कैसा कहा गया है? सम्पूर्ण भूतोंका हित क्या है? अनृत (झूठ) किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगोंको साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान् विष्णुका स्मरण कैसे करना चाहिये और उनकी पूजा कैसे होती है? मुने! ज्ञानि किसे कहा गया है? अष्टाक्षर-मन्त्र क्या है? तत्त्वार्थके ज्ञाता महर्षे! द्वादशाक्षर-मन्त्र क्या होता है? मुझपर बड़ी भारी कृपा करके इन सबकी व्याख्या करें।

भृगुने कहा—महाप्राज्ञ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भूपाल! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह सब तुम्हें बतलाता हूँ। विद्वान् पुरुष यथार्थ कथनको 'सत्य' कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्योंको इस प्रकार सत्य बोलना चाहिये कि धर्मका विरोध न होने पावे। इसलिये साधु पुरुष देश, काल आदिका विचार करके स्वधर्मका विरोध न करते हुए जो यथार्थ बचन बोलते हैं, वह 'सत्य' कहलाता है। राजन्! सम्पूर्ण ज界मेंसे किसीको भी जो क्लेश न देना है, उसीका नाम 'अहिंसा' है। वह सम्पूर्ण कामनाओंको देनेकासी बतलायी गयी है। धर्मके कार्यमें सहायता पहुँचाना और अधर्मके कार्यका विरोध करना—इसे धर्मज्ञ पुरुष सम्पूर्ण लोकोंका हितसाधन कहते हैं। धर्म और अधर्मका विचार न करके केवल अपनी इच्छाके अनुसार कहना असत्य है। उसे सब प्रकारके कल्याणका विरोधी समझना चाहिये। राजन्! जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोंसे अहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये। जो लोग धर्म और अधर्मका भिन्न करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें 'साधु' कहा गया है^१। जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं। यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ—यह जो ज्ञान है, उसीको 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये। भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा; इस प्रकारसे जो

श्रद्धा होती है, वह उनको 'भक्ति' कहो गयी है। श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं; इस प्रकार जो भगवान्‌के प्रति अभेद बुद्धि होती है, उसीका नाम 'समता' है। राजन् ! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियों अपने वशमें हो और देववश जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष रहे तो इस स्थितिको 'शान्ति' कहते हैं। राजन् ! इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नोंकी व्याख्या हो गयी। ये सब विषय मनुष्योंको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और समस्त पापराशियोंका वेगपूर्वक नाश करनेके साधन हैं।

अष्टाक्षर-मन्त्र सब पापोंका नाश करनेवाला है। राजेन्द्र ! मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। वह समस्त पुरुषार्थोंका एकमात्र साधन, भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। 'ॐ नमो नारायणाय' यही अष्टाक्षर-मन्त्र है। इसका जप करना चाहिये। महाराज ! 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यह द्वादशाक्षर-मन्त्र कहा गया है। राजन् ! ■ अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर—दोनों मन्त्रोंका समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति—इन दोनों मार्गवातोंके सिन्धे समता बतायी गयी है। इन दोनों मन्त्रोंके जपके लिये भगवान्‌का ध्यान इस प्रकार करना चाहिये। भगवान्‌ नारायण अपने हाथोंमें सहस्र और चक्र धारण किये शान्तभावसे विराजमान हैं। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वापाङ्गमें लक्ष्मीजी विराज रही हैं। वे सर्वशक्तिमान् प्रभु सबको अभयदान कर रहे हैं। उनके पस्तकपर किरिट और कानोंमें कुण्डल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकारके अलंकारोंसे सुशोभित हैं। गलेमें कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये हुए हैं। उनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्नसे चिह्नित है। वे पीताम्बरधारी भगवान्‌ देवताओं और दानवोंसे भी

खिन्त हैं। उनका आदि और अन्त नहीं है। वे सम्पूर्ण मन्त्रेयान्त्रित फलोंके देनेवाले हैं। इस प्रकार भगवान्‌का ध्यान करना चाहिये। वे अन्तर्हृदी, ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी तथा सनातन हैं। राजा भगीरथ ! तुमने जो कुछ पूछा, वह सब इस रूपमें बताकर गया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब सुखपूर्वक तपस्यामें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जाओ।

महर्षि भृगुके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्याके लिये वनमें गये। हिमालय पर्वतपर पहुँचकर वहाँके मनोहर पावन प्रदेशमें स्थित नारेश्वर महाक्षेत्रमें उन्होंने अत्यन्त दुष्कर तपस्या की। राजा तीनों काल खान करते। कन्द, भूल तथा फल खाकर रहते और उसीसे आये हुए अतिथियोंका सत्कार भी करते थे। वे प्रतिदिन होममें तत्पर रहते। सम्पूर्ण भूतोंके हितैषी होकर शान्तभावसे स्थित थे। उन्होंने भगवान्‌ नारायणकी शरण ले रखी थी। वन, पुष्प, फल और जलसे वे तीनों काल श्रीहरिकी आराधना करते थे। इस प्रकार अत्यन्त धैर्यपूर्वक भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते हुए वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदनन्तर परम धर्मात्मा राजा भगीरथने प्रणवप्रणाम करते हुए स्वामि बंद करके तपस्या करना प्रारम्भ किया। जिनका कहीं अन्त नहीं है या जो किसीसे पराजित नहीं होते, उन्हीं श्रीनारायणदेवका चिन्तन करते हुए वे साठ हजार वर्षोंतक छत्र रोके रहे। उस समय राजाकी नासिकाके छिद्रसे धर्मकर अग्नि प्रकट हुई। उसे देखकर सब देवता बरग उठे और उस अग्निसे संतप्त होने लगे। फिर वे देवेश्वरगण क्षीरसागरके उत्तर तटपर जहाँ जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं, पहुँचकर भगवान्‌ महाविष्णुकी शरणमें गये और शरणार्थीकी रक्षा करनेवाले देवदेवेश्वर भगवान्‌की

इस प्रकार स्तुति करने लगे।

देवताओं ने कहा—जो जगत् के एकमात्र स्वामी तथा स्मरण करनेवाले भक्तजनोंकी समस्त छोड़ा दूर कर देनेवाले हैं, उन परमेश्वर श्रीविष्णुको हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावतः शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञानस्वरूप कहते हैं। श्रेष्ठ योगीजन जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छाके अनुसार सारी धारण करके देवताओंका कार्य सिद्ध करते हैं, यह सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है तथा जो जगत् के आदिस्वामी हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको हम प्रणाम करते हैं। जिनके नाथोंका संकोचन करनेमात्रसे दुष्ट पुरुषोंके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं; जो सबके शासक, स्तब्ध करने योग्य एवं पुराणपुरुष हैं, उन भगवान् विष्णुको हम पुरुषार्थसिद्धिके लिये नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेजसे प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करते, जो सम्पूर्ण देवताओंके अधीश्वर तथा पुरुषार्थरूप हैं, उन कालस्वरूप श्रीहरिको हम नमस्कार करते हैं। जिनकी आज्ञाके अनुसार ब्रह्माजी इस जगत्की सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं और ब्राह्मणलोक कृतिकोंके द्वारा सब लोगोंको पवित्र करते हैं, जो गुणोंके भण्डार और सबके उपदेशक गुरु हैं, उन आदिदेव भगवान् विष्णुकी हम शरणमें आये हैं। जो सबसे श्रेष्ठ, धारण करने योग्य तथा मधु और कैटभको मारनेवाले हैं, देवता और दैत्य जो जिनकी चरणपादुकाका पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तोंकी मनोवाञ्छित कामनाओंकी सिद्धिके कारण हैं तथा एकमात्र ज्ञानद्वारा जिनके तत्त्वका बोध होता है, उन दिव्यशक्तिसम्पन्न भगवान्को हम प्रणाम करते हैं। जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अकम्पा, अनादि, अविद्या नामक अन्धकारका नाश करनेवाले,

सत्, चित्, परमानन्दधन स्वरूप तथा रूप आदिसे रहित हैं, उन भगवान् परमेश्वरको हम प्रणाम करते हैं। जो जसमें शयन करनेके कारण नारायण, सर्वव्यापी होनेसे विष्णु, अविनाशी होनेसे अनन्त और सबके शासक होनेसे ईश्वर कहलाते हैं, अपने श्रीअङ्गोंपर रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनकी सेवामें लगे रहते हैं, जो यज्ञके प्रेमी, यज्ञ करनेवाले, विशुद्ध, सर्वोत्तम एवं अख्य हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार करते हैं।

इन्द्र आदि देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् महाविष्णुने देवताओंको राजर्षि भगीरथका चरित्र बतलाया। नारदजी! फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरञ्जन भगवान् विष्णु उस स्थानपर गये, जहाँ राजर्षि भगीरथ तपस्या करते थे। सम्पूर्ण जगत्के गुरु शङ्ख-चक्रधारी सर्वव्यापकस्वरूप भगवान् श्रीहरिने राजा भगीरथको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजाने देखा, सामने कमलनयन भगवान् विराजमान हैं। उनकी प्रभसे सम्पूर्ण दिग्दिगन्त उद्भासित हो रहा है। उनके अङ्गोंकी कान्ति अलसीके फूलकी भाँति श्याम है। कानोंमें झलमलाते कुण्डल उनकी तोभा बढ़ा रहे हैं। चिकने धुँधराते केशोंवाले मुखारविन्दसे सुसोभित हैं। मस्तकपर जगमगाता हुआ मुकुट उनके स्वरूपको और भी प्रकाशपूर्ण किये देता है। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न और कौस्तुभपिण्ड है। वे वनमालासे विभूषित हैं। उनकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपक रही है। उनके चरणारविन्द लोकेश ब्रह्माजीके द्वारा पूजित हैं। भगवान्को यह झाँकी देखकर राजा भगीरथ धूलतलपर दण्डकी भाँति पड़ गये। उनका कंथा झुक गया और वे बार-बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यन्त हर्षसे भर हुआ था।

शरीरमें रोमाञ्च हो आया था और वे गद्गद कण्ठसे 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, श्रीकृष्ण'—इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अन्तर्यामी जगद्गुरु भगवान् विष्णु भगीरथपर प्रसन्न थे। उन मूढभावन भगवान्ने करुणासे भरकर कहा।

श्रीभगवान् बोले—महाभाग भगीरथ! तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा, तुम्हारे पूर्व पितामह मेरे लोकमें जायेंगे। राजन्! भगवान् शिव मेरे दूसरे स्वरूप हैं। तुम यथाशक्ति स्तुति-पाठ करके उनका स्तवन करो। वे तुम्हारा सम्पूर्ण पन्तरथ तत्काल सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपनी शरणमें आये हुए चन्द्रमाको स्वीकार किया है, वे बड़े शरणागतवात्सल्य हैं। अतः स्तोत्रोंद्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशानको तुम अराधना करो। अनादि अनन्तदेव महेश्वर सम्पूर्ण कामनाओं तथा फलोंके दाता हैं। राजन्! तुमसे भलीभाँति पूजित होकर वे शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे।

मुनिश्रेष्ठ भारव! तीनों लोकोंके स्वामी देवदेवेश्वर भगवान् अच्युत ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये। फिर वे राजा भगीरथ भी उठे। द्विजश्रेष्ठ! राजाके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे—क्या यह सब स्वप्न था अथवा साक्षात् सत्यका ही दर्शन हुआ है। अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार भ्रान्तचित्त हुए राजा भगीरथसे आकाशवाणीने उच्च स्वरसे कहा—'राजन्! यह सब अवश्य ही सत्य है। तुम चिन्ता न करो।' आकाशवाणी सुनकर भूपाल भगीरथने हम सबके कारण तथा समस्त देवताओंके स्वामी भगवान् शिवका भक्तिपूर्वक स्तवन किया।

भगीरथने कहा—मैं प्रणतजनोंको पीढ़ाकर नाश करनेवाले विश्वनाथ शिवको प्रणाम करता हूँ। जो प्रमाणसे परे तथा प्रमाणरूप हैं, उन भगवान् ईशानको मैं नमस्कार करता हूँ। जो

जगत्स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा हैं, संसारकी सृष्टि, संहार और पालनके एकमात्र कारण हैं, उन भगवान् शिवको मैं प्रणाम करता हूँ। योगेश्वर, महात्मा जिनका आदि, मध्य और अन्तसे रहित अनन्त, अजन्मा एवं अव्ययरूपसे चिन्तन करते हैं, उन पुष्टिवर्धक शिवको मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान् शिवको नमस्कार है। चैतन्यस्वरूप भगवान् शंकरको नमस्कार है। असमर्थोंको सामर्थ्य देनेवाले शिवको नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके पालक भगवान् भूतनाथको नमस्कार है। प्रभो! आप हाथमें पिनाक धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। त्रिशूलसे शोभित हाथवाले आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण भूत आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। जगत्के अनेक रूप आपके ही रूप हैं। आप निर्गुण परमात्माको नमस्कार है। ध्यानस्वरूप आपकी नमस्कार है। ध्यानके साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यानमें सम्यक् रूपसे स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यानसे ही अनुभवमें आनेवाले आपको नमस्कार है। जो अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले, महात्मा, परमज्योतिःस्वरूप तथा सनातन हैं, तत्त्वज्ञ पुरुष जिन्हें मानवनेत्रोंको प्रकाश देनेवाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकान्त, नन्दिकेश्वर, नैऋतकण्ठ, सदाशिव, मृत्युकृष्ण, महादेव, परात्पर एवं विभु कहे जाते हैं, परब्रह्म और शब्दब्रह्म जिनके स्वरूप हैं, उन समस्त जगत्के कारणभूत परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो! आप जटाजूट धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। जिनसे समुद्र, नदियाँ, पर्वत, गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध-समुदाय, स्थावर-जङ्गम, बड़े-छोटे, सत्-असत् तथा ब्रह्म और चेतन—सबका प्रादुर्भाव हुआ है, योगी पुरुष जिनके चरणारविन्दोंमें नमस्कार करते हैं, जो सबके अन्तरात्मा, रूपहीन

एवं ईश्वर हैं, उन स्वतन्त्र एक तथा गुणिकोंके गुणस्वरूप भगवान् शिवको मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ, बार-बार मस्तक झुकाता हूँ।

सब लोगोंका कल्याण करनेवाले महर्षि भगवान् शंकर इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर, जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भगीरथके आगे प्रकट हुए। उनके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं। उन्होंने अर्धचन्द्रका मुकुट धारण कर रखा है। उनके तीन नेत्र हैं। एक-एक अङ्गसे

उदारता टपकती है। उन्होंने सर्पका यज्ञोपवीत पहन रखा है। उनका वक्षःस्थल विशाल तथा कान्ति हिमालयके समान उज्ज्वल है। गजवर्मका वस्त्र पहने हुए उन भगवान् शिवके चरधारिण्ड समस्त देवताओंद्वारा पूजित हो रहे हैं। नरदजी! भगवान् शिवको इस रूपमें उपस्थित देख राजा भगीरथ उनके चरणोंके अग्रे दण्डकी श्रुति पृथ्वीपर गिर पड़े। फिर सहस्र उठकर उन्होंने भगवान्के सम्मुख हाथ जोड़े और उनके महर्षि तथा शंकर आदि नामोंका कीर्तन करते हुए प्रणाम किया। राजाकी शक्ति जानकर चन्द्रशेखर भगवान्

शिव उनसे बोले—‘राजन्! मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार चर माँगो। तुमने स्तोत्र और तपस्याद्वारा मुझे भलाभाँति संतुष्ट किया है।’ भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर राजाका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा और वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिवसे इस प्रकार बोले।

भगीरथने कहा—महेश्वर! यदि मैं वरदान देकर अनुगृहीत करने योग्य होऊँ तो हमारे पितरोंकी मुक्तिके लिये आप हमें गङ्गा प्रदान करें।

भगवान् शिव बोले—राजन्! मैंने तुम्हें गङ्गा दे दी। इससे तुम्हारे पितरोंको उत्तम गति प्राप्त होगी और तुम्हें भी परम मोक्ष मिलेगा।

जैसे कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् जटाजूटधारी भगवान् शिवकी जटासे नीचे आकर जगत्को एकमात्र पावन करनेवाली गङ्गा समस्त जगत्को पवित्र करती हुई राजा भगीरथके पोछे-पोछे चली। मुने! तबसे परम विमल जगद्धारिणी गङ्गादेवी तमो लोकोंमें ‘भगीरथी’ के नामसे विख्यात हुई। सगरके पुत्र पूर्वकालमें अपने ही पापके कारण अहाँ दाह हुए थे, उस स्थानको भी सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाने अपने जलसे स्थापित कर दिया। सगर-पुत्रोंकी भस्म ज्यों ही गङ्गाजलसे प्रवाहित हुई, त्यों ही वे निष्पाप हो गये। पहले जो नरकमें डूबे हुए थे, उनका गङ्गाने उद्धार कर दिया। पूर्वकालमें यमराजने अत्यन्त क्रुपित होकर जिन्हें बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे ही गङ्गाजीके जलसे (उनके शरीरकी भस्म) अमृतत्वकित होनेके कारण उन्हीं यमराजके द्वारा पूजित हुए। सगर-पुत्रोंको निष्पाप समझकर यमराजने उन्हें प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नपूर्वक कहा—‘राजकुमारो! आपलोग अत्यन्त भयंकर नरकसे उद्धार पा गये। अब इस

विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके धाममें जाइये।' यमराजके ऐसा कहनेपर वे पापरहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान् विष्णुके लोकमें चले गये। भगवान् विष्णुके चरणोंके अग्रभागसे प्रकट हुई गङ्गाजीका ऐसा प्रभाव है। महापातकोंका नाश करनेवाली गङ्गा सम्पूर्ण

लोकोंमें विख्यात हैं। यह पवित्र आख्यान महापातकोंका नाश करनेवाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह गङ्गास्नानका फल पाता है। जो इस पवित्र आख्यानको ब्राह्मणके सम्मुख कहता है, वह भगवान् विष्णुके पुनरावृत्तिरहित धाममें जाता है।

मार्गशीर्ष माससे लेकर कार्तिक मासपर्यन्त उद्यापनसहित शुक्लपक्षके द्वादशीतकका वर्णन

श्रीवि बोले—महाभाग सूतजी! आपको साधुवाद है। आपका इच्छ अत्यन्त दयालु है। अपने कृपा करके सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तम गङ्गा-महात्म्य हमें सुनाया है। यह गङ्गा-महात्म्य सुनकर देवर्षि नारदजीने मुनिश्रेष्ठ सनकजीसे कौन-सा प्रश्न किया? यह बताइये।

सूतजीने कहा—आप सब श्रद्धा सुनें। देवर्षि नारदने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था, वह बतलाऊँगा।

नारदजी बोले—मुने! आप भगवान् विष्णुके षण व्रतोंका वर्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे भगवान् प्रसन्न होते हैं। जो भगवत्-सम्बन्धी व्रत, पूजन और ध्यानमें तत्पर हो भगवान्का भजन करते हैं, उनको भगवान् विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसीको भक्तियोग नहीं देते। मुनिश्रेष्ठ! आप भगवान् विष्णुके भक्त हैं। प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग-सम्बन्धी जो कर्म भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न करनेवाला हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

श्रीसनकजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भगवान् पुरुषोत्तमके भक्त हो, इसीलिये बार-बार उन शतार्जुनधन्वा—श्रीहरिका चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोकोपकारी व्रतोंका

उपदेष्ट करता हूँ, जिनसे भगवान् श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और स्वर्गमें अभय-दान देते हैं। जिस पुरुषपर यज्ञस्वरूप भगवान् जन्मर्दनकी प्रसन्नता हो जाती है, उसे इहलोक और परलोकमें सुख मिलता है तथा उसके तपकी वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि जिस किसी उपायद्वारा भी जो लोग भगवान् विष्णुकी उपाधनामें लगे रहते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मासमें शुक्लपक्षकी द्वादशीको उपवास करके मनुष्य ब्रह्मापूर्वक जलशायी भगवान् नारायणकी पूजा करे। मुनिश्रेष्ठ! पहले दन्तभावन करके स्नान करे, फिर श्वेतवस्त्र धारण करके यौन हो गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य आदि उपचारोंद्वारा भक्ति-भावसे श्रीहरिको पूजन करना चाहिये। 'केरव्याय नमस्तुभ्यम्' (केराव! आपको नमस्कार है।)—इस मन्त्रद्वारा श्रीविष्णुकी पूजा करने चाहिये। उसी मन्त्रसे प्रज्वलित अग्निमें घृतिभिजित तिलको एक सौ आठ आहुति देकर भगवान् शक्तलग्नामके समीप रातमें जागरण करे। उस रात्रिमें ही शेरभर दूधसे रोग-शोकरहित भगवान् श्रीनारायणको स्नान करावे और गीत-वाद्य, नैवेद्य, भक्ष्य तथा भोज्यपदार्थोंद्वारा महालक्ष्मीसहित उन भगवान् नारायणकी भक्तिपूर्वक तीन समय पूजन करे। फिर सबेर उठकर यथावश्यक शौच-जानादि

कर्म करके पूर्ववत् मन-इन्द्रियोंके संयममें रखते हुए मीनभावसे पवित्रतापूर्वक भगवान्की पूजा करे। उसके बाद निष्प्राकृत मन्त्रसे दक्षिणासहित घृतमिश्रित खीर और नारियलका फल भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको अर्पित करे—

केशवः केशिहा देवः सर्वसम्पत्प्रदायकः ॥

परमात्रप्रदानेन मम स्याद्विहृदायकः ।

(म० पूर्व० १७। २१-२२)

'जिन्होंने केशी दैत्यको मारा है तथा जो सब प्रकारकी सम्पत्ति देनेवाले हैं, वे भगवान् केशव यह उत्तम अन्न दान करनेसे मेरे लिये अभोष्ट वस्तुको देनेवाले हों।'

तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणभोजन करावे। उसके बाद भगवान् नारयणका चिन्तन करते हुए मीन होकर स्वयं भी भाई-बन्धुओंसहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति-भावसे भगवान् केशवकी उत्तम पूजा करता है, वह आठ पीण्डरोक यज्ञके समान फल पाता है। पौष मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 'नमो नारायणाय' इस मन्त्रसे पवित्रतापूर्वक श्रीहरिका पूजन करे। दूधसे भगवान्को नहलाकर खीरका नैवेद्य अर्पण करे। रातमें तीनों समय श्रीहरिकी पूजामें संलग्न रहकर जागता रहे। गन्ध, मनोरम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत-वाद्य आदि तथा स्तौत्रोंद्वारा श्रीहरिकी अर्चना करे। सबेरेको पूजके पश्चात् घृत और दक्षिणासहित खिचड़ी ब्राह्मणको दे। (उस समय निष्प्राकृत मन्त्र पढ़ना चाहिये—)

सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वव्यापी सनातनः ।

नारयणः प्रसन्नः स्यात् कृष्णान्नप्रदानतः ॥

(म० पूर्व० १७। २८)

'जो सबके आत्मा, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे सनातन भगवान् श्रीनारयण यह खिचड़ी दान करनेसे मुझपर प्रसन्न हों।'

इस मन्त्रसे ब्राह्मणको उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे। फिर स्वयं बन्धु-बान्धवोंसहित भोजन करे। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान् नारयणदेवका पूजन करता है, वह आठ अग्रिहोम यज्ञोंका सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। श्रम्य शुक्ला द्वादशीको भी पूर्ववत् उपवास करके 'नमस्ते नारायणाय' इस मन्त्रसे अग्रिमें आठ बार झोंकी आहुति दे। उस दिन पूर्ववत् सेरभर दूधसे भगवान् माधवको स्नान करावे। फिर चित्तको एकाग्र करके गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे पहलेकी तरह तीनों समय भक्तिपूर्वक पूजन करते हुए रक्तमें जागरण करे। तत्पश्चात् प्रातःकालका कृत्य समाप्त करके पुनः श्रीमाधवको अर्चना करे। अन्तमें सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये वस्त्र और दक्षिणासहित सेरभर तिल ब्राह्मणको इस मन्त्रसे दान करे—

माधवः सर्वभूतानां सर्वकर्मफलप्रदः ।

तिलदानेन यद्वता सर्वान् कामान् प्रदधच्छनु ॥

(म० पूर्व० १७। ३५)

'सम्पूर्ण कर्मोंका फल देनेवाले तथा समस्त भूतोंके आत्मा भगवान् लक्ष्मीपति तिलके इस महादानसे प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएँ पूरी करें।'

इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिल दान देकर भगवान् माधवका स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे। मुने! जो इस प्रकार भक्ति-भावसे तिलदानयुक्त व्रत करता है, वह सौ वाजपेय यज्ञके सम्पूर्ण फलको प्राप्त कर लेता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें द्वादशीको उपवास करके ब्रह्मी पुरुष 'गोविन्दाय नमस्तुभ्यम्' इस मन्त्रसे भगवान्का पूजन करे और व्रतमिश्रित तिलकी एक सैं आठ आहुति देकर पूर्वोक्त मानके अनुसार एक सेर दूधसे पवित्रतापूर्वक भगवान्

गोविन्दको स्नान करावे। पूर्वका रातमें जागरण और तीनों समय पूजा करे। फिर प्रातःकालका शौच, स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान् गोविन्दकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् वस्त्र और दक्षिणासहित एक आढक (चार सेर) धान ब्राह्मणको दे और निम्नांकित मन्त्रका पाठ करे—

नमो गोविन्द सर्वेश गोपिकाजनवाक्त्र॥

अमेन धान्यदाणेन प्रीता भव जगद्गुरो।

(पा० पूर्व० १७। ४९-४२)

‘गोविन्द! सर्वेश्वर! गोपाङ्गनाओंके प्राणस्वरूप! जगद्गुरो! इस धान्यके दानसे आप मुझपर प्रसन्न हों।’

इस प्रकार भलीभाँति व्रतका पालन करके मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और महान् यज्ञका पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है।

चैत्र मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके पहले बताये अनुसार ‘नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यम्’—इस मन्त्रसे भगवान्की पूजा करे। पूर्ववत् एक सेर दूधसे भगवान् विष्णुकी स्नान करावे। विप्रवर! यदि शक्ति हो तो उसी

प्रकार सेरभर घीसे भी आदरपूर्वक भगवान्को नहलाने तथा रातमें भी पहलेकी तरह जागरण और पूजन करे। तदनन्तर सबैरे उठकर प्रातः—कासके आवश्यक कर्म पूरा करके मधु, घी और तिलमिश्रित हवन-सामग्रीकी एक सौ आठ आहुति दे। उसके बाद ब्राह्मणको दक्षिणासहित एक आढक (चार सेर) चावल दान करे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

जगन्कूपी महाविष्णुः प्राणदः सर्ववाक्त्रभः॥

तत्पुलाकदादानेन प्रीयतां मे जनार्दनः।

(१७। ४७-४८)

‘भगवान् महाविष्णु प्राणस्वरूप हैं। वे ही सबके प्रियतम और प्राणदाता हैं। इस एक आढक चावलके दानसे वे भगवान् जनार्दन मुझपर प्रसन्न हों।’

इस प्रकार भक्तिभावसे व्रतका पालन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और अत्कीर्णियोय यज्ञके आठगुने फलको पाता है।

वैशाख शुक्ला द्वादशीको उपवास करके भक्तिपूर्वक देवेश्वर मधुसूदनको द्रोण (कलश) परिमित दूधसे स्नान करावे तथा रातमें तीन समय पूजन करते हुए जागरण करे। मधुसूदनकी विधिपूर्वक पूजा करके ‘वधस्ते यधुहन्त्रे’—इस मन्त्रसे घीकी एक सौ आठ आहुतिका होम करे। घीका उपयोग अपनी शक्तिके अनुसार करे। इससे पापरहित होकर मनुष्य अठ अष्टमेध यज्ञोंका फल पाता है।

ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके एक आढक (चार सेर) दूधसे भगवान् त्रिविक्रमके स्नान करावे और ‘नमस्त्रिविक्रमाय’ इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भगवान्का पूजन करे। खीरकी एक सौ आठ आहुति देकर होम करे। फिर रातमें जागरण करके भगवान्की पूजा करे। फिर प्रातःकृत्य करके पूजनके पश्चात् ब्राह्मणको दक्षिणासहित बीस

पूजा दान करे। (दानका मन्त्र इस प्रकार है—)
 देवदेव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर ॥
 तपसायनं च संगृह्य भक्तभीष्टप्रदो भव।

(न० पूर्व० १७। ५५-५६)

‘देवदेव! जगन्नाथ! परमेश्वर! आप मुझपर प्रसन्न होइये और यह भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्टकी सिद्धि कीजिये।’

तत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी मीन होकर भोजन करे। ब्राह्मण! जो इस प्रकार भगवान् त्रिविक्रमका व्रत करता है, वह निष्पाप हो आठ यज्ञोंका फल पाता है।

आषाढ़ शुक्ला द्वादशीको उपवास-व्रत करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष पूर्ववत् एक आड़क (चार सेर) दूधसे वामनजीको ज्ञान करावे। ‘नमस्ते वामनाय’—इस मन्त्रसे दुर्गा और चौकी एक सौ आठ आहुति देकर रातमें जागरण और वामनजीका पूजन करे। दक्षिणासहित दही, अन्न और मीरकसका फल वामनजीकी पूजा करनेवाले ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक अर्पण करे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

वामनो बुद्धिदो होता इत्यस्मै वामनः सख।

वामनस्तारकोऽस्माच्च वामनस्य नमो नमः ॥

(न० पूर्व० १७। ६१)

‘वामन बुद्धिदाता है। वे ही होता है और द्रव्यमें भी सदा वामनजी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार-सागरसे तारनेवाले हैं। वामनजीको बार-बार नमस्कार है।’

इस मन्त्रसे दही-अन्नका दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य सौ अग्रिष्टोभ यज्ञोंका फल पा लेता है।

श्रावण मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करनेवाला तृती मधुमिश्रित दूधसे भगवान् श्रीधरको ज्ञान करावे और ‘नमोऽस्तु श्रीधरतव’—

इस मन्त्रसे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियोंद्वारा क्रमशः पूजन करे। भुने! तत्पश्चात् दही मिले हुए घीसे एक सौ आठ आहुति दे। फिर रातमें जागरण करके पूजाकी व्यवस्था करे और ब्राह्मणकी पराम उत्तम एक आड़क (चार सेर) दूध दान करे। विप्रवर! साथ ही सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये वस्त्र और दक्षिणासहित सोनेके दो कुण्डल भी निष्प्राकृत मन्त्रसे अर्पण करे।

क्षीराब्धिस्तविन् देवेभ्य रमाकान्त जगत्पते।

क्षीरदानेन सुखीतो भव सर्वसुखप्रदः ॥

(न० पूर्व० १७। ६७)

‘क्षीरसागरमें तपन करनेवाले देवेश्वर! लक्ष्मीकान्त! जगत्पते! इस दुग्धदानसे आप अत्यन्त प्रसन्न हो सम्पूर्ण सुखोंके दाता होइये।’

ब्राह्मणभोजन सुख देनेवाला है, इसलिये तृतीय पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करनेसे एक इंचार अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

भद्रपद मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके एक घोण (कतरा) दूधसे जगद्गुरु भगवान् इषीकेशको ज्ञान करावे। ‘इषीकेश नमस्तुभ्यम्’ इस मन्त्रसे मनुष्य भगवान्का पूजन करे। फिर मधुमिश्रित चरुसे एक सौ आठ आहुति दे। फिर पूर्ववत् जागरण आदि कार्य सम्पन्न करके आत्मपत्तनी ब्राह्मणकी ढेड़ आड़क (छः सेर) गेहूँ और यथाशक्ति सुवर्णकी दक्षिणा दे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

इषीकेश नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकहेतवे।

यत्तु सर्वसुखं देहि गोधूमस्य प्रदानतः ॥

(न० पूर्व० १७। ७२)

‘इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् इषीकेश! आप सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है। इस गोधूम-दानसे प्रसन्न हो आप मुझे सन प्रकारके सुख दीजिये।’

तत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो महान् यज्ञका फल पाता है।

आश्विन मासकी शुक्ला द्वादशीको उपवास करके पवित्र हो भक्तिपूर्वक भगवान् पद्मानाभको दूधसे स्नान करावे। फिर 'नमस्ते पद्मानाभ'—इस मन्त्रसे यथाशक्ति तिल, चावल, जौ और घृतद्वारा होम एवं विधिपूर्वक पूजन करे। रातमें जागरणका कार्य सम्पन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मणको दक्षिणासहित एक पाव मधु दान करे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

पद्मानाभ नमस्तुभ्य सर्वलोकापिदायक।

मधुदानेन सुप्रीतो भव सर्वसुखप्रदः॥

(न० पु० १७। ७७)

'सम्पूर्ण लोकोंके पितामह पद्मानाभ! आपको नमस्कार है। इस मधुदानसे अत्यन्त प्रसन्न हो आप हमें सम्पूर्ण सुख प्रदान करें।'

जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष इस प्रकार भक्तिभावसे पद्मानाभ-व्रतका पालन करता है, उसे निश्चय ही एक हजार महान् यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

कार्तिक शुक्ला द्वादशीको उपवास करके जितेन्द्रिय पुरुष एक आठक (चार सेंर) दूध, दही अथवा उतने ही घीसे भक्तिपूर्वक भगवान् दामोदरको स्नान करावे। स्नान करानेका मन्त्र है—'ॐ नमो दामोदराय।' उसीसे मधु और घी मिलाये हुए तिलको एक सौ आठ आहुति दे। फिर संयम-नियमपूर्वक तीनों समय श्रीहरिकी पूजामें तत्पर हो रातमें जागरण करे और प्रातःकाल अवश्यक कृत्योंसे निवृत्त हो मनोरम कमलके फूलोंद्वारा भगवान्की पूजा करे। उसके बाद घृतमिश्रित तिलोंके द्वारा पुनः एक सौ आठ आहुति दे और पाँच प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे युक्त अन्न ब्राह्मणको

भक्तिपूर्वक दे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

दामोदर जगन्नाथ सर्वकारणकरण।

ब्रह्मि यं कृपया देव हरिणागतपासक॥

(न० पु० १७। ८३)

'दामोदर! जगन्नाथ! आप समस्त कारणोंके भी कारण हैं। हरिणागतोंको रक्षा करनेवाले देव! कृपया मेरी रक्षा कीजिये।'

इस प्रकार कुटुम्बयुक्त श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंको भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रतका विधिपूर्वक पालन करके अपने बन्धुजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह दो हजार अश्वमेधयज्ञोंका फल पाता है।

मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार व्रतका पालन करनेवाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी-व्रतका एक वर्षतक पूर्वोक्त विधिसे अनुष्ठान करता है, वह परम पदको प्राप्त होता है। जो एक मास या दो मासमें भक्तिपूर्वक उक्त व्रतका पालन करता है, वह उस-उस महीनेके बताये हुए फलको पाता है और हरिके परम पदको प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर। कृती पुत्रको चाहिये कि वह एक वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथिकी व्रतका उद्घाटन करे। प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त हो दन्तधावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर चेत वस्त्र तथा चेत पुष्पोंकी माला धारण करे। चेत चन्दनका अनुलोपन करे। घरके अङ्गनमें एक दिव्य चौकोर एवं परम सुन्दर मण्डप बनावे। उसमें चण्डा और चँवर यथास्थान लगा दे। छोटी-छोटी घण्टियोंकी ध्वनिसे उस मण्डपको सुशोभित करे। फूलोंकी मालाओंसे उसको सजावे। ऊपरसे चंदोवा लगा दे और ध्वज-फताकासे भी उस मण्डपको विभूषित करे। वह मण्डप चेत वस्त्रसे आच्छादित तथा दीपमालाओंसे

आच्छादित होना चाहिये। उसके मध्यभागमें सर्वतोभद्रमण्डल बनाकर उसे विविध रंगोंसे भलीभाँति अलंकृत करे। सर्वतोभद्रके ऊपर जलसे भरे हुए बरत घड़े रखे। भलीभाँति शुद्ध किये हुए एक ही केल वस्त्रसे उन सभी कलशोंको ढँक दे। वे सब कलश पञ्चरत्नसे युक्त होने चाहिये। ब्रह्मन्! उक्तीं पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सोने, चाँदी अथवा तँबेकी भगवान् लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा बनावे और उसे मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए कलशके ऊपर स्थापित करे। द्विजश्रेष्ठ! जो प्रतिमा न बना सके वह अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण अथवा उसका मूल्य काँच चढ़ा दे। बुद्धिमान् पुरुष सभी उक्तोंमें उत्तर रहे। धनको कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन-सम्पत्तिका क्षय होता है। पहले शेषनामाकी शय्यापर लयन करनेवाले छैन-छेकसे रहित भगवान् लक्ष्मीनारायणका ध्यान करके उन्हें भक्तिपूर्वक पञ्चामृतसे स्नान करावे। फिर वेनाय अर्घि नामोंसे उनके लिये भिन्न-भिन्न उपचार चढ़ावे। स्वयं पुराण-कथा-श्रवण आदिके द्वारा श्रवण करे। निद्राको जीते और उपवासपूर्वक त्रितेन्द्रिय-भावसे रहकर अपने वैभवके अनुसार उसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रहरेके अन्तमें तीन बार भगवान्की पूजा करे। तदनन्तर प्रातःकाल उठकर सबीके शौच-स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणोंद्वारा व्याहृतिमन्त्रसे तिब्बकी एक हजार आहुतियाँ दिलावे। उसके बाद क्रमशः गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे पुनः भगवान्की पूजा करे तथा भगवान्के समक्ष पुराणकी कथा भी सुने। फिर बारह ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येकको दस-दस पूजा, मृत, दधिसहित अन्न तथा खीर दान करे। उसके साथ दक्षिण भी दे। (दानका मन्त्र इस प्रकार है—)

देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रहप्रदः।

गुडाणोपायनं कृष्ण सर्वाभीष्टप्रदो भव॥

(मा० पूर्व० १७। १०३)

'भक्तोंपर कृपा करने अथवा—खीर धारण करनेवाले देवेन्द्र! जगदीश्वर! श्रीगुरुण! अग्न यह धैर्य ग्रहण कीजिये और मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ दीजिये।'

इस मन्त्रसे भगवान्की धैर्य अर्पण करके दोनों मुटने पृथ्वीपर ठेककर उक्तीं पुरुष विनयसे नतमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमो नमस्तो सुस्राजराज

नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास।

कुरुष्व सम्पूर्णफलं मयाद्य

नमोऽस्तु तुभ्यं पुनश्चोत्तमस्य॥

(मा० पूर्व० १७। १०५)

'देवताओंके उच्चाधिराज! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्के निवासस्थान नारायणदेव! आपको नमस्कार है। आज मैं इस उक्तको पूर्णतः सरल बनाइये। आप पुरुषोत्तमकी नमस्कार है।'

इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान् पुरुषोत्तमसे प्रार्थना करे। तत्पश्चात् महालक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुको निम्नांकित मन्त्रसे अर्घ्य दे।

स्वस्वीकरो नमस्तुभ्यं क्षीरार्णवनिवासिने।

अर्घ्यं गुरुण देवेन लक्ष्म्य च सहितः प्रभी॥

यस्य स्मृत्य च नमोऽस्तु तपोयज्ञक्रियाविभु।

नूनं सम्पूर्णं यति सद्यो मन्दे तमभ्युतम्॥

(मा० पूर्व० १७। १०७-१०८)

'लक्ष्मीपते! क्षीरसागरमें निवास करनेवाले आपकी नमस्कार है। देवेश्वर! प्रभो! आप लक्ष्मीजीके साथ यह अर्घ्य स्वीकार करें। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण करनेसे तप तथा यज्ञकर्म आदिमें जो त्रुटि रह गयी हो, उसकी पूर्ति हो जाती है, उन भगवान् अच्युतको मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ।'

इस प्रकार देवेश्वर भगवान् विष्णुसे यह सब कुछ निवेदन करके संयमशील उक्तीं पुरुष दक्षिणासहित प्रतिमा आचार्यको समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणोंके भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं

भी अन्यजनोंके साथ यौन होकर भोजन करे। फिर सायंकालतक विद्वानोंके साथ बैठकर भगवान् विष्णुकी कथा सुने। नारदजी! जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी-व्रत करता है, वह इहलोक और परलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

तथा सब पापोंसे मुक्त हो अपनी इच्छीस पीढ़ियोंके साथ भगवान् विष्णुके धाममें जाता है, जहाँ जाकर कोई सोकका सामना नहीं करता। ब्रह्मन्! जो इस उत्तम द्वादशी-व्रतको पढ़ता अथवा सुनता है, वह मनुष्य जानबूझे यहका फल पाता है।

~*~

मार्गशीर्ष-पूर्णिमासे आरम्भ होनेवाले लक्ष्मीनारायण-व्रतकी उद्यापनसहित विधि और महिमा

श्रीमन्नरजी कहते हैं—पुनर्वेद! अब मैं दूसरे उत्तम व्रतका वर्णन करता हूँ सुनिये। वह सब जगत्में पूरे करनेवाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका नाशक है। ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री—इन सबकी सफल मनोवांछित कामनाओंको सफल करनेवाला तथा सम्पूर्ण व्रतोंका फल देनेवाला है। उस व्रतसे बुरे-बुरे स्वप्नोंका नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहोंकी बाधका निवारण करनेवाला है, उसका नाम है पूर्णिमाव्रत। वह परम उत्तम तथा सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है। उसके पालनसे पापोंकी करोड़ों रशियाँ नष्ट हो जाती हैं।

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षकी पूर्णिमा तिथिको संवत्-भियमपूर्वक पवित्र हो शास्त्रीय आचारके अनुसार दन्तधावनपूर्वक स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो मीनपूर्वक धर असे। वहाँ हाथ-पैर धोकर आचमन करके भगवान् नारायणका स्मरण करे और संध्या-वन्दन, देवपूजा आदि नित्यकर्म करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे भगवान् लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे। व्रती पुरुष 'नमो नारायणाय'—इस मन्त्रसे आवाहन, आसन तथा गन्ध

पुष्प आदि उपचारोंद्वारा भक्ति-तत्पर हो भगवान्की अर्चना करे और एकप्रचिच्छे वह गीत, वाद्य, नृत्य, पुस्तक-पठ तथा स्तोत्र आदिके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करे। भगवान्के सामने चौकोर केटी बनावे, जिसकी लंबाई-चौड़ाई लगभग एक हाथ हो। उसपर गूदा-सूतमें कतायी हुई पद्धतिके अनुसार अग्रिकी स्थापना करे और उसमें आज्यभागान्त^१ होम करके पुत्तसूतके

१. अग्रिस्थापनाके पश्चात् दायें हाथमें सूत लेकर दाहिना घुटका धूम्रपर रखकर ब्रह्मसे अन्वारम्भ करके घृतकी जो चार अङ्गुलियाँ दो जाती हैं, उनमेंसे दो अङ्गुलियोंके 'अक्षर' संज्ञा है और शेष दो अङ्गुलियोंके 'अज्यभाग' कहते हैं। 'प्रज्वलिते स्वहा'—इस मन्त्रसे प्रजापतिके लिये जो घृतकी अधिविष्टत धरा दी जाती है, वह 'पूर्व अक्षर' है। यह अग्रिके उत्तरभागमें प्रज्वलित अग्रिमें हो छोड़ी जाती है। इसी प्रकार अङ्गिके दक्षिणभागमें 'इन्द्राय स्वहा'—इस मन्त्रसे प्रज्वलित अग्रिमें इन्द्रके

मन्त्रोंसे चर, तिल तथा घृतद्वारा यक्षस्तुति एक, दो, तीन बार होम करे। सम्पूर्ण पापोंकी निवृत्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक होमकार्य सम्पन्न करना चाहिये। अपनी शाखाके गृहसूत्रमें नकली हुई विधिके अनुसार प्रायश्चित्त आदि सब कार्य करे। फिर विधिवत् होमकी समाप्ति करके विद्वान् पुरुष शान्तिसूक्तका अप करे। तत्पश्चात् भगवान्‌के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवाससमय भक्तिभावसे भगवान्‌के अर्पण करे।

पौर्णमास्यां निराहारः स्थित्वा देव तर्ह्यज्ञय ॥

भोऽयमि पुण्डरीकाक्ष परेऽङ्गि शरणं भव ॥

(म० पू० १८। १३)

‘देव! पुण्डरीकाक्ष! मैं पूर्णिमाको निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञासे भोजन करूँगा। आप मेरे लिये शरण हों।’

इस प्रकार भगवान्‌के व्रत निवेदन करके संध्याको चन्द्रोदय होनेपर पृथ्वीपर दोनों घुटने टेककर श्वेत पुष्प, अक्षत, चन्दन और जलसहित अर्घ्य हाथमें ले चन्द्रदेवको समर्पित करे—

क्षीरोदार्षाक्षसम्भूत अत्रिगोत्रसमुद्भव ॥

गृहाणार्घ्यं मया दत्तं रोहिणीनायक प्रभो ॥

(म० पू० १८। १५)

‘भगवन् रोहिणीपते! आपका जन्म अत्रिकुलमें हुआ है और आप क्षीरसागरसे प्रकट हुए हैं। मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार कीजिये।’

नारदजी! इस प्रकार चन्द्रदेवको अर्घ्य देकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो चन्द्रमाकी ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करे—

नमः शुक्लांशवे तुभ्यं द्विजराजाय ते नमः ॥

रोहिणीपतये तुभ्यं लक्ष्मीभक्तये नमोऽस्तु ते न ॥

(म० पू० १८। १७)

‘भगवन्! आप श्वेत किरणोंसे सुशोभित होते हैं,

आपको नमस्कार है। आप द्विजोंके राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणीके पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीजीके भाई हैं, आपको नमस्कार है।’

तदनन्तर पुराण-ब्रह्म आदिके द्वारा जितेन्द्रिय एवं जुद्ध भावसे यतभर जाग्रण करे। पाखण्डियोंकी दृष्टिसे दूर रहे। फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य-नियमका विधिपूर्वक पालन करे। उसके बाद अपने वैभवके अनुसार पुनः भगवान्‌की पूजा करे। तत्पश्चात् यक्षस्तुति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और स्वयं भी सुदृष्टित हो अपने भाई-बन्धुओं तथा भृत्य आदिके साथ भोजन करे। भोजनके समय मौन रहे। इसी प्रकार पौष आदि महीनोंमें भी पूर्णिमाको उपवास करने की शक्तिपूर्वक हो रोग-शोकरोहित भगवान्‌ नागयन्त्रकी पूजा-अर्घ्य करे। इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिककी पूर्णिमाके दिन उद्यापन करे। उद्यापनका विधान तुम्हें बतलाता हूँ। शशी पुरुष एक परम सुन्दर और मङ्गलदायक मण्डप बनवावे, जो पुष्प-लताओंसे सुशोभित तथा चँदेवा और ध्वजा-फलाकासे सुसज्जित हो। वह मण्डप अनेक दीपकोंके प्रकाशसे व्याप्त होना चाहिये। उसकी शोभा बढ़ानेके लिये छेटी-छेटी घण्टिकाओंसे सुशोभित झालर लगा देनी चाहिये। उसमें किन्नरे-किन्नरे बड़े-बड़े शीशे और चँवर लगा देने चाहिये। कलशोंसे वह मण्डप घिर रहे। मण्डपके मध्य भागमें पाँच रंगोंसे सुशोभित सर्वतोभद्र मण्डल बनावे। नारदजी! उस मण्डलपर जलसे भरा हुआ एक कलश स्थापित करे। फिर सुन्दर एवं महीन चम्बसे उस कलशको ढक दे। उसके ऊपर सोने, चाँदी अथवा तँबसे भगवान्‌ लक्ष्मीनायककी परम सुन्दर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदनन्तर जितेन्द्रिय पुरुष भक्तिभावसे भगवान्‌की पञ्चामृतद्वारा स्नान करावे और क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि

लिये जो अधिकतर पूजकी ‘श्री’ दी जाती है, उसका नाम ‘ऊँ’ अथवा ‘ह्रीं’ है। इसके बाद अष्टोक्त उपर्युक्त-पूर्वार्धमें ‘अग्रे स्वाहा’—इस मन्त्रसे अग्रिके लिये जो पूजकी एक आहुति दी जाती है, उसका नाम ‘अग्रे अग्रे स्वाहा’ है और अग्रिके दक्षिणार्ध-पूर्वार्धमें ‘सोम्य स्वाहा’—इस मन्त्रसे सोमके लिये दी जानेवाली आहुतिके नाम ‘सोम्य अग्रे स्वाहा’ है।

सामग्रियों तथा भक्ष्य, भोज्य आदि नैवेद्योंद्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धापूर्वक रातमें जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत् भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक अर्चना करे। फिर दक्षिणासहित प्रतिमा आचार्यको दान कर दे और धन-वैभव हो तो ब्राह्मणोंको यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे। उसके बाद एकाग्रचित्त हो विद्वान् पुरुष यथाशक्ति तिल

दान करे और तिलका ही विधिपूर्वक अग्निमें होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भलीभाँति लक्ष्मीनारायणका व्रत करता है, वह इस लोकमें पुत्र-पौत्रोंके साथ महान् भोग भोगकर सब पापोंसे मुक्त हो अपनी बहुत-सी पीढ़ियोंके साथ भगवान्‌के वैकुण्ठधाममें जाता है, जो वीथियोंके लिये भी दुर्लभ है।

श्रीविष्णुमन्दिरमें ध्वजारोपणकी विधि और महिमा

श्रीसप्तजी कहते हैं—नरदजी! अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रतका वर्णन करूँगा, जो सब पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यस्वरूप तथा भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताका कारण है। जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें ध्वजारोपणका उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा पूजित होता है। बहुत-सी दूसरी बातें कहनेसे क्या लाभ। जो कुटुम्बयुक्त ब्राह्मणकी सुवर्षका एक हजार भार दान देता है, उसके उस दानका फल ध्वजारोपण-कर्मके बराबर ही होता है। परम उत्तम गङ्गा-स्नान, तुलसीकी सेवा अथवा शिवलिङ्गका पूजन—ये सब कर्म ही ध्वजारोपणकी समानता कर सकते हैं। ब्रह्मन्! यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। यह सब पापोंको दूर करनेवाला है। ध्वजारोपण कार्यमें जो-जो कार्य आवश्यक हैं, उन सबको बतलाता हूँ, आप मेरे मुखसे सुनें।

कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें दशमी तिथिको मनुष्य अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए, प्रयत्नपूर्वक दातुन करके स्नान करे। व्रत करनेवाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्यसे रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धतापूर्वक भगवान् नारायणके सामने

उन्हींका स्मरण करते हुए रातमें शयन करे। कृष्णार्द्र प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके गित्यर्क पूर्ण करनेके अनन्तर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। चार ब्राह्मणोंके साथ स्तुतिस्मरण करके ध्वजारोपणके निमित्त नान्दीमुख-व्यवहारे। वस्त्रसहित ध्वज और स्तम्भका गायत्री-मन्त्रद्वारा प्रोक्षण (जलसे अभिषेक) करे। फिर उस ध्वजके वस्त्रमें सूर्य, गरुड और चन्द्रमाकी

पूजा करे। ध्वजके दण्डमें घाता और विधाताका पूजन करे। हल्दी अक्षत और गन्ध आदि सामग्रियोंसे

जिनके मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजासे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है, जिनके ऊरुसे वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणोंसे शूद्रका जन्म हुआ है, विद्वान् लोग मायाके संयोगमात्रसे जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषोंसे निर्लिप्त हैं, जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो किसीसे पराजित नहीं होते और क्षीरसागरमें शयन करते हैं, ब्रह्म भक्तोंपर जिनकी स्नेहधारा सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्तिसे ही सुलभ होते हैं, उन भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी अग्नि पौन भूत, तन्मात्राएँ, इन्द्रियों तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब ओर मुखवाले उन सर्वव्यापी परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्हें सम्पूर्ण लोकोंमें उत्तम-से-उत्तम, निर्गुण, अत्यन्त सूक्ष्म, परम प्रकाशानय परब्रह्म कहा गया है, उन ब्रह्मदेवको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। योगेश्वरशरण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब ओर बँहवाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारणात्मकोंके भी कारण हैं, जो भगवान् सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तर्गामी आत्मा हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा हैं, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। जो मायासे मोहित चित्तवाले अज्ञानी पुरुषोंके लिये हृदयमें रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं और ज्ञानियोंके लिये जो सर्वत्र प्राप्त हैं, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। चार^१, चार^२, दो^३, पाँच^४ और दो^५ अक्षरवाले मन्त्रोंसे जिनके लिये आहुति दी जाती है, वे विष्णुभगवान् मुझपर प्रसन्न हों। जो ज्ञानियों,

कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाले हैं, वे विश्वपालक भगवान् मुझपर प्रसन्न हों। जगत्का कल्याण करनेके लिये ब्रह्मदेव लीलापूर्वक जिन शरीरोंको धारण करते हैं, विद्वान् लोग उन सबकी पूजा करते हैं, वे लीलाविग्रहधारी भगवान् मुझपर प्रसन्न हों। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानन्दस्वरूप निर्गुण तथा गुणोंके अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।

इस प्रकार स्तुति करके भगवान् विष्णुको प्रणाम और ब्राह्मणोंका पूजन करे। तत्पश्चात् दक्षिणा और वस्त्र आदिके द्वारा आचार्यको भी पूजा करे। विप्रवर! उसके बाद भक्तिभावसे पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे। फिर स्त्री-पुत्र और मित्र आदि बन्धुजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे तथा गिरन्तर भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगा रहे। नारदजी! जितने क्षणोंतक उस ध्वजाको पताका वामुसे फहराती रहती है, आरोपण करनेवाले मनुष्यकी उतनी ही पाप-राशियाँ निस्संदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकोंसे मुक्त अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे क्षुब्ध पुरुष भी भगवान् विष्णुके मन्दिरमें ध्वजा फहराकर सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजको आर्पणित देखकर उसका अभिनन्दन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णुके मन्दिरमें स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पलमें ही वह उसे आरोपित करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है।

हरिपञ्चक-व्रतकी विधि और महात्म्य

श्रीसन्तकी कहते हैं—नारदजी! अब मैं दूसरे व्रतका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ, मुनिये। यह व्रत हरिपञ्चक नामसे प्रसिद्ध है और सम्पूर्ण लोकमें दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ! स्त्रियों तथा पुष्पके सम्पूर्ण दुःखोंका इससे निवारण हो जाता है तथा यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला एवं सम्पूर्ण मनोरथों और समस्त व्रतोंके फलको देनेवाला है।

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको मनुष्य अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए शीघ्र, दन्तधावन और स्नान करके रात्रिबिहिन नित्यकर्म करे। फिर भलीभँति देवपूजन तथा पञ्च महायज्ञोंका अनुष्ठान करके उस दिन नियमपूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करे। मुनीश्वर! दूसरे दिन एकादशीको प्रातः—काल उठकर स्नान और नित्यकर्मसे निवृत्त होकर अपने घरपर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। पञ्चामृतकी विधिसे देवदेवेश्वर श्रीहरिको स्नान करावे। तत्पश्चात् गन्ध, पुष्प आदिसे तथा धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल और परिक्रमाद्वारा उत्तम भक्तिभावके साथ क्रमशः भगवान्की अर्चना करे। देवदेवेश्वर भगवान्की भलीभँति पूजा करके इस मन्त्रका उच्चारण करे—

भक्तो ज्ञानरूपाय ज्ञानसाध भक्तोऽस्तु ते॥

ममस्तु सर्वकृपाय सर्वसिद्धिप्रदायिने।

(न० पूर्व० २१। ८-९)

‘प्रभो! आप ज्ञानस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानदाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वरूप तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है।’

इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान् जनार्दनको प्रणाम करके आगे बताये जानेवाले मन्त्रके द्वारा

[1183] सं० च० पु० ४—

अपना उपवास-व्रत भगवान्को समर्पित करे—
पञ्चरात्रं निराहारो वृद्धप्रभृति केशवः
स्वहस्तक जपस्त्वाधिन् ममाभीष्टप्रदो भव।

(न० पूर्व० २१। १०-११)

‘सम्पूर्ण जगत्के स्वामी केशव! आपकी आज्ञासे मैं आजसे पाँच राततक निराहार रहूँगा। आप मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें।’

इस प्रकार भगवान्को उपवास समर्पित करके जिवेन्द्रिय पुरुष रातमें जागरण करे। मुने! एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको इन्द्रियसंयम एवं उपवासपूर्वक इसी प्रकार भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। विश्वर! एकादशी तथा पूर्णिमाको रात्रिमें ही जागरण करना चाहिये। पञ्चामृत आदि सम्प्रियोंसे जो जानेवाली पूजा तो पाँचों दिन समानरूपसे आवश्यक है; परंतु पूर्णिमाके दिन यथाशक्ति दूधके द्वारा भगवान् विष्णुको स्नान करना चाहिये। साथ ही तिलका होम और दान भी करना चाहिये। तत्पश्चात् छत्र दिन आनेपर अपना आश्रमेचित्त कर्म करके पञ्चगव्य पीकर विधिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करे। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणोंको केरोक-टोक भोजन करावे। तदनन्तर भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं भी यौन होकर भोजन करे। नारदजी! इस प्रकार पीपसे लेकर कार्तिकतकके महीनोंमें भी शुक्लपक्षमें मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे इस व्रतको करे। इस प्रकार इस पापनाशक व्रतको एक वर्षतक करे। फिर मार्गशीर्ष मास आनेपर व्रती पुरुष उसका उच्छापन करे। ब्रह्मन्! एकादशीको पहिलेकी ही भँति निराहार रहना चाहिये और द्वादशीको एकाग्रचित्त हो पञ्चगव्य पीना चाहिये; फिर गन्ध, पुष्प आदि सम्प्रियोंसे देवदेव जनार्दनकी भलीभँति पूजा करके जिवेन्द्रिय पुरुष ब्राह्मणको भेंट दे। मुनीश्वर!

मधु और घृतमुक्त खीर, फल, सुगन्धित जलसे भरा और वस्त्रसे ढका हुआ पञ्चख और दक्षिणसहित कलश अध्यात्मतत्त्वके ज्ञाता ब्राह्मणको दान करे। (उस समय निम्नांकितरूपसे प्रार्थना करे—)

सर्वात्मन् सर्वभूतेषु सर्वव्याप्तिन् सनातन।

परमाज्ञप्रदायेन सुग्रीते भव माधव॥

(म० पूर्व० २१। २३)

‘सबके आत्मा, सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी, सर्वव्यापी, सनातन माधव! आप इस उत्तम अवस्थाके दानसे अल्पन्त प्रसन्न हों।’

इस मन्त्रसे खीर दान करके यक्षस्तुति ब्रह्मण-

भोजन करावे और स्वयं भी मौन होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस हरिपञ्चक नामक व्रतका पास्तन करता है, उसका ब्रह्मलोक अर्थात् परमात्माके परम धामसे कभी पुनरागमन नहीं होता। उसमें मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको यह व्रत अवश्य करना चाहिये। ब्रह्मन्! यह व्रत सम्पूर्ण चापरूपी दुर्गम वनको जलानेके लिये टाकनस्तके समान है। जो मानव भगवान् नारायणके चिन्तनमें तत्पर हो भक्तिपूर्वक इस प्रसंगको सुनता है, वह महाघोर पातकोंसे मुक्त हो जाता है।

मासोपवास-व्रतकी विधि और महिमा

औसतवाणी कहते हैं—नारदजी! अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रतका वर्णन करूँगा; एकाग्रचित्त होकर सुनिये: यह सब पापोंको हर लेनेवाला, पवित्र तथा सब लोकोंका ठप्कार करनेवाला है। विप्रवर! आकाश, ब्रह्मण, भवों अधिका आश्विन मासमें इस व्रतको करना चाहिये। इनमेंसे किसी एक मासके शुक्ल पक्षमें जितोन्द्रिय पुरुष पञ्चगव्य पीये और भगवान् विष्णुके समीप शयन करे। तदनन्तर प्रातःकाल उठकर नित्यकर्म समाप्त करनेके पश्चात् मन और इन्द्रियोंको वशमें करके क्रोधरहित हो, ब्रह्मपूर्वक भगवान् विष्णुको पूजा करे। विद्वानोंके साथ भगवान् विष्णुका यथोचित पूजन करके स्वस्तिवाचनपूर्वक यह संकल्प करे—

मासमेकं निराहारो ह्यष्टप्रभृति केसव।

मासान्ते पारणं कुर्वे देवदेव तत्ताज्रया॥

तपोरूप नमस्तुभ्यं तपसं फलदायक।

ममाभीष्टफलं देहि सर्वविघ्नान् निवारय॥

(म० पूर्व० २३। ६-७)

‘देवदेव! केसव! आजसे एक मासतक मैं

निराहार रहकर मासके अन्तमें आपकी आज्ञासे पारण करूँगा। प्रभो! आप तपस्यास्वरूप हैं और तपस्याके फल देनेवाले हैं। आपके नमस्कार हैं। आप मुझे अभीष्ट फल दें और मेरे सम्पूर्ण विघ्नोंका निवारण करें।’

इस प्रकार भगवान् विष्णुको शुभ मासव्रत समर्पण करके उस दिनसे लेकर महीनेके अन्ततक

भगवान् विष्णुके मन्दिरमें निवास करे और प्रतिदिन पञ्चामृतकी विधिसे भगवानको स्नान करावे। उस महीनेमें निरन्तर भगवान्के मन्दिरमें दीप जलावे। नित्यप्रति अषाढमार्ग (जुला—फरवरी) की दशहरे करे और भगवान् नारायणके चिन्तनमें रत हो विधिपूर्वक स्नान करे। तदनन्तर पहलेकी भाँति संयमपूर्वक भगवान् विष्णुको स्नान करावे और उनकी पूजा करे। इस प्रकार मासोपवास पूरा होनेपर भगवत्पूजनपूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और भक्तिपूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इन्द्रियोंको वशमें करके बन्धुजनके साथ भोजन करे। इस प्रकार ब्रह्मी पुरुष तरह का मासोपवास अर्थात् प्रतिवर्ष एक मासोपवास-व्रत करता हुआ तरह धर्मव्रतक व्रत करे। उसके अन्तमें वेदवेत्ता ब्राह्मणको दक्षिणासहित गोदान करे। बरह्म ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्तिके

अनुसार उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा दक्षिणा दे।

इस प्रकार जो मनुष्य इन्द्रियसंयमपूर्वक तरह पराक्त पूर्ण कर लेता है, वह परमानन्द पदको प्राप्त होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास-व्रतमें लगे हुए, गङ्गास्नानमें तत्पर तथा धर्ममार्गका उपदेश करनेवाले मनुष्य निस्संदेह मुक्त हो हैं। विषया स्त्रियों, संन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषतः कनप्रस्थियोंको यह मासोपवास-व्रत करना चाहिये। स्त्री हो या पुरुष, इस परम दुर्लभ व्रतका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या संन्यासी तथा मूर्ख हो या परिहृत—इस व्रतके सुनकर कल्याणका चाहे होता है। जो भगवान् नारायणकी शरण लेकर इस पुण्यमय व्रतका वर्णन सुनता अथवा पढ़ता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है।

एकादशी-व्रतकी विधि और महिमा—भद्रशीलकी कथा

श्रीसप्तमजी कहते हैं—भारदवा! अब मैं अन्य व्रतका, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है, वर्णन करूँगा। यह सब पापोंका नाश करनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। इसका नाम है—एकादशी-व्रत। यह भगवान् विष्णुको विशेष प्रिय है। ब्रह्मन्! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री—जो भी भक्तिपूर्वक इस व्रतका पालन करते हैं, उनको यह मोक्ष देनेवाला है। यह मनुष्योंको उनकी समस्त अभ्यष्ट वस्तुएँ प्रदान करता है। विप्रवर! सब प्रकारसे इस व्रतका पालन करना चाहिये; क्योंकि यह भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है। दोनों पक्षकी एकादशीको भोजन न करे। जो भोजन कर लेता है, वह इस लोकमें बड़ा भारी पापी है। परलोकमें उसे

नरककी प्राप्ति होती है। भुभुक्षार! मनुष्य यदि मुक्तिकी अधिलावा रखता है तो वह दशमी और द्वादशीको एक समय भोजन करे और एकादशीको सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकारके पातकोंसे युक्त मनुष्य भी यदि एकादशीको निराहार रहे तो वह परम गतिको प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान् विष्णुको बहुत प्रिय है। संसार-बन्धनका उच्छेद करनेकी इच्छावाले ब्राह्मणोंको सर्वथा इसका सेवन करना चाहिये। दशमोको प्रातःकाल उठकर दन्तधावनपूर्वक स्नान करे और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए विधिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करे। रातमें भगवान् नारायणका चिन्तन करते हुए उन्हींके समीप शयन करे। एकादशीको सबैरे

उठकर सीधे-स्नानके अनन्तर गन्ध, पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहे—

एकादश्यां निराहारः स्थित्वाऽहोऽहो योऽहो वि।

भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं ये भवाञ्जुत॥

(न० पूर्व० २३। १५)

‘कमलनयन अञ्जुत! अहो एकदशीको निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मेरे लिये शरणदाता हों।’

सुदर्शनचक्रधारी देवदेव भगवान् विष्णुके समीप भक्तिभावसे उक्त मन्त्रका उच्चारण करके संतुष्टचित्त हो उन्हें एकादशीका उपवास समर्पित करे। वही पुरुष नियमपूर्वक रहकर भगवान् विष्णुके समक्ष गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुष्पगन्ध आदिके द्वारा रतमें जागरण करे। तदनन्तर द्वादशीके दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इन्द्रियोंको यतमें रखते हुए विधिपूर्वक भगवान् विष्णुकी पूजा करे। विप्रवर। जो एकदशीके दिन भगवान् जनार्दनको पञ्चामृतसे स्नान कराकर द्वादशीको दूधसे नहत्कृत है, वह श्रीहरिका स्मरण्य प्राप्त कर लेता है। (पूजनके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—)

अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनामेव केशव।

प्रसीद सुमुखो भूया ज्ञानदृष्टिप्रदी भव॥

(न० पूर्व० २३। २०)

‘केशव! मैं अज्ञानरूपी तिमिर रोगसे अन्धा हो रहा हूँ। मेरे इस व्रतसे आप प्रसन्न हों और प्रसन्नमुख होकर भुञ्जे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें।’

विप्रवर। इस प्रकार द्वादशीके दिन भगवान् लक्ष्मीपतिसे निवेदन करके एकग्रचित्त हो यथास्तिक

ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। उत्पन्नात् अपने भाई-बन्धुओंके साथ भगवान् नारायणका चिन्तन करते हुए पञ्चमहायज्ञ (बलिर्वैश्वदेव) करके स्वयं भी मौनभावसे भोजन करे। जो इस प्रकार संयमपूर्वक चवित्र एकादशी-व्रतका पालन करता है, वह पुनरावृत्तिरहित वैकुण्ठधाममें जाता है। उपवास-व्रतमें तत्पर तथा धर्मकार्यमें संलग्न मनुष्य चाण्डालों और पतितोंकी ओर कभी न देखे। जो वास्तिक है, जिन्होंने मर्कट भङ्ग की है तथा जो निन्दक और चुगले हैं, ऐसे लोगोंसे उपवास-व्रत करनेवाला पुरुष कभी बातचीत न करे। जो यज्ञके अनधिकारियोंसे पक्क करानेवाला है, उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले। जो कुण्ड (पतितके जीते-जी परपुरुषसे उत्पन्न किये हुए पुरुष)-का अन्न खाता, देवता और ब्राह्मणसे विरोध रखता, परामे अन्नके लिये स्तब्धचित्त रहता और परायी स्त्रियोंमें आसक्त होता ■ ऐसे मनुष्यका व्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी आदर न करे। जो इस प्रकारके दोषोंसे रहित, शुद्ध, चित्तेन्द्रिय तथा सबके हितमें तत्पर है, वह उपवासपरामर्श होकर परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है। माताके समान कोई गुरु नहीं है। भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है और उपवाससे बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमाके समान कोई माता नहीं है। कर्तव्यके समान कोई धन नहीं है। ज्ञानके समान कोई लाभ नहीं है। धर्मके समान कोई पितृ नहीं है। विवेकके समान कोई बन्धु नहीं है और एकदशीसे बढ़कर कोई व्रत नहीं है^१।

१. नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति षड्वसन्तो नृपः। नास्ति विष्णुसमं दैवं नप्यो नानरानात्परम्॥

नास्ति क्षमासमं व्रतं नास्ति कर्तव्यसमं धनम्। नास्ति ज्ञानसमं लाभो न च धर्मसमः पितरः॥

न विवेकसमो बन्धुर्नास्ति व्रतसमः परं व्रतम्॥ (न० पूर्व० २३। ३०-३२)

इस विषयमें लोग भद्रशील और गालवमुनिके पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पूर्वकालकी बात है, नर्मदाके तटपर गालव नामसे प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे राम (मनोनिग्रह) और दम (इन्द्रियसंयम)—से सम्पन्न तथा तपस्याकी निधि थे। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देवधर्मिके स्नेह भी वहाँ बिहार करते थे। वह स्याम कंद, मूल, फल्गुसे परिपूर्ण था। वहाँ मुनियोंका बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गलत वहाँ धिरकालसे निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो भद्रशील नामसे विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रखता था। उसे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था। वह महान् भावस्वरूपे ऋषिकुमार निरन्तर भगवान् नारायणके भजन-विज्ञानमें ही लगा रहता था। महामति भद्रशील बालोचित क्रीड़ाके समय भी मिट्टीसे भगवान्

विष्णुको एकदशी-व्रतका भी पालन करना चाहिये। मुनीश्वर! भद्रशीलद्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर उसके स्वामी शिशु भी मिट्टीसे भगवान्की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग-अलग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सीभावशाली बालक भगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर हो गये। भद्रशील भगवान् विष्णुको नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि 'सम्पूर्ण जगत्का कल्याण हो।' खेलके समय वह दो पक्षी या एक घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकदशी-व्रतका संकल्प करके भगवान् विष्णुको समर्पित करता था। अपने पुत्रको इस प्रकार उत्तम चरित्रसे युक्त देखकर तपोविधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदयसे लगाकर पухने लगे।

गालव बोलें—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महाभग्न भद्रशील। तुम अपने कल्याणमय शील-स्वभावके कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो यज्ञरूपमय चरित्र है, वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान्की पूजामें तत्पर, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न तथा एकदशी-व्रतके पालनमें लगे रहनेवाले हो। शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंसे तुम सदा दूर रहते हो। तुमपर सुख-दुःख भ्रष्टि दुर्द्वैका प्रभाव नहीं पड़ता। तुममें ममता नहीं दिखायी देती और तुम शान्तभावसे भगवान्के ध्यानमें मग्न रहते हो। बेटा! अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई, क्योंकि महर्षियोंकी सेवाके बिना भगवान्की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीवकी बुद्धि स्वभावतः अज्ञानयुक्त सकाम कर्मोंमें लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रही है? सत्संग होनेपर भी पूर्व पुण्यकी अधिकतासे ही मनुष्योंमें भगवद्भक्तिका उदय होता है। अतः

विष्णुकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साधियोंको समझाता कि 'मनुष्योंकी सदा भगवान् विष्णुकी आराधना करनी चाहिये और

तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मयमें पड़ा हूँ और प्रसन्नतापूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिये।

मुनिश्रेष्ठ! पिताके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाला पुण्यकर्म भद्रज्ञोत्तर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुखपर हास्यकी छटा छा गयी। उसने अपने अनुभवमें आयी हुई सब बातें पिताको ठीक-ठीक कह सुनवाई।

भद्रज्ञील बोला—पिताजी! सुनिये। पूर्वजन्ममें मैंने जो कुछ अनुभव किया है, वह जातिस्मर होनेके कारण अब भी जानता हूँ। मुनिश्रेष्ठ! मैं पूर्वजन्ममें चन्द्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेयने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने नौ हजार वर्षोंतक सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन किया। पहले मैंने पुण्यकर्म भी बहुत-से किये थे, परंतु पीछे पाश्र्वपिंडियोंसे बाधित होकर मैंने वैदिकधर्मको त्याग दिया। पाश्र्वपिंडियोंकी कूट भुक्तिभोग अवलम्बन करके मैंने भी सब यज्ञोंका विध्वंस किया। मुझे अधर्ममें तत्पर देख मेरे देवकी प्रजा भी सदैव पाप-कर्म करने लगी। उसमेंसे छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापचारपरवर्ण हो दुर्व्यसनोमें आलस रहने लगा। एक दिन शिकार खेलनेकी रुचिसे मैं सेनासहित एक वनमें गया और वहाँ भूख-प्याससे पीड़ित हो चक्र-मादा नर्मदाके तटपर आया। सूर्यकी तीखी धूपसे संताप होनेके कारण मैंने नर्मदाजीके जलमें स्नान किया। सेना किधर गयी, यह मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहाँ भूखसे बहुत कष्ट पत्र रहा था। संध्याके समय नर्मदा-तटके निवासी, जो एकादशी-व्रत करनेवाले थे, वहाँ एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगोंके साथ निराहार रहकर बिना सेनाके ही मैं अकेला रातमें वहाँ जापरव करता रहा। और हे तात! जगमग समाप्त होनेपर

मेरी वहाँ मृत्यु हो गयी। तब बड़ी-बड़ी दाढ़ोंसे भय उत्पन्न करनेवाले यमराजके दूतोंने मुझे बाँध लिया और अनेक प्रकारके क्लेशसे भरे हुए मार्गद्वारा यमराजके निकट पहुँचाया। वहाँ आकर मैंने यमराजको देखा, जो सबके प्रति समान वर्तन करनेवाले हैं। तब यमराजने चित्रगुप्तको बुलाकर कहा—‘विद्वन्! इसको दण्ड-विधान कैसे करना है, बताओ।’ साधुशिरोमणे! धर्मराजके ऐसा कहनेपर चित्रगुप्तने देरतक विचार किया; फिर इस प्रकार कहा—‘धर्मराज! यद्यपि यह सदा पापमें सगा रहा है, यह ठीक है, तथापि एक बात सुनिये। एकादशीको उपवास करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। नर्मदाके रमणीय तटपर एकादशीके दिन यह निराहार रहा है। वहाँ जागरण और उपवास करके यह सर्वथा विन्यास हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत-से पाप किये थे, वे सब उपवासके प्रभावसे नष्ट हो चुके हैं।’ बुद्धिमान् चित्रगुप्तके ऐसा कहनेपर धर्मराज मेरे सामने काँपने लगे। उन्होंने भूमिपर दण्डकी भाँति धड़कर मुझे साहाय्य प्रणाम किया और भक्तिभावसे मेरी पूजा की। तदनन्तर धर्मराजने अपने सब दूतोंको बुलाकर इस प्रकार कहा।

धर्मराज बोले—‘दूतो! मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हितकी बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्ममार्गमें लगे हुए मनुष्योंको मेरे पास न लाया करो। जो भगवान् विष्णुके पूजनमें तत्पर, संयमी, कृत्स्न, एकादशी-व्रतपरायण तथा जितेन्द्रिय हैं और जो ‘हे नारायण! हे अच्युत! हे हरे! मुझे शरण दीजिये’ इस प्रकार शान्तभावसे निरन्तर कहते रहते हैं, ऐसे लोगोंको तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतो! जो सम्पूर्ण लोकोंके हितैषी तथा परम शान्तभावसे रहनेवाले हैं और जो नारायण! अच्युत! जगद्गर्भ! कृष्ण! विष्णो! कमलाकान्त! ब्रह्माजीके

पिता! शिव! शंकर। इत्यादि नामोंका स्त्रिय कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूरसे ही त्याग दिया करो। तत्पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवकों! जो अपना सम्पूर्ण कर्म भगवान् विष्णुको समर्पित कर देते हैं, उन्हींके भजनमें लगे रहते हैं, अपने वर्णव्रणोचित आचारके मार्गमें स्थित हैं, गुरुजनैकी सेवा किया करते हैं, सत्याग्रहके दान देते, दीनोंकी रक्षा करते और निरन्तर भगवान् के जप-कीर्तनमें संलग्न रहते हैं, इनको भी त्याग देना। दूतगण! जो पालखियोंके संगसे रहित, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति रखनेवाले, सत्संगके लोभी, अतिथि-सत्कारके प्रेमी, भगवान् शिव और विष्णुमें समता रखनेवाले तथा लोगके उपकारमें तत्पर हों, उन्हें त्याग देना। मेरे दूतों! जो लोग भगवान् की कथासुख अमृतके सेवनसे वञ्चित हैं, भगवान् विष्णुके चिन्तनमें मन लगाने रखनेवाले साधु-महात्माओंसे जो दूर रहते हैं, उन पापियोंको ही मेरे घरपर लाया करो। मेरे किङ्करो! जो पत्त और पिताको छिड़नेवाले, लोगोंसे द्वेष रखनेवाले, द्वैतो-जनोंका भी अडिग करनेवाले, देवताकी सम्प्रतिके लोभी, दूसरे लोगोंका नाश करनेवाले तथा सदैव दूसरोंके अपराधमें ही तत्पर रहनेवाले हैं, उनको यहीं पकड़कर लाओ। मेरे दूतों! जो एकादशी-व्रतसे विमुख, क्रूर स्वभाववाले, लोगोंको कलह लगानेवाले, परस्परमें तत्पर, ग्रामका विनाश करनेवाले, श्रेष्ठ पुरुषोंसे वैर रखनेवाले तथा ब्राह्मणोंके धनका लोभ करनेवाले हैं, उनको यहीं ले आओ। जो भगवान् विष्णुकी भक्तिसे मुँह मोड़ चुके हैं, ऊर्णभक्षक भगवान् नारायणको प्रणम नहीं करते हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान् विष्णुके मन्दिरमें नहीं जाते हैं, उन अतिरक्ष्य प्राणोंसे का रखनेवाले दूत लोगोंको ही तुम बलपूर्वक पकड़कर यहीं ले आओ।

इस प्रकार जब मैंने यमराजको कहो हुई बातें सुनीं तो पञ्चाक्षरसे दाघ होकर अपने किये हुए उस

निन्दित कर्मको स्मरण किया। पापकर्मके लिये पञ्चाक्षर और श्रेष्ठ धर्मका श्रवण करनेसे मेरे सब पाप क्यों नष्ट हो गये। उसके बाद मैं उस पुण्यकर्मके प्राप्तिसे इन्द्रलोकमें गया। वहीँपर मैं सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न रहा। सम्पूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत कालतक स्वर्गमें रहकर फिर वहीँसे मैं भूलोकमें आया। वहीँ भी आप-जैसे विष्णु-भक्तोंके कुरममें मेरा जन्म हुआ। भुनीश्वर! जातिस्मर होनेके कारण मैं वह सब बातें जानता हूँ। इसलिये मैं बालकोंके समय भगवान् विष्णुके पूजनको चेष्टा करता हूँ। पूर्वजन्ममें एकादशी-व्रतका ऐसा माहात्म्य है, यह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्वजन्मकी बातोंकी स्मृतिके प्रभावसे मैंने एकादशी-व्रतको ज्ञान लिया है। पहले विचल होकर भी जो व्रत किया गया था, उसका यह फल मिला है। प्रभो! फिर जो भक्तिपूर्वक एकादशी-व्रत करते हैं, उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विप्रेन्द्र! 'मैं शुभ एकादशी-व्रतका पालन तथा प्रतिदिन भगवान् विष्णुकी पूजा करूँगा। भगवान् के परम धामको पानेकी आकांक्षा हो इससे हेतु है। जो मनुष्य ब्रह्मापूर्वक एकादशी-व्रत करते ■ उन्हें निश्चय ही परमानन्ददायक वैकुण्ठधाम प्राप्त होता है।' अपने पुत्रका ऐसा वचन सुनकर गहनतः भुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अस्थिर हर्षसे भर गया। वे बोले—'कस्त! मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा कुल भी पवित्र हो गया; क्योंकि तुम्हारे-जैसा विष्णुभक्त पुरुष मेरे घरमें पैदा हुआ है।' इस प्रकार पुत्रके उत्तम कर्मसे मन-ही-मन संतुष्ट होकर महर्षि गन्तव्ये उसे भगवान् की पूजाका विधान ठीक-ठीक समझाया। मुनिश्रेष्ठ नारद! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तारके साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो?

चारों वर्गों और द्विजका परिचय तथा विभिन्न वर्गोंके विशेष और सामान्य धर्मका वर्णन

सूतजी कहते हैं—महर्षियो! सनकजीके मुखसे एकादशी-व्रतका यह माहात्म्य जो अप्रमेय, पवित्र, सर्वोत्तम तथा पापराशिको शान्त करनेवाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले।

नारदजीने कहा—महर्षे! आप बड़े तत्त्वज्ञ हैं। आपने भगवान्‌को भक्ति देनेवाले तथा परम पुण्यमय व्रत-सम्बन्धी इस आख्यानका सार्थक रूपसे पूरा-पूरा वर्णन किया है। मुझे! अब मैं चारों वर्गोंके आचारकी विधि और सम्पूर्ण आश्रमोंके आचार तथा प्रार्थनाकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग! मुझपर बड़ी भारी कृपा करके यह सब मुझे सार्थक रूपसे बताइये।

श्रीसनकजी बोले—मुनिश्रेष्ठ! मुनिये। भक्तोंका श्रिय करनेवाले अविनाशी श्रीहरि वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवाले पुरुषोंद्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं, वह सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृतिकारोंने धर्म और आश्रम-सम्बन्धी धर्मका जैसा वर्णन किया है, वह सब आपको विधिपूर्वक बतलाता हूँ; क्योंकि आप भगवान्‌के भक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार ही वर्ग कहे गये हैं। इन सबमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीन द्विज कहे गये हैं। पहला जन्म मातासे और दूसरा उष्णयन-संस्कारसे होता है। इन्हीं दो कारणोंसे तीनों वर्गोंके लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्गोंके लोगोंको अपने-अपने वर्गके अनुरूप सब धर्मोंका पालन करना चाहिये। अपने वर्गधर्मका त्याग करनेसे विद्वान् पुरुष उसे पाश्चात्त्य कहते हैं। अपनी

शास्त्रके गृह्यसूत्रमें बताये हुए कर्मका अनुष्ठान करनेवाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्गोंको यथोचित युगधर्मका धारण करना चाहिये तथा स्मृतिधर्मके विरुद्ध न होनेपर देशस्वर भी अवश्य ग्रहण करना चाहिये। मन, वाणी और क्रियाद्वारा यत्नपूर्वक धर्मका पालन करना चाहिये।

द्विजश्रेष्ठ! अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके सामान्य कर्तव्योंका वर्णन करता हूँ, एकग्रचित होकर सुनो। ब्राह्मण ब्राह्मणोंको दान दे, यज्ञोंद्वारा देवताओंका यजन करे, जीविकाके लिये दूसरोंका पक्ष करावे तथा दूसरोंको पक्षावे जो यज्ञके अधिकारी हों, उनकी पक्ष करावे। ब्राह्मणको नित्य जलसम्बन्धी क्रिया—स्नान-संध्या और तर्पण करना चाहिये। वह वेदोंका स्वाध्याय

तथा अग्निहोत्र करे। सम्पूर्ण लोकोंका हित करे,

सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान् विष्णुकी पूजामें तत्पर रहे। द्विजश्रेष्ठ! क्षत्रिय भी ब्राह्मणोंको दान दे। वह भी वेदोंका स्वाध्याय और यज्ञोंद्वारा देवताओंका यजन करे। वह सस्त्रग्रहणके द्वारा जीविका चलावे और धर्मपूर्वक पृथ्वीका फलन करे। दुष्टोंको दण्ड दे और शिष्ट पुरुषोंको रक्षा करे। द्विजसत्तम! वैश्यके लिये भी वेदोंका अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओंका पालन, व्यापार तथा कृषिकर्म करे। सजातीय स्त्रीसे विवाह करे और धर्मका भलोभीति पालन करता रहे। वह ऋण-विक्रय अथवा शिल्पकर्मद्वारा प्राप्त हुए धनसे जीविका चलावे। शुद्र भी ब्राह्मणोंको दान दे, किंतु पाकयज्ञोंद्वारा यजन न करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको सेवामें तत्पर रहे और अपनी स्त्रीसे ऋतुकासमें सहवास करे।

सब लोगोंका हित चाहना, सबका मङ्गल-साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसीको कह न पहुँचाना, मनको प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा धर्मद्वय न करना—यह सब मुनिजीने समस्त

वर्णोंका सम्मान्य धर्म बताया है। अपने आश्रमोचित कर्मके पासनसे सब लोग मुक्तितुल्य हो जाते हैं। ब्रह्मन्! अर्थात्कालमें ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचारका आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यन्त आपत्ति आनेपर क्षत्रिय भी वैश्यवृत्तिको ग्रहण कर सकता है; परंतु भारी-से-भारी आपत्ति आनेपर भी ब्राह्मण कभी शुद्रवृत्तिका आश्रय न ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शुद्रवृत्ति ग्रहण करता है तो वह चाण्डालभावको प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों वर्णोंके लिये ही चार आश्रम बताये गये हैं। कोई पाँचवाँ आश्रम सिद्ध नहीं होता। साधुशिरोमणि! ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ये ही चार आश्रम हैं। किप्रवर! इन्हीं चार आश्रमोंद्वारा उत्तम धर्मका आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्मयोगमें लगा हुआ है, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मनमें कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शान्त है तथा जो अपने वर्ण-आश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें लगे रहते हैं, वे उस परम धामको प्राप्त होते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें लौटकर आना नहीं पड़ता।

संस्कारोंके निम्न काल, ब्रह्मचारीके धर्म, अनन्याय तथा वेदाध्ययनकी आवश्यकताका वर्णन

श्रीसम्बतजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ! अब मैं विशेष-रूपसे वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचार और विधिको वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जो स्वधर्मका त्याग करके परधर्मका पालन करता है, उसे पाखण्डी समझना चाहिये। द्विजोंके गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मन्त्रोक्त विधिसे

करने चाहिये। स्त्रियोंके संस्कार यथासमय बिना मन्त्रके ही विधिपूर्वक करने चाहिये। प्रथम बार गर्भाधान होनेपर चौथे मासमें सीमन्तकर्म करना उत्तम माना गया है अथवा उसे छठे, सातवें या आठवें महीनेमें करना चाहिये। पुत्रका जन्म होनेपर पिता वस्त्रसहित स्नान करके स्वस्तिवाचनपूर्वक

१. तैयार की [ ] रसोईसे जो यज्ञ होते हैं, उन्हें "पाकयज्ञ" कहते हैं। मनुस्मृतिमें चार प्रकारके पाकयज्ञोंका उल्लेख है—वैश्वदेवहोम, बलिर्कर्म, त्रिविधब्राह्म और अग्निधि-भोजन।

नान्दीश्राद्ध तथा जातकर्म-संस्कार करे। पुत्र-जन्मके अवसरपर किया जानेवाला वृद्धिश्राद्ध सुवर्ण या रजतसे करना चाहिये। सूतक व्यतीत होनेपर पिता मौन होकर आभ्युदयिक श्राद्ध करनेके अनन्तर पुत्रका विधिपूर्वक नामकरण-संस्कार करे। विप्रवर! जो स्थूल न हो, जिसका कोई अर्थ न बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों अथवा जिसमें अक्षरोंकी संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम न रखे। तीसरे वर्षमें चूड़ा-संस्कार उत्तम है। यदि उस समय न हो तो पाँचवें, छठे, सातवें अथवा आठवें वर्षमें भी गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार उसे सम्पन्न कर लेना चाहिये। गर्भसे आठवें वर्षमें अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करना चाहिये। विद्वान् पुरुष स्वेच्छावैर् वर्षतक उपनयनका गौणकाल कतस्तस्ते है।

गर्भसे ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियके उपनयनका मुख्यकाल है। उसके लिये बारहवें वर्षतक गौणकाल निश्चित करते हैं। गर्भसे बारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन-संस्कार उचित कहा गया है। उसके लिये बीसवें वर्षतक गौणकाल कतस्तस्ते हैं। ब्राह्मणकी मेखला पूँजकी और क्षत्रियकी मेखला धनुषकी प्रत्यङ्गासे बनी हुई (भूतकी) तथा वैश्यकी मेखला भेड़के ऊनकी बनी होती है। ब्राह्मणके लिये पलाशका और क्षत्रियके लिये गूलरका तथा वैश्यके लिये कित्त्वदण्ड विहित है। ब्राह्मणका दण्ड केकतक, क्षत्रियका तलाटके बराबर और वैश्यके दण्डकी लंबाई नासिकाके अग्रभागतककी बतायी है। ब्राह्मण आदि ब्राह्मचरियोंके लिये क्रमशः गेरु, लाल और पीले रंगका वस्त्र बताया गया है। विप्रवर! जिसका उपनयन-संस्कार किया गया हो, वह द्विज गुरुको सेवार्थ तत्पर रहे और जबतक वेदाध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक गुरुके ही घरमें निवास करे।

मुनीवर! ब्राह्मचारी प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे ही गुरुके लिये समिधा, कुशा और फल आदि ले आवे। मुनिश्रेष्ठ! यज्ञोपवीत, मृगचर्म अथवा दण्ड जब नष्ट या अपवित्र हो जाय तो मन्त्रसे नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट-भूत हुए पुराने यज्ञोपवीत आदिको जलमें फेंक दे। ब्राह्मचारीके लिये केवल भिक्षाके भक्षण ही जीवन-निर्वाह करना बताया गया है। वह मन-इन्द्रियोंको संयममें रखकर श्रोत्रिय पुरुषके घरसे भिक्षा ले भक्षे। भिक्षा माँगते समय ब्राह्मण वाक्यके आदिमें, क्षत्रिय वाक्यके मध्यमें और वैश्य वाक्यके अन्तमें 'भक्ष' इत्येका प्रयोग करे। जैसे—ब्राह्मण 'भक्षति भिक्षां मे देहि' (पूजनीय देवि! मुझे भिक्षा दीजिये), क्षत्रिय 'भिक्षां भवति! मे देहि' और वैश्य 'भिक्षां मे देहि भवति' कहे। जितेन्द्रिय ब्राह्मचारी प्रतिदिन सावकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधिके अनुसार अग्निहोत्र (ब्रह्मयज्ञ) तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्रका परित्याग करता है, उसे विद्वान् पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्मयज्ञसे उचित ब्राह्मचारी ब्रह्महत्याय कहा गया है। वह प्रतिदिन देवताकी पूजा और गुरुकी उत्तम सेवा करे। ब्राह्मचारी भित्तुप्रति भिक्षाका ही अन्न भोजन करे। किसी एक घरका अन्न कभी न खाय। वह इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके घरसे भिक्षा लाकर गुरुको समर्पित कर दे और उनकी आज्ञासे मौन होकर भोजन करे। ब्राह्मचारी मधु, मांस, खट्वे, नमक, पान, दन्ताभ्यवन, दण्डि-भोजन, दिनकर सोना तथा स्नाना लगाना आदि न करे। फलुक, चन्दन, फल, अनुलेपन, जलज्विष, नृत्य, गीत, वाद्य, पर्यन्त, दूसरोंके सत्त्वना, नहवी-बड़वी कले कस्त, अंजन लगाना, पाखण्डी लोगोंका साथ करना और शूद्रोंकी संगतिमें रहना आदि न करे।

वृद्ध पुरुषोंको क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध तीन प्रकारके होते हैं। एक ज्ञानवृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध

और तीसरे वयोवृद्ध हैं। जो गुरु वेद-शास्त्रोंके उपदेशसे आध्यात्मिक आदि दुःखोंका निवारण करते हैं, उन्हें पहले प्रणाम करे। प्रणाम करते समय द्विज बालक 'मैं' अमुक्त हूँ, इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदिको प्रणाम न करे। जो नास्तिक, धर्ममर्यादाको तोड़नेवाला, कृतज्ञ, ग्राम-पुरोहित, चोर और शत्रु हो, उसे ब्राह्मण होनेपर भी प्रणाम न करे। पाखण्ड्य, प्रति, संस्कार-भ्रष्ट, नक्षत्रजीवी (ज्योतिषी) तथा फारसीको भी प्रणाम न करे। पागल, शत्रु, धूर्त, दीक्रे हुए, अशुचि, सिरमें तेल लगाये हुए तथा भन्व-जप करते हुए पुरुषको भी प्रणाम नहीं करना चाहिये। जो झगड़ालू और क्रोधो हो, घमन कर रहा हो, पानीमें खड़ा हो, हाथमें भिक्षुक अन्न लिये हो और सो रहा हो, उसके भी प्रणाम न करे। स्त्रियोंमें जो प्रतिकी इत्या करनेवाली, रजस्वला, परपुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली, सूखी, गर्भपात करनेवाली, कृतघ्न और ज्ञोधिनी हो, उसे कभी प्रणाम न करे। तथा, यज्ञशाला और देवमन्दिरमें भी एक-एक व्यक्तिके लिये किया जानेवाला नमस्कार पूर्णकृत पुण्यका नाम करता है। ब्राह्म, ऋत, दान, देवपूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुषको प्रणाम न करे; क्योंकि प्रणाम करनेपर जो शास्त्रीय विधिसे अस्तीर्षाद न दे सके, वह प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान् शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरुके सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे। फिर अध्ययन करे। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावास्या, पूर्णिमा, महाभरणी (भाषी-नक्षत्रके योगसे होनेवाले पर्यवशेष) प्रवणपुष्प द्वादशी, ध्रुवपक्षकी द्वितीया, माघशुक्ला सप्तमी, आश्विन शुक्ल नवमी—इन

तिथियोंमें तथा सुषेक चारों ओर घेरा सगनेपर एवं किसी क्षेत्रिय विद्वान्के अपने यहाँ पधारनेपर अध्ययन बंद रखना चाहिये। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणका स्वागत-सात्कार किया गया हो या किसीके साथ कसह बढ़ गया हो, उस दिन भी अनध्याय रखना चाहिये। देवर्षे! संध्याके समय, अक्षय्यमें मेघकी गर्जन होनेपर, असमयमें वर्षा होनेपर, उत्कापात तथा वज्रपात होनेपर, अपने द्वारा किसी ब्राह्मणका अपमान हो जानेपर मन्त्रादि तिथियोंके जानेपर तथा पुत्रादि भार तिथियोंके उपस्थित होनेपर सब कर्मोंके फलको इच्छा रखनेवाला कोई भी द्विज अध्ययन न करे। वैशाख शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल नवमी तथा माघकी पूर्णिमा—ये तिथियाँ युगादि कह्यो गयी हैं। इनमें जो दान दिया जाता है, उसके पुण्यको ये अक्षय्य बनानेवाली हैं^१। नारदजी! आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपदमासकी तृतीया, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी,

१. तृतीया माघके शुक्ल भादे कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिके नवमी शुद्ध माघे पञ्चदशी तिथि: ॥

एवा युगाद्याः कथिता दत्तस्वर्गप्रकारिकाः । (न० पूर्व० २५। ५०-५१)

स्कन्दपुराणके अनुसार भिन्न-भिन्न युगकी आदिर्तिथि इस प्रकार हैं—कार्तिक शुक्ल नवमी सत्ययुगकी, वैशाख शुक्ल तृतीया त्रेतायुगकी, माघकी पूर्णिमा द्वादशी और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी कलियुगकी आदिर्तिथि है।

श्रावण कृष्ण अष्टमी, अषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, फाल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत और ज्येष्ठकी पूर्णिमा तिथियाँ—ये मन्वन्तरकी आदित्तिथियाँ बतायी गयी हैं, जो उनके पुण्यकी अक्षय बनानेवाली हैं^१। द्विजोंको मन्वादि और युगादि तिथियोंमें श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्धकर नियन्त्रण हो जानेपर, चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारम्भ होनेके दिन, भूकम्प होनेपर, गलग्रहमें और बादलोंके आनेसे अंधारा हो जानेपर कभी अध्ययन न करे। नारदजी! ■ मन्व अनध्यायोंमें जो अध्ययन करते हैं, उन मूढ़ पुष्पोंको

संस्मृति, बुद्धि, वज्र, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्यका साक्षात् यमराज नाश करते हैं। जो अनध्यायकालमें अध्ययन करता है, उसे ब्रह्म-हत्यारा समझना चाहिये। जो ब्रह्मण वेद-शास्त्रोंका अध्ययन न करके अन्य कर्मोंमें परिश्रम करता है, उसे शूद्रके तुल्य जानना चाहिये, वह नरकका प्रिय अतिथि है। वेदाध्ययनरहित ब्रह्मणके कित्य, नैमित्तिक, कर्म्य तथा दूसरे जो वैदिककर्म हैं, वे सब निष्फल होते हैं। भगवान् विष्णु रुद्र-ब्रह्मण हैं और वेद साक्षात् श्रीहरिका स्वरूप माना गया है। जो ब्रह्मण वेदोंका अध्ययन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

~~~~~

विवाहके योग्य कन्या, विवाहके आठ भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचारका वर्णन

श्रीसप्तमजी कहते हैं—नारदजी! वेदध्ययनसम्पन्नक ब्रह्मचारी निरन्तर गुरुकी सेवामें लगा रहे, उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्निपरिग्रह (गार्हपत्य-अग्निकी स्थापना) करे। द्विज वेद, शास्त्र और वेदाङ्गोंका अध्ययन करके गुरुको दक्षिणा देकर अपने घर जाय। वहाँ उत्तम कुलमें उत्पन्न, रूप और साधन्यसे युक्त, सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायणा कन्याके सङ्घ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोगसे युक्त कुलमें उत्पन्न हुई हो, जिसके केतु बहुत अधिक या कम हों, जो सर्वथा केशरहित हो और बहुत मोलनेवाली हो, उससे विद्वान् पुरुष विवाह न करे। जो क्रोध करनेवाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीरवाली, कुरूप, किसी अङ्गसे होन

वा अधिक अङ्गवाली, दन्वादिनी और जुगली करनेवाली हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी विवाह न करे। जो सदा दूसरेके घरमें रहती हो, झगडातू हो, जिसकी भति भ्रान्त हो तथा जो निष्ठुर स्वभावकी हो, जो बहुत खानेवाली हो, जिसके दाँत और जोड़ मोटे हों, जिसकी नाकसे पुर्पुर्गुच्छरकी आवाज होती हो और जो धूर्त हो, उससे विद्वान् पुरुष विवाह न करे। जो सदा रोनेवाली हो, जिसके शरीरकी आभा श्वेत रंगकी हो, जो निन्दित, खाँसी और दमे आदिके रोगसे पीड़ित तथा अधिक सोनेवाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोसती हो, लोगोंसे द्वेष रखती हो और जेरी करती हो, उससे विद्वान् पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल-कपट

१. अथयुक्ताकुलनवमी कार्तिके द्वादशी सिता। तृतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च॥
आषाढशुक्लदशमी सिता। माघस्य सप्तमी। श्रवणस्याष्टमी कृष्ण। तथाषाढी च पूर्णिमा॥
फाल्गुनस्य त्वम्रमास्या पौषस्यैकादशी सिता। कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सिता॥

मन्वादयः समाख्यन्त दत्तमन्वाद्यमकारिकाः। (ना० पूर्व० २५। ५१-५५)

स्कन्दपुराणमें भी मन्वादि तिथियोंका चत ऐसा ही है। केवल श्लोकोंके क्रममें थोड़ा अन्तर है।

करनेवाली हो, जिसके शरीरमें अधिक रोएँ बड़ गये हों तथा जो बहुत घमंडी और बगुलानृतिकता (ऊपरसे साधु और भीतरसे दुष्ट हो), उससे भी विद्वान् पुरुष विवाह न करे।

मुनिश्रेष्ठ! ब्राह्म आदि अष्ट प्रकारके विष्णु होते हैं, यह जानना चाहिये। इनमें पहला-पहला श्रेष्ठ है। पहलेवालेके अभावमें दूसरा श्रेष्ठ एवं ग्राह्य माना गया है। ब्राह्म, ईश, अश्व, अश्वत्थ, आसुर, गान्धर्ब, राक्षस तथा अष्टवीं पैदाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विजको ब्राह्मविवाहकी विधिसे विवाह करना चाहिये। अथवा दैवविवाहकी रीतिसे भी विवाह किया जा सकता है। कोई-कोई आर्य-विवाहको भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्रह्मन्! शेष प्राजापत्य आदि पाँच विवाह निन्दित हैं।

(अथ गृहस्थ पुरुषका शिष्टाचार बताया जाता है—) दो मङ्गोषधीत तथा एक चादर धारण करे। कानोंमें सोनेके दो कुण्डल पहने। धोती धरे रखे। सिरके बाल और नख कटाता रहे। पवित्रतापूर्वक रहे। स्वच्छ पगड़ी, छाता तथा चरणपादुका धारण करे। वेश ऐसा रखे जो देखनेमें प्रिय लगे। प्रतिदिन वेदोंका स्वाध्याय करे। शास्त्रोक्त आचारका पालन करे। दूसरोंका अन्न न खाये। दूसरोंकी निन्दा छोड़ दे। पैरसे पैरको न दबाये, जूती धीजको न लाँचे। दोनों हाथोंसे अपना सिर न खूजलाये। पुण्य पुरुष तथा देवालथको बायें करके न चले। देवपूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत तथा श्राद्धकर्म आदिमें शिखाको खुली न रखे और एक वस्त्र धारण करके न रहे। गदहे आदिकी सवारी न करे। सूखा वाद-विवस्त्र त्याग दे। परावी स्त्रीके पास कभी न जाय। ब्रह्मन्! गौ, पीपल तथा अग्रिको भी अपनेसे बायें करके न जल। इसी प्रकार चौराहेको, देववृक्षको, देवसम्पत्त्यो कुण्ड या सरोवरको तथा राजाको भी अपनेसे

बायें करके न चले। दूसरोंके दोष देखना, ऊँह रखना और दिगमें सोना छोड़ दे। दूसरोंके पाप न कहे। अपना पुण्य प्रकट न करे। अपने नामको, जन्म-पक्षत्रको तथा मानको आपस्त गुप्त रखे। दुष्टोंके साथ निवास न करे। अशस्तस्त्रीय बात न सुने। द्विजको घबरा, जूआ तथा गीतमें कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। गौली हड्डी, जूती वस्तु, पतित तथा मुदा और कुत्तेको सूकर मनुष्य वस्त्रसहित मान कर ले। पिता, पिताकी लकड़ी, कूप, जण्डलका स्पर्श कर लेनेपर मनुष्य वस्त्रसहित जलमें प्रवेश करे। दोपककी, छाटकी और शरीरकी छाया, केशका, वस्त्रका और चटाईका जल तथा जकरोके, झड़के और बिखीके नीचेकी धूल—ये सब शुभ प्रारब्धको हर लेते हैं। सुपकी हवा, प्रेतके दाहका धुआँ, शूद्रके अन्नका भोजन तथा वृषलोंके पतिका साथ दूरसे ही त्याग दे। असत् शास्त्रोंके अर्थका विचार, नख और केशोंका दाँतोंसे खराना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ दे। सिरमें लगानेसे बचे हुए तेलको शरीरमें न लगाने। अपवित्र ताम्बूल (बाजारके लगाये हुए पान) न खाना तथा सोतेको न जगाये। अशुद्ध

हुआ मनुष्य अग्निकी सेवा, देवताओं और गुरुजनोंका पूजन न करे। बायें हाथसे अथवा केवल मुखसे जल न पीये। मुनीश्वर! गुरुकी छायापर पैर न रखे। उनकी आज्ञा भी न टाले। योगी, ब्राह्मण और व्रति पुरुषोंको कभी निन्दा न करे। द्विजको चाहिये कि वह आपसकी गुण (गृहस्थ)-की बातें कभी न कहे। अम्बवास्या तथा पूर्णिमाको विधिपूर्वक वाग करे। द्विजोंको सुबह-शाम उपवास और होम अवश्य करने चाहिये। जो उपासनाका परिचय करता है, उसे विद्वान् पुरुष 'शरण्यो' कहते हैं। अथन आरम्भ होनेके दिन, विधुवयोगमें (जब

दिन-रात बराबर होते हैं), चार युगादि तिथियोंमें, अम्बवास्याको और प्रेतपक्षमें गृहस्थ द्विजको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये। नाराद्वी! मन्वादि तिथियोंमें, मृत्युको तिथिको, तीनों अष्टकाओंमें तथा नूतन अन्न घरमें आनेपर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण घरपर आ जाय या चन्द्रमा और सूर्यका ग्रहण लग्न हो अथवा पुण्यक्षेत्र एवं तीर्थमें पहुँच जाय तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपर्युक्त सदाचारमें तत्पर हैं, उनपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। द्विजश्रेष्ठ! भगवान् विष्णुके प्रसन्न हो जानेपर क्या असाध्य रह जाता है?

गृहस्थ-सम्बन्धी शौचाचार, स्नान, संध्योपसन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमके धर्म

श्रीसनकजी कहते हैं—मुनिश्वर! अब मैं गृहस्थका सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारोंके पालन करनेवाले पुरुषोंके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मन्! गृहस्थ पुरुष ब्राह्मणवर्ण (सूर्योदयसे पूर्वकी चार घड़ी)-में उठकर जो पुरुषार्थ (मोक्ष) साधनकी विरोधिनी न हो, ऐसी जीविकाका चिन्तन करे। दिनमें या संध्याके समय कानपर जनेऊ चढ़ाकर उसरकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। यदि रात्रमें इसका अवसर आवे तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। द्विज सिरको वस्त्रसे ढककर और भूमिपर तृण बिछाकर शौचके लिये बैठे और उसके होनेतक मौन रहे। मार्गमें, गोशालामें, नदीके तटपर, पेछो और घरके समीप, पेड़की छायामें, दुर्गम स्थानमें, अग्निके समीप, देवस्तलके निकट, बगीचेमें, जोते हुए खेतमें, चौराहेपर; ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियोंके

समीप; भूमी, अंगार, छप्पर या खोपड़ीमें तथा जलके भीतर—इत्यादि स्थानोंमें मल-मूत्र न करे। शौच (शुद्धि)-के लिये सदा यत्न करना चाहिये। शौच ही द्विजत्वका मूल है। जो शौचाचारसे रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच दो प्रकारका कहा गया है—एक बाह्य शौच और दूसरा आन्तरिक-शौच। मिट्टी और जलसे जो ऊपर-ऊपरकी शुद्धि की जाती है, वही बाह्य-शौच है और भीतरके भावोंकी जो पवित्रता है उसे ही आन्तरिक-शौच कहा गया है। मलत्यागके पश्चात् ठठकर शुद्धिके लिये मिट्टी लावे। चूड़े आदिकी छोटी हुई, फरसे उलाटी हुई तथा सजड़ी, कुँआ और पोखरेसे निकाली हुई मिट्टी शौचके लिये न लावे। अच्छी मिट्टी लेकर यत्नसे शुद्धिकार सम्पन्न करे। लिङ्गमें एक बार या तीन बार मिट्टी लगाकर धोये और अण्डकोषोंमें दो बार मिट्टी लगाकर जलसे धोये। मनीषी पुरुषोंने

१. शौचे यतः सद्यः कर्म शौचमूलो द्विजः स्पृष्टः। शौचाचारविर्हानस्तत्र सपस्तं कर्म निष्फलम्॥

(ना० पूर्व० २७। ८)

भूतत्वागके पश्चात् इस प्रकार शुद्धिका विधान किया है। लिङ्गमें एक बार, गुदद्वारमें पाँच बार, बायें हाथमें दस बार, फिर दोनों हाथोंमें श्रुत बार तथा दोनों पैरोंमें तीन बार पुष्क मिट्टी लगानो और धोनी चाहिये। यह मल-स्पर्शके पश्चात् उसके लेप और दुर्गन्धको दूर करनेके लिये शुद्धिका विधान किया गया है। ब्रह्मचारियोंके लिये इससे दुम्बुने शौचका विधान है। वानप्रस्थियोंके लिये तिगुना और संन्यासियोंके लिये गृहस्थकी अपेक्षा चौगुना शौच बताया गया है। मुनिश्रेष्ठ। कहीं रास्तेमें हो सो आधा ही चलन करे। रोगीके लिये ये बड़ी भारी विपत्ति पड़नेपर भी विषमका बन्धन नहीं रहता। मित्रियों और उपनयनरहित द्विजकुम्भरोंके लिये भी लेप और दुर्गन्ध दूर होनेतक ही शौचकी सोचा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्षको छिलकेसहित लकड़ी लेकर उससे दाँतुन करे। बेल, अस्त्र, अपामार्ग (कैला या चिरचिरा) नीम, आम और अर्क आदि वृक्षोंका दाँतुन होना चाहिये। पहले उसे जलसे धोकर निम्नांकित मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे—

आपुर्वलं यतो बर्चः प्रजाः पशुसन्नि च।

ब्रह्म प्रजां च मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(वा० पूर्ब० २०। २५)

‘वनस्पते! तुम हवें आपु, यज्ञ, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणाशक्ति प्रदान करो।’

कनिष्ठिकाके अग्रभागके समान मोटा और दस अंगुल लंबा दाँतुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय नौ अंगुल, वैश्य आठ अंगुल, शूद्र और स्त्रियोंको चार अंगुलका दाँतुन करना चाहिये। दाँतुन न मिलनेपर बारह कुल्लोंसे मुख शुद्धि कर लेनी चाहिये। उसके बाद नदी आदिके निर्मल जलमें स्नान करे। वहाँ तीर्थोंको प्रणाम करके सूर्यमण्डलमें भगवान् नारायणका आवाहन करे। फिर गन्ध

आदिसे मण्डल बनाकर तन्हीं भगवान् जनार्दनका ध्यान करे। नारदजी! तदनन्तर पवित्र मन्त्रों और तीर्थोंका स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिये—

बह्वे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥

पुष्करतापि तीर्थाणि मङ्गाद्याः सरितस्तथा।

आगच्छन्तु महाभागाः स्नानकाले सदा मम ॥

अक्षय्य मधुरा मया काशी काञ्ची भवन्तिक।

पुरी हारावती त्रेचः सतीता मोक्षदायिकाः ॥

(वा० पूर्ब० २०। ३१—३५)

‘गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु तथा कावेरी नामवाली नदियाँ इस जलमें निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और मङ्गा आदि परम सौभाग्यवती नदियाँ सदा मेरे स्नानकालमें यहाँ पधरें। अयोध्या, मधुरा, हरद्वार, काशी, काञ्ची, भवन्ती (वर्धन) और हारावती—इन भातोंको मोक्षदायिनी समझना चाहिये।’

तदनन्तर बांसकी रोके हुए धापीमें डुबकी लगाने और अष्टपर्वण सूक्तका जप करे। फिर स्नानाङ्ग-उपपन्न करके आचमनके पश्चात् सूर्यदेवको अर्घ्य दे। नारदजी! उसके बाद सूर्यभगवान्का ध्यान करके जलसे बाहर निकलकर बिना फँटा हुआ शुद्ध शीतवस्त्र धारण करे। ऊपरसे दूसरा वस्त्र (चन्दर) भी ओढ़ ले। तत्पश्चात् कुशासनपर बैठकर संध्याकर्म प्रारम्भ करे। ब्रह्मन्! ईशानकोणकी ओर मुख करके गायत्री-मन्त्रसे आचमन करे, फिर ‘श्रुतञ्च’ इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके विद्वान् पुरुष दुबारा आचमन करे। तदनन्तर अपने चारों ओर जल छिड़कर अपने-अपको उस जलसे आवेष्टित करे। अपने शरीरपर भी जल सींचे। फिर प्राणायामका संकल्प लेकर प्रणवका उच्चारण करनेके बाद प्रणवसहित सातों व्यावृत्तियोंके तथा गायत्री-मन्त्रके ऋषि, छन्द और देवताओंका

पढ़कर दो बार आचमन करे। मध्याह्नकालमें 'आयः पुनन्तु' इत्यादिसे और सायं संध्यामें 'अग्निष्वा' इत्यादि मन्त्रसे आचमन करना चाहिये। इसके बाद 'आपो हि ह्य मयो भूयः' इत्यादि तीन ऋचाओंद्वारा मार्जन करे। फिर—

सुमित्रिया न आय ओषधयः सन्तु। सुमित्रिष्वस्तस्य सन्तु योऽस्मान्देहि। यं च वयं द्विष्यः।

—इस मन्त्रको पढ़ते हुए हथेलीमें जल लेकर नासिकासे ठसकर स्पर्श कराये और भीतरके काम-क्रोधादि शत्रु उस जलमें आ गये, ऐसी भावना करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रुर्काको दूर भगाकर 'हुपदायिष्य मुपुषानः' इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको अपने सिरपर डाले। उसके बाद 'अन्तर्हृदिसं सत्यम्' इत्यादि मन्त्रसे अयमर्पण करके 'अन्तर्हृदिसं' इत्यादि मन्त्रद्वारा एक ही बार जलका आचमन करे। देवर्षे। तदनन्तर सूर्यदेवको विधिपूर्वक गन्ध, पुष्प और जलकी अञ्जलि दे। प्रातःकाल स्वस्तिकाकार अञ्जलि बाँधकर भगवान् सूर्यका उपस्थान करे। मध्याह्नकालमें दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर और सायंकाल बाँहिं नीचे करके उपस्थान करे। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समयके लिये पृथक्-पृथक् विधि है। नारदजी! सूर्योपस्थानके समय 'उदुत्वं जातमेवसम्', चित्रं देवानामुदगादनीकम्, 'तद्यक्षुर्वेवहितम्' इन तीन ऋचाओंका जप करे।

इसके सिवा सूर्यदेवता-सम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका, शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंका तथा विष्णुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंका भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थानके बाद 'तेजोऽग्निं' तथा 'गावश्चस्येकपदी' इत्यादि मन्त्रोंको पढ़कर भगवान् सविताके तेजःस्वरूप गावश्रीको अथवा परमात्म-तेजस्वी स्तुति—प्रार्थना करे। तदनन्तर पुनः तीन बार अङ्गन्यास करके ब्रह्म, रुद्र तथा विष्णुकी स्वरूपभूता शक्तियोंका चिन्तन करे। (प्रातःकाल ब्रह्माजी, मध्याह्नमें रुद्रकी और सायंकाल विष्णुकी शक्तिरूपसे क्रमशः गावश्री, सावित्री और सरस्वतीका चिन्तन करना चाहिये। उनका क्रमशः ध्यान इस प्रकार है—)

ब्रह्माणी चतुराननक्षक्षस्तनयं कुम्भं कर्तुं सुखसुखी विभ्रज्य स्वस्तेन्दुवतित्वद्वयं ब्रह्मरूपिणी बलिमत्।
इंसारोहणकेलिखण्खण्णमणोर्विष्वाधिता भूषिता
गावश्री धीरभाकिता भवतु नः संपातमृद्वरं सदा।
(या० पृष्ठ०। २०। ५५)

'प्रातःकालमें गावश्रीदेवी ऋग्वेदस्वरूपा बलिकाके रूपमें विराज रही हैं। ये ब्रह्माजीकी शक्ति हैं। इनके चार मुख हैं। इन्होंने अपने हाथोंमें अधवल्लय, कलश, सुक् और सुवा धारण कर रखा है। इनके मुखकी कान्ति अरुण चन्द्रमाके समान कमनीय है। ये इसपर चढ़नेकी क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके यणिमय आभूषण

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मूः ॐ जः ॐ तमः ॐ सत्यम् ॐ तत्सर्वितुर्वीर्यं भर्ता देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतो रसोऽमृतं ब्रह्म धूर्मुकः स्वरोम्॥

पहले दहिने हाथके अङ्गुष्ठसे नसिकाका दायाँ छिद्र बंद करके बायें छिद्रसे वायुको अंदर खींचे। साथ ही नाभिदेशमें नीलकमलदलके समान स्फुग्मवर्ण क्षुभ्रुज भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए प्राणायाम-मन्त्रका तीन बार पाठ कर जाय। (यदि तीन बार पाठ न हो सके तो एक ही बार पाठ करे और अधिकके लिये अभ्यास बढ़ावे।) इसके पूरक कहते हैं। पूरकके पश्चात् अनामिका और कनिष्ठिक अंगुलियोंसे नसिकाके बायें छिद्रको भी बंद करके तत्काल श्वास रोकें रहे, जबतक कि प्राणायाम-मन्त्रका तीन बार (या शक्तिके अनुसार एक बार) पाठ न हो जाय। इस समय हृदयके बीच कमलासनपर विराजमान अरुण-गौरमिश्रित वर्णवाले क्षुभ्रुज ब्रह्मजीका ध्यान करे। यह कुम्भक क्रिया है। इसके बाद अँगूठा हटाकर नासिकाके दहिने छिद्रसे वायुको धीरे-धीरे तबतक बाहर निकाले, जबतक प्राणायाम-मन्त्रका तीन (या एक) बार पाठ न हो जाय। इस समय जुद्ध स्फटिकके समान श्वेत वर्णवाले त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकरका ध्यान करे। यह रेचक क्रिया है, यह स्वयं मिलकर एक प्राणायाम कहलकत है।

खनखन करने लगते हैं। मणिके बिम्बोंसे ये कूर्जित और विभूषित हैं। ऐसी गायत्रीदेवी हमारे ध्यानकी विषय होकर देवी सम्पत्ति बढ़ानेमें सहायक हों।

कहाणी नवयौवना धिनयन्त वैद्याद्यर्चयन्महा
छद्वाङ्गत्रिशिखाक्षसूत्रकलषाध्रीतिः श्रिये चास्तु नः ।
विशुद्धामजटाकलापविलसद्बालेन्दुमौलिर्मुदा
सावित्री वृषबाहना सिततनुर्धौक यन्मूकपिणी ॥

(ना० पूर्व० २७। ५६)

‘मध्याह्नकालमें वही गायत्री ‘सवित्री’ नाम धारण करती है। ये लक्ष्मी शक्ति है। नूतन यौवनसे सम्पन्न है। इनके तीन नेत्र हैं। व्याघ्रका चर्म इन्होंने कस्त्रके रूपमें धारण कर रखा है। इनके हाथोंमें छद्वाङ्ग, त्रिशूल, अक्षयलता और अभयकी मुद्रा है। तेजोमयी विशुल्लेख समान देदीप्यमान जटामें बालचन्द्रमक्ष मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनन्दमें मग्न हैं। वृषभ इनका वाहन है। शरीरका रंग (कपूरके समान) गौर है और यन्त्रकेंद्र इनका स्वरूप है। इस रूपमें ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्यकी वृद्धि करें।’

ध्येयः सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरतल्लुक्ता
श्यामा श्यामस्तनुर्वर परितस्तद् गङ्गात्रिजला वैष्णवी ।

ताश्चैवैवा मन्त्रिन्पुताङ्गदलसदृशैवैयभूषोज्ज्वला
हस्तस्तनुकलापसूत्रकलसुगताम्भा श्रिये चास्तु नः ॥

(ना० पूर्व० २७। ५७)

‘सर्वकालमें वही गायत्री विष्णुशक्ति भगवती सरस्वतीका रूप धारण करती है। उनके श्रीअङ्ग पीताम्बरसे जलकृत होते हैं। उनका रंग-रूप श्याम है। शरीरका एक-एक अवयव श्याम है। विभिन्न अङ्गोंमें जलवस्तुके लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये गरुड़पर बैठी हैं। मणिमय नूपुर भुजकेंद्र और सुन्दर हार, हमेल आदि भूषणोंसे उनकी स्वाभाविक प्रकाश और बढ़ गयी है। उनके हाथोंमें त्रिशूल, चक्र और उत्तम गदा तथा पद्म सुशोभित हैं। इस रूपमें ध्यान करने योग्य सरस्वतीदेवी हमारी श्रेष्ठि करें।’

इस प्रकार ध्यान करके गायत्री-मन्त्रका जप करे। प्रातः और मध्याह्नकालमें खड़े होकर तथा सायंकालमें बैठकर भक्तिभावसे गायत्रीके ध्यानमें ही मनकी लगावे हुए जप करना चाहिये। प्रति समयकी संध्योपासनामें गायत्रीदेवीका एक हजार जप उत्तम, एक सौ जप मध्यम तथा कम-से-कम दस बार जप साधारण माना गया है। आरम्भमें प्रणव फिर ‘धूर्धुवःस्वः’ उसके बाद ‘तात्सवितुः’ इत्यादि त्रिष्टुता गायत्री—यही जपने योग्य गायत्री-मन्त्रका स्वरूप है। मुने! ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यतिके द्वारा जो गायत्री-मन्त्रका जप होता है, उसमें छः प्रणव लगावे अथवा आदि-अन्तमें प्रणव लगाकर मन्त्रको उसमें सम्मिलित कर दे। परंतु गृहस्थके लिये केवल आदिमें एक प्रणव लगानेका नियम है। ऐसा ही मन्त्र उसके लिये जपने योग्य है। तदनन्तर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान् सूर्यको निवेदित करे। फिर गायत्री तथा सूर्यदेवताके लिये एक-एक अञ्जलि

जल छोड़े। तत्पश्चात् 'उत्तरे' शिखरे देधि' इत्यादि मन्त्रसे गणपतीदेवीका विसर्जन करते हुए कहे—'देवि! श्रीब्रह्मा, शिव तथा भगवान् विष्णुकी अनुमति लेकर सादर पधारते।' इसके बाद दिशाओं और दिग्देवताओंको हाथ जोड़कर प्रणाम करनेके अनन्तर प्रातःकाल आदिका दूसरा कर्म भी विधिपूर्वक सम्पन्न करे। देवर्षे! गृहस्थ पुरुष तो प्रातःकाल और मध्याह्नकालमें स्नान करे। परंतु वानप्रस्थी तथा संन्यासीको तीनों समय स्नान करना चाहिये। जो रोग अतिसे कष्ट पा रहे हों उनके लिये तथा पथिकोंके लिये एक ही बार स्नानकर विधान किया गया है। मुनीश्वर! संस्केतसंकेत अनन्तर द्विज हाथमें कुश धारण करके ब्रह्मयज्ञ करे। यदि दिनमें बताये गये कर्म प्रमादवश न किये गये हों तो रातके पहले पहरमें उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिये। जो भूत बुद्धिवाला द्विज आपत्तिकाल न होनेपर भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सब धर्मोंसे भ्रष्ट एवं पाखण्डी समझना चाहिये। जो कपटपूर्ण झूठी भुक्ति देनेमें चतुर होनेके कारण संन्या आदि कर्मोंको अनवश्यक मताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकियोंका सिरमौर समझना चाहिये^१।

संध्योपासनाके बाद विधिपूर्वक देवपूजा तथा बलिबैश्वदेव-कर्म करना चाहिये। उस समय अग्नेय हुए अतिथिका अन्न आदिसे भलीभाँति सत्कार करना चाहिये। उनके आनेपर भीठे वचन बोलना चाहिये। उन्हें घरमें ठहरनेके लिये स्थान देकर

अन्न-जल अथवा कन्द-मूल-फलसे उनकी पूजा करनी चाहिये। जिसके घरसे अतिथि पिराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदलेमें उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और पेत्र पहलेसे ज्ञात न हो और जो दूसरे गृहमें आया हो, ऐसे व्यक्तिको विद्वान् पुरुष 'अतिथि' कहते हैं। उसका श्रीविष्णुकी भौति पूजन करना चाहिये^२। ब्रह्मन्। प्रतिदिन पितरोंकी तुलिके ठहरायसे अपने ग्रामके निवासी एक श्रोत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मणको अन्न आदिसे तुल्य करना चाहिये। जो पञ्चमहायज्ञोंका त्यागी है, उसे विद्वान् लोग ब्रह्महत्यारा कहते हैं। इसलिये प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये। देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ—इनको पञ्चयज्ञ कहते हैं। भूतयज्ञ

१. तैत्तिरीय आरण्यकमें 'उत्तमे शिखरे' ऐसा पाठ मिलता है। इस पुराणमें 'उत्तरे शिखरे' आया है।

२. यस्तु संन्यादिकर्माणि कूटकुक्तिविशारदः। चरित्वर्जितं तं विद्यान्महापातकित्वां वरम्॥

(भा० पूर्व० २७। ६८)

३. अतिथिर्वस्य भगवतो बृहत्प्रतिनिवर्तते। स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति॥

अज्ञातगोत्रन्नमानं अन्यन्नमदुपपन्नम्। निषिक्तोऽतिथिं ब्रह्मविष्णुवत् तं प्रपूजयेत्॥

(न० पूर्व० २७। ७२-७३)

और मित्रादिवर्गके साथ स्वयं भोजन करना चाहिये। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थको न खाए। सुपात्र व्यक्तिका त्याग न करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसनपर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुखसे उगले हुए अन्नको खाता है, विद्वान् पुरुष उसे 'शराबी' कहते हैं। जो आधा खाये हुए मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमकको पुनः खाता है, वह गोमांसभोजी कहा जाता है। द्विजको चाहिये कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थोंका भोजन करते समय मुखसे आवाज न करे। यदि वह उस समय गुँहसे आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्नकी निन्दा न करते द्विजकर अन्नका भोजन करना चाहिये। भोजनके पहले एक बार जलका आचमन करे और इस प्रकार कहे 'अमृतोपसर्गजमसि'—(हे अमृतरूप जल! तू भोजनका आश्रय अथवा आसन है)। फिर भोजनके अन्तमें एक बार जल पीये और कहे—'अमृतापिधानमसि' (हे अमृत! तू भोजनका आवरण—उसे ढकनेवाला है)। पहले प्राण, अपान, ध्यान, समान, उदान—इनके निमित्त अन्नकी पाँच आहुतियाँ अपने मुखमें डालकर आचमन कर ले^१। उसके बाद भोजन आरम्भ करे। विप्रश्चर नारदजी! इस प्रकार भोजनके पश्चात् आचमन करके शास्त्रचिन्तनमें तत्पर होना चाहिये। रातमें भी आये हुए अतिथिका वयासकि भोजन, आसन तथा शयनसे अथवा केन्द-मूल-फल आदिसे सत्कार करे। मुने! इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचारका पालन करे। जिस समय वह सदाचारको त्याग देता है, उस समय प्राणक्षित्त्वका भागी होता है।

साधुस्तिरोमणे! अपने शरीरको सफेद बाल आदि दोषोंसे युक्त देखकर अपनी पत्नीको पुत्रोंके संरक्षणमें छोड़ दे। स्वयं धरसे विरक्त होकर वनमें चला जाय अथवा पत्नीको भी साथ ही लेता जाय। वहाँ तीनों समय ज्ञान करे। नख, दाढ़ी, मूँछ और जटा धारण किये रहे। नीचे भूमिपर सोये। ब्रह्मचर्यका पालन करे और पञ्चमहायज्ञोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहे। प्रतिदिन फल-मूलका भोजन करे और स्वाध्यायमें लगा रहे। भगवान् विष्णुके भजनमें संलग्न होकर सब प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखे। गाँवमें पैदा हुए फल-पुसको त्याग दे। प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन करे तथा रातमें उपवासपूर्वक रहे। वायुप्रस्थ-आश्रममें रहनेवाला द्विज डबटण, तेल, मैथुन, निद्रा और मासस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष राक्षस, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् नारायणका चिन्तन तथा चान्द्रायण आदि तपोमय कृत करे। सदा—शरणी आदि द्रव्योंकी सहन करे। सदा अग्निकी सेवा (अग्निहोत्र)—में संलग्न रहे।

जब वनमें सब वस्तुओंकी ओरसे वैराग्य ही जाय तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। संन्यासीको वेदान्तके अभ्यासमें तत्पर, शान्त, संयमी और जितेन्द्रिय, द्रव्योंसे रहित तथा यमक और अहंकारसे शून्य रहना चाहिये। वह शय-दय आदि गुणोंसे युक्त तथा काम-क्रोधादि दोषोंसे दूर रहे। संन्यासी द्विज नष्ट रहे या पुराना कौपीन पहने। उसे अपना मस्तक मुँहाये रहना चाहिये। वह शत्रु-मित्र तथा मान-अपमानमें समान भव रखे। गाँवमें एक रात और नगरमें अधिक-से-अधिक तीन रात रहे। संन्यासी सदा भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। किसी एकके

१. प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा—इस प्रकार कहता हुआ पाँच ग्रास ले।

धरका अन्न खानेवाला न हो। जब चूहेकी आग बुझ जाय, घरके लोगोंका खाना-पीना हो गया हो, कोई बाकी न हो, उस समय किसी उत्तम द्विजके घरमें, जहाँ लड़ाई-झगड़ा न हो, भिक्षाके लिये संन्यासीको जाना चाहिये। संन्यासी तीनों कस्त छान और भगवान् नारायणका ध्यान करे। और मनको जीतकर इन्द्रियोंको वस्त्रमें रखते हुए प्रतिदिन प्रणवजप करता रहे। अगर कोई सम्प्रदाय संन्यासी कभी एक व्यक्तिका अन्न खाकर रहने लगे तो दस हजार प्राणक्षित करनेपर भी उसका ठेकर नहीं दिखायी देता। ब्रह्मन्। यदि संन्यासी सोपकत केवल शरीरके ही पालन-पोषणमें लगा रहे तो उसे पाण्डुरालके समान समझना चाहिये। सभी वर्णों और अश्रमोंमें उसकी निन्दा होती है। संन्यासी अपने आत्मस्वरूप भगवान् नारायणका चिन्तन करे। जो रोग-रोगसे

रहित, इन्द्रियों पर, ममतामय, सन्त, मयातीत, ईर्ष्यारहित, अस्वयं, परिपूर्ण, सच्चिदानन्दस्वरूप ज्ञानमय, निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सन्नतन, अधिकारी, अनादि, अनन्त जगत्की चिन्मयताके कारण गुणातीत तथा परास्पर परमस्वयं हैं उन्होंने नित्य ध्यान करना चाहिये। वह तपस्विन्दु-वस्तुयोग्य फल एवं वेदान्तशास्त्रके अर्थस्य विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहकों भक्तकलने भगवान् श्रीहरिक ध्यान करे। जो ईर्ष्या छोड़कर इस प्रकार भगवान्के ध्यानमें तत्पर रहता है, वह परमनन्दस्वरूप उत्कृष्ट सनत्तन ज्योतिर्ये प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रमसम्बन्धी आधारों पर पालन करता है, वह परम धाममें जाता है। वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी बन्धोंके पालनमें तत्पर एवं सब पापोंसे रहित भगवद्भक्त भगवान् विष्णुके परम धाममें प्राप्त होते हैं।

ब्राह्मकी विधि तथा उसके विषयमें अनेक ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन

श्रीमन्नकजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ! मैं ब्राह्मकी उत्तम विधिकी वर्णन करता हूँ, सुनो। उसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। पिताकी क्षयाह तिथिके पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करे। जमीनपर सोये, ब्रह्मचर्यका पालन करे तथा रातमें ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे। ब्राह्मकर्त्त पुरुष दौलत करना, पान खाना, तेल और उबटन लगाना, मैथुन, औषध-सेवन तथा दूधरोंके अन्नका भोजन अवश्य त्याग दे। उस्ता चलना, दूसरे गाय जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोल खोना तथा दिनमें सोना—ये सब कर्म ब्राह्मकर्त्ता और ब्राह्मभोक्तके छोड़ देने चाहिये। यदि ब्राह्ममें निर्मन्त्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्महत्याको प्राप्त होता और नरकमें जाता है। ब्राह्ममें वेदके ज्ञान और वैष्णव ब्राह्मणको नियुक्त करना चाहिये। जो अपने वर्ण

और अश्रमधर्मके पालनमें तत्पर, परम ज्ञान, उत्तम कुलमें उत्पन्न, राग-द्वेषसे रहित, पुराणोंके अर्थज्ञानमें निपुण, सब प्राणियोंपर दया करनेवाला, देवपूजापरम्यण, स्मृतिधोकर तत्त्व जाननेमें कुशल, वेदान्त-तत्त्वका ज्ञाता, सम्पूर्ण लोकोंके हितमें संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणवुक्त, गुरुजनोकी सेवामें तत्पर तथा उत्तम शास्त्रवचनोंद्वारा धर्मका उपदेश देनेवाला हो, उसे ब्राह्ममें निर्मन्त्रित करे।

किन्ती अङ्गसे हीन अथवा अधिक अङ्गवाला, कदर्य, रोषी, कोम्बी, बुरे नखोंवाला, अपने सत्तको खण्डित करनेवाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलानेवाला, कुत्सित वचन बोलनेवाला, परिवेता (बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करनेवाला), देवल, दुष्ट, निन्दक, असहनशील, धूर्त, गाँवभरका पुरोहित, असत्-शास्त्रोंमें अनुराग

रखनेवाला, वर्षलीपति, कुण्डगोलक, यज्ञके अर्द्धिकसिंघे यज्ञ करनेवाला, पञ्चपञ्चम आचरणवाला, अक्षरान्तर सिंघे मुँहनेवाला, पण्डी स्त्री और पण्डी धनका लोभ रखनेवाला, भगवान् विष्णुकी भक्तिसे रहित, भगवान् शिवकी भक्तिसे विमुख, वेद बेचनेवाला, व्रतका विज्ञान करनेवाला, स्मृतिमें तथा मनमें बेचनेवाला, गवैया, मनुष्योंकी झूठी प्रशंसाके लिये कविता करनेवाला, वैद्यक-शास्त्रसे जीवित करनेवाला, वेदनिन्दक, गौय और वनमें आग लगानेवाला, अक्षरान्तर कापी, रस बेचनेवाला, झूठी वृत्ति देनेमें उत्तर देनेवाला—ये सब ब्राह्मण यज्ञपूर्वक ब्राह्मणमें तन्त्र देवे योग्य हैं। ब्राह्मणसे एक दिन पहले या ब्राह्मणके दिन ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। ब्राह्मणका पुत्र दायमें कुल लेकर इन्द्रियोंमें श्रममें रखे हुए विद्वान् ब्राह्मणको निमन्त्रण दे और इस प्रकार कहे 'हे सप्तपुत्रिणम्भे! ब्राह्मणमें अपना समय देकर पुत्रपर कृपा प्रसन्न करें।'

तदनन्तर प्रातःकाल ठठकर सबेरका नित्यकर्म समाप्त करके विद्वान् पुरुष कुतपकालमें ब्राह्मण प्रारम्भ करे। दिनके आठवें मुहूर्तमें जब सूर्यका तेज कुछ मन्द हो जाता है, उस समयको 'कुतपकाल' कहते हैं। उसमें पितरोंकी वृत्तिके लिये दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मणोंने पितरोंको अपराधकारण ही दिया है। मुनिव्रत। विभिन्न द्रव्योंके साथ जो कर्म असमयमें पितरोंके लिये दिया जाता है, उसे राक्षसका भाग समझना चाहिये। वह पितरोंके पास नहीं पहुँच पाता है। सायंकालमें दिया हुआ कर्म राक्षसका भाग हो जाता है। उसे देनेवाला नरकमें पड़ता है और उसको भोजन करनेवाला भी नरकगामी होता है। ब्रह्मन्। यदि निधनतिथिका घान

पहले दिन एक दण्ड ही हो और दूसरे दिन वह अपराधकारण ब्रह्मण हो तो विद्वान् पुरुषको दूसरे ही दिन ब्राह्मण करना चाहिये। किंतु मृत्युतिथि यदि दोनों दिन अपराधकारणमें पड़ा हो तो क्षयपक्षमें पूर्वतिथिको ब्राह्मणमें ग्रहण करना चाहिये और वृद्धिपक्षमें परतिथिको। यदि पहले दिन क्षयाहतिथि पार पड़ी हो और दूसरे दिन वह सायंकालतक ब्रह्मण हो तो ब्राह्मणके लिये दूसरे दिनवाली तिथि ही उत्तम माने गयी है। द्विजोत्तम! निमन्त्रित ब्राह्मणोंके एकत्र होनेपर प्रथमतः शुद्ध हृदयवाला ब्राह्मणका पुत्र उनसे ब्राह्मणके लिये आज्ञा ले। ब्राह्मणोंसे ब्राह्मणके लिये आज्ञा मिल जानेपर ब्राह्मणका पुत्र फिर उनमेंसे दोको विश्वेदेव ब्राह्मणके लिये और तीनको विधिपूर्वक पितृब्राह्मणके लिये पुनः निमन्त्रित करे। अथवा देवब्राह्मण तथा पितृब्राह्मणके लिये एक-एक ब्राह्मणको ही निमन्त्रित करे। ब्राह्मणके लिये आज्ञा लेकर एक-एक मण्डल बनावे। ब्राह्मणके लिये चौकोर, क्षत्रियके लिये त्रिकोण तथा वैश्यके लिये गोला मण्डल बनाना आवश्यक समझना चाहिये और सूत्रको मण्डल न बनाकर केवल भूमिकी सीध देना चाहिये। योग्य ब्राह्मणोंके अभ्रममें भाईको, पुत्रको अथवा अपने-आपको ही ब्राह्मणमें नियुक्त करे। परंतु वेदशास्त्रके ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको ब्राह्मणमें नियुक्त न करे। ब्राह्मणोंके पैर धोकर उन्हें आचमन करावे और नियत आसनपर बैठाकर भगवान् विष्णुका स्मरण करावे हुए उनकी विधिपूर्वक पूजा करे। ब्राह्मणोंके नौखमें तथा ब्राह्मणमण्डपके द्वारदेशमें ब्राह्मणका पुत्र 'अच्छन्न असुय यज्ञासि वेदिपदः।' इस श्रुत्युक्तका उच्चारण करते हुए तिल बिखेरें। जी

१. वृक्षी शुद्धजातिकी स्त्रीको कहते हैं। स्मृतिमें अंगुष्ठर जो कन्या अधिकारित अवस्थामें अपने पिताके साथ रजस्वला हो जाती है, उसकी भी वृक्षी संज्ञा होती है।

२. सम्पूर्ण दिन १५ मुहूर्तका होता है। उसमें आठवें मुहूर्त मध्यरात्रके बाद आता है। वही पितरोंके ब्राह्मणके लिये उत्तम माना गया है, उसीका नाम 'कुतप' है।

और कुशोंद्वारा विश्वेदेवोंको आसन दे। हाथमें जो और कुश लेकर कहे—‘विश्वेवां देवस्यैव इदम् आसनम्’ ऐसा कहकर विश्वेदेवोंके बैठनेके लिये आसनरूपसे उस कुशाको रख दे और प्रार्थना करे—हे विश्वेदेवो! आपलोग इस देवब्राह्मणमें अपना कर्म (समय) दें और प्रतीक्षा करें। अक्षय्योदक और आसन समर्पणके वाक्यमें विश्वेदेवों और पितरोंके लिये कछी विभक्तिका प्रयोग करना चाहिये। आवाहन-वाक्यमें द्वितीया विभक्ति बतायी गयी है। अन्न समर्पणके वाक्यमें चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग होना चाहिये। शेष कार्य सम्बोधनपूर्वक करना चाहिये। कुशकी पत्तियोंसे युक्त दो पात्र लेकर उनमें ‘ॠ नो देवी’ इत्यादि ऋचाका उच्चारण करके जल डाले। फिर ‘अवींउसि’ इत्यादि मन्त्र बोलकर उसमें जल डाले। उसके बाद चुपचाप बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प छोड़ दे। इस प्रकार अर्घ्यपात्र तैयार हो जानेपर ‘विश्वेदेवाः स’ इत्यादि मन्त्रसे विश्वेदेवोंका आवाहन करे। तदनन्तर ‘या दिव्या आयः’ इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके एकग्रचित्त हो पितृ

और महाप्रमह-सम्बन्धी विश्वेदेवोंको संकल्पपूर्वक क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गन्ध, पत्र, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप आदिके द्वारा उन देवताओंका पूजन करे। तत्पश्चात् विश्वेदेवोंसे आज्ञा लेकर पितृगणोंका पूजन करे। उनके लिये सदा तिलयुक्त कुशोंवाला आसन देना चाहिये। उन्हें अर्घ्य देनेके लिये द्विज पूर्ववत् तीन पात्र रखे। ‘ॠ नो देवी’ इत्यादि मन्त्रसे जल छलकर ‘तिलोऽसि सोमदैवत्यो’ इत्यादि मन्त्रसे तिल डाले। फिर ‘उशन्तस्त्वा’ इत्यादि मन्त्रद्वारा पितरोंका आवाहन करके ब्राह्मण एकग्रचित्त

■ ‘या दिव्या आयः’ इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके पूर्ववत् संकल्पपूर्वक पितरोंको समर्पित करे (अर्घ्यपात्रमें छलकर पितरोंके वायव्यभागमें रखना चाहिये)। साधुशिरोमणे! तदनन्तर गन्ध, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और आभूषणसे अपनी शक्तिके अनुसार उन सबको पूजा करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुत्र्य वृत्तसहित अन्नका प्राप्त ले ‘अग्नी करिष्ये’ (अग्निमें होम करूँगा) ऐसा कहकर उन ब्राह्मणोंसे इसके लिये आज्ञा ले। पुनः ‘कर्वी’—अथवा ‘करवाणि’ (कर्वी?) ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके पूछनेपर ब्राह्मण लोग ‘कुठम्ब’ ‘क्षिन्वत्तम्’ अथवा ‘कुत्त’ (भरो) ऐसा कहे। इसके बाद अपनी साख्खे गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार उपासनाधिकारी स्थापना करके उसमें पूर्वक अन्नेके छलकारी दो आहुतियाँ डाले। उस समय ‘सोमाय पितृभ्यो स्वधा नमः’ ऐसा उच्चारण करे। फिर ‘अग्नये कव्यस्वाहवाय स्वधा नमः’ ऐसा उच्चारण करे। विद्वान् पुत्र्य अन्तमें स्वधायी जगह स्वाहा लगाकर भी पितृयज्ञमें भीति आहुति दे सकते हैं। इन्हीं दो आहुतियोंसे पितरोंको अन्न तृप्ति प्राप्त होती है। अग्निके अभावमें अर्थात् यज्ञमानके अग्निहोत्री न होनेपर ब्राह्मणके हाथमें दानरूप होम करनेका विधान है।

१. आत्रेयस अपात्रक पार्वण आदि ब्राह्मणोंमें अग्नीकरण होमकी दोनों आहुतियाँ पुष्टकथित जलमें डाली जाती हैं। परंतु प्राचीन मत उपासनाग्निके ही होम करनेका है। आत्रेयसवन्तका वचन है ‘अग्नीकरणहोमं तु कुर्यादुपासनात्’ और अग्निके अभावमें पितृस्वरूप ब्राह्मणोंके हाथमें होम करनेका विधान है जैसे कि अक्षलायनका वचन है। ‘जुह्यात् पितृपाणिषु’ अतः नारदपुराणका मूलोक्त वचन अन्य स्मृतिकारोंके मतसे भी मिलता-जुलता है।

ब्रह्मन्! जैसा आचार हो, उसके अनुसार ब्राह्मणके हाथ या अग्रिमें उक्त होम करना चाहिये। पार्वण उपस्थित होनेपर अग्रिको दूर नहीं करना चाहिये। विप्रवर! यदि पार्वण उपस्थित होनेपर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्रिकी स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करनेके पश्चात् विद्वान् पुरुष उस अग्रिका विसर्जन कर दे। यदि क्षवाह (निधनदिन) तिथि प्राप्त हो और उपासनाग्नि दूर हो तो अपने अग्रिहोत्री द्विज भाइयोंसे विधिपूर्वक ब्राह्मकर्म सम्पन्न करावे। द्विजश्रेष्ठ! ब्राह्मकर्ता प्राचीनात्मीतो होकर (जनेऊको दाहिने कंधेपर करके) अग्रिमें होम करे और होमावशिष्ट अन्नको ब्राह्मणके पात्रोंमें भगवत्स्मरणपूर्वक डाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य, सेहा आदिके द्वारा ब्राह्मणोंका पूजन करे। तदनन्तर एकप्रचित हो विश्वेदेव और पितर—दोनोंके लिये अन्न परोसे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलः ॥

ये यत्र विहिताः ब्राह्मे साकथना भवन्तु ते ।

(ना० पूर्व० २८। ५७-५८)

‘महान् बलवान् महाभाग विश्वेदेवगण यहाँ पधारें और जो जिस ब्राह्ममें विहित हैं वे उसके लिये सावधान रहें।’

इस प्रकार विश्वेदेवोंसे प्रार्थना करे। ‘ये देवासः’ इत्यादि मन्त्रसे भी उनकी अभ्यर्चना करनी चाहिये। देवपक्षके ब्राह्मणोंसे भी ऐसी ही प्रार्थना करे। उसके

बाद ‘ये चेह पितरः’ इत्यादि मन्त्रसे पितरोंकी अभ्यर्चना करके निष्प्रद्वित मन्त्रसे उनके नमस्कार करे—

अमूर्तं च मूर्तं च पितॄणां दीसतेजसम् ॥

नमस्तस्मि सदा तेषां ध्यानिना योगचक्षुषाम् ।

(ना० पूर्व० २८। ५९-६०)

‘बिन्ध्य तेज सब ओर प्रकशित हो रहा है, जो ज्ञानपुरुष तथा योगदृष्टिसे सम्पन्न हैं, उन मूर्त पितरोंको तथा अमूर्त पितरोंको भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ।’

इस प्रकार पितरोंको प्रणम्य करके ब्राह्मकर्ता पुरुष भगवान् नमस्कार विरतन करते हुए दिये हुए हविष्य तथा ब्राह्मकर्मके भगवान् विष्णुकी सेवामें समर्पित कर दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण यौन होकर भोजन प्रारम्भ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हैसता या बात करता है तो वह हविष्य रखसक भाग हो जाता है। फल आदिके प्रसास (य निन्दा) न करे। सर्वथा मौन रहे। भोजनप्रारम्भके हाथसे स्वर्ग विजये हुए ही भोजन करे। यदि कोई ब्राह्मण नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्रको सर्वथा छोड़ देता है तो उसे ब्राह्महत्या जानना चाहिये। वह नरकमें पड़ता है। भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंमेंसे कुछ लोग यदि एक-दूसरेका स्पर्श कर लें और अन्नका त्याग न करके उसे खा लें तो उस स्पर्शजनित दोषका निवारण करनेके लिये उन्हें आठ सौ गन्धर्व-मन्त्रका जप करना चाहिये। जब ब्राह्मणसंग भोजन करते हों उस समय ब्राह्मकर्ता पुरुष ब्राह्मणपूर्वक कभी परजित न होनेवाले अधिनाशी भगवान् नमस्कार स्मरण करे। ‘लोचनमन्त्र’, ‘वैष्णवसूक्त’ तथा विश्वेकतः पितृसम्बन्धी^१ मन्त्रोंका पाठ करे। इसके सिवा पुरुषसूक्त^२, त्रिणाशिकेत^३, त्रिमधु^४,

१. ‘ॐ अमृतता असुरा रक्षांसि वेदिकरः’ इत्यादि।

२. ‘इह विष्णुविचक्रमे’, ‘विष्णोः कर्माणि परमह’, ‘विष्णोः क्रमोऽसि सप्तधा’, ‘विष्णोर्नु के दीर्घाणि प्रबोचम्’, ‘विष्णो रराट्मासि विष्णोः’।

३. ‘आयन्तु नः पितरः’, ‘उदीरत्नमवर’, ‘ये चेह पितरः’, ‘कर्मवहनवीरयुत’ इत्यादि।

४. ‘सहस्रशोर्षाः पुरुषः’ इत्यादि।

५. द्वितीय फलके अन्तर्गत ‘अयं खलु यः पठते’ इत्यादि तीन अनुवाक।

६. ‘मधुवाता’ इत्यादि तीन श्रवणार्थ।

त्रिसुपर्ण', पवमानसूक्त तथा यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंका जप करे। अन्योन्य पुण्यदायक प्रसंगोंका चिन्तन करे। इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रोंका भी पाठ करे। नारदजी! जबतक ब्राह्मणत्वेग भोजन करे, तबतक इन सबका जप या पाठ करना चाहिये। जब वे भोजन कर लें, उस समय कोसनेवासे पात्रों बचा हुआ उच्छिष्टके समीप घूमकर बिखेर दे। यह 'विकिरण' कहलाता है।

इस समय 'मधुक्ताम्र श्रवणो' इत्यादि सूक्तका जप करे। नारदजी! इसके बाद श्राद्धकाल पुरुष स्वयं दोनों पैर धोकर भस्मीर्षादि आचमन कर ले। फिर ब्राह्मणोंके आचमन कर लेनेपर पिण्डदान करे। स्वस्तिवाचन करकर अक्षय्योदक दे (तर्पण करें)। उसे देकर एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मणोंका अभिवादन करे। उलटे हुए अर्घ्यपात्रोंको सीधा करके ब्राह्मणोंको दक्षिण दे और उनसे स्वस्तिवाचनपूर्वक मन्त्रीवाद ले। जो द्विज अर्घ्यपात्रको हिलाने या स्पर्श करे बिना (दक्षिण सेते और) स्वस्तिवाचन करते हैं, उनके पितर एक वर्षतक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। स्मृति-कथित 'गोत्रं चे चर्याताम्' 'दमन्ते चेऽधिक्यमन्नम्' इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणोंसे आलोचन ग्रहण करे। तदनन्तर उन्हें प्रणाम करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिण, गन्ध एवं ताम्बूल अर्पित करे। उलटे हुए अर्घ्यपात्रको उलटन करनेके बाद हाथमें लेकर 'स्वधा' का उच्चारण करे। फिर 'आजे आजे' इत्यादि शब्दको पढ़कर पितरोंका, देवताओंका विसर्जन करे।

श्राद्ध-भोजन करनेवाला ब्राह्मण तथा श्राद्धकर्ता यजमान दोनों उस रातमें मैथुनकर त्याग करें। उस दिन स्वाध्याय तथा गुप्ता चलनेका कार्य यज्ञपूर्वक छोड़ दें। जो कहीं जानेके लिये यात्रा कर रहा हो, जिसे

कोई रोग हो तथा जो धनहीन हो, वह पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्नसे श्राद्ध करे और जिसकी पत्नी रजस्वला होनेसे स्पर्श करने योग्य न हो, वह दक्षिणस्यासे सुवर्ण देकर श्राद्धकार्य सम्पन्न करे। यदि धनका अभाव हो और ब्रह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्नका पाक बनाकर पितृसूक्तके मन्त्रसे उसका होम करे। ब्रह्मन्! यदि उसके पास अन्नमय हविष्यका अभाव हो तो यथाशक्ति घास ले आकर पितरोंके तृप्तिके उद्देश्यसे गौओंको अर्पण करे। अथवा खान कच्चे विधिपूर्वक तिल और जलसे पितरोंका तर्पण करे। अथवा विद्वान् पुरुष निर्जन वनमें चला जाय और वी महाकवी दक्षिण हैं—यह कहते हुए उच्छिष्टवासे छदन करे। मुनीश्वर! जो मनुष्य श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करते हैं वे सम्पत्तिशाली होते हैं और उनकी संतानपरम्पराका नश्व नहीं होता। जो श्राद्धमें पितरोंका पूजन करते हैं, उनके द्वारा शक्य भगवान् विष्णु पूजित होते हैं और जगदीश्वर भगवान् विष्णुके पूजित होनेपर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्यके रूपमें सन्तान भगवान् विष्णु ही विद्यमान हैं। उन्हींसे यह स्यावर-जंगमरूप जगत् उत्पन्न हुआ है। अतः दत्ता और धोत्र सब भगवान् विष्णु ही हैं। भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्के अधार सर्वभूतस्वरूप तथा अविनाशी हैं। उनके स्वभावकी कहीं भी तुलना नहीं है, वे ही हृद्य और कर्मके भोक्ता हैं। एकमात्र भगवान् जनार्दन ही परब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार तुमसे श्राद्धकी उत्तम विधिका वर्णन किया गया। इस विधिसे श्राद्ध करनेवालोंका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ द्विज श्राद्धकालमें भक्तिपूर्वक इस प्रसंगका पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होते हैं और संतति बढ़ती है।

~~~~~

१. 'ब्रह्ममेतु माम्' इत्यादि तीन अनुष्क।
२. विकिरण उन पितरोंका भाग है जो अन्नमें बलकर मर गये हैं अथवा जिनका दाह-संस्कार न हुआ हो। पितृ-सम्बन्धी ब्राह्मणके आगे उनके जुठनके समक्ष दक्षिणतः कुल निजकर परोसनेकी धातीमें बच्चे अन्नको बिखेर देना चाहिये। फिर तिल और जल लेकर निम्नाङ्कित श्लोक पढ़ते हुए वह अन्न समर्पित करना चाहिये।

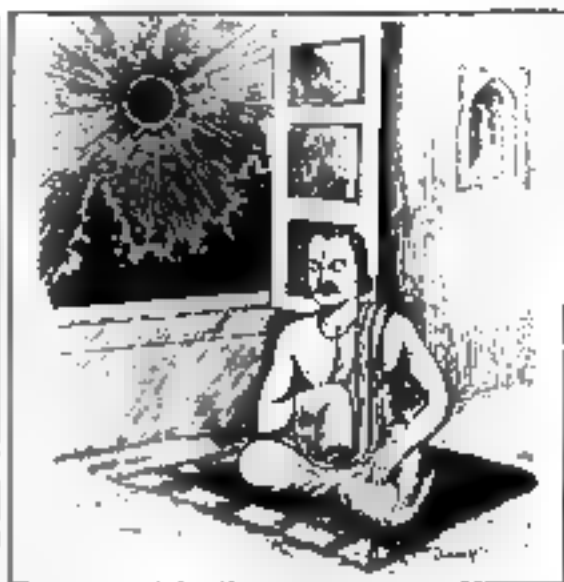
अग्निदग्धाह वै जीवा येऽप्यदग्धाः कुतः मयः। भूमी दत्तेन त्वेयेन तृता यन्तु परां गतिम्॥

(श्रुत० अथर्व० २६२ में श्लोकको पिताश्रय टीका)

व्रत, दान और श्राद्ध आदिके लिये तिथियोंका निर्णय

श्रीसनकजी कहते हैं—ब्रह्मन्! श्रुतियों और स्मृतियोंमें कहे हुए जो व्रत, दान और अन्य वैदिक कर्म हैं वे यदि अनिर्णित (अनिश्चित) तिथियोंमें किये जायें तो उनका कोई फल नहीं होता। एकादशी, अष्टमी, दशमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अमावास्या और तृतीया—ये पर-तिथिसे विद्ध (संयुक्त) होनेपर उपवास और व्रत आदिमें श्रेष्ठ मानी जाती हैं। पूर्व-तिथिसे संयुक्त होनेपर ये व्रत आदिमें प्राज्ञ नहीं होती हैं। कोई-कोई आचार्य कृष्णपक्षमें सप्तमी, चतुर्दशी, तृतीया और नवमीको पूर्वतिथिसे विद्ध होनेपर भी श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु सम्पूर्ण व्रत आदिमें शुक्लपक्ष ही उत्तम माना गया है और अपराह्नकी अपेक्षा पूर्वाह्नको व्रतमें ग्रहण करने योग्य काल बताया गया है; क्योंकि वह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ है। रात्रि-व्रतमें सदा वहीं तिथि ग्रहण करनी चाहिये जो प्रदोषकालतक मौजूद रहे। दिनके व्रतमें दिनव्यापिनी तिथियाँ ही व्रतादि कर्म करनेके लिये पवित्र मानी गयी हैं। इसी प्रकार रात्रि-व्रतोंमें तिथियोंके साथ रात्रिका संयोग बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। श्रवण द्वादशीके व्रतमें सूर्योदयव्यापिनी द्वादशी ग्रहण करनी चाहिये। सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणमें जबतक ग्रहण लगा रहे, तबतककी तिथि बप आदिमें ग्रहण करने योग्य है।

अब सम्पूर्ण संक्रान्तियोंमें होनेवाले पुण्यकालका वर्णन किया जाता है। सूर्यको संक्रान्तियोंमें क्लृप्त, दान और जप आदि करनेवालोंको अक्षय फल प्राप्त होता है। इन संक्रान्तियोंमें कर्कको संक्रान्तिको दक्षिणायन संक्रमण जानना चाहिये। कर्ककी संक्रान्तिमें विद्वान् लोग पहलेकी तीस घड़ीको पुण्यकाल मानते हैं। वृष, वृश्चिक, सिंह और कुम्भ राशिको

संक्रान्तियोंमें पहलेके आठ मुहूर्त (सोलह घड़ी) क्लृप्त और जप आदिमें प्राज्ञ हैं। और तुला तथा मेघकी संक्रान्तियोंमें पूर्व और परकी दस-दस घड़ियाँ क्लृप्त आदिके लिये श्रेष्ठ मानी गयी हैं। इनमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मन्! कन्या, मिथुन, मीन और धनकी संक्रान्तियोंमें बादकी सोलह घड़िकाएँ पुण्यदायक जाननी चाहिये। मकर-संक्रान्तिको उत्तरायण संक्रमण कहा गया है। इसमें पूर्वकी चालीस और बादकी तीस घड़ियाँ स्नान-दान आदिके लिये पवित्र मानी गयी हैं। विप्रवर! यदि सूर्य और चन्द्रमा ग्रहण लगें हुए ही अस्त हो जायें तो दूसरे दिन उनका शुद्ध मण्डल देखकर ही भोजन करना चाहिये।

धर्मकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंने अमावास्या दो प्रकारकी बतायी है—सिनीवाली और कुहू। जिसमें चन्द्रमाकी कला देखी जाती है, वह चतुर्दशीयुक्त अमावास्या सिनीवाली कही जाती है और जिसमें चन्द्रमाकी कलाका सर्वथा क्षय हो जाता है, वह चतुर्दशीयुक्त अमावास्या कुहू मानी

गयी है। अग्रिहोत्री द्विजोंको आहुतिकर्ममें सिन्धेवासी अमावास्याको ही ग्रहण करना चाहिये तथा म्रियों, शूद्रों और अग्रिहस्त द्विजोंको कुसूमें आहुत करना चाहिये। यदि अमावास्या तिथि अपराह्नकालमें व्याप्त हो तो क्षय (मृत्युकर्म)-में पूर्व-तिथि और वृद्धि (जन्म-कर्म)-में उत्तर-तिथिको ग्रहण करना चाहिये। यदि अमावास्या मृगशिराकालमें कट प्रतीत हो तो शास्त्रकुशल साधु पुरुषोंने उसे भूविद्युत् (चतुर्दशीसे संयुक्त) कहा है। जब तिथिका आगन्त क्षय होनेसे दूसरे दिन वह अपराह्नकालमें न हो तब (पूर्व दिनकी) सार्वकालिकविधि सिन्धेवासी तिथिको ही आहुतमें ग्रहण करना चाहिये। यदि तिथिकी अतिशय वृद्धि होनेपर वह दूसरे दिन अपराह्नकालतक चली गयी हो तो चतुर्दशी-विद्युत् अमावास्याको त्याग दे और कुसूको ही आहुतिकर्ममें ग्रहण करे। यदि अमावास्या तिथि एक मध्याह्ने लेकर दूसरे मध्याह्नक व्याप्त हो तो इच्छानुसार पूर्व या पर-दिनकी तिथिको ग्रहण करे।

मुनिवेद। अब मैं सम्पूर्ण पक्षोंपर होनेवाले अन्तःक्षण (अग्रिस्थापन)-का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदाके दिन याग करना चाहिये। पर्वके अन्तिम चतुर्थांश और प्रतिपदाके प्रथम तीन अंशको यज्ञोपवीत पुरुषोंने यागका समय बताया है। यागका आरम्भ प्रातःकाल करना चाहिये। विप्रवर! यदि अमावास्या और पूर्णिमा दोनों मध्याह्नकालमें व्याप्त हों तो दूसरे ही दिन यागका मुख्य काल नियत किया जाता है। यदि अमावास्या और पूर्णिमा दूसरे दिन मङ्गलकाल (प्रातःकालसे छः घड़ी)-के बाद हो तो दूसरे ही दिन पुण्यकाल होता है। तिथिभ्रममें भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिये। सभी लोगोंने दशमीरहित

एकदशी तिथि उत्तममें ग्रहण करनी चाहिये। दशमीयुक्त एकदशी तीन जन्मोंके कर्मायें हुए पुण्यका नाश कर देती है। यदि एकदशी द्वादशीमें एक कला भी प्रतीत हो और सम्पूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशी भी त्रयोदशीमें मिली हुई हो तो दूसरे दिनकी तिथि (द्वादशी) ही उत्तम मानी गयी है। यदि सम्पूर्ण दिन शुद्ध एकदशी हो और द्वादशीमें भी उसका संयोग प्राप्त होता हो तथा रात्रिके अन्तमें त्रयोदशी आ जाय तो उस विषयमें निर्णय बतलाता हूँ। पहले दिनकी एकदशी गृहस्थोंको करना चाहिये और दूसरे दिनको विरक्तोंको। यदि कलाभर भी द्वादशी न रहनेसे पराजय अवसर न मिलता हो तो उस दशामें दशमीविद्युत् एकदशीको भी उपवास-व्रत करना चाहिये। यदि कुसू या कुम्भपक्षमें दो एकदशियाँ हों तो पहली गृहस्थोंके लिये और दूसरी विरक्त यतियोंके लिये प्राज्ञ मानी गयी है। यदि दिनभर दशमीयुक्त एकदशी हो और दिनकी समाप्तिके समय द्वादशीमें भी कुछ एकदशी हो तो सबके लिये दूसरे ही दिन (द्वादशी) व्रत बतलाया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी न हो तो पहले दिनकी दशमीविद्युत् एकादशी भी उत्तममें प्राज्ञ है। और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिनकी दशमीविद्युत् एकादशी भी निषिद्ध ही है (इसलिये ऐसी परिस्थितिमें द्वादशीको व्रत करना चाहिये)। यदि एक ही दिन एकदशी, द्वादशी तथा रातके अन्तिम भागमें त्रयोदशी भी आ जाय तो त्रयोदशीमें फरणा करनेपर बारह द्वादशियोंका पुण्य होता है। यदि द्वादशीके दिन कलामात्र ही एकदशी हो और त्रयोदशीमें द्वादशीका योग हो या न हो तो गृहस्थोंके पहले दिनकी विद्युत् एकदशी भी उत्तममें ग्रहण करनी चाहिये। और विरक्त साधुओं

१. अमावास्याके तीन विभाग हैं—सिन्धेवासी, दक्ष और कुहू। चतुर्दशके अन्तिम प्रहर और अमावास्याके आठ प्रहर इस प्रकार यह नौ प्रहरका समय चन्द्रमाके क्षयका काल माना गया है। इनमेंसे पहले दो प्रहरोंमें चन्द्रमाकी कला विराजमान रहती है, अतः उसे सिन्धेवासी कहते हैं और अन्तिम दो प्रहरोंमें चन्द्रमाकी कलाका पूर्णतः क्षय हो जाता है। अतः उसीका नाम कुहू है और बीचके जो दो प्रहर हैं उनका नाम दक्ष है।

तथा विधवाओंको दूसरे दिनकी तिथि (द्वादशी) स्वीकार करनी चाहिये। यदि पूरे दिनभर शुद्ध एकादशी हो, द्वादशीमें उसका तनिक भी योग न हो तथा द्वादशी त्रयोदशीमें संयुक्त हो तो वहाँ कैसे व्रत रहना चाहिये—इसका उत्तर देते हैं—गृहस्थोंको पूर्वकी (एकादशी) तिथिमें व्रत रहना चाहिये और विरक्त साधुओंको दूसरे दिनकी (द्वादशी) तिथिमें। कोई-कोई विद्वान् ऐसा कहते हैं कि सब लोगोंको दूसरे दिनकी तिथिमें हो भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये। जब एकादशी दशम्यसे विद्य हो, द्वादशीमें उसकी प्रतीति न हो और द्वादशी त्रयोदशीसे संयुक्त हो तो उस दशम्यमें सबको शुद्ध द्वादशी तिथिमें उपवास करना चाहिये—इसमें संशय नहीं है। कुछ लोग पूर्व तिथिमें व्रत कहते हैं; किन्तु उनका मत ठीक नहीं है।

जो विद्यारको दिनमें, अमावास्या और पूर्णिमाको रातमें, चतुर्दशी और अहमी तिथिोंको दिनमें तथा एकादशी तिथिोंको दिन और रात दोनोंमें भोजन कर लेता है, उसे प्रायश्चित्तरूपमें चान्द्रायण-व्रतका

अनुष्ठान करना चाहिये। सूर्यग्रहण प्राप्त होनेपर तीन पहर पहलेसे ही भोजन न करे। यदि कोई कर लेता है तो वह मदिरा पीनेवालेके समान होता है। मुनिश्रेष्ठ! यदि अग्न्याधान और दर्शपौर्णमास आदि यागके बीच चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण हो जाय तो यज्ञकर्ता पुरुषोंको प्रायश्चित्त करना चाहिये। ब्रह्मन्! चन्द्रग्रहणमें 'दशमे स्वेधः' 'आध्यायस्व' तथा 'स्वेधपास्ते' इन तीन मन्त्रोंसे हुषन करें। और सूर्यग्रहण होनेपर हवन करनेके लिये 'ब्रह्मं जालवेदसम्', 'अस्यमेव', 'ब्रह्मं तमसः'—ये तीन मन्त्र कताये गये हैं। जो पण्डित इस प्रकार स्मृतिमार्गसे तिथिका निर्णय करके व्रत आदि करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वेदमें जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म है। धर्मसे भगवान् विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतः धर्मपरमार्थ अनुभूय भगवान् विष्णुके परम ध्यानमें जाते हैं। जो धर्मचरण करना चाहते हैं, वे साक्षात् भगवान् कृष्णके स्वरूप हैं। अतः संसाररूपी रोग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुँचाता।

विविध पापोंके प्रायश्चित्तका विधान तथा भगवान् विष्णुके आराधनकी महिमा

श्रीसनकजी कहते हैं—नारदजी! अब मैं प्रायश्चित्तकी विधिका वर्णन करूँगा, सुनिये! सम्पूर्ण धर्मोंका फल चाहनेवाले पुरुषोंको कर्म-क्रोधसे रहित धर्मशास्त्रविशारद ब्राह्मणोंसे धर्मकी बात पूछनी चाहिये। विप्रवर! जो लोग भगवान् नमस्कृतसे विमुख हैं, उनके द्वारा किये हुए प्रायश्चित्त उन्हें पवित्र नहीं करते; ठीक उसी तरह जैसे मदिराके पात्रको नदियाँ भी पवित्र नहीं कर सकती। ब्रह्महत्या, मदिरा पीनेवाला, स्वर्ण आदि वस्तुओंकी चोरी करनेवाला तथा गुरुपत्नीगमनी—ये चार महापातकी कहे गये हैं। तथा इनके साथ सम्पर्क

करनेवाला पुरुष पाँचवाँ महापातकी है। जो इनके साथ एक वर्षतक सोने, बैठने और भोजन करने आदिक सम्बन्ध रखते हुए निवास करता है, उसे भी सब कर्मोंसे पतित समझना चाहिये। अज्ञातवश ब्रह्महत्या हो जानेपर चौर-वस्त्र और जटा धारण करे और अपने द्वारा मारे गये ब्राह्मणकी कोई वस्तु ध्वज-दण्डमें बाँधकर उसे लिये हुए वनमें धूपे। वहाँ जंगली फल-फूलोंका आहार करते हुए निवस करे। दिनमें एक बार परिमित भोजन करे। तीनों समय स्नान और विधिपूर्वक संध्या करता रहे। अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे।

निरन्तर भगवान् विष्णुका चिन्तन करता रहे। नित्य ब्रह्मचर्यका पालन करे और गन्ध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओंको छोड़ दे। तीर्थों तथा पवित्र आश्रमोंमें निवास करे। यदि वनमें फल-पुत्तोंसे जीविका न चले तो गौश्रममें जाकर भिक्षा माँगे। इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन करते हुए बारह वर्षका व्रत करे। इससे ब्रह्महत्याका मुक्त होना और ब्राह्मणोचित कर्म करनेके योग्य हो जाता है। व्रतके बीचमें यदि हिंसक जन्तुओं अथवा रोगोंसे उसकी मृत्यु हो जाय तो यह शुद्ध हो जाता है। यदि पक्षियों अथवा ब्राह्मणोंके लिये प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके दस हजार उत्तम पक्षियोंका दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमेंसे एक भी प्रायश्चित्त करके ब्रह्महत्याका पापसे मुक्त हो सकता है।

यज्ञमें दीक्षित क्षत्रियका वध करके भी ब्रह्महत्याका ही व्रत करे अथवा प्रणालित अग्निमें प्रवेष्ट कर जाय या किसी ऊँचे स्थानसे वायुके झोंके खाकर गिर जाय। यज्ञमें दीक्षित ब्राह्मणकी हत्या करनेपर दुगुने व्रतका आचरण करे। आचार्य आदिकी हत्या हो जानेपर भीगुना व्रत बतलाया गया है। नामभात्रके ब्राह्मणकी हत्या हो जाय तो एक वर्षतक व्रत करे। ब्रह्मन्! इस प्रकार ब्राह्मणके लिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलायी गयी है। यदि क्षत्रियके द्वारा उपर्युक्त पाप हो जाय तो उसके लिये दुगुना और वैश्यके लिये तीनगुना प्रायश्चित्त बताया गया है। जो शूद्र ब्राह्मणका वध करता है, उसे विद्वान् पुरुष मुशत्य (मूसलसे मार डालने योग्य) मानते हैं। राजाको ही उसे दण्ड देना चाहिये। यही शास्त्रोंका निर्णय है। ब्राह्मणोंके वधमें आधा और ब्राह्मण-कन्यके वधमें चौथाई प्रायश्चित्त कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत-संस्कार न हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण नस्तकोंका वध करनेपर भी चौथाई व्रत करे। यदि ब्राह्मण

क्षत्रियका वध कर डाले तो वह छः वर्षोंतक कृच्छ्रव्रतका आचरण करे। वैश्यको मारनेपर तीन वर्ष और शूद्रको मारनेपर एक वर्षतक व्रत करे। यज्ञमें दीक्षित ब्राह्मणकी धर्मपत्नीका वध करनेपर आठ वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे। मुनिश्रेष्ठ! बृद्ध, रोगी, स्त्री और बालकोंके लिये सर्वत्र आधे प्रायश्चित्तका विधान बताया गया है।

सुरा मुख्य तीन प्रकारकी जाननी चाहिये। गीढ़ी (मुद्गसे तैयार की हुई), पैट्टी (धावलों आदिके आटेसे बनायी हुई) तथा माध्वी (फूलके रस, अंगूर या महुवेसे बनायी हुई)। नारदजी! चारों वर्णोंके पुरुषों तथा स्त्रियोंको इनमेंसे कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिये। मुने! शराब पीनेवाला द्विज जान करके गीले वस्त्र पहने हुए मनको एकत्र करके भगवान् नारायणका निरन्तर स्मरण करे और दूध, घी अथवा गोमूत्रको तपाये हुए लोहेके समान गरम करके पी जाय, फिर (जीवित रहे तो) जल पीवे। वह भी लौहपात्र अथवा अन्नसपात्रसे पीवे या लौहिक पात्रसे पीकर मृत्युको प्राप्त हो जाय। ऐसा करनेपर ही मदिरा पीनेवाला द्विज उस पापसे मुक्त होता है। अनजानमें पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधिपूर्वक ब्रह्महत्याका व्रत करे; किंतु उसके धिर्दोषको न धारण करे। यदि रोग-निवृत्तिके लिये औषध-सेवककी दृष्टिसे कोई द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन-संस्कार करके उससे दो चान्द्रायण-व्रत कराने चाहिये। शराबसे छुवाये हुए पात्रमें भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गयी हो उस पात्रका नल पीना तथा शराबसे भीगी हुई वस्तुको खाना यह सब शराब पीनेके ही समान बताया गया है। ताड़, कटहल, अंगूर, खजूर और महुआसे तैयार की हुई तथा पत्थरसे आटेको पीसकर बनायी हुई अरिष्ट, मीय और नारियलसे

निकाली हुई, गुड़की बनी हुई तथा माषकी—ये ग्यारह प्रकारकी मदिराएँ बतायी गयी हैं। (उपबृक्त तीन प्रकारकी मदिराके ही ये ग्यारह भेद हैं।) इनमेंसे किसी भी मद्यको ब्राह्मण कभी न पीये। यदि द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) अज्ञानवश इनमेंसे किसी एकको पी ले तो फिरसे अपना उपनयन-संस्कार कराकर तप्तकृच्छ्र-व्रतका अभ्यस्य करे।

जो सामने या परोक्षमें बलपूर्वक या चोरीसे दूसरोंके धनको ले लेता है, उसका यह कर्म विद्वान् पुरुषोंद्वारा स्तेय (चोरी) कहा गया है। मनु आदिने सुवर्णके मापकी परिभाषा इस प्रकार की है। विघ्नवर! वह मान (माप) अग्ने कहे जानेवाले प्रायश्चित्तकी उत्तिका साधन है। अतः उसका वर्णन करता हूँ; सुनिये! इसरोखेके छिद्रसे धर्म आया हुआ सूर्यकी जो किरणें हैं, उनमेंसे जो उत्पन्न सुक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखान्ही देता है, उसे विद्वान् पुरुष त्रसरेणु कहते हैं। वही त्रसरेणुका माप है। आठ त्रसरेणुओंका एक निष्क होता है और तीन निष्कोंका एक राजसर्प (राई) बताया गया है। तीन राजसर्पोंका एक गीरसर्प (पीलई सरसों) होता है और छः गीरसर्पोंका एक बव कहा जाता है। तीन बवका एक कृष्णल होता है। पाँच कृष्णलका एक माष (माशा) मन्त्र गया है। बारहजी। सोलह माषके बराबर एक सुवर्ण होता है। यदि कोई भूख्खतासे सुवर्णके बराबर ब्राह्मणके धनका अर्धात् सोलह माशा सोनेका अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्ववत् बारह वर्षोंतक कफ़ल और ध्वजके धिड़ोंसे रहित ब्रह्महत्या-व्रत करना चाहिये। गुरुजनों, यज्ञ करनेवाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके सुवर्णको चुरा लेनेपर इस प्रकार प्रायश्चित्त करे। पहले उस पापके कारण बहुत पश्चात्ताप करे, फिर सम्पूर्ण शरीरमें धीका लेप करे और कंठसे अपने शरीरको ढककर आग

सगाकर जल परे; तभी वह उस चोरीसे मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणके धनको चुरा ले और पश्चात्ताप होनेपर फिर उसे वहीं लौटा दे तो उसके लिये प्रायश्चित्तकी विधि मुझसे सुनिये। ब्रह्मर्षे! यह बारह दिनोंतक उपवासपूर्वक सात्त्विक-व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न, सिंहासन, मनुष्य, स्त्री, दूध देनेवाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्णके ही समान माने गये हैं। इनकी चोरी करनेपर आधा प्रायश्चित्त कहा है। राजसर्प (राई) बराबर सोनेकी चोरी करनेपर चार प्राणायाम करने चाहिये। गीरसर्प बराबर स्वर्णका अपहरण कर लेनेपर विद्वान् पुरुष ज्ञान करके विधिपूर्वक ८००० माषग्रीका जप करे। जो बराबर स्वर्णको चुरानेपर द्विज यदि प्रातःकालसे लेकर सायंकालतक वेदमन्त्र गायत्रीका जप करे तो उससे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्णकी चोरी करनेपर मनुष्य सात्त्विक-व्रत करे। यदि एक माशाके बराबर सोना चुरा ले तो वह एक वर्षतक गोमूत्रमें पकाया हुआ जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर! पूरे स्नेह माशा सोनेकी चोरी करनेपर मनुष्य एकवर्षतक हो बारह वर्षतक ब्रह्महत्याका व्रत करे।

अब गुरुपत्नीगामी पुरुषोंके लिये प्रायश्चित्तका वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश मृत अथवा सौतेली मातासे समागम कर ले ले लोगोंपर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अण्डकोशको काट डाले। और हाथमें उस अण्डकोशको लिये हुए नैऋत्य कोणमें चलत जाय। जाते समय मार्गमें कभी सुख-दुःखका विचार न करे। जो इस प्रकार किसी स्त्रीकी ओर न देखे हुए प्राणान्त होनैतक चलत जाता है, वह पापसे शुद्ध होता है। अथवा अपने पापको बताते हुए किसी ऊँचे स्थानसे हवाके झोंकेके साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्णकी या अपनेसे उत्तम वर्णकी स्त्रीके साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित्त हो बारह वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे। द्विजश्रेष्ठ! जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्णवाली स्त्रीसे समागम कर ले तो वह कंड़ेकी आगमें जलकर शुद्धिके प्राप्त होता है। यदि वीर्यपातसे पहले ही मृतकके साथ समागमसे निवृत्त हो जाय तो ब्रह्महत्याका व्रत करे और यदि वीर्यपात हो जाय तो अपने शरीरको अग्निमें जला दे। यदि अपने वर्णकी तथा अपनेसे उत्तम वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करनेवाला पुरुष वीर्यपातसे पहले ही निवृत्त हो जाय तो भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए नौ वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे। मनुष्य यदि कामसे मोहित होकर मौसी, बूआ, गुरुपत्नी, सास, चाची, यायी और पुत्रीसे समागम कर ले तो दो दिनतक समागम करनेपर उसे विधिपूर्वक ब्रह्महत्याका व्रत करना चाहिये और तीन दिनतक सम्भोग करनेपर वह आगमें जल जाय, तथा शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। मुनीश्वर! जो कामके अधीन हो चण्डाली,

पुष्कसी (भोलज्जातिकी स्त्री), पुत्रवधू, बहिन, मित्रपत्नी तथा शिष्यकी स्त्रीसे समागम करता है, वह छः वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे।

अब महापातकी पुरुषोंके साथ संसर्गका प्रायश्चित्त बताया जाता है। ब्रह्महत्यारे आदि चार प्रकारके महापातकियोंसे जिसके साथ जिस पुरुषका संसर्ग होता है, वह उसके लिये विहित प्रायश्चित्त व्रतका पालन करके निश्चय ही शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने पाँच राततक इनके साथ रह लेता है, उसे विधिपूर्वक प्राजापत्य कृच्छ्र नामक व्रत करना चाहिये। बारह दिनोंतक उनके साथ संसर्ग हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त महासान्तापन-व्रत बताया गया है। और पंद्रह दिनोंतक महापातकियोंका स्पर्श कर लेनेपर मनुष्य बारह दिनतक उपवास करे। एक मासतक संसर्ग करनेपर पराक-व्रत और तीन मासतक संसर्ग हो तो चान्द्रायण-व्रतका विधान है। छः महीनेतक महापातकी मनुष्योंका संग करके मनुष्य दो चान्द्रायण-व्रतका अनुष्ठान करे। एक वर्षसे कुछ कम समयतक उनका सङ्ग करनेपर छः महीनेतक चान्द्रायण-व्रतका पालन करे और यदि जान-बूझकर महापातकी पुरुषोंका सङ्ग किया जाय तो क्रमशः इन सबका प्रायश्चित्त ऊपर बताये हुए प्रायश्चित्तसे तीनगुना बताया गया है। येहूक, नेवला, कौआ, सूअर, चूहा, बिल्ली, बकरो, भेड़, कुत्ता और मर्गा— इनमेंसे किसीका वध करनेपर ब्राह्मण अर्धकृच्छ्र-व्रतका आचरण करे और चोड़ेकी हत्या करनेवाला मनुष्य अतिकृच्छ्र-व्रतका पालन करे। हाथीकी हत्या करनेपर तप्तकृच्छ्र और गोहत्या करनेपर पराक-व्रत करनेका विधान है। यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर गौओंका वध किया जाय तो मनीषी पुरुषोंने उसकी शुद्धिका

१. ये महापाप समाजमें प्रायः बहुत ही कम होते हैं, चण्डु प्रायश्चित्त-विधानमें तो लाखों-करोड़ोंमेंसे एक भी मनुष्यसे यदि वीर्य पाप बनता है तो उसका भी प्रायश्चित्त बताया चाहिये, इसीलिये शस्त्रका यह कठिन दण्ड-विधान है।

कोई भी उपाय नहीं देखा है। पीनेयोग्य वस्तु, शय्या, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थोंकी चोरीके फलका मोघन करनेकाला प्रार्थनित पञ्चगव्यका पान कहा गया है। सूखे काष्ठ, तिनके, वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और मांस—इनकी चोरी करनेपर तीन रात उपवास करना चाहिये। टिटिहरी, चकवा, हंस, कमण्डव, ठाण्डू, सारस, कबूतर, जलमुर्गा, तोता, चोसकण्ठ, बगुला, सूस और कसुआ इनमेंसे किसीको भी मारनेपर चारह दिनोंतक उपवास करना चाहिये। शीर्ष, बल और मूत्र खा लेनेपर प्राजापत्य-व्रत करे। शूद्रका जूठा खानेपर तीन चान्द्रावन-व्रत करनेका विधान है। रजस्वला स्त्री, चाण्डाल, महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदिका स्पर्श कर लेनेपर वस्त्रमहित स्नान करे और धूत पीषे। भारद्वाजी। इसके सिवा आठ सौ गन्धश्रेका जप करे, तब वह शुद्धचित्त होता है। ब्राह्मणों और देवताओंकी निन्दा सब पापोंसे बड़ा पाप है। विद्वानोंने जो-जो पाप महापातकके समान बतलाये हैं, हम सबका इसी प्रकार विधिपूर्वक प्रार्थनित करना चाहिये। जो भगवान् नारायणकी शरण लेकर प्रार्थनित करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।

जो राग-द्वेष आदिसे मुक्त हो पापोंके लिये प्रार्थनित करता है, समस्त प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखता है और भगवान् विष्णुके स्मरणमें तत्पर रहता है, वह महापातकोंसे अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो तो भी उसे सब पापोंसे मुक्त ही समझना चाहिये। क्योंकि वह भगवान् विष्णुके भजनमें लगा हुआ है। जो मनुज अनादि, अनन्त, विश्वरूप तथा योग-शोकसे रहित भगवान् नारायणका चिन्तन करता है, वह करोड़ों पापोंसे मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषोंके हृदयमें विराजमान भगवान् विष्णुका

स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाय तो वे सब पापोंका निश्चय ही नाश कर देते हैं। जो किसीके सम्पर्कसे अथवा मोहवश भी भगवान् विष्णुका पूजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो उनके वैकुण्ठधाममें जाता है। नारदजी! भगवान् विष्णुके एक बार स्मरण करनेसे सम्पूर्ण क्लेशोंकी राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्यको स्वर्गादि भोगोंकी प्राप्ति होती है—यह स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है। जो लोग इसे पाते हैं, वे धन्य हैं। मानव-जन्म मिलनेपर भी भगवान्की भक्ति और भी दुर्लभ बताया गयी है, इसलिये बिजलीकी तरह चञ्चल (क्षणभङ्गुर) एवं दुर्लभ मानव-जन्मको पाकर भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका भजन करना चाहिये। वे भगवान् ही अज्ञानो ज्ञेयोंकी अज्ञानमय बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं। भगवान्के भजनसे सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मनकी शुद्धि होती है। भगवान् जनार्दनके पूजित होनेपर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान्की आराधनामें लगे हुए मनुष्योंके धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ

अवश्य सिद्ध होते हैं। इसमें संशय नहीं है।

अरे। पुत्र, स्त्री, घर, खेत, धन और धन्य नाम धारण करनेवाली मानवी वृत्तिको पकड़ तू घमण्ड न कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पराक्वद और निन्दाका सर्वथा त्याग करके भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिको भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान् जनार्दनको आराधनामें लग जा। यमपुरीके ये वृक्ष समीप ही दिखायी देते हैं। जबतक बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी जबतक नहीं आ पहुँचती है और इन्द्रियाँ जबतक शिथिल नहीं हो जाती तभीतक भगवान् विष्णुको आराधन कर लेनी चाहिये। यह शरीर नारायण है। बुद्धिमान् पुरुष इसपर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती है। धन-वैभव अत्यन्त चञ्चल है और शरीर कुछ ही समयमें मृत्युका ग्रास बन जानेवाला है। अतः अभिमान छोड़ दे। महाभाग! संयोगका अन्त विद्योग ही है। यहाँ सब कुछ क्षणभङ्गुर है— यह जानकर भगवान् जनार्दनकी पूजा कर। मनुष्य

आश्चर्यसे कह पाता है। उसके लिये मोक्ष अत्यन्त दुर्लभ है। जो भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका भजन करता है, वह महाशक्तकी होनेपर भी उस परम धामको जाता है, जहाँ जाकर किसीको शोक नहीं होता। साधुशिरोमणे! सम्पूर्ण तोर्य, समस्त यज्ञ और अङ्गोसहित सब वेद भी भगवान् नारायणके पूजनकी खेतहवाँ कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान् विष्णुको भक्तिसे चिन्तित हैं, उन्हें वेद, यज्ञ और शस्त्रोंसे क्या साध हुआ? उन्होंने तीर्थोंकी सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रतसे भी क्या होनेवाला है? जो अनन्तस्वरूप, निरोह, अकारबोध, परेण्य, वेदान्तवेद्य तथा संसाररूपी रोगके वैद्य भगवान् विष्णुका यजन करते हैं, वे मनुष्य नहीं भगवान् अच्युतके वैकुण्ठधाममें जाते हैं। जो अनादि, आत्मा, अनन्तराक्तिसम्पन्न, जगत्के आधार, देवत्वार्थी आराध्य तथा ज्योतिःस्वरूप परम पुरुष भगवान् अच्युतका स्मरण करता है, वह नर अपने नित्यसख नारायणको प्राप्त कर लेता है।

॥ यस्तु रामदिनिर्मुक्तो ह्यनुपासमन्वितः ॥

सर्वभूतदयायुक्तो विष्णुस्मरणतपः। महापातकमुक्तो च सुखी च सर्वपापकैः ॥
विमुक्त एव पापेभ्यो तेषां विष्णुपठे क्तः। नारायणमन्त्रघटं विशाकाभिरामयम् ॥
यस्तु संस्मरते मर्त्यः स मुक्तः पापकोटिभिः। स्मृते च पूजिते चापि ध्यातः प्रथमितोऽपि च ॥
नारायणैव पापानि विष्णुर्हृद्गमनः सताम्। सम्पर्कश्चिदि वा मोहाद्यस्तु पूजयते हरिम् ॥
सर्वपापविनिर्मुक्तः स प्रप्नोति हरेः पदम्। सकृत्संस्मरन्नादिष्वनन्तरानि क्लेशसंचयाः ॥
स्वर्गादिभोगप्राप्तिस्तु तस्य विप्रानुभीयते। तनुं दुर्लभं जन्म प्राप्यते पैर्मुनीश्वर ॥
तश्चापि हरिभक्तिस्तु दुर्लभा परिकीर्तिता। तस्यार्थद्वैतलवलेलं मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥
हरिं सम्पूजयेद् भक्त्या पशुप्राप्तयिमो वनम्। सर्वान्कलान् नश्यति मनःकुट्टित जायते ॥
प्रां मोक्षं लभेज्जीव पुनिते तु जनार्दने। धर्मार्यकाम्यलोकलब्धः पुरुषार्थः सन्नतनाः ॥

हरिपूजापराणां तु सिध्यन्ति नात्र संशयः। (ना० पूर्व० ३०। १२-१०२)

२. सर्वतोर्षानि यज्ञाद्य साक्षा वेद्यज्ञ सत्तम ॥

नारायणवर्चनस्यैते कर्त्तव्यं नास्ति षोडशोऽयम्। (ना० पूर्व० ३०। ११०-१११)

यमलोकके मार्गमें पापियोंके कष्ट तथा पुण्यत्माओंके सुखका वर्णन एवं कल्पान्तरमें भी कर्मोंके भोगका प्रतिपादन

श्रीसनकजी बोले—ब्रह्मन्! सुनिये। मैं अत्यन्त

दुर्गम यमलोकके मार्गका वर्णन करता हूँ। वह पुण्यत्माओंके लिये सुखद और पापियोंके लिये भयदायक है। मुनीश्वर! प्राचीन ज्ञानी पुरुषोंने यमलोकके मार्गका विस्तार छियासी हजार योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करनेवाले होते हैं, वे उस मार्गमें सुखसे जाते हैं; और जो धर्मसे होन हैं, वे अत्यन्त पीड़ित होकर बड़े दुःखसे यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्गपर दीनभ्रमसे जोर-जोरसे रोते-चिल्लाते जाते हैं—वे अत्यन्त भयभीत और भगे होते हैं। उनके कण्ठ, ओष्ठ और तालु सूख जाते हैं। यमराजके दूत पामुक आदिसे तथा अनेक प्रकारके असुखोंसे उनपर आघात करते रहते हैं। और वे इधर-उधर भागते हुए बड़े कष्टसे उस पथपर चल पड़ते हैं। वहाँ कहीं भीचड़ है, कहीं जलतो [ ] आग है, कहीं तपायी [ ] बालू बिछी है, कहीं तौखी पारवाली शिलायें हैं। कहीं कटिदार वृक्ष हैं और कहीं

ऐसे-ऐसे पहाड़ हैं, जिनकी शिलाओंपर चढ़ना अत्यन्त दुःखदायक होता है। कहीं कौंटोंकी बहु नदी बड़ लगी हुई है, कहीं-कहीं कन्दरामें प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्गमें कहीं कंकड़ हैं, कहीं डेसे हैं और कहीं सुईके समान कटि बिछे हैं तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं। नारदजी! इस प्रकार पापी मनुष्य—भौतिक-भौतिकके क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पार्श्वमें बंधे होते हैं, कोई अङ्गुलीसे खींचे जाते हैं और किन्हींकी पीठपर अश्व-शस्त्रोंकी पार पड़ती रहती है। इस दुर्दृष्टके स्वयं पापी उस मार्गपर जाते हैं। किन्हींकी नाक छेदकर उसमें नकेल डाल दी जाती है और उसीको पकड़कर खींचा जाता है। कोई आँतोंसे बंधे रहते हैं और कुछ पापी अपने शिरके अग्रभागसे लोहेका भारी भार डोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिकाके अग्रभागद्वारा लोहेका दो भार डोते हैं और कोई पापी दोनों कानोंसे दो लौहभार बद्ध करते हुए उस मार्गपर चलते हैं। कोई अत्यन्त उच्छ्वास लेते हैं और किन्हींकी आँखें डक दी जाती हैं। उस मार्गमें कहीं विश्रामके लिये छाया और पीनेके लिये जलतक नहीं है। अतः पापी लोग जानकर या अनजानमें किये हुए अपने पापकर्मोंके लिये शोक करते हुए अत्यन्त दुःखसे यात्रा करते हैं।

नारदजी! जो उत्तम बुद्धिवाले मानव धर्मनिष्ठ और दमनशील होते हैं, वे अत्यन्त सुखी होकर यमराजके लोककी यात्रा करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! अन्न देनेवाले स्वादिष्ट अन्नका भोजन करते हुए जाते हैं। जिनोंने जल दान किया है, वे भी अत्यन्त सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं।

महा और दही दान करनेवाले तत्सम्बन्धी भोग प्राप्त करते हैं। द्विजश्रेष्ठ! घृत, मधु और दूधका दान करनेवाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्ममन्दिरको जाते हैं। साग देनेवाला खीर खाता है और दोंप देनेवाला सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनिप्रवर! वस्त्र-दान करनेवाला पुरुष दिव्य वस्त्रोंसे विभूषित होकर यज्ञ करता है। जिसने आभूषण दान किया है, वह उस भाग्यपर देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदानके पुण्यसे मनुष्य सब प्रकारके सुख-भोगसे सम्पन्न होकर जाता है। द्विजश्रेष्ठ! खेड़े, हाथी तथा रथकी सवारीका दान करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण भोगोंसे युक्त विमानद्वारा धर्मराजके मन्दिरको

जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुषने माता-पिताको सेवा-सुश्रूषा की है, वह देवताओंसे पूजित हो प्रसन्नचित्त होकर धर्मराजके घर जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, वह बड़े सुखसे धर्मलोकको जाता है। जो सम्पूर्ण भूतोंके प्रति दयाभाव रखता है, वह द्विज देवताओंसे पूजित हो सर्वभोगसमन्वित विमानद्वारा यात्रा करता

है। जो विद्यादानमें तत्पर रहता है, वह ब्रह्माजीसे पूजित होता हुआ जाता है। पुराण-पाठ करनेवाला पुरुष पुनीश्वरोंद्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराजके निवासस्थानको जाते हैं। उस समय धर्मराज चार भुजाओंसे युक्त हो शङ्ख, चक्र, गदा और छद्म धारण करके बड़े स्नेहसे मित्रकी भाँति उस पुण्यवत्मा पुरुषको पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं—'हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषो! जो मानव-जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है, वही पापियोंमें बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव-जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु (धर्म)-का साधन नहीं करता, वह और नरकमें जाता है। उससे बड़कर जड़ और कौन होगा? यह शरीर यातनारूप (दुःखारूप) है और पल आदिके द्वारा अपवित्र है। जो इसपर (इसकी स्थिरतापर) विश्वास करता है, उसे आत्मपाती समझना चाहिये। सब भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ है। उनमें भी जो (पशु-पक्षी आदि) बुद्धिसे जीवन-निर्वाह करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें ब्राह्मण, ब्राह्मणोंमें विद्वान् और विद्वानोंमें अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुषोंमें कर्तव्यका पालन करनेवाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य-पालकोंमें भी ब्रह्मवादी (वेदका कथन करनेवाले) पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियोंमें भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है, जो ममता आदि दोषोंसे रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो सदा भगवन्के ध्यानमें तत्पर रहता है। इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके (सद्व्यग्र और ईश्वरकी भक्तिरूप) धर्मका संग्रह करना चाहिये। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है इसमें संशय नहीं है। तुम लोग सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न पुण्यलोकमें जाओ। यदि कोई पाप है

तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना।'

ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यकर्मियोंकी पूजा करके उन्हें सद्गतिको पहुँचा देते हैं और पापियोंको बुलाकर उन्हें कासदण्डसे डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलयकारणके मेघके समान भयंकर होती है और उनके शरीरकी कान्ति कण्जसगिरिके समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र-शस्त्र विजसूकी भाँति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके सतीस भुजाएँ हो जाती हैं। शरीरका विस्तार तीन योजनका होता है। उनकी लास-लाल और भयंकर आँखें बाघझोके समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराजके समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर सभी जीव धर-धर काँपने लगते हैं और अपने-अपने कर्मोंका विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यमकी आज्ञासे चित्रगुप्त उन सब पापियोंसे कहते हैं—'ओरे, ओ दुराचारी पापात्माओ! तुम सब लोग अभिमानसे दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकिबन्नि काम, क्रोध आदिसे दूषित अहंकारयुक्त चित्तसे किसलिये पापका आचरण किया है। पहले तो बड़े हर्षमें भरकर तुम लोगोंने पाप किये हैं, अब उसी प्रकार नरककी यातनाएँ भी भोगनी चाहिये। अपने कुदुम्ब, मित्र और स्त्रोके लिये जैसा पाप तुमने किया है, उसीके अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यन्त दुःखी क्यों हो रहे हो? तुम्हीं सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था, उस समय यह भी क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दण्ड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पण्डित और कायर हो या वीर—यमराज सबके साथ समान वतावि करनेवाले हैं।' चित्रगुप्तका यह वचन

सुनकर वे सभी भयभीत हो अपने कर्मोंके लिये शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले क्रूर, क्रोधो और भयंकर दूत इन पापियोंको बलपूर्वक पकड़कर नरकोंमें फेंक देते हैं। वहाँ अपने पापोंका फल भोगकर अन्तमें शेष पापके फलस्वरूप वे भूतलपर आकर स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं।

नारदजीने कहा—भगवन्! मेरे मनमें एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्राम-दान आदि पुण्यकर्म करते हैं, उन्हें कोटिसङ्गस कस्यैतक उनका महान् भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर यह भी आपने बताया है कि प्रकृत प्रलयमें सम्पूर्ण लोकोंका नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान् विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे यह संशय हुआ है कि प्रलयकालतक जीवके पुण्य और पापभोगकी क्या सम्पत्ति नहीं होती? आप इस संदेहका निवारण करने योग्य हैं।

श्रीसप्तकजी बोले—महाप्राह। भगवान् नारायण अविनाशी, अनन्त, परमप्रकाशस्वरूप और सनातन पुरुष हैं। वे विशुद्ध, निर्गुण, नित्य और भाष्क-मोहसे रहित हैं। परमानन्दस्वरूप श्रीहरि निर्गुण होते हुए भी सगुण-से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रूपोंमें व्यक्त होकर भेदवान्-से दिखायी देते हैं। वे ही मायाके संयोगसे सम्पूर्ण जगत्का कार्य करते हैं। वे ही श्रीहरि ब्रह्माजीके रूपसे सृष्टि और विष्णुरूपसे जगत्का पालन करते हैं और अन्तमें भगवान् रुद्रके रूपसे वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। यह निश्चित सत्य है। प्रलयकाल व्यतीत होनेपर भगवान् जनार्दनने शेषशय्यासे उठकर ब्रह्माजीके रूपसे सम्पूर्ण चराचर विश्वकी

पूर्व कल्पोंके अनुसार सृष्टि की है। विप्रवर! पूर्व कल्पोंमें जो-जो स्थावर-जङ्गम जीव जहाँ-जहाँ स्थित थे, नूतन कल्पमें ब्रह्माजी उस सम्पूर्ण जगत्की पूर्ववत् सृष्टि कर देते हैं। अतः साधुश्लेषणे! किये हुए पापों और पुण्योंका अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है (प्रलय हो जानेपर जीवके जिन

कर्मोंका फल होय रह जाता है, दूसरे कल्पमें नयी सृष्टि होनेपर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मोंका भोग भोगता है।) कोई भी कर्म सौ करोड़ कल्पोंमें भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोंका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।

पापी जीवोंके स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेने और दुःख भोगनेकी अवस्थाका वर्णन

श्रीलक्ष्मजी कहते हैं—इस प्रकार कर्मफलमें बाँधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्यस्थानोंमें पुण्यकर्मोंका फल भोगकर तथा नरक-धातनाओंमें पापोंका अत्यन्त दुःखपय फल भोगकर क्षीण हुए कर्मोंके अवशेष भागसे इस लोकमें आकर स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुरु, स्तम्भ, चट्टी और पर्वत तथा दृण—ये स्थावरके नामसे विख्यात हैं। स्थावर जीव महामोहसे आच्छन्न होते हैं। स्थावर योनियोंमें उनकी स्थिति इस प्रकार होती है। पहले वे बीजरूपसे पृथ्वीमें बोये जाते हैं। फिर जलसे सींचनेके पश्चात् मूलभाजको प्राप्त होते हैं। उस मूलसे अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है। अङ्कुरसे पत्ते, तने और पतली डाली आदि प्रकट होते हैं। उन शाखाओंसे कलियाँ और कलियोंसे फूल प्रकट होते हैं। उन फूलोंसे ही वे धान्य वृक्ष फलवान् होते हैं। स्थावर योनियों में बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं, वे भी दीर्घकालतक काटने, दावानलमें जलने तथा सर्दों-गरमों लगाने आदिके महान् दुःखका अनुभव करके मर जाते हैं। तदनन्तर वे जीव कीट आदि योनियोंमें उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुःख उठाते रहते हैं। अपनेसे क्त्वान्

प्राणियोंद्वारा पीड़ा प्राप्त होनेपर वे उसका निवारण करनेमें असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदिके भारी स्नेह भोगते हैं और नित्य भूखसे पीड़ित हो मल-मूत्र आदिमें विचरते हुए दुःख-पर-दुःख उठाते रहते हैं। तदनन्तर इसी क्रमसे पशुयोनियों में आकर अपनेसे क्त्वान् पशुओंकी बाधासे भयभीत रहते हैं वे जीव अकारण भी भारी ठट्टेगसे कष्ट पाले रहते हैं। उन्हें हवा, पानी आदिका महान् कष्ट सहन करना पड़ता है। अण्डज (पक्षी)-की योनियों में वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएँ खाते हैं। ग्रामीण पशुओंकी योनियों में आनेपर भी उन्हें कभी भार खेने, रस्सों आदिसे बाँधे जाने, डंडोंसे पीटे जाने तथा हल आदि धारण करनेके समस्त दुःख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत-सी योनियोंमें क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य-जन्म पाते हैं। कोई पुण्यविशेषके कारण बिना क्रमके भी श्रेष्ठ मनुष्य-योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य-जन्म पाकर भी नीची जातियोंमें नीच पुरुषोंकी टहल बजानेवाले, दरिद्र, अङ्गहीन तथा अधिक अङ्गवाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा

अत्यन्त दुःखसे पूर्ण ज्वर, ताप, शीत, गुल्मरोग, पादरोग, नेत्ररोग, सिरदर्द, गर्भ-वेदना तथा पसल्लोंमें दर्द होने आदिके भारों कह भोगते हैं।

मनुष्य-जन्ममें भी जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं, उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु (गर्भाशय)-में प्रवेश करता है, उसी समय जीव अपने कर्मोंके वशीभूत हो उस वीर्यके साथ गर्भाशयमें प्रविष्ट हो रज-वीर्यके कलसलमें स्थित होता है। वह वीर्य जीवके प्रवेश करनेके पाँच दिन बाद कलसरूपमें परिणत होता है। फिर पंद्रह दिनोंके बाद वह पलल (मांसपिण्डकी-सी स्थिति) भागको प्राप्त हो एक महीनेमें प्रादेशपात्र* बड़ा हो जाता है। तबसे लेकर पूर्ण चेतनाका अभाव होनेपर भी माताके उदरमें दुस्सह तप और क्लेश होनेसे वह एक स्थानपर स्थिर न रह सकनेके कारण वायुकी प्रेरणासे इधर-उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होनेपर वह मनुष्यके-से आकारको पाता है। तीसरे महीनेकी पूर्णता होनेपर उसके हाथ-पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और चार महीने बीत जानेपर उसके सब अवयवोंकी सन्धिका भेद ज्ञात होने लगता है। पाँच महीनेपर अँगुलियोंमें नख प्रकट होते हैं। छः मास पूरे हो जानेपर नखोंकी सन्धि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभियें जो नाल होती हैं, उसीके द्वारा अन्नका रस पाकर वह पुष्ट होता है। उसके सारे अङ्ग अपवित्र मल-घृष्ट आदिसे भोगे रहते हैं। जरायुमें उसका शरीर बँधा होता है और वह माताके रक्त, हड्डी, कीड़े, घसा, मज्जा, स्नायु और केश आदिसे दूषित तथा घृषित शरीरमें निवास करता है। माताके छाये हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन तथा अधिक गरम भोजनसे वह अत्यन्त दग्ध

होता रहता है। इस दुरवस्थामें अपने-आपको देखकर वह देहधारी जीव पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके प्रभावसे पहलेके अनुभव किये हुए नरकके दुःखोंको भी स्मरण करता और आन्तरिक दुःखसे अधिकअधिक जलने लगता है। 'अहो! मैं बड़ा पापी हूँ! कर्मसे अन्या होनेके कारण परायी स्त्रियोंको हरकर उनके साथ सम्भोग करके मैंने बड़े-बड़े पाप किये हैं। उन पापोंसे अकेला मैं ही ऐसे-ऐसे नरकोंका कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि चैतन्योंमें मग्न दुःख भोगकर अब मानवयोनिमें आया हूँ। आन्तरिक दुःख तथा बाह्य संतापसे दग्ध हो रहा हूँ। अहो! देहधारियोंको कितना दुःख उठाना पड़ता है। शरीर पापसे ही उत्पन्न होता है। इसलिये पप नहीं करना चाहिये। मैंने कुटुम्ब, मित्र और स्त्रीके लिये दूसरोंका धन चुराया है। उसी पापसे आज गर्भकी शिला*में बँधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्वजन्ममें दूसरोंका धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था; इसीलिये मैं पापी जीव इस समय भी गर्भकी आगसे निरन्तर दग्ध हो रहा हूँ। मन, कर्मा और शरीरसे मैंने दूसरोंको बहुत पीड़ा दी थी। उस पापसे आज मैं अकेला ही अत्यन्त दुःखी होकर जल रहा हूँ।' इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाश प्रकाशसे विलाप करके स्वयं ही अपने-आपको इस प्रकार आश्वासन देता है—'अब मैं जन्म लेनेके बाद सत्सङ्ग तथा भगवान् विष्णुकी कथाका श्रवण करके विशुद्ध-चित्त हो सत्कर्मोंका अनुष्ठान करूँगा और सम्पूर्ण जगत्के अन्तरात्मा तथा अपनी शक्तिके प्रभावसे अखिल विश्वकी सृष्टि करूँगा। सत्य-ज्ञानानन्दस्वरूप लक्ष्मीपति भगवान् नारायणके उन युगल-चरणारविन्दोंका भक्तिपूर्वक पूजन करूँगा। जिनकी समस्त देवता,

असुर, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नग, भुनि तथा किन्नरसमुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवान्‌के वे चरण दुस्सह संसार-बन्धनके मूलोच्छेदके हेतु हैं। वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंद्वारा उनको महिमाका स्पष्ट ज्ञान होता है। वे ही सम्पूर्ण जगत्‌के अवग्रह हैं। मैं उनहीं भगवच्चरणारविन्दोंको अपने हृदयमें रखकर अत्यन्त दुःखसे भरे हुए संसारको लीन जाऊँगा।' इस प्रकार वह मनमें भजना करता है।

नारदजी! जब माताके प्रसवका समय आता है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायुसे अत्यन्त पीड़ित हो माताको भी दुःख देता हुआ कर्मपाशसे बंधकर जबरदस्ती योनिमार्गसे निकलता है। निकलते समय सम्पूर्ण नरक-यातनाओंका भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहरकी वायुका स्पर्श होते ही उसकी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव काल्याणस्थाको प्राप्त होता है। उसमें भी अपने ही मल-मूत्रमें उसका शरीर लिप्य रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुःखोंसे पीड़ित

होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता। उसके रोनेपर लोग यह समझते हैं कि यह भूख-प्याससे कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिये और इसी मान्यताके अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वह अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट-भोगका अनुभव करता है। मच्छों और खटभलोंके काट लेनेपर वह उन्हें हटानेमें असमर्थ होता है। शैशवसे वृद्धत्वस्यन्तमें पहुँचकर वहाँ माता-पिता और गुरुकी डाँट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत-से निरर्थक कार्योंमें लगा रहता है। उन कार्योंके सफल न होनेपर वह प्यानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार ज्ञान-जीवनमें अनेक प्रकारके कष्टोंका अनुभव करता है। तत्पश्चात् तरुणावस्थामें आनेपर जीव धनोपार्जन करते हैं। कमाये हुए धनकी रक्षा करनेमें लगे रहते हैं। उस धनके नष्ट या खर्च हो जानेपर अत्यन्त दुःखी होते हैं। पायासे मोहित रहते हैं। उनका अन्तःकरण काम-लोभादिसे दूषित हो जाता है। वे सदा दूसरोंके गुणोंमें भी दोष ही देखा करते हैं। पराये धन और परापी स्त्रीको हड़प लेनेके प्रयत्नमें लगे रहते हैं। पुत्र, मित्र और स्त्री आदिके भरण-पोषणके लिये क्या उपाय किया जाय? अब इस बड़े हुए जुटुम्बका कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास भूख-धन नहीं है (अतः व्यापार नहीं हो सकता), इधर कार्य भी नहीं हो रही है (अतः खेतीसे क्या आश्रय ले जाय), मेरी घरवालीके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं (अतः उनसे काम-काजमें कोई मदद नहीं मिल सकती), इधर मैं भी रोगी हो चल और निर्धन हो रह गया। मेरे विचार न करनेसे खेती-बारी नष्ट हो गयी। बच्चे रोज रोय कर रहे हैं। मेरा घर टूट-फूट गया। कोई जीविक भी नहीं मिलती। राजाकी ओरसे भी अत्यन्त दुःसह दुःख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछ कर रहे हैं। मैं इन्हें कैसे जीतूँगा। इस प्रकार चिन्तासे व्यकुल तथा अपने दुःखको दूर करनेमें

असमर्थ हो, वे कहते हैं—विधवाओं का चिह्न है। उसने मुझ भाग्यहीनको पैदा ही क्यों किया? इसी तरह जीव जब वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है तो उसका मल घटने लगता है। बाल सफेद हो जाते हैं और जरावस्थाके कारण सारे शरीरमें झुर्रियाँ पड़ जाते हैं। अनेक प्रकारके रोग उसे पीड़ित करने लगते हैं। उसका एक-एक अङ्ग कौपित रहता है। दम और तब्रसे आदिसे वह पीड़ित होता है। कीचड़से मलिन हुई आँखें चञ्चल एवं कलर हो उठती हैं। कपड़ोंसे कण्ठ भर जाता है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं। मैं कब भर जाऊँगा—इस चिन्तासे वह व्यकुल हो उठता है और सोचने लगता है कि मेरे घर जानेके बाद यदि दूसरों ने धन इकट्ठा लिया तो मेरे पुत्र आदिपर जोवन-निर्वाह कैसे होगा? इस प्रकार ममता और दुःखमें डूब हुआ वह लम्बी रात खींचता है और अपनी आयुमें कितने हुए कर्मोंको बार-बार स्मरण करता है तब क्षण-क्षणमें भूल जाता है। फिर जब धूलुकल निकल आता है तो वह रोगसे पीड़ित हो अन्तरिक संतपसे व्यकुल हो जाता है। मेरे कर्मोंमें हुए धन आदि किसके अधिकारमें होंगे—इस चिन्तामें पड़कर उसकी आँखोंमें आँसू भर आते हैं। कण्ठ घुरघुराने लगता है और इस दशामें शरीरसे प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदूतोंने डाँट-फटकार सुनता हुआ वह जीव पक्षामे बैठकर पूर्ववत् नरक आदिके कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुकर्म आदि धत्तु तत्काल आगमें तपाने जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मोंके श्रेय होनेतक अत्यन्त कष्ट भोगते हैं।

द्विजश्रेष्ठ! इसलिये संसाररूपी दावानन्दके तपसे

संस्तुत मनुष्य परम ज्ञानवर अभ्यस करे। ज्ञानसे वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञानशून्य मनुष्य पशु बने गये हैं। अतः संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये परम ज्ञानका अभ्यस करे। सब कर्मोंको सिद्ध करनेवाले मानव-जन्मको पाकर भी जो भगवान् विष्णुकी सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर भूख कीन हो सकता है? मुनिश्रेष्ठ! सम्पूर्ण मन्त्रैर्वाञ्छित फलेंकि दाता जगदीश्वर भगवान् विष्णुके रहते हुए भी मनुष्य ज्ञानरहित होकर नरकमें पकड़े जाते हैं—यह चिन्तने आश्चर्यके बात है। जिससे मल-मूत्रका स्रोत बहता रहता है, ऐसे इस क्षणभङ्ग शरीरमें अज्ञान पुत्र महान् मोहसे आच्छन्न होनेके कारण नित्यतपसे भक्त्यन्त करते हैं। जो मनुष्य मांस तथा रक्त आदिसे भरे हुए उस घृणित शरीरको पाकर संसार-बन्धनका नश करनेवाले भगवान् विष्णुका भजन नहीं करता, वह अत्यन्त फलवन् है। ज्ञान्! मूर्खता या अज्ञान अत्यन्त कष्टकरक है, महान् दुःख देनेवाला है, परन्तु भगवान्के ध्यानमें लाग्न हुआ चाण्डाल भी ज्ञान प्राप्त करके यज्ञान् सुखी हो जाता है। मनुष्यका जन्म दुर्लभ है। देवता भी उसके लिये प्रार्थना करते हैं। अतः उसे पाकर विद्वान् पुत्र परलोक सुधारनेका यत्न करें। जो अध्यात्मज्ञानसे सम्पन्न तथा भगवान्की आराधनामें तत्पर रहनेवाले हैं, वे पुनर्पृथिवीरहित परम धामको पा लेते हैं। जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे सेतना प्राप्त है और जिनमें ही इसका लय होता है, वे भगवान् विष्णु ही संसार-बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं। जो अन्त परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण-से प्रतीत होते हैं, उन देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा-अर्चा करके मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

~*~*~*~*~

१. तस्मात्संसारदावाञ्छितान्तरात् द्विजसत्तम। अभ्यसेत्परमं ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षमाप्नुयात्॥
ज्ञानशून्या नरा ये तु पशवः परिकीर्तिताः। तस्यैवसंसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्॥

(ना० पूर्व० ३२। ३९-४०)

२. दुर्लभं मानुषं जन्म प्राप्नोति विदरीरपि। तद्व्याख्या पश्येत्कर्त्तव्यं यत् कुर्वद् विचक्षणः॥

(ना० पूर्व० ३२। ४७)

मोक्षप्राप्तिका उपाय, भगवान् विष्णु ही मोक्षदाता हैं—इसका प्रतिपादन, योग तथा उसके अङ्गोंका निरूपण

नारदजीने पूछा—भगवन्! कर्मसे देह फ़ितला है। देहधारी जीव कामनासे बँधता है। कामसे वह लोभके वशीभूत होता है और लोभसे क्रोधके अधीन हो जाता है। क्रोधसे धर्मकर नाश होता है। धर्मके नाशसे बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह ही पापकी जड़ है तथा उसीकी पापकर्ममें प्रवृत्ति होती है, इसलिये मनुष्य इस देहके भ्रमको त्यागकर जिस प्रकार मोक्षका भागी हो सके, वह उपाय बताइये।

श्रीसनकजीने कहा—महाप्राज्ञ! सुव्रत! जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी तत्त्व जिनके प्रभावसे उत्पन्न हुए हैं, उन रोग-शोकसे रहित सर्वव्यापी भगवान् नारायणको ही मोक्षदाता जानना चाहिये। सम्पूर्ण घराघर जगत् जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्युसे परे हैं, उस तेज प्रभावशाली भगवान् नारायणका ध्यान करके मनुष्य दुःखसे मुक्त जाता है। जो विकाररहित, अजन्मा, शुद्ध, स्वर्णप्रकाश, निरञ्जन, ज्ञानरूप तथा सच्चिदानन्दमय हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतारस्वरूपोंकी सदा आराधना करते हैं, वे श्रीहरि ही सनातन स्थान (परम धाम या मोक्ष)—के दाता हैं। ऐसा जानना चाहिये। जो निर्गुण होकर भी सम्पूर्ण गुणोंके आधार हैं, लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदयकाशमें विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनको कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन

भगवन्की शरणमें जाना चाहिये। जो कल्पके अन्तमें सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जलमें स्नान करते हैं, वेदार्थके ज्ञाता तथा कर्मकाण्डके विद्वान् कना प्रकारके यज्ञोंद्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान् कर्मफलके दाता हैं और निष्कामभावसे कर्म करनेवालोंको वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्तिपूर्वक पूजन करनेपर अपना सनातन स्थान वैकुण्ठ प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान्की आराधना करनी चाहिये। मुनीस्वर! जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा करके देहाधिमानो जीव भी शीघ्र ही अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको ज्ञानीजन पुरुषोत्तम मानते हैं। जो अनन्दस्वरूप, जघरीत, परमज्योतिर्मय, सनातन एवं परात्पर ब्रह्म हैं, वही भगवान् विष्णुकर सुप्रसिद्ध परम पद हैं। जो अद्वैत, निर्गुण, नित्य, अद्वितीय, अनुपम, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म हैं, उसीको साधु पुरुष मोक्षका साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योगमार्गकी विधिसे ऐसे परम तत्त्वको उपालना करता है, वह परम पदको प्राप्त होता है। जो सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करनेवाला, शम-दम आदि गुणोंसे युक्त और काम आदि दोषोंसे रहित है, वह योगी परम पदको पता है।

नारदजीने पूछा—वक्ताओंमें श्रेष्ठ! किस कर्मसे योगियोंके योगको सिद्धि होती है? वह उपाय यथार्थरूपसे मुझे बताइये।

श्रीसनकजीने कहा—तत्त्वार्थका विचार करनेवाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञानसे ही प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञानका मूल

है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है (भगवदर्थ) कर्म करनेवालोंको। भक्तिका लेशमात्र होनेसे भी अक्षय परम धर्म सम्पन्न होता है। उत्कृष्ट ब्रह्मसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापोंका नाश होनेपर निर्मल बुद्धिका उदय होता है। यह निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषोंद्वारा ज्ञानके नामसे बतलाई गयी है। ज्ञानको मोक्ष देनेवाला कहा गया है। वैसा ज्ञान योगियोंको होता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग—इस प्रकार दो प्रकारका योग कहा गया है। कर्मयोगके बिना मनुष्योंका ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता; अतः क्रिया (कर्म)-योगमें तत्पर होकर ब्रह्मपूर्वक भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, इन्द्रिय तथा चित्र नामवाली—ये भगवान् केरावकी आठ प्रतिमाएँ हैं। इनमें भक्तिपूर्वक भगवान्का पूजन करना चाहिये। अतः मन, वाणी और क्रियाद्वारा दूसरोंको पीड़ा न देते हुए भक्तिभावसे संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान् विष्णुकी पूजा करे। अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्याका त्याग तथा दया—ये सद्गुण ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंमें समानरूपसे आवश्यक हैं। यह चराचर विश्व सनातन भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है। ऐसा मनसे निश्चय करके उक्त दोनों योगोंका अभ्यास करे। जो मनीषी पुरुष सपस्त प्राणियोंको अपने आत्माके ही समान मानते हैं, वे ही देवाधिदेव चक्रसुदर्शनधारी भगवान् विष्णुके परम भावको जानते हैं। जो असूय (दूसरोंके दोष देखने)—में संलग्न हो तपस्या, पूजा और ध्यानमें प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिये राम, दम आदि गुणोंके साधनमें लगकर विधिपूर्वक क्रियायोगमें

तत्पर हो मनुष्य अपनी मुक्तिके लिये सर्वस्वरूप भगवान् विष्णुकी पूजा करे। जो सम्पूर्ण लोकोंके हितसाधनमें तत्पर हो मन, वाणी और क्रियाद्वारा देवेश्वर भगवान् विष्णुका भलीभाँति पूजन करता है, जो जगत्के कारणभूत, सर्वान्तर्यामी एवं सर्वपापहारी सर्वव्यापी भगवान् विष्णुकी स्तोत्र आदिके द्वारा स्तुति करता है, वह कर्मयोगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत, पुराणश्रवण आदि सत्कर्म तथा पुण्य आदि सामप्रियोंसे जो भगवान् विष्णुकी पूजा की जाती है, उसे क्रियायोग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान् विष्णुमें भक्ति रखकर क्रियायोगमें मन लगातेवाले हैं, उनके पूर्वजन्मोंके किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापोंके नष्ट होनेसे जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वह उत्तम ज्ञानको इच्छा रखता है; क्योंकि ज्ञान मोक्ष देनेवाला है—ऐसा जानना चाहिये। अब मैं तुम्हें ज्ञान-प्राप्तिके उपाय बतलाता हूँ।

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रार्थविराट् साधुपुरुषोंके सहयोगसे इस चराचर विश्वमें स्थित नित्य और अनित्य वस्तुका भलीभाँति विचार करे। संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं। केवल भगवान् श्रीहरि नित्य माने गये हैं। अतः अनित्य वस्तुओंका परित्याग करके नित्य श्रीहरिका ही आश्रय लेना चाहिये। इसलोक और परलोकके जितने भोग हैं, उनकी ओरसे विरक्त होना चाहिये। जो भोगोंसे विरक्त नहीं होता, वह संसारमें कैस जाता है। जो मानव जगत्के अनित्य पदार्थोंमें आसक्त होता है, उसके संसार-बन्धनका नाश कभी नहीं होता। अतः राम, दम आदि गुणोंसे सम्पन्न हो मुक्तिकी इच्छा रखकर ज्ञान-प्राप्तिके लिये साधन करे। जो राम (दम,

तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान) आदि गुणोंसे शून्य है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। जो राग-द्वेषसे रहित, शमादि गुणोंसे सम्पन्न तथा प्रतिदिन भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर है, उसीको 'मुमुक्षु' कहते हैं। इन चार (नित्यानित्यस्तुविचार, वैराग्य, धर्म्म सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व—) स्वधर्मोंसे मनुष्य विशुद्धबुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखते हुए सदा

सर्वव्यापी भगवान् विष्णुका ध्यान करे। ब्रह्मन्! क्षर-अक्षर (जड़-चेतन) स्वरूप सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके भगवान् नारायण विराजमान हैं। ऐश्वर्य जो जानता है, उसका ज्ञान योग्य मान्य गया है। अतः मैं योगका उपाय बतलाता हूँ। जो संसार-बन्धनको दूर करनेवाला है।

पर और अपर-भेदसे आत्मा दो प्रकारका

कहा गया है। अथर्ववेदकी श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म ज्ञानने योग्य हैं। पर आत्मा अथवा परब्रह्मको निर्गुण बताया गया है तथा अपर आत्मा या अपरब्रह्म अहंकारयुक्त (जीवात्मा) कहा गया है। इन दोनोंके अभेदका ज्ञान 'ज्ञानयोग' कहलाता है। इस पाञ्चभौतिक शरीरके भीतर हृदयदेशमें जो साक्षीरूपमें स्थित है, उसे साधु पुरुषोंने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर (श्रेष्ठ) माने गये हैं। शरीरको क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्रमें स्थित आत्मा है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त, शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ! जब जीवात्मा और परमात्माके अभेदका ज्ञान हो जाता है, तब अपरात्माके बन्धनका नाश होता है। परमात्मा एक, शुद्ध, अविनाशी, निश्च एवं जगन्मय हैं। वे मनुष्योंके बुद्धिभेदसे भेदवान्-से दिखायी देते हैं। ब्रह्मन्! उपनिषदोंद्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्माका न कोई रूप है, न रस है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तृत्व या भोक्तृत्व ही है। वे सब कारणोंके भी आदिकारण हैं, सम्पूर्ण तेजोंके प्रकाशक परम तेज हैं। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुक्तिके लिये उन्हीं परमात्मका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। ब्रह्मन्! ऋग्वेदब्रह्ममय जो महावाक्य आदि हैं अर्थात् वेदवर्णित जो 'तत्त्वमसि', 'सोऽहमस्मि' इत्यादि महावाक्य हैं, उनपर विचार करनेसे जीवात्मा और परमात्माका अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है, वह मुक्तिका सर्वश्रेष्ठ स्वधन है। नारदजी! जो उत्तम ज्ञानसे हीन हैं,

१. वदा त्वभेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः। प्रवेत्ता मुनिश्रेष्ठ पराच्छेदोऽपरात्मनः॥

एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः परमात्मा जगन्मयः। नृणां विज्ञानभेदेन भेदवानिव सध्यते॥

एकमेवाद्वितीयं कर्तारं ब्रह्म सकलानम्। गौणमानं च वेदानीस्तस्मात्प्राप्तिं परं द्विज॥

(ना० पूर्व० ३३। ६०-६२)

उन्हें यह जगत् नाना भेदोंसे युक्त दिखायी देता है, परन्तु परम ज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह सब परब्रह्मरूप है। परमानन्दस्वरूप, परत्पर, अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही हैं, किन्तु बुद्धिभेदसे वे भिन्न-भिन्न अनेक रूप धारण करनेवाले प्रतीत होते हैं। द्विजश्रेष्ठ! जिनके ऊपर मायाकर पर्दा पड़ा है, वे मायाके कारण परमात्मामें भेद देखते हैं, अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष योगके बलसे मायाको निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सद्रूप है, न असद्रूप, न सद्-असद् उभयरूप है, अतः उसे अनिर्वाच्य (किसी रूपमें भी न कहने योग्य) समझना चाहिये। वह केवल भेदबुद्धि प्रदान करनेवाली है। मुनिश्रेष्ठ! अज्ञान शब्दसे मायाका ■ बोध होता है, अतः जो मायाको जीत लेते ■ उनके अज्ञानका नाश हो जाता है^१। ज्ञान शब्दसे सनातन परब्रह्मका ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियोंके हृदयमें निरन्तर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ। योगी पुरुष योगके द्वारा अज्ञानका नाश करे। योग आठ अङ्गोंसे सिद्ध होता है; अतः मैं उन आठों अङ्गोंका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ।

मुनिवर नारद! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रणालार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये योगके आठ अङ्ग हैं^२। मुनीश्वर! अब क्रमशः संक्षेपसे इनके लक्षण बतलाता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूय—ये संक्षेपसे यम बताये गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंमेंसे किसीको (कभी किंचिन्मात्र) भी जो कह न

पहुँचानेका भाव है, उसे सत्पुरुषोंने 'अहिंसा' कहा है। 'अहिंसा' योगमार्गमें सिद्धि प्रदान करनेवाली है। मुनिश्रेष्ठ! धर्म और अधर्मका विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है, उसे श्रेष्ठ पुरुष 'सत्य' कहते हैं। चोरीसे या बलपूर्वक जो दूसरेके धनको हड़प लेना है, वह साधु पुरुषोंद्वारा 'स्तेय' कहा गया है। इसके विपरीत किसीकी वस्तुको न लेना 'अस्तेय' है। सब प्रकारसे मैथुनका त्याग 'ब्रह्मचर्य' कहा गया है। मुनीश्वर! आपत्तिकालमें भी इच्छाका संग्रह न करना 'अपरिग्रह' कहा गया है। वह योगमार्गमें उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसीके प्रति असन्त कटोर वचन बोलता है, उसके उस क्रूरतापूर्ण भावको धर्मज्ञ पुरुष 'क्रोध' कहते हैं, इसके विपरीत शान्तभावका नाम 'अक्रोध' है। भन आदिके द्वारा किसीको बढ़ते देखकर डाहके कारण जो मनमें संताप होता है, उसे साधु पुरुषोंने 'असूया' (ईर्ष्या) कहा है; इस 'असूया'का त्याग ही 'अनसूया' है। देखें। इस प्रकार संक्षेपसे 'यम' बताये गये हैं। नारदजी! अब मैं तुम्हें 'नियम' बतला रहा हूँ, सुनो। तप, स्वाच्छर्य, संतोष, शौच, भगवान् विष्णुकी आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गये हैं। जिसमें चान्द्रायण आदि व्रतोंके द्वारा शरीरको कुश किया जाता है, उसे साधु पुरुषोंने 'तप' कहा है। वह योगका उत्तम साधन है। ब्रह्मन्! उक्तकर, उपनिषद्, द्वादशाक्षर-मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय), अष्टाक्षर-मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) तथा तत्त्वमसि

१. एक एव परानन्दो निर्गुणः परतः परः । भवति विज्ञानभेदेन बहुरूपभरोऽव्ययः ॥

मयिनो मायया भेदं मयति कर्मकल्पति । तस्यान्त्यायं त्वज्येद्योगान्मुमुक्षुर्द्विजसत्तम ॥

नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयवर्णिका । अनिर्वाच्या ततो ज्ञेया भेदबुद्धिप्रदायिनी ॥

मायैवाज्ञानशब्देन बुद्ध्या मुनिसत्तम । तस्मादज्ञानविच्छेदो भवेद् द्विजतपायिनाम् ॥

(पा० पूर्व० ३३। ६७-७०)

२. यमाश्च नियमश्चैव असन्निधि च सत्तम । प्राणायामः प्रणालारो धारणा ध्यानमेव च ॥

समाधिश्च मुनिश्रेष्ठ योगज्ञानि यथक्रमम् ।

(पा० पूर्व० ३३। ७३-७४)

आदि महावाक्योंके समुदायका जो जप, अध्ययन एवं विचार है, उसे 'स्वाध्याय' कहा गया है। वह भी योगका उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपर्युक्त स्वाध्याय छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। किंतु योगके बिना भी केवल स्वाध्यायमात्रसे मनुष्योंके पापका नाश हो जाता है। स्वाध्यायसे संतुष्ट किये हुए इष्टदेवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर! जप तीन प्रकारका कहा गया है—वाचिक, उपांशु और मानस। इन तीन भेदोंमें भी पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है। विधिपूर्वक अक्षर और पदको स्पष्ट बोलते हुए जो मन्त्रका उच्चारण किया जाता है, उसे 'वाचिक' जप बताया गया है। वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाला है। कुछ मन्द स्वरमें मन्त्रका उच्चारण करते समय एक पदसे दूसरे पदका विभाग करते जप 'उपांशु' जप कहा गया है। वह पहलेकी अपेक्षा दुगुना महत्त्व रखता है। मन-ही-मन अक्षरोंकी श्रेणीका चिन्तन करते हुए जो उसके अर्थपर विचार किया जाता है, वह 'मानस' जप कहा गया है। मानस जप योगसिद्धि देनेवाला है^१। जपसे स्तुति करनेवाले पुरुषपर इष्टदेव नित्य प्रसन्न रहते हैं, इसलिये स्वाध्यायपरायण मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको पा लेता है। प्रारम्भके अनुसार जो कुछ मित्त जप, उसीसे प्रसन्न रहना 'संतीष' कहलगत है। संतोषहीन पुरुष कहीं सुख नहीं पाता। भोगोंकी कामना भोग्य वस्तुओंको भोग लेनेसे शान्त नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कम मिलेगा—इस प्रकार कामना बढ़ती रहती है। अतः कामनाका त्याग करके दैवात् जो कुछ मित्त, उसीसे संतुष्ट रहकर मनुष्यको धर्मके पालनमें लगे रहना चाहिये। बाह्यशौच और आभ्यन्तर शौचके भेदसे 'शौच' दो

प्रकारका माना गया है। मिट्टी और जलसे जो शरीरको शुद्ध किया जाता है, वह बाह्यशौच है और अन्तःकरणके भावकी जो शुद्धि है, उसे आभ्यन्तरशौच कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ! आन्तरिक शुद्धिसे हीन पुरुषोंद्वारा जो नाना प्रकारके यज्ञ किये जाते हैं, वे सबमें झाली हुई आहुतिके समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषोंका त्याग करके सुखी होना चाहिये। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जलसे शरीरको शुद्ध कर लेनेपर भी जिसका अन्तःकरण दूषित है, वह चाण्डालके ही समान अपवित्र माना गया है। जो आन्तरिक शुद्धिसे रहित होकर केवल बाहरसे शरीरको शुद्ध करता है, वह ऊपरसे सजाये हुए मदिरापात्रकी भाँति अपवित्र ही है, उसे शान्ति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धिसे हीन होकर तीर्थयात्रा करते हैं, उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरासे भरे हुए पात्रको नदियाँ। मुनिश्रेष्ठ! जो भाणोंसे धर्मोंका उपदेश करता और मनसे फसकी इच्छा रखता है, उसे महापातकियोंका सिराहीर समझना चाहिये। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे यदि परम उत्तम धर्ममार्गका आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक ज्ञानना चाहिये। मन, वाणी और क्रियाद्वारा स्तुति, कर्मब्रवण तथा पूजा करनेसे भगवान् विष्णुमें जिसकी दृढ़ भक्ति हो गयी है, उसकी वह भक्ति भी भगवान् विष्णुकी 'आराधना' कही गयी है (तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है)। नारदजी! इस प्रकार मैंने यम और नियमोंको संक्षेपसे समझाया। इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, उनके भोक्तृ हस्तगत हो है—ऐसा माना जाता है। यम

और नियमोंद्वारा मुद्रिकों स्थिर करके चित्तेन्द्रिय पुरुष योग-साधनाके अनुकूल उत्तम आसनका विधिपूर्वक अभ्यास करे।

पद्मासन, स्वस्तिकासन, पौष्टासन, सिंहसन, कुक्कुटासन, कुञ्जरासन, कूर्मासन, वज्रासन, खाराहासन, मृगासन, चैतिकासन, कौञ्जासन, नालिकासन, सर्वतोभद्रासन, यवभासन, नागसन, भस्त्र्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचन्द्रासन, दण्डकतन्त्रासन, शीलासन, खड्गासन, मुद्रासन, मकरासन, त्रिपदासन, काष्ठासन, स्थाणु-आसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और बीरासन—ये सब योगसाधनके हेतु हैं। मुनीश्वरोंने ये तीस आसन बताये हैं। साधक पुरुष शीत-ठण्ड आदि इन्हींसे पृथक् हो ईर्ष्या-द्वेष छोड़कर गुरुदेवके चरणोंमें भक्ति रखते हुए उपर्युक्त आसनोंमेंसे किसी एकको सिद्ध करके प्राणोंको जीतनेका अभ्यास करे। जहाँ मनुष्योंकी भीड़ न हो और किसी प्रकारका कोलहल न होता हो, ऐसे एकान्त स्थानमें पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिमकी ओर मुँह करके अभ्यासपूर्वक प्राणोंको जीते—प्राणायामका अभ्यास करे। शरीरके भीतर स्थित वायुका नाम प्राण है। उसके विग्रह (वशमें करनेकी चेष्टा) को आयाम कहते हैं। यही 'प्राणायाम' कहा गया है। उसके दो भेद बताये गये हैं—एक अगर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ प्राणायाम, इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम किया जाता है, वह अगर्भ है और जप तथा ध्यानके सहित किये जानेवाले प्राणायामको सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषोंने इस दो भेदोंवाले प्राणायामको रेचक, पूरक, कुम्भक और शून्यकके भेदसे चार प्रकारका बताया है। जोरोंकी दाहिनी नाड़ीका नाम पिङ्गला है। उसके देवता सूर्य हैं। उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बायीं नाड़ीका नाम इडा है, जिसे देवयोनि

भी कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ! चन्द्रमाको उसका अधिदेवता समझो। इन दोनोंके मध्यभागमें सुषुम्ना नाड़ी है। यह अत्यन्त सूक्ष्म और परम गुहा है। ब्रह्माजीको इसका अधिदेवता जानना चाहिये। नासिकाके नाथे छिद्रसे वायुको बाहर निकाले। रेचन करने (निकालने) के कारण इसका नाम 'रेचक' है, फिर नासिकाके दाहिने छिद्रसे वायुको अपने भीतर भरे। वायुको पूर्ण करने (भरने) के कारण इसे 'पूरक' कहा गया है। अपने देहमें भरी हुई वायुको रोके रहे, छोड़े नहीं और भरे हुए कुम्भ (घड़े) की भाँति स्थिरभावसे बैठा रहे। कुम्भकी भाँति स्थित होनेके कारण इस प्राणायामका नाम 'कुम्भक' है। बाहरकी वायुको न तो भीतरकी ओर ग्रहण करे और न भीतरकी वायुको बाहर निकाले। जैसे हो, वैसे ही स्थित रहे। तरहके प्राणायामको 'शून्यक' समझो। जैसे मतवाले गजराजको धीरे-धीरे वशमें किया जाता है, उसी प्रकार प्राणको धीरे-धीरे जीतना चाहिये। अन्यथा बड़े-बड़े भयङ्कर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायुको जीतनेका अभ्यास करता है, वह निष्पाप हो जाता है और सब पापोंसे मुक्त होमेपर वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

'मुनीश्वर! जो विषयोंमें फैसी हुई इन्द्रियोंको विषयोंसे सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्नका नाम 'प्रत्याहार' है। ब्रह्मन्! जिन्होंने प्रत्याहारद्वारा अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करनेपर भी पुनरावृत्तिरहित परब्रह्म पदको प्राप्त कर लेते हैं। जो इन्द्रियसमुदायको वशमें किये बिना ही ध्यानमें तत्पर होता है, उसे मूर्ख समझो; क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस-जिस वस्तुको देखता है, उसे अपने आत्मामें अन्तर्भस्वरूप समझे और प्रत्याहारद्वारा वशमें की

हुई इन्द्रियोंको अपने आत्मामें ही अन्तर्गुह्य करके धारण करे। इस प्रकार इन्द्रियोंको जो आत्मामें धारण करना है, उसीको 'धारण' कहते हैं। योग (प्रत्याहार)-से इन्द्रियोंके समुदायको जोतकर धारणाद्वारा उन इन्द्रियोंको इदृतापूर्वक हृदयमें धारण कर लेनेके पश्चात् साधक उन परमात्माका ध्यान करे, जो सबका धारण-पोषण करनेवाले हैं और जो कभी अपनी महिमासे छुत नहीं होते। सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होनेसे विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकोंके एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमलदलके समान सुशोभित हैं। मनोहर कुण्डल उनके कानोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएँ विस्तृत हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता सूचित होती है। सब प्रकारके आभूषण उनके सुन्दर विग्रहकी शोभा बढ़ाते हैं। उन्हींमें पीताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्यशक्तिसे सम्पन्न हैं। उन्हींने स्वर्णमय यज्ञोपवीत धारण किया है। गलेमें तुलसीकी माला पहन रखी है। कौस्तुभमणिसे उनकी शोभा और बढ़ गयी है। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुकोरिभूत है। देवता और असुर सभी भगवान्‌के चरणोंमें मस्तक नवा रहे हैं। बारह अंगुल विस्तृत तथा आठ दन्तोंसे विभूषित अपने हृदयकमलके अग्रसनपर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्तस्वरूप परात्पर परमात्मका उपर्युक्तरूपसे ध्यान करना चाहिये। ध्येय वस्तुमें कितनी वृत्तिकर एकत्र हो जाना ही साधु पुण्योंद्वारा 'ध्यान' कहा गया है। दो बड़ी व्यक्त करके भी मनुष्य परम मोक्षको प्राप्त कर लेता है। ध्यानसे पाप नष्ट होते हैं। ध्यानसे मोक्ष मिलता है। ध्यानसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यानसे सम्पूर्ण मनोर्थोंकी सिद्धि हो जाती है^१। भगवान् महाविष्णुके

जो-जो स्वरूप हैं, उनमेंसे किसीका भी एकमात्रापूर्वक ध्यान करे। उस ध्यानसे संतुष्ट होकर भगवान् विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधुशिरोमणे! ध्येय वस्तुमें मनको इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिये कि ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटीका तनिका भी भ्रम न रह जाय। तब ज्ञानरूपी अमृतके सेवनसे अमृतत्व (परमात्मा)-को प्राप्त होता है।

निरन्तर ध्यान करनेसे ध्येय वस्तुके साथ अपना अभेदभाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जिसकी सब इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो जाती हैं और वह परमानन्दसे पूर्ण हो वायुसून्य स्थानमें जलते हुए दीपककी भाँति अविचलभावसे ध्यानमें स्थित हो जाता है, तो उसको इस ध्येयाकार स्थितिको 'समाधि' कहते हैं। नारदजी। योगी पुरुष समाधि-अवस्थामें न देखता है, न सुनता है, न सूँघता है, न स्पर्श करता है और न वह कुछ बोलता ही है। उस अवस्थामें योगियोंको सम्पूर्ण उपाधियोंसे मुक्त, मुक्त, निर्मल, सच्चिदानन्दस्वरूप तथा अविचल आत्माका स्वस्वकार होता है। विद्वान् नारदजी। यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो प्राणके अधीन है, उन्हींको वह मायायुक्त-सा प्रतीत होता है। उस मायाका निवारण होनेपर वह निर्मल ब्रह्मरूपसे प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक, अद्वितीय, परमज्योतिःस्वरूप, निरञ्जन तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तर्धामी आत्मारूपसे स्थित है। परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्‌से भी अत्यन्त महान् है। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्वका कारण है। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्मरूपमें उसका दर्शन करते हैं। अकारसे लेकर हकारतकके भिन्न-भिन्न वर्णोंके रूपमें स्थित अनादि पुराणपुरुष परमात्माको

ही शब्दब्रह्म कहा गया है और जो विष्णु, अक्षर, नित्य, पूर्ण, हृदयाकारके मध्य विराजमान अथवा आकाशमें व्याप्त, आनन्दमय, निर्मल एवं ज्ञान तत्त्व है, उसीको 'परब्रह्म परमात्मा' कहते हैं, योगी लोग अपने हृदयमें जिन अजन्मा, शुद्ध, विकासहित, सन्नतन परमात्माका दर्शन करते हैं, उन्हींका नाम परब्रह्म है।

मुनिवैद्य! अब दूसरा ध्यान बताता हूँ, सुनो। परमात्माका यह ध्यान संसार-तापसे संसार मनुष्योंको अमृतकी वषट्क समान शान्ति प्रदान करनेवाला है। परमानन्दस्वरूप भगवान् नारायण प्रणवमें स्थित हैं—ऐसा चिन्तन करो। उनकी कहीं उपमा नहीं है।

वे प्रणवकी अर्धमात्राके ऊपर विराजमान नादस्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्मजीका रूप है, उक्तर भगवान् विष्णुका स्वरूप है, भक्तर स्वरूप है तथा अर्धमात्रा निर्गुण परब्रह्म परमात्मस्वरूप है। अक्षर, उक्तर और भक्तर—ये प्रणवकी तीन मात्राएँ कही गयी हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव—ये तीन क्रमशः उनके देवता हैं। इन सबका समुच्चयरूप जो ॐ-अक्षर है, वह परब्रह्म परमात्मका बोध करानेवाला है। परब्रह्म परमात्मा वाच्य है और प्रणव उनका वाचक माना गया है। नारदजी! इन दोनोंमें वाच्य-वाचक-सम्बन्ध उपचारसे ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणवका जप करते हैं, वे सम्पूर्ण पापकीसे मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरन्तर उसीके अप्यसमें लगे रहते हैं, वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्म, विष्णु और शिवरूप प्रणव-मन्त्रका जप करते हैं, उसे अपने अन्तःकरणमें कोटि-कोटि सूर्यके समान निर्मल तेजका ध्यान करना चाहिये अथवा प्रणव-जपके समय शालग्रामशिला या किसी भगवत्प्रतिमाके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। अथवा जो-जो पपनाशक तीर्थादिक वस्तु है, उसी-उसीका अपने हृदयमें चिन्तन करना चाहिये। मुनीश्वर! यह वैष्णवजन तुम्हें बताया गया है। इसे जानकर योगीश्वर पुरुष उत्तम भेष या लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रसंगको पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुका सालोभ्य प्राप्त कर लेता है।

भवबन्धनसे मुक्तिके लिये भगवान् विष्णुके भजनका उपदेश

नारदजीने कहा—हे सर्वज्ञ महामुने! सबके स्वामी देवदेव भगवान् जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं, वह उपाय मुझे बताइये।

श्रीसनकजी बोले—नारदजी! यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानन्दस्वरूप परमदेव भगवान् नारायणका सम्पूर्ण चित्तसे भजन करो। भगवान् विष्णुकी

सरण लेनेवाले मनुष्यको शत्रु पार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आँख ठठाकर देख नहीं सकते। भगवान् जनार्दनमें जिसकी दृढ़ भक्ति है, उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर हैं। मनुष्योंके उन्हीं पैरोंको सफल जानना चाहिये, जो

भगवान् विष्णुके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाते हैं।
 ठन्हीं हाथोंको सफल समझना चाहिये, जो भगवान्
 विष्णुकी पूजामें तत्पर होते हैं। पुरुषोंके ठन्हीं
 नेत्रोंको पूर्णतः सफल जानना चाहिये, जो भगवान्
 जनार्दनका दर्शन करते हैं। साधुपुरुषोंने उसी
 जिज्ञाको सफल बताया है, जो निरन्तर हरिनामके
 जप और कीर्तनमें लगी रहती है। मैं सत्य कहता
 हूँ, हितकी बात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण
 शास्त्रोंका सार बतलाता हूँ—इस अस्वर संसारमें
 केवल श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है। यह
 संसारबन्धन अत्यन्त दृढ़ है और महान् श्रेष्ठमें
 डालनेवाला है। भगवद्भक्तिरूपी कुठारसे इसको
 काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ। यही मन
 सार्थक है, जो भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगता
 है, तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत्के लिये
 खन्दीय हैं, जो भगवत्कथाकी सुष्वाधारामे परिपूर्ण
 रहते हैं। नारदजी! जो आनन्दस्वरूप, अक्षर एवं
 जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंसे रहित तथा हृदयमें
 विराजमान हैं, ठन्हीं भगवान्का तुम निरन्तर
 भजन करो। मुनिश्रेष्ठ! जिनका अन्तःकरण शुद्ध

नहीं है—ऐसे लोग भगवान्के स्थान या स्वरूपका न
 तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन ही। किप्रवर।
 यह स्थान-जंगमरूप जगत् केवल भावनामय है
 और निजस्तीके समान चञ्चल है। अतः इसकी
 ओरसे विरक्त होकर भगवान् जनार्दनका भजन करो

जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और
 अप्रियग्रह विद्यमान हैं, उन्हींपर जगदीश्वर श्रीहरि
 संतुष्ट होते हैं। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव
 रखता है और साधुओंके आदर-सत्कारमें तत्पर
 रहता है, उसपर जगदीश्वर भगवान् विष्णु प्रसन्न
 होते हैं। जो भगवान् और उनके भक्तोंकी कथामें
 प्रेम रखता है, स्वयं भगवान्की कथा कहता है,
 साधु-महात्माओंका संग करता है और मनमें अहङ्कार
 नहीं लाता, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो
 भूख-प्यास और लड़खड़ाकर गिरे अन्नके अवसरोंपर
 भी सदा भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण करता है,
 उसपर भगवान् अधोष्ठज (विष्णु) प्रसन्न होते हैं।
 मुने! जो स्त्री पतिके प्राणके समान समझकर उनके
 आदर-सत्कारमें सदा लगी रहती है, उसपर प्रसन्न हो
 जगदीश्वर श्रीहरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं।
 जो ईर्ष्य तथा दोषदृष्टिसे रहित श्रेष्ठ अहङ्कारसे दूर
 रहते हैं और सदा देवाभजन किया करते हैं, उनपर
 भगवान् केशव प्रसन्न होते हैं। अतः देवर्षे! सुनो, तुम
 सदा श्रीहरिका भजन करो। शरीर मृत्युसे जुड़ा हुआ
 है। जीवन अत्यन्त चञ्चल है। धनपर राजा अन्निके
 द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और सम्पत्तियों
 क्षयधरमें नष्ट हो जानेवाली हैं। देवर्षे! क्या तुम नहीं
 देखते कि अन्धी आयु तो नौदसे ही नष्ट हो जाती है
 और कुछ आयु भोजन आदिमें समाप्त हो जाती है।
 आकृष्य कुछ भाग बचपनमें, कुछ विषय-भोगोंमें
 और कुछ बुढ़ापेमें व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम
 कर्मका आवरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापेमें
 भगवान्की आराधना नहीं हो सकती, अतः अहङ्कार

छेड़कर युवावस्थामें ही धर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। मुने! यह शरीर मृत्युका निवासस्थान और आपत्तियोंका सबसे बड़ा अड़ु है। शरीर रोगोंका घर है। यह मल आदिसे सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहनेवाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं। यह संसार असार है। इसमें नाना प्रकारके दुःख भरे हुए हैं। निश्चय ही यह मृत्युसे व्याप्त है, अतः इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये। इसलिये विप्रवर! सुनो, मैं यह सत्य कहता हूँ—देह-बन्धनकी निवृत्तिके लिये भगवान् विष्णुकी हो पूजा करने चाहिये। अधिमन और लोभ त्यागकर काम-क्रोधसे रहित होकर सदा भगवान् विष्णुके भजन करो; क्योंकि मनुष्यजन्म अल्पकाल दुर्लभ है।

सत्तम! (अधिकांश) जीवोंको कोटि सहस्र जन्मोंतक स्वाधर आदि योगियोंमें भटकनेके बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य-शरीर मिलता है। साधु-शिरोमणे! मनुष्य-जन्ममें भी ऐश्वर्यधनकी बुद्धि, दानकी बुद्धि और योगसाधनाकी बुद्धिका प्राप्त होना मनुष्योंके पूर्वजन्मकी तपस्याका फल है। जो दुर्लभ मानव-शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर पूरुष, ऊँचबुद्धि कौन है? दुर्लभ मानव-जन्म पाकर जो भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करते, उन महापूरुष मनुष्योंमें विवेक कहाँ है? ब्रह्मन्! जगदीश्वर भगवान् विष्णु आराधना करनेपर मनोवाञ्छित फल देते हैं। फिर संसार-रूप अग्निमें जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा? मुनिश्रेष्ठ! विष्णुभक्त चाण्डाल भी भक्तिहीन द्विजसे बढ़कर है। अतः काम, क्रोध आदिको त्यागकर अविनाशो भगवान् नारायणका भजन करना चाहिये। उनके

प्रसन्न होनेपर सब संतुष्ट होते हैं; क्योंकि ये भगवान् श्रीहरि ही सबके भीतर विद्यमान हैं। जैसे सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत् आकाशसे व्याप्त हैं, उसी प्रकार इस चरचर विश्वको भगवान् विष्णुने व्याप्त कर रखा है। भगवान् विष्णुके भजनसे जन्म और मृत्यु दोनोंका नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान् जनार्दन जीवके संसारबन्धनको काट देते हैं। ब्रह्मर्षे! उनके नामका उच्चारण करनेमात्रसे महापातकोंका नाश हो जाता है और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्षका भागी होता है। ब्रह्मन्! यह बड़े आश्चर्यकी बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान् विष्णुके नामके रहते हुए भी लोग जन्म-मृत्युरूप संसारमें चक्कर काटते हैं^१। जबतक इन्द्रियों स्थिर नहीं होतीं और जबतक रोग-व्याधि नहीं सतावे, तभीतक भगवान् विष्णुकी आराधना कर लेनी चाहिये। जब जब माताके गर्भसे निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्मपालनमें लग जाना चाहिये। अहो! बड़े कहकी बात है, बड़े कहकी बात है, बड़े कहकी बात है कि यह जीव ■■■ शरीरको नास्तिकान् समझकर भी धर्मका आचरण नहीं करता।

नरदजी! बाँहें ठटाकर यह सत्य-सत्य और पुनः सत्य बात दुहरायी जाती है कि पाखण्डपूर्ण आचरणका त्याग करके मनुष्य भगवान् वासुदेवकी आराधनामें लग जाय। क्रोध मानसिक संतापका कारण है। क्रोध संसारबन्धनमें डालनेवाला है और क्रोध सब धर्मोंका नाश करनेवाला है। अतः क्रोधको छोड़ देना चाहिये। काम इस जन्मका मूल कारण है, काम पाप करानेमें हेतु है और

काम यशका नाश करनेवाला है। अतः कामको भी त्याग देना चाहिये। मात्सर्य समस्त दुःख-समुदायका कारण माना गया है, वह नरकोंका भी साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिये^१। यन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है। अतः मनको परमात्मामें लगाकर सुखी हो जाना चाहिये। अहो! मनुष्योंका धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान् विष्णुके होते हुए भी वे मदसे उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं^२। सबका धारण-पोषण करनेवाले जगदीश्वर भगवान् अच्युतकी आराधना किये बिना संसार-सागरमें डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे? अच्युत, अनन्त और गोविन्द—इन नामोंके उच्चारणरूप औषधसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं स्तम्भ कहता हूँ, स्तम्भ कहता हूँ^३। जो लोग नारायण! जगन्नाथ! वासुदेव! जनार्दन! आदि नामोंका निरन्तर उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र बन्दनीय हैं। देखिये! दुष्ट चित्तवाले मनुष्योंकी कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदयमें बिराजमान भगवान् विष्णुको नहीं जानते हैं। मुनिश्रेष्ठ! नारद! सुनो, मैं बार-बार इस बातको दुहराता हूँ, भगवान् विष्णु ऋद्धास्तु जनोंपर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई-बन्धुवालोंपर नहीं। इहलोक और परलोकमें सुख

चाहनेवाला मनुष्य सदा श्रीहरिकी पूजा करे तथा इहलोक और परलोकमें दुःख चाहनेवाला मनुष्य दूसरोंकी निन्दामें कृपण रहे। जो देवाधिदेव भगवान् जनार्दनकी भक्तिसे रहित है, ऐसे मनुष्योंके जन्मको धिक्कार है। जिसे सत्पात्रके लिये दान नहीं दिया जाता, उस धनको बारम्बार धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ! जो शरीर भगवान् विष्णुको नमस्कार नहीं करता, उसे पापकी खान समझना चाहिये। जिसने सुपात्रको दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोकमें खोरोसे रखे हुए धनकी भाँति निन्दनीय है। संसारी मनुष्य बिजलीके समान चञ्चल धन-सम्पत्तिले मतवाले हो रहे हैं। वे जीवोंके अज्ञानमय पाशको दूर करनेवाले जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना नहीं करते हैं।

दैवी और आसुरी सृष्टिके भेदसे सृष्टि दो प्रकारकी बतायी गयी है। जहाँ भगवान्की भक्ति (और सदाचार) है, वह दैवी सृष्टि है और जो भक्ति (और सदाचार)—से हीन है, वह आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद! सुनो, भगवान् विष्णुके भजनमें लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गये हैं; क्योंकि भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेषसे रहित, ब्राह्मणोंकी रक्षामें तत्पर तथा काम आदि दोषोंसे दूर है, उनपर भगवान् विष्णु संतुष्ट होते हैं।

१. काममूलमिदं जन्म कर्मकः कामस्य कारणम् । अतः कामकरः कामस्तस्मार्थं परिवर्जयेत् ॥
समस्तदुःखजालानां मूलसर्वः कारणं स्मृतम् । नरकपापं साधनं च तस्मात्तदपि संत्यजेत् ॥

(ना० पूर्व० ३४। ५६-५७)

२. अहो धैर्यमहो धैर्यमहो धैर्यमहो नृणाम् । विष्णो स्थितो जगत्त्रये न भजन्ति पदोद्धतः ॥

(ना० पूर्व० ३४। ५९)

३. अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणमेवैकम् ।

१ न स्पृशति सकलस्य रोमः । स्तम्भं सत्यं वदाम्यहम् ॥

(ना० पु० ३४। ६१)

वेदमालिको जानन्ति मुनिका उपदेश तथा वेदमालिकी मुक्ति

श्रीसगकजी कहते हैं—नरद! जिन्होंने योगके द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्यरूपी छः शत्रुओंको जीत लिया है तथा जो अहङ्कारशून्य और शान्त हैं, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञानस्वरूप अविनाशी श्रीहरिका ज्ञानयोगके द्वारा कजन करते हैं। जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थयात्रा करके विशुद्ध हो गये हैं, वे कर्मयोगी महापुरुष कर्मयोगके द्वारा भगवान् अष्ट्युक्तका पूजन करते हैं। जो लोभी, दुर्ध्वसनोंमें आसक्त और अज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपनेको अजर-अमर समझते हैं; किंतु वास्तवमें मनुष्योंमें वे कीड़ेके समान जीवन बिताते हैं। जो बिजलीकी लकीरके समान क्षणभरमें जलकर लुप्त हो जानेवाली है, ऐसी लक्ष्मीके मदसे डगमग हो व्यर्थ अहंकारसे दूषित चित्तवाले मनुष्य सब प्रकारसे कल्याण करनेवाले जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करते हैं। जो भगवद्धर्मके पालनमें तत्पर, शान्त, श्रीहरिके चरणारविन्दोंकी सेवा करनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह रखनेवाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही दैवयोगसे उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी आराधना करता है, वह समस्त लोकोंमें परम उत्तम, परम धामको जाता है। इस विषयमें इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसे पढ़ने और सुननेवालोंके समस्त पापोंका नाश हो जाता है।

नारदजी! प्राचीन कालकी बात है। स्वतन्त्र-वन्तमें वेदमालि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदाङ्गोंके पारदर्शी विद्वान् थे। उनके मनमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान्की पूजामें लगे रहते थे; किंतु

आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रोंके लिये धनोपार्जन करनेमें संलग्न हो गये। जो वस्तु नहीं बेचने चाहिये, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रसकर भी विक्रय किया। वे चाण्डाल आदिसे भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतोंका विक्रय किया और तीर्थयात्रा भी वे दूसरोंके लिये ही करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्रीको संतुष्ट करनेके लिये ही किया। विप्रवर। इसी तरह कुछ समय बीत जानेपर ब्राह्मणके दो पुत्र पुत्र हुए, जिनका नाम था—यज्ञमाप्सी और सुमाप्सी। वे दोनों बड़े सुन्दर थे। तदनन्तर पिता उन दोनों बालकोंका बड़े छेह और वात्सल्यसे अनेक प्रकारके साधनोंद्वारा पालन-पोषण करने लगे। वेदमालिने अनेक उपायोंसे यज्ञपूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन धैरे पास कितना धन है यह ज्ञाननेके लिये उन्होंने अपने धनकी गिनना प्रारम्भ किया। उनका धन संख्यामें बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धनकी स्वयं गणना करके वे हर्षसे फूल उठे। साथ ही उस अर्थकी चिन्तासे उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे—मैंने नीच पुरुषोंसे दान लेकर, न बेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय करके तथा तपस्या आदिको भी बेचकर यह प्रचुर धन पैदा किया है। किंतु मेरी अत्यन्त दुःसह तृष्णा अब भी शान्त नहीं हुई। अहो! मैं तो समझता हूँ, यह तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है, समस्त क्लेशोंका कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओंको प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओंकी अभिलाषा करने लगता है। जराबस्था (बुढ़ापे)—में आनेपर मनुष्यके केश पक जाते हैं, दाँत गल जाते हैं, आँख और कान

भी जीर्ण हो जाते हैं; किंतु एक तृष्णा ही तरुण-
सी होती जाती है^१। मेरी सारी इन्द्रियाँ शिथिल हो
रही हैं, बुढ़ापेने मेरे बलको भी नष्ट कर दिया,
किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल हो उठी है।
जिसके मनमें कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह
विद्वान् होनेपर भी मूर्ख हो जाता है। परम रहस्य
होनेपर भी अत्यन्त क्रोधी हो जाता है और
सुखिमान् होनेपर भी अत्यन्त मूढ़सुखि हो जाता
है। आशा मनुष्योंके लिये अजेय शत्रुको भोजित
भयंकर है। अतः विद्वान् पुरुष यदि राक्षस सुख
चाहे तो आशाको त्याग दे। बल हो, तेज हो,
बिद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही
हो और उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो तो भी यदि
मनमें आशा, तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े बेगसे
इन सबपर पानी फेर देती है^२। मैंने बड़े क्लेशसे
यह धन कमाया है। अब मेरा करीर भी गल गया।
बुढ़ापेने मेरे बलको नष्ट कर दिया। अतः अब मैं
दत्ताष्टपूर्वक परलोक सुधारनेका यत्न करूँगा।
विप्रवर! ऐसा विद्वत् करके वेदमालि धर्मके
मार्गपर चलने लगे। उन्होंने उसी धन उस शरीर
धनको चार भागोंमें बाँटा। अपने द्वारा पैदा किये
उस धनमेंसे दो भाग तो ब्राह्मणने स्वयं रख लिये
और शेष दो भाग दोनों पुत्रोंको दे दिये। तदनन्तर
अपने किये हुए पापोंका नाश करनेकी इच्छासे
उन्होंने जगह-जगह पीसले, पीछारे, बगीचे और
बहुत-से देवमन्दिर बनाये तथा गद्दाजोके तटपर
अन्न आदिका दान भी किया।

इस प्रकार सम्पूर्ण धनका दान करके भगवान्

विष्णुके प्रति भक्तिभावसे युक्त हो वे तपस्याके
लिये नर-नरसामणके आश्रम बदरीवनमें गये। वहाँ
उन्होंने एक अत्यन्त रमणीय आश्रम देखा, जहाँ
बहुत-से ऋषि-मुनि रहते थे। फल और फूलोंसे
भरे हुए वृक्षसमूह उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे
थे। शस्त्र-चिन्तनमें तत्पर भगवत्सेवापरायण तथा
परब्रह्म परमेश्वरकी स्तुतिमें संलग्न अनेक वृद्ध
महर्षि उस आश्रमकी श्रीवृद्धि कर रहे थे।
वेदमालिने वहाँ जाकर जानन्ति नामवाले एक
मुनिका दर्शन किया, जो शिष्योंसे घिरे बैठे थे
और उन्हें परब्रह्म सत्त्वका उपदेश कर रहे थे। वे
मुनि महान् तेजके पुञ्ज-से जान पड़ते थे। उनमें
रूप, रस आदि सभी गुण विराजमान थे। राग
आदि दोषोंका सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते
छाकर रहा करते थे। वेदमालिने मुनिको देखकर
उन्हें प्रणाम किया। मुनि जानन्तिने कन्द, मूल
और फल आदि सामग्रियोंद्वारा नारायण-बुद्धिसे
अतिथि वेदमालिका पूजन किया। अतिथि सत्कार
हो जानेपर वेदमालिने हाथ जोड़ विनयसे बल्लक
झुकाकर वक्राओंमें श्रेष्ठ महर्षिसे कहा—भगवान्!
मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरे सब पाप दूर हो
गये। यशस्व! आप विद्वान् हैं। ज्ञान देकर मेरा उद्धार
किये। ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ जानन्ति बोले—

ब्रह्मन्! तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान् विष्णुका
भजन करो। सर्वशक्तिमान् श्रीनारायणका चिन्तन
करते रहो। दूसरोंकी निन्दा और चुगली कभी न
करो। महाभते! सदा परोपकारमें लगे रहो। भगवान्
विष्णुकी पूजामें मन लगाओ और मूर्खोंसे मिलना-

१. जीर्णो जीर्णः केतुः दन्तः जीर्णो जीर्णः । यक्षुः श्रोत्रे च जीर्णो तृष्णीका तरुणायते ॥

(ना० पूर्व० ३५। २१)

२. आशा भवंकष्टे पुंसाम्भवेवारक्षितमग्निभा । तस्मादात्तं त्यजेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छान्धत् सुखम् ॥

बलं तेजो यशस्वीय विद्यां धनं च वृद्धताम् । तथैव सत्कुले जन्म आशा हन्त्यतिथेयताः ॥

(ना० पूर्व० ३५। २४-२५)

जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य छोड़कर लोकको अपने आरम्भके समान देखो—इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी। ईर्ष्या, दोषदृष्टि तथा दूसरेकी निन्दा भूलकर भी न करो। पाखण्डपूर्ण आचार, अहङ्कार और क्रूरत्वका सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियोंपर दया तथा साधु पुरुषोंकी सेवा करते रहो। अपने किये हुए धर्मोंको पूछनेपर भी दूसरोंपर प्रकट न करो। दूसरोंको अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको, सापरवाही न करो। अपने कुटुम्बका

विरोध न करते हुए सदा अतिथियोंका स्वागत-सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दुर्वा अथवा पल्लवोंद्वारा निष्कामभावसे जगदीश्वर भगवान् नारायणको पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करो। विप्रवर! विधिपूर्वक अग्रिकी सेवा भी करते रहो। देवमन्दिरमें प्रतिदिन झड़्डू सगाया करो और एकाग्रचित्त होकर उसकी लिपाई-पुताई भी किया करो। देवमन्दिरकी दीवारमें जहाँ-कहाँ कुछ टूट-फूट गया हो, उसकी मरम्मत कराते रहो। मन्दिरमें प्रवेशका जो मार्ग हो उसे पक्का और पुष्प आदिसे सुशोभित करो तथा भगवान् विष्णुके गृहमें दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथारहित पुण्यकी कथा सुनो। उसका पाठ करो और वेदस्तका स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करनेपर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानसे समस्त पापोंका निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है।

आर्यन्ति मुनिके इस प्रकार उपदेश देनेपर परम बुद्धिमान् वेदमालि उसी प्रकार ज्ञानके साधनमें लगे रहे। वे अपने-आपमें ही परमात्मा भगवान् अच्युतका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधिरहित स्वयंप्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ—ऐसा निश्चय करनेपर उन्हें परम शान्ति प्राप्त हुई।

भगवान् विष्णुके भजनकी महिमा—सत्सङ्ग तथा भगवान्के चरणोदकसे एक व्याधका उद्धार

श्रीसनकजी कहते हैं—विप्रवर! भगवान् लक्ष्मीपति विष्णुके माहात्म्यका वर्णन फिर सुनो। भगवान्की अमृतमयी कथा सुननेके लिये किसके मनमें प्रेम और उत्साह नहीं होत? जो विषयभोगमें अन्धे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममतासे व्याकुल है, उन मनुष्योंके सम्पूर्ण पापोंका नाश भगवान्के

एक ही नामका स्मरण कर देता है। जो भगवान्की पूजासे दूर रहते, वेदोंका विरोध करते और गी तथा ब्रह्मर्षीसे द्वेष रखते हैं, वे श्मश्रु कहे गये हैं। जो भगवान् विष्णुकी आराधनामें लगे रहकर सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह रखते तथा धर्मकार्यमें सदा उत्पन्न रहते हैं, वे साक्षात् भगवान् विष्णुके

स्वरूप माने गये हैं। जिनका चित्त भगवान् विष्णुकी आराधनामें लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मोंका पाप क्षणभरमें नष्ट हो जाता है; फिर उनके मनमें पापका विचार कैसे उठ सकता है? भगवान् विष्णुकी आराधना विषयान्ध मनुष्योंके भी सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाली कहो गयी है। वह भोग और मोक्ष देनेवाली है। जो मनुष्य किसीके सङ्गसे, खेहसे, भयसे, लोभसे अथवा अज्ञानसे भी भगवान् विष्णुकी उपासना करता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है^१। जो भगवान् विष्णुके चरणोदकका एक कण भी पी लेता है, वह सब तीर्थोंमें जान कर चुका। भगवान्को वह अत्यन्त प्रिय होता है। भगवान् विष्णुका चरणोदक अकालमृत्युका निवारण, समस्त रोगोंका नाश और सम्पूर्ण दुःखोंकी शान्ति करनेवाला माना गया है^२।

इस विषयमें भी तानी पुरुष यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, इसे पढ़ने और सुननेवालोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है। प्राचीन सत्ययुगकी बात है, गुलिक नामसे प्रसिद्ध एक व्यक्थ था; वह परापी लूरी और पराये धनको हड़प लेनेके लिये सदा उद्यत रहता था। वह सदा दूसरोंकी निन्दा किया करता था। जीव-जन्तुओंके भारी सङ्कटमें डालना उसका नित्यका काम था। उसने सैकड़ों गौओं और हजारों ब्राह्मणोंकी हत्या की थी। नारदजी! व्याधोंका सरदार गुलिक देवसम्पत्तिको हड़पने तथा दूसरोंका धन लूट लेनेके लिये सदा कमर कसे रहता था। उसने बहुत-से बड़े भारी-भारी पाप किये थे। जीव-जन्तुओंके लिये वह यमराजके समान था। एक दिन वह महापापी

व्याध सौवीर नरेशके नगरमें गया, जो सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे भरा-पूर था। उसके उपवनमें भगवान् विष्णुका एक बड़ा सुन्दर मन्दिर था, जो सोनेके कलशोंसे ढका गया था। उसे देखकर व्याधकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया, यहाँ बहुत-से सुवर्ण-कलश हैं, उन सबको चुराऊँगा। ऐसा विचारकर व्याध चोरीके लिये लोलुप हो उठा और मन्दिरके भीतर गया। वहाँ उसने एक श्रेष्ठ ऋष्यकपे देखे, जो परम शान्त और तत्त्वार्थज्ञानमें विपुल थे। उनका नाम उत्तङ्ग था। वे भगवान् विष्णुकी सेवा-पूजा कर रहे थे। उत्तङ्ग तपस्याकी निधि थे। वे एकान्तवासी, दयालु, निःस्पृह तथा भगवान्के ध्यानमें परायण थे। मुने! उस व्याधने उन्हें अपनी चोरीमें बिना डालनेवाला समझा। वह देवत्वका सम्पूर्ण धन हड़प लेनेके लिये आया हुआ अत्यन्त खहसी लुटेरा था और मदसे उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथमें तलवार उठा ली और उत्तङ्गजीको मार डालनेका उद्योग आरम्भ किया। मुनि (-को भूमिपर गिराकर उन)-की छातीको एक पैरसे दबाकर उसने एक हाथसे उनकी जटाएँ पकड़ लीं और उन्हें मार डालनेका विचार किया। इस अवस्थामें उस व्याधको देखकर उत्तङ्गजीने कहा।

उत्तङ्ग बोले—ओरे, ओ साधु पुरुष! तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ। महामते! कताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है। श्लोकमें सक्तिशाली पुरुष अपराधियोंको दण्ड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियोंको भी अकारण नहीं मारते हैं। जिनके चित्तमें शान्ति विराज रही

१. सङ्गात्सोऽहम् भवत्येवमद्वयमपि मे नः। विष्णोर्नृपासनं कुर्वन्त्येवमर्थं सुखमश्नुते॥

(ना० पूर्व० ३७। १४)

२. अकालमृत्युनाशनं सर्वव्याधिनाशनम्। सर्वदुःखोपशान्तनं हरिप्रोदकं स्मृतम्॥

(ना० पूर्व० ३७। १६)

है, वे साधु पुरुष अपनेसे विरोध रखनेवाले मूखोंमें भी जो गुण विद्यमान हैं, उन्हींपर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताये जानेपर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान् विष्णुको सदा ही अत्यन्त प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरोंके हितमें लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्युकात् आनेपर भी किसीसे वैर नहीं करते। चन्दनका वृक्ष काटे जानेपर भी कुठारकी चारको सुगन्धित ही करता है। मृग दृणसे, मछलियाँ जलसे तथा सज्जन पुरुष संतोषसे जीवन-निर्वाह करते हैं, परंतु संसारमें क्रमशः तीन प्रकारके व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखनेवाले होते हैं—व्याध, धीवर और चुगलखोर^१। अहो! माया बड़ी प्रबल है। वह समस्त जगत्को मोहमें डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र-पित्र और स्त्रीके लिये सबको दुःखी करते रहते हैं। तुमने दूसरोंका धन लूटकर अपनी स्त्रीका पालन-पोषण किया है, परंतु अन्तकालमें मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोककी यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह वस्तु—इस प्रकारकी ममता प्राणियोंको क्लेश पीड़ा देती रहती है। पुरुष जबतक धन कमाता है, तभीतक भाई-बन्धु उससे सम्बन्ध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोकमें केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं, वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं है^२। धर्म

और अधर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा जिसने जिन लोगोंका पालन-पोषण किया है, वे ही मरनेपर उसे आगके मुखमें झोंककर स्वयं भी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्योंकी कामना रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषोंकी कामना प्रतिदिन घटती होती है। लोग सदा धन आदिके उपार्जनमें व्यर्थ हो व्याकुल रहते हैं। 'जो होनेवाला है, वह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी नहीं होता' जिनकी बुद्धिमें ऐसा निश्चय होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सताती^३। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् ईश्वरके अधीन है; अतः ईश ही जन्म और मृत्युको जानता है, दूसरा नहीं। अहो! ममत्तसे व्याकुल चित्तवाले मनुष्योंका दुःख महान् है; क्योंकि वे बड़े-बड़े पाप करके भी दूसरोंका वक्रपूर्वक पालन करते हैं। मनुष्यके कमाये हुए सम्पूर्ण धनको सदा सब भाई-बन्धु भोगते हैं, किंतु वह मूख अपने पापोंका फल स्वयं अकेला ही भोगता है^४।

ऐसा कहते हुए महर्षि उल्लूको गुलिकाने छोड़ दिया। फिर वह भयसे व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार-बार कहने लगा—'मेरा अपराध क्षमा कीजिये।' सत्सङ्गके प्रभावसे तथा भगवद्विग्रहका सामीप्य मिल जानेसे व्याधका सारा पाप नष्ट हो गया। उसे अपनी करनीपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह इस प्रकार बोला—'विप्रवर! मैंने बहुत बड़े-बड़े फल किये हैं। वे सब आपके दर्शनसे

१. मृगमीनसज्जनानां हृजयसंतोषमिहितवृत्तीनाम्। सुखकपीवदभिभूता निष्कारणवैरिणो जगति॥

(ना० पूर्व० ३७। ३८)

२. यावद्वर्जयति द्रव्यं बान्धवस्तज्जगदेव हि। धर्मधर्तौ सदैवस्वाभिदामुत्र न चापरः॥

(ना० पूर्व० ३७। ४२)

३. यद्वापि तद्भवत्येष यदभावं न तद्भवेत्। इति निश्चितमुद्दीनं न चिन्ता बाधते इति॥

(ना० पूर्व० ३७। ४७)

४. अर्जितं च धनं सर्वं भुङ्गते जगन्नाथः सदा। स्वयमेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्नुते॥

(ना० पूर्व० ३७। ५१)

नष्ट हो गये। अहो! मेरी बुद्धि सदा पापमें ही लगी रही और मैं शरीरसे भी सदा भगवान् पापोंका ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान्! मैं किसकी शरणमें जाऊँ? पूर्वजन्ममें किये हुए पापोंके कारण मेरा व्याधके कुत्तमें जन्म हुआ। अब इस जीवनमें भी डेर-के-डे़र पाप

करके मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा? अहो! मेरी आयु शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापोंके भिवारणके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं किया, अतः उन पापोंका फल मैं कितने जन्मोंतक भोगूँगा?—

इस प्रकार स्वयं ही अपनी निन्दा करते हुए उस व्याधने आन्तरिक संतप्तकी अग्निसे झुलसकर तुरंत प्राण त्याग दिये। व्याधको मिरा हुआ देख

महर्षि उत्तङ्कजी बड़ी दया आपी और उन महाबुद्धिमान् मुनिने भगवान् विष्णुके चरणोदकसे उसके शरीरको स्नान दिया। भगवान्के चरणोदकका स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गये और वह व्याध दिव्य शरीरसे दिव्य विमानपर बैठकर मुनिसे इस प्रकार बोला।

मुनिकने कहा—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनिश्रेष्ठ उत्तङ्कजी! आप मेरे गुरु हैं। आपके ही प्रसादसे मुझे इन महापातकोंसे छुटकारा मिला है। मुनीश्वर! आपके उपदेशसे मेरा संताप दूर हो गया और सम्पूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गये। मुने! आपने मेरे ऊपर जो भगवान्का चरणोदक छिड़का है, उसके प्रभावसे आज मुझे आपने भगवान् विष्णुके परम पदको पहुँचा दिया। विप्रवर! आपके द्वारा इस फलमय शरीरसे मेरा उद्धार हो गया; इसलिये मैं आपके चरणोंमें मस्तक नवाता हूँ। किट्ठन्! मेरे किये [ ] अपराधको आप क्षमा करें।

ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तङ्कपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की और विमानसे उतरकर तीन बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर पुनः उस दिव्य विमानपर चढ़कर गुलिक भगवान् विष्णुके धामको चला गया। यह सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उत्तङ्कजी बड़े विस्मयमें पड़े और उन्होंने सिरपर अञ्जलि रखकर तत्क्षणीपति भगवान् विष्णुका स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करनेपर भगवान् महाविष्णुने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वरसे उत्तङ्कजी भी परम पदको प्राप्त हो गये।

उत्तङ्कके द्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति और भगवान्की आज्ञासे उनका नारायणाश्रममें जाकर मुक्त होना

नारदजीने पूछा—महाभाग! वह कौन-सा स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान् विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए? पुण्यात्मा पुरुष उत्तङ्कजीने भगवान्से कैसा वर प्राप्त किया?

श्रीसहस्रजीने कहा—भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले विप्रवर उत्तङ्कने उस समय भगवान्के चरणोदकका माहात्म्य देखकर उनकी भक्तिभावसे स्तुति की।

उत्तमज्जी बोले—जो सम्पूर्ण जगत्के निवासस्थान और उसके एकमात्र बन्धु हैं, उन आदिदेव भगवान् नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्मरण करनेमात्रसे भक्तजनोंको ख़ासो पौड़ा नष्ट कर देते हैं, अपने हाथोंमें चक्र, कमल, शार्ङ्गधनुष और खड्ग धारण करनेवाले उन महद्विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जिनकी शक्तिसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न होकर ब्रह्माजी इन सम्पूर्ण लोकोंके समुदायकी सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोधसे प्रकट हुए भगवान् रुद्र इस जगत्का संहार किया करते हैं, उन आदिदेव भगवान् विष्णुकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो लक्ष्मीजीके पति हैं, जिनके कमलदलके समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र कारण तथा वेदान्तबेद्य पुराणपुरुष हैं, उन तेजोराशि भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जो सबके आत्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम अघ्युत है, जो ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानियोंको शरण देनेवाले हैं, एकमात्र ज्ञानसे ही जिनके सत्त्वका बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है, वह ब्रह्म और समष्टि जगत् जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। जिनके बल और पराक्रमका अन्त नहीं है, जो गुण और जातिसे हीन तथा गुणस्वरूप हैं, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले हैं, वे दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें। जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदोंसे युक्त जगत्की यथायोग्य रचना करके अपने बनाये हुए उस जगत्में स्वयं ही अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुए हैं, वह परमेश्वर आप ही हैं। हे अनन्त शक्ति-सम्पन्न परमात्मन्! वह सब जगत् आप ही हैं; क्योंकि आपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवन्! आपका जो शुद्ध स्वरूप है वह इन्दियातीत,

मायस्वरूप, गुण और जाति आदिसे रहित, निरञ्जन, निर्मल और अग्रमेव है। ज्ञानी संत-महात्मा उस परमार्थस्वरूपका दर्शन करते हैं। जैसे एक ही सुवर्णसे अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधिके भेदसे उनके नाम और रूपमें भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्मस्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि-भेदसे भिन्न-भिन्न रूपोंमें दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी मायासे मोहित चित्तवाले अज्ञानी पुरुष आत्मरूपसे प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और मायासे रहित होनेपर वे ही उन सर्वोत्तम परमेश्वरको अपने ही आत्माके रूपमें देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक, ज्योतिः-स्वरूप तथा उपमार्गीकृत हैं, उन विष्णुभगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सारा जगत् जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधारपर स्थित है और जिनसे ही इसे चेतना प्राप्त हुई है और जिनका ही वह स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो प्रमाणकी पहुँचसे परे हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और अध्येयरूप हैं, उन परमाणन्दमय चैतन्यस्वरूप भगवान् वासुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदयगुह्यामें जिनका निवास है, जो देवस्वरूप तथा योगियोंद्वारा सेवित हैं और प्रणवमें उसके अर्थ एवं अधिदेवतारूपमें जिनकी स्थिति है, उन योगमार्गके आदिकारण परमात्माकी मैं नमस्कार करता हूँ। जो नादस्वरूप, नादके बीज, प्रणवरूप, सत्त्वस्वरूप अविनाशी तथा सच्चिदानन्दमय हैं, उन तीक्ष्ण चक्र धारण करनेवाले भगवान् विष्णुकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदिसे रहित, इस जगत्के स्रष्टा, मन-वाणीके अगोचर, निरञ्जन तथा अनन्त नामसे प्रसिद्ध हैं, उन विष्णुरूप भगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ। इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ—इन सबको भगवान् वासुदेवका स्वरूप कहा गया है। विद्या और

अविद्या भी उन्हींके रूप हैं। वे ही परात्पर परमात्मा कहे गये हैं। जिनका आदि और अन्त नहीं है तथा जो सबका धारण-पोषण करनेवाले हैं, उन शान्तिस्वरूप भगवान् अच्युतकी जो महत्त्वा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ, धरण करनेयोग्य, वरदाता, पुरुष, पुरुष, सनातन, सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान्को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणोदक संसाररूपी रोगको दूर करनेवाला वैद्य है, जिनके चरणोंकी भूल निर्मलता (मन्तः-शुद्धि) का साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापोंका निवारण करनेवाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्रीहरिकी मैं आराधना करता हूँ। जो सद्गुरु, असद्गुरु, सदसद्गुरु और उन सबसे बिलक्षण हैं तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठतर हैं, उन अविनाशी भगवान् विष्णुकी मैं भजन करता हूँ। जो चिरञ्जन, निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वरमें विराजमान, विद्या और अभिधासे परे तथा हृदयकमलमें अन्तर्यामीरूपसे निवास करनेवाले हैं, जो स्वयंप्रकाश, अनिर्देश्य (ज्योति, गुण और क्रिया आदिसे रहित), महान्से भी परम महान्, सूक्ष्मसे भी अल्पन्त सूक्ष्म, अजन्म, सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित, नित्य, परमानन्द और सनातन परब्रह्म हैं, उन जगन्निवास भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगीजन समाधिमें जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्यसे भी परम पूज्य एवं ज्ञान हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी मैं स्मरण लेता हूँ। विद्वान् पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित और सबसे श्रेष्ठ हैं, उन नित्य अविनाशी विष्णुकी मैं प्रणाम करता हूँ। अन्तःकरणके संयोगसे जिन्हें जीव कहा जाता है

और अविज्ञानके कार्यसे रहित होनेपर जो परमात्मा कहलाते हैं, यह सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण, समस्त कर्मोंके फलदाता, श्रेष्ठ, धरण करनेयोग्य तथा अजन्मा हैं, उन परात्पर भगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वान्तर्यामी, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके आश्रय तथा ज्ञानमें स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्रीहरिकी मैं भजन करता हूँ। जो वेदोंके निधि हैं, वेदान्तके विज्ञानद्वारा जिनके परमार्थस्वरूपका भलोर्भाति निश्चय होता है, सूर्य और चन्द्रमाके तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इन्द्ररूप हैं, अकाशमें विचरनेवाले पक्षी एवं ग्रह-नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप हैं तथा जो खगपति (गणेश)-स्वरूप हैं, उन भगवान् मुरारिकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर, सबमें व्यापक, महान् वेदस्वरूप, वेद-वेदाओंमें श्रेष्ठ, वाणी और मनकी पङ्क्तिसे परे, अनन्त शक्तिसम्पन्न तथा एकमेव ज्ञानके हो द्वारा अभिनेयोग्य हैं, इन परम पुरुष श्रीहरिकी मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इन्द्र, अग्नि, वाम, निर्धृति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सूर्य तथा पुरन्दर आदिके द्वारा स्वयं ही सब लोकोंकी रक्षा करते हैं, उन अप्रमेय परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ। जिनके सहस्रों भक्तक, सहस्रों पैर, सहस्रों भुजाएँ और सहस्रों नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण पञ्चोंसे सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करनेवाले हैं, उन अशक्तिसम्पन्न आदिपुरुष श्रीहरिकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो कलस्वरूप, काल-विभागके हेतु, तीनों गुणोंसे अतीत, गुणज्ञ, गुणप्रिय, कर्मणा पूर्ण करनेवाले, सङ्गतिष्ठ, अतोन्द्रिय, विश्वपालक, दृष्ट्याहीन, निरोह, श्रेष्ठ, मनके द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अप्रमय स्वरूप, सबमें व्याप्त, विज्ञानसे सम्पन्न तथा शक्तिशाली हैं, जो वाणिके विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राणस्वरूप हैं, उन भगवान्की मैं भजन

करता हूँ। जिनके रूपको, जिनके बल और प्रभावको, जिनके विविध कर्मोंको तथा जिनके प्रमाणको ग्रहण आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्मस्वरूप श्रीहरिकी स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं संसार-समुद्रमें गिरा हुआ एक दीन मनुष्य

हूँ, मोहसे व्याकुल हूँ, सैकड़ों कामनाओंमें मुझे बाँध रखा है। मैं अकीर्तिभागी, चुगला, कृतज्ञ, सदा अपवित्र, पापघायन तथा अत्यन्त क्रोधी हूँ। दयासागर! मुझ भयभीतकी रक्षा कीजिये। मैं बार-बार आपकी शरण लेता हूँ।

१. नतोऽस्मि नारायणप्रतिदेवं जगन्मित्रं जगदेकबन्धुम् । चक्रमन्त्राद्यङ्गीसधरे महान्तं स्मृतार्तिनिघ्नं शरणं प्रपद्ये ॥
यथाधिष्ठात्रप्रभवो विधाता सृजत्सुं लोकसमुज्ज्वलं च । कालेवजोहन्ति जगन्व स्रस्तप्रतिदेवं प्रणतोऽस्मि विष्णुम् ॥
पद्यापतिं पद्मदलाप्यतांश्च विचित्रवीर्यं निखिलैकहेतुम् । वेदान्तवेद्यं पुरुषं पुण्यं तेजोनिधिं विष्णुमहं प्रपद्ये ॥
अज्ञमाश्रुः सर्वगतोऽच्छुद्धलो ज्ञानरूपको ज्ञानविदोऽमरः । ज्ञानैकवेद्यो भगवानन्दः प्रसौदतां च्यवित्तमदिरूपः ॥
अनन्तवीर्यो गुणजातिहीनो गुणायको ज्ञानविदोऽमरः । निष्कः प्रकृतिविहरः परमा दशाम्बुधिर्गं वरदस्तु भूपात् ॥
यः स्मृतस्त्वमादिविशेषभेदैर्जगद्यथावत्सकृत् प्रविष्टः । त्वमेव तत्सर्वमनन्तरः त्वत्तः परं भवति यतः परात्मन् ॥
अगोचरं यत्नं शुद्धरूपं भाषाविहीनं गुणजातिहीनम् । निरञ्जनं निर्मलप्रपद्ये यस्मै नित्यं सत्तः परमार्थसंज्ञम् ॥
एकेन हेतुव्यं विभूषणानि यतानि भेदत्वमुपविभेदान् । तमेव सर्वेश्वर एक एव प्रदूषयते भिन्न इवाग्रिस्तात्मा ॥
यन्मायया मोहनयेतमस्तं परमं न तत्त्वानर्था प्रविष्टम् । त एव मायाहितमन्तदेव परमं सत् सर्वोपकमायवत्कम् ॥
विष्णुं ज्योतिरनीपम्यं विष्णुसंज्ञं नमाम्यहम् । समस्तभेददुर्गतं यतो यत्र प्रतिष्ठितम् ॥
यत्तत्तत्त्वमायातं यदुपं तस्य वै नमः । अग्रमेवमनभारवाधाराभेदरूपकम् ॥
परमानन्दविष्णुनामं कामुदेवं सतोऽस्म्यहम् । इन्द्रगुहादित्यं देवं योगिभिः परितेजितम् ॥
योगागामादिभूतं तं नमामि प्रणम्यस्मितम् । वादतमकं वादवीजं प्रणवात्मकममयम् ॥
मद्भावं सन्ध्यादानन्दं तं वन्दे त्रिपथिद्विभम् । अजरं अक्षिणं त्वत्त्वं ह्यवाह्यनसगोचरम् ॥
निरञ्जनयननालम् विष्णुरूपं सतोऽस्म्यहम् । इन्द्रिज्यं मये मुक्तिः सर्वं तेजो कर्तुं भुविः ॥
बालुदेवात्मकान्मातुः ॥ क्षेत्रज्ञमेव च । विजयविजयकं प्रातुः पराजयतरं तथा ॥
अनादिनिधनं शत्रुं सर्वभूतारपञ्चुलम् । ये प्रपन्न महात्मानसीतां मुक्तिर्हि साधनी ॥
अरे अरेण्यं अरं पुराणं सनातनं सर्वगतं समस्तम् ।
नतोऽस्मि भूयोऽपि सतोऽस्मि भूयो सतोऽस्मि भूयोऽपि नतोऽस्मि भूयः ॥

भत्यादतीमं भक्तोगवीरो यत्पदं लोभितप्रसन्नः । कस्य दुष्कर्षनिवारक्य तपप्रवेद्यं पुरुषं भजामि ॥
सद्वृत्तं तमसद्वृत्तं सदसद्वृत्तमव्ययम् । तन्निद्रितस्तनं त्रेहं त्रेहाच्छेदतरं भजे ॥
निरञ्जनं निरञ्कारं पूर्णप्रकाशमध्याम् । परं च विद्याविद्याभ्यां इदंभुजनिवासिनम् ॥
स्वप्रकाशमनिर्देश्यं महतां च भास्वत् । अक्षरबीजममयं सर्वोपधिधितम् ॥
यमित्यं परमानन्दं परं ज्ञानं सनातनम् । विष्णुसंज्ञं नमद्भावं तपसि शरणं गतः ॥
यं भजन्ति क्रियाविद्वा यं पश्यन्ति च योगिनः । पूज्यत्पूज्यतरं शान्तं गतोऽस्मि शरणं प्रभुम् ॥
यं न पश्यन्ति विद्वान् सो य एतद् व्याप्य तिष्ठति । सर्वस्मादधिकं नित्यं नतोऽस्मि विभुमव्ययम् ॥
अन्तःकरणसंयोगाब्जीव इत्युच्यते च यः । अधिष्ठकावस्थितः परमात्मेति गीयते ॥
सर्वात्मकं सर्वहेतुं सर्वकर्मफलप्रदम् । वरं वरेभ्यश्चरं प्रपद्योऽस्मि परात्परम् ॥
सर्वज्ञं सर्वगतं शान्तं सर्वानर्थादिनं हरिम् । ज्ञानरूपकं जगन्निधिं ज्ञानसंस्थं विभुं भजे ॥
नमाम्यहं वेदनिधिं मुरारि वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिन्तार्थम् । सूर्यन्दुक्लेशज्वरसनेत्रपिन्दं खगस्वरूपं च यतिस्वरूपम् ॥
सर्वेश्वरं सर्वगतं महान्तं वेदात्मकं वेदविदं चरिहम् । तं ब्रह्मन्वेदधित्वमनन्तराकिं ज्ञानैकवेद्यं पुरुषं भजामि ॥
इन्द्राग्रिकास्तामुरारिश्वायुसोमेशमर्तण्डपुरन्दरतीः । यः श्रुति त्रेकस्यरिपूर्णभावस्तमप्रवेद्यं शरणं प्रपद्ये ॥
सहस्रशीर्षं च सहस्रपदं सहस्रकण्ठं च सहस्रनेत्रम् । समस्तयज्ञैः परिकुष्टभाजं नतोऽस्मि हृदिप्रदमुग्रवीर्यम् ॥
कालात्मकं कालविभागहेतुं गुणत्रयतोतमं गुणज्ञम् । गुणत्रयं कामदपस्तसङ्गपतीन्द्रियं विशुभुजं वितृष्णम् ॥
निरीहमयं मनसाप्यगर्थं मनोमयं चाग्रमयं निरुद्धम् । विज्ञानभेदं प्रतिप्रकल्पं न ब्रह्मयं प्राणमयं भजामि ॥
न यस्य रूपं न बलप्रभावी न यस्य कर्मणि न यत्प्रमाणम् । जानन्तिदेवः कालोद्भवस्तत्त्वोक्त्यर्थं तं कथमममयम् ॥

महर्षि उत्तङ्कके द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान् लक्ष्मीपतिने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके श्रोत्रज्योंकी कान्ति अलसीके फूलकी भीति श्याम थी। दोनों नेत्र खिले हुए कमलकी शोभा धारण करते थे। मस्तकपर किरीट, दोनों कानोंमें कुण्डल, गलेमें हार और भुजाओंमें केयूरकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वक्षःस्थलपर श्रीवत्सचिह्न और कौस्तुभस्मिन् धारण कर रखी थी। सुवर्णमय यज्ञोपवीत उनके कर्में कंधेपर सुशोभित हो रहा था। नाकमें पहनो हुई मुक्तामणिकी प्रभासे उनके श्रोत्रज्योंकी श्याम कान्ति और बढ़ गयी थी। वे श्रीनारायणदेव पीताम्बर धारण करके वनमालासे विभूषित हो रहे थे। गुलसीके कोमल दलोंसे उनके चरणारविन्दोंकी अर्चना की गयी थी। उनके श्रोत्रिग्रहका महान् प्रकाश सब ओर छा रहा था। कटिप्रदेशमें किंकिकी और चरणोंमें नूपुर आदि अशुभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फहलती हुई ध्वज्यामें गरुडका चिह्न सुशोभित था। इस रूपमें भगवान्का दर्शन करके विप्रवर उत्तङ्कने पृथ्वीपर दण्डकी भीति पड़कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और आनन्दके आँसुओंसे श्रीहरिके दोनों चरणोंको नहला दिया। फिर वे एकाग्रचित्त होकर बोले—'मुरारे! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये।' तब परम दयालु भगवान् महाविष्णुने मुनिश्रेष्ठ उत्तङ्कको उठाकर छातीसे लगा लिया और कहा—'वत्स! कोई वर

माँगे। साधुशिरोमणे! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है।' भगवान् चक्रपाणिके इस कथनको सुनकर महर्षि उत्तङ्कने पुनः प्रणाम किया और उन देवाधिदेव जनार्दनसे इस प्रकार कहा—'भगवान्! मुझे मोड़में क्यों डालते हैं? देव! मुझे दूसरे वरोंसे क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणोंमें ही अविचल भक्ति बनी रहे।' तब जगदीश्वर भगवान् विष्णुने 'एषमस्तु' (ऐसा ही होगा) यह कहकर शङ्खके सिरेसे उत्तङ्कजीके शरीरका स्पर्श कराया और उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। तदनन्तर पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उत्तङ्कसे देवदेव जनार्दनने उनके सिरपर हाथ रखकर मुसकरते हुए कहा।

संसारसिन्धौ पतितं कदम्बं मोहाकुलं कामलान्न वदन्म् । अकीर्तिभावं पितुनं कृत्वा सद्यश्चिं पापतं प्रमन्युम् ।

दयाम्बुधे पाहि भयकुलं मां पुनः पुनस्तत्रं जरणं श्रवणे ॥ (ना० पूर्व० ३८। ३-३८)

१. अलसीपुष्पसंकासां पुष्पमङ्गलशेषनम् । किरीटिनं कुण्डलिनं हारकेनूषूषितम् ॥
 श्रोत्रस्सकौस्तुभधरं ड्रेमयज्ञोपवीतनम् । वक्षस्त्रिकन्धस्तमुक्ताभयवर्षमानस्तनुच्छविम् ॥
 पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितम् । कुलसीकोमलदलैरचिवाङ्गं महामुविम् ॥
 किङ्किणीनूपुराद्यैः शोभितं गरुडह्वयम् । दृष्ट्वा नम्रम विप्रेन्द्रो दण्डवत्किर्तिमण्डले ॥
 (ना० पूर्व० ३८। ४०-४३)

श्रीभगवान् बोले—जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किये हुए स्तोत्रका सदा पाठ करेगा, वह सम्पूर्ण कामन्ध्वोंको प्राप्त करके अन्तर्मे मोक्षका भागी होगा।

नारदजी! ब्राह्मणसे ऐसा कहकर भगवान् लक्ष्मीपति वहाँ अन्तर्धान हो गये। फिर ठत्तुजी भी वहाँसे बदरिकाश्रमको चले गये। अतः सदा देवाधिदेव भगवान् विष्णुकी भक्ति करनी चाहिये। हरिपति श्रेष्ठ कही गयी है। वह सम्पूर्ण मन्त्रैर्विजित फलोंको देनेवाली है। मुने! नरनारायणके आश्रममें आकर ठत्तुजी क्रियायोगमें उत्तर हो प्रतिदिन भक्तिभाषसे भगवान् माधवकी आराधना करने

लगे। वे ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न थे। उनका द्वैतधर्म नाश हो चुका था। अतः उन्होंने भगवान् विष्णुके दुर्लभ परम पदको प्राप्त कर लिया। भक्तोंका सम्मान बढ़ानेवाले जगदीश्वर भगवान् नारायण पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेनेपर भी जीवको मोक्ष प्रदान करते हैं^१। अतः इहलोक और परलोकमें सुख चाहनेवाला मनुष्य अनन्त, अपरिजित श्रीनारायणदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यानको पढ़ता अथवा एकाग्रचित्त होकर सुनता है, वह भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

भगवान् विष्णुके भजन-पूजनकी महिमा

श्रीकणकजी कहते हैं—विप्रवर नारद! अब पुनः भगवान् विष्णुका माहात्म्य सुने; वह सर्व-पापहारी, पवित्र तथा मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला है। अहो! संसारमें भगवान् विष्णुकी कथा अद्भुत है। वह श्रुता, ब्रह्मा तथा विश्वेश्वरः भक्तजन्मके पापोंका नाश और पुण्यका सम्पादन करनेवाली है। जो श्रेष्ठ मानव भगवद्भक्तिका रसास्वादन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका सङ्ग करनेसे साधारण मनुष्य भी मोक्षका भागी होता है। मुनिश्रेष्ठ! जो संसार-सागरके पार जाना चाहता हो, वह भगवद्भक्तोंकी भक्तोंकी सेवा करे, क्योंकि वे सब पापोंको हर लेनेवाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान्

गोविन्द दुस्तर भवसागरसे उद्धार कर देते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, बैठते और बोलते हुए भी भगवान् विष्णुके नामका चिन्तन करता है, उसे प्रतिदिन बारम्बार नमस्कार है। जिनका मन भगवान् विष्णुकी भक्तिमें अभिरुक्त है, उनका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है; क्योंकि योगियोंके लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तोंके हाथमें ही रहती है^२।

विप्रवर नारद! जानकर या बिना जाने भी जो लोग भगवान्को पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी भगवान् नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई-बन्धु अनित्य हैं। धन-वैभव भी सदा रहनेवाला नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती है—यह सोचकर धर्मका संचय करना चाहिये^३।

१. पूजितो नमितो वापि सम्पूजो वापि मोक्षतः । नारायणो जगन्नाथो भक्तानां मानवर्द्धनः ॥

(ना० पूर्व० ३८। ५७)

२. संसारसागरं तर्तुं य इच्छेन्मृतिपुञ्जम् । स भवेद्भक्तिभक्त्या भक्त्या च पापहारिणः ॥

दृष्टः स्मृतः पूजितो वा ध्यातः प्रार्थितोऽपि वा । समुद्रतः गोविन्दो दुस्तराद् भवसागरात् ॥

स्वप्नं भुङ्क्ते प्रजंतिष्ठमुत्तिष्ठं च दंष्ट्रया । चिन्तयेत्तो हरेर्नाम तस्मै नित्यं नमो नमः ॥

अहो भाग्यमहो भाग्यं विष्णुभक्तिरतत्तन्नाम् । येषां मुक्तिः करस्वीय योगिनामपि दुर्लभा ॥

(ना० पूर्व० ३९। ५-८)

३. अनित्या बान्धवाः सर्वे विमर्शो नैव स्रजस्तः । नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

(ना० पूर्व० ३९। ४९)

मूर्खलोग मदसे उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। जब शरीरका ही विनाश निकट है तो धन आदिकी तो बात ही क्या कहो जाय? तुलसीकी सेवा दुर्लभ है, साधु पुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ है और सम्पूर्ण भूतोंके प्रति दयाभाव भी किसी विरलेको ही सुलभ होता है। सत्पत्न, तुलसीकी सेवा तथा भगवान् विष्णुकी भक्ति—ये सभी दुर्लभ हैं। दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर विद्वान् पुरुष उसे व्यर्थ न गँवाये। जगदीश्वर श्रीहरिकी पूजा करे। द्विजोत्तम! इस संसारमें यही सार है। मनुष्य यदि दुस्तर भवसागरके पार जाना चाहता है तो वह भगवान्के भजनमें तत्पर हो जय। यही रसयम है। मैया! भगवान् गोविन्दका आश्रय लो। प्रिय मित्र! इस वर्धमें विलम्ब न करे, क्योंकि यमराजका नगर निकट ही है। जो महात्मा पुण्य सत्के अन्ध, सम्पूर्ण जगत्के क्लेश तथा समस्त प्राणियोंके अनार्यभोग भगवान् विष्णुकी तरण ले चुके हैं, वे निस्संदिह कृतार्थ हो गये हैं। जो लोग प्रजापतियोंकी पीढ़ीका नश करनेवाले भगवान् महाविष्णुकी पूजा करते हैं, वे कन्दनीप हैं। जो विष्णुभक्त पुण्य निष्कामभावसे परमेश्वर श्रीहरिका यजन करते हैं, वे इन्हीं पीढ़ियोंके साथ वैकुण्ठधाममें जाते हैं। जो कुछ भी न चाहनेवाले महात्मा भगवद्भक्तको जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान्के प्रेमी हैं। जो कामनारीहित होकर भगवान् विष्णुके भक्तों तथा भगवान् विष्णुका भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणोंकी धूलसे सम्पूर्ण विश्वको चित्र करते हैं।

जिसके घरमें सब भगवत्पूजापरायण पुरुष निवास करता है, वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा साध्वत् श्रीहरि विकल्मषन होते हैं। ब्रह्मन्! जिसके घरमें तुलसी पूजित होती है, वहाँ प्रतिदिन सब प्रकारके श्रेयकी वृद्धि होती है। जहाँ शालग्रामशिलारूपमें भगवान् केवल निवास करते हैं, वहाँ भूत, वेताल आदि ग्रह नाश नहीं पहुँचते। जहाँ शालग्रामशिला विद्यमान है, वह स्थान दीर्घ है, तपोवन है, क्योंकि शालग्रामशिलामें सबसत् भगवान् मधुसूदन निवास करते हैं। ब्रह्मन्! पुराण, ज्योतिष, मोक्षांसा, धर्मशास्त्र तथा छः अङ्गोंसहित वेद—ये सब भगवान् विष्णुके स्वरूप कहे गये हैं। जो भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी चार बार परिक्रमा

कर लेते हैं, वे भी उस परम पदको प्राप्त होते हैं, जहाँ समस्त कर्मबन्धनोंका नाश हो जाता है^१।

१. ये यजन्ति स्मृतास्तुत्या हरिभक्तान् हरिं तथ । त एव भुवनं सर्वं पुनन्ति स्वाद्यन्नि पशुना ॥

(ना० पूर्व० ३९। ६४)

२. भक्त्या कुर्वन्ति ये विष्णुं प्रदक्षिणकुलम् । केऽपि यन्ति परं स्थानं सर्वकर्मनिर्हणम् ॥

(ना० पूर्व० ३९। ७१)

इन्द्र और सुधर्मका संवाद, विभिन्न मन्वन्तरोंके इन्द्र और देवताओंका वर्णन तथा भगवत्-भजनका माहात्म्य

श्रीसप्तर्षी कहते हैं—मुने! इसके बाद मैं भगवत् विष्णुकी विभूतिस्वरूप मनु और इन्द्र आदिको वर्णन करूँगा। इस वैष्णवी विभूतिको श्रवण अथवा कीर्तन करनेवाले पुरुषोंका पाप तत्काल नष्ट हो जाता है।

एक समय वैवस्वत मन्वन्तरके भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओंसहित इन्द्र सुधर्मके निवास-स्थानपर गये। देवर्षे! बृहस्पतिजीके साथ देवराजको आया देव सुधर्मने आदरपूर्वक उनको यथायोग्य पूजा की। सुधर्मसे पूजित हो इन्द्रने विनयपूर्वक कहा।

इन्द्र बोले—विद्वन्! यदि आप बोते हुए ब्राह्मकल्पका वृत्तान्त जानते हैं तो बताइये। मैं यही पूछनेके लिये गुरुजीके साथ आया हूँ।

देवराज इन्द्रके ऐसा कहनेपर सुधर्म हँस पड़ा और उसने विनयपूर्वक पूर्वकल्पकी सब बातोंका विधिवत् वर्णन किया।

सुधर्मने कहा—इन्द्र! एक सहस्र चतुर्दशीका ब्रह्मजीका एक दिन होता है और उनके एक दिनमें चौदह मनु, चौदह इन्द्र तथा पृथक्-पृथक् अनेक प्रकारके देवराज हुआ करते हैं। वास्तव! सभी इन्द्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बलमें समान ही होते हैं। मैं उन सबके नाम बतलाता हूँ, एकत्राचित होकर सुनो। सबसे पहले स्वायम्भुव मनु हुए। तदनन्तर क्रमशः स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, जम्बूव, सप्तमै वैवस्वत मनु, अष्टमै सूर्यसावर्णि और नवमै दक्षसावर्णि हैं। दसमै मनुका नाम ब्रह्मसावर्णि और ग्यारहमै धर्मसावर्णि है। तदनन्तर बारहवै तत्सवर्णि तथा तेरहवै रौचमान हुए। चौदहवै मनुका नाम भीम बतलाया गया है। ये चौदह मनु हैं।

देवराज! अब मैं देवराजों और इन्द्रोंका वर्णन करता हूँ सुनो। स्वायम्भू मन्वन्तरमें देवतालोक मानके नामसे विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इन्द्रकी तत्त्वोपेति नामसे प्रसिद्ध थी। स्वरोचिष मन्वन्तरमें परश्वत और तूषित नामके देवता थे। उनके स्वामी इन्द्रका नाम विपश्चित था। वे सब प्रकृति संपदाओंसे समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मन्वन्तरमें सुधाम, सत्य, शिव तथा अर्द्धन नामवाले देवता थे। उनके इन्द्र सुवर्चि नामसे प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मन्वन्तरमें सुभर, हरि, सत्य और सुधी—ये देवता हुए थे।

१. विष्णुपुराणमें भी तामस मन्वन्तरके ये ही देवता बताये गये हैं। कहींका मूल पाठ इस प्रकार है—

तामसस्यान्तरे देवाः सुधामः इत्यस्तथा । सत्वाच्च सुधियश्चैव सतर्धिराशिका गुणः ॥

शिबिरिन्द्रस्तथा धासीत् ..... (३।१।१६-१७)

मार्कण्डेयपुराणमें तामस मन्वन्तरके देवता सत्य, सुधी, हरि तथा सुक्य बताये गये हैं और इन्द्रका नाम 'शिखी' कहा गया है।

शक्र! उन देवताओंके इन्द्रका नाम उस समय शिबि था। पौंचवें (चैव) मन्वन्तरमें अमिताभ आदि देवता थे और पौंचवें देवराजका नाम विभु कहा गया है। छठे (चाक्षुष) मन्वन्तरमें अर्ध आदि देवता बताये गये हैं। उन सबके इन्द्रका नाम मनोजव था। इस सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न आप ही इन्द्र हैं। आपका विशेष नाम पुरन्दर बताया गया है। आठवें सूर्यसावर्णि मन्वन्तरमें अप्रमेय तथा सुतप आदि होनेवाले देवता बताये जाते हैं। भगवान् विष्णुकी आराधनाके प्रभावसे राजा बलि उनके इन्द्र होंगे। नवें दक्षसावर्णि मन्वन्तरमें पर आदि देवता होंगे और उनके इन्द्रका नाम अद्भुत बताया जाता है। दसवें ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तरमें सुवासन आदि देवता कहे गये हैं। उनके इन्द्रका नाम शान्ति होगा। ग्यारहवें धर्मसावर्णि मन्वन्तरमें विहङ्गम आदि देवता होंगे और उनके इन्द्र वृष नामसे प्रसिद्ध होंगे। बारहवें रुद्रसावर्णि मन्वन्तरमें हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नामवाले इन्द्र होंगे। तेरहवें रोचमान या रौच्य नामक मन्वन्तरमें सुभ्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इन्द्रका नाम दिवस्मृति कहा जाता है। चौदहवें भीत्य मन्वन्तरमें चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इन्द्रको नृपि नामसे प्रसिद्धि होगी। देवराज! इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य मनु, इन्द्र तथा देवताओंका यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मजनोंके एक दिनमें अपने अधिकारका उपभोग करते हैं। सम्पूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गोंमें एक ही तरहकी सृष्टि कही गयी है। उस सृष्टिके विधाता बहुत हैं। उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है? देवराज! मेरे ब्रह्मलोकमें रहते समय बहुत-से ब्रह्मा आये और चले गये। आज मैं उनकी संख्या बतानेमें असमर्थ

हूँ। इस स्वर्गलोकमें आकर भी मेरा जितना समय बीता है, उसको सुनो—‘अबतक चार मनु शीत गये, किंतु मेरी संपृष्टिका विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभो! अभी मुझे सौ करोड़ युगोंतक यहाँ रहना है। तत्पश्चात् मैं कर्मभूमिको जाऊँगा।’

महात्म्य सुधर्मके ऐसा कहनेपर देवराज मन-हो-मन बड़े प्रसन्न हुए और निरन्तर भगवान् विष्णुकी आराधनामें लग गये। यद्यपि देवतालोक स्वर्गका सुख भोगते हैं तथापि वे सब इस भारतवर्षमें जन्म पानेके लिये लालापीत रहते हैं। जो भगवान् नारायणकी पूजा करते हैं, उन महात्माओंकी पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहका त्याग करके निरन्तर भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रहते हैं, उन्हें भयङ्कर संसारका बन्धन कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि कोई उन महापुरुषोंके सङ्गका लोभ रखते हैं तो वे भी स्वेच्छेके भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके गरुडवाहन भगवान् नारायणकी अर्चना करते हैं, वे सम्पूर्ण पापशक्तियोंसे सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदयसे भगवान् विष्णुके कल्याणमय पदको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आसक्तिरहित तथा पर-अपर (उत्तम-मध्यम, शुभ-अशुभ)-के हाता हैं और निरन्तर देवगुरु भगवान् नारायणका चिन्तन करते रहते हैं, उस ध्याक्से उनके अन्तःकरणकी सारी पापराशि नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी माताके स्तनोंका दूध नहीं पीते। जो मानव भगवान् की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष-दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त है, वे अपने शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते हैं, अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा

करनी चाहिये। ब्रह्मन्! जैसे नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल (सिमट-सिमटकर) एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरायण सुदृढचित्त महापुरुष रहते हैं, वही सम्पूर्ण कल्याणकर वास होता है^१। भगवान् विष्णु ही सबसे ब्रेष्ठ बन्धु हैं।

वे ही सर्वोत्तम गति हैं। अतः उन्हींकी निरन्तर पूजा करनी चाहिये, क्योंकि वे ही सबकी चेतनाके कारण हैं। मुनिश्रेष्ठ! तुम स्वर्ग और मोक्षफलके दाता सदानन्दस्वरूप नितापय भगवान् श्रीहरिकी पूजा करो। इससे तुम्हें परम कल्याणकी प्राप्ति होगी।

~~~~~

चारों युगोंकी स्थितिका संक्षेपसे तथा कलिधर्मका विस्तारसे वर्णन एवं भगवन्नामकी अद्भुत महिमाका प्रतिपादन

भारद्वाजीने कहा—मुने! अक्षय तारिखिक अर्थोंके ज्ञानमें निपुण हैं। अब मैं युगोंकी स्थितिका परिचय सुनना चाहता हूँ।

श्रीसत्त्वजीने कहा—महाप्राज्ञ! सद्बुद्ध, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुने! तुम सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाले हो। अच्छा, अब मैं संमत्त जगत्के लिये उपकारें युग-धर्मका वर्णन आरम्भ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वीपर उत्तम धर्मकी वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाशको प्राप्त होने लगता है। साधुशिरोमणे! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये चार युग माने गये हैं; इनकी आयु बारह हजार दिव्य वर्षोंकी समझनी चाहिये। वे चारों युग उतने ही सौ वर्षोंकी संध्या और संध्याशसे युक्त होते हैं। इनकी कला-संख्या सदा एक-सौ ही जाननी चाहिये। पहले युगको सत्ययुग कहते हैं, दूसरेका नाम त्रेता है, तीसरेका नाम द्वापर है और अन्तिम युगको कलियुग कहते हैं। इसी क्रमसे इनका आगमन होता है। विप्रवर! सत्ययुगमें देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पोंका भेद नहीं था। उस समय सब-कै-सब देवताओंके समान

स्वभाववाले थे। सब प्रसन्न और धर्मानुष्ठे थे। कृतयुगमें क्रय-विक्रयका व्यापार और बेदोंका विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—सभी अपने-अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहकर सदा भगवान् नारायणकी उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यताके अनुसार तपस्या और ध्यानमें लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शय-दम आदि सदगुणोंमें तत्पर थे। सबका मन धर्मसाधनमें लगा रहता था। किसीमें ईर्ष्या तथा दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं था। सभी लोग दम्भ और पाखण्डसे दूर रहते थे। सत्ययुगके सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमोंके धर्मका पालन करनेवाले, वेदाध्ययनसम्पन्न तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण थे। चारों आश्रमोंवाले अपने-अपने कर्मोंके द्वारा कथना और फलासक्तिकर त्याग कर्त्ते परम गतिको प्राप्त होते थे। सत्ययुगमें भगवान् नाक्ययुगका श्रीविग्रह अत्यन्त निर्मल एवं सुखस्ववर्णक होता है। मुनिश्रेष्ठ! त्रेतामें धर्म एक पादसे होन हो जाता है। (सत्ययुगकी अपेक्षा एक चौथाई कम लोग धर्मका पालन करते हैं।) भगवान्के शरीरका वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनताकी

१. ये मानवा हरिकथाश्रवणसादोषः कृष्णार्द्धिप्रभजने रात्रेतेनाक्षः।

ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीरसङ्गात् सम्भाषणदधि ततो हरिरिव पूज्यः॥

हरिपूजयः यत्र महान्तः सुदुबुद्धयः। उर्वीव सकलं भद्रं यथा निम्ने जलं द्विजः॥

कुछ क्लेश भी होने लगता है। ज्ञेतामें सभी द्विज क्रियायोगमें तत्पर रहते हैं। यज्ञ-कर्ममें उनकी निष्ठा होती है। वे नियमपूर्वक सख बोसते, भगवान्‌का ध्यान करते, दान देते और न्यायमुक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर! आपमें धर्मके दो ही पैर रह जाते हैं। भगवान् विष्णुका वर्ण पीला हो जाता है और वेदके चार विभाग हो जाते हैं। द्विजोत्तम! उस समय कोई-कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णोंमेंसे कुछ लोगोंमें राग-द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर! कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्गके लिये यज्ञ करते हैं, कोई धनादिकी कामनाओंमें आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगोंका हृदय पापसे मलिन हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ! आपमें धर्म और अधर्म दोनोंकी स्थिति समान होती है। अधर्मके प्रभावसे उस समयकी प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनीश्वर! कितने ही लोग आपमें आनेपर अस्वस्थ भी होंगे। ब्रह्मन्! कुछ लोग दूसरोंको पुण्यमें तत्पर देखकर उनसे डाह करने लगेंगे। कलियुग आनेपर धर्मका एक ही पैर सेव रह जाता है। इस समय युगके प्राप्त होनेपर भगवान् श्रीहरि स्वयं रंगके हो जाते हैं। उसमें कोई बिरला ही धर्मात्मा यज्ञोंका अनुष्ठान करता है और कोई महान् पुण्यात्मा ही क्रियायोगमें तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्यको देखकर सब लोग ईर्ष्या और निन्दा करते हैं। कलियुगमें व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदिकी भी यही दशा होती है। उस समय अधर्मका प्रचार होनेसे जगत्‌में उपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरोंके दोष बतानेकले और स्वयं पाखण्डपूर्ण आचारमें तत्पर होते हैं।

नारदजीने कहा—मुने! आपने संक्षेपसे ही युगधर्मोंका वर्णन किया है, कृपया कलिका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये; क्योंकि आज धर्मज्ञोंमें

श्रेष्ठ हैं। मुनिश्रेष्ठ! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंका छान-पान और आचार-व्यवहार कैसा होगा?

श्रीसप्तकवीने कहा—सब लोकोंका उपकार करनेवाले मुनिश्रेष्ठ! सुनो, मैं कलि-धर्मोंका वधाध एवं विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। कलि बड़ा भयङ्कर युग है। उसमें सब प्रकारके पातकोंका सम्मिश्रण होता है अर्थात् पापोंकी बहुलता होनेके कारण एक पापमें दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्मसे मुँह मोड़ लेते हैं। और कलियुग प्राप्त होनेपर सभी द्विज वेदोंसे विमुख हो जाते हैं। सभी किसी-न-किसी बहानेसे धर्ममें लगते हैं। सब दूसरोंके दोष बताया करते हैं। सबका अन्तःकरण व्यर्थ अहङ्कारसे दूषित होता है। पण्डित लोग भी सत्यसे दूर रहते हैं। 'यै हो सबसे बड़ा हूँ' इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्ममें आसक्त और मितलब्धावादी होते हैं। इन्हीं कारणोंसे कलियुगमें सब लोग स्वस्वपायु होंगे। ब्रह्मन्! घोंड़ी आयु होनेके कारण मनुष्य शास्त्रोंका अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याभ्ययनशून्य होंगे। उनके द्वारा बार-बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समयकी समस्त पापपरायण प्रजा अवस्था-क्रमके विपरीत मरने लगेंगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्णके लोगोंमें परस्पर संकरता आ जायगी। मूढ़ मनुष्य काम-क्रोधके लोभोभूत हो व्यर्थके संतापसे पीड़ित होंगे। कलियुगमें सब वर्णोंके लोग शूद्रके समान हो जायेंगे। उन्नम नोच हो जायेंगे और नोच उन्नम। शासकगण केवल धन-संग्रहमें लग जायेंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक क्रूर लगाकर प्रजाको पीड़ा देंगे। द्विज स्त्रेण शूद्रोंके मुँह छेने लगेंगे और पति अपनी धर्मपत्नियोंके होते हुए भी व्यभिचारमें फैसकर पतन्ये स्त्रियोंसे संगमन करेंगे। पुत्र पितासे और

सारी स्त्रियाँ पतिसे द्वेष करेंगी। सब लोग मसजिद-मस्जिद और पराये धनमें आसक्त होंगे। मछलोंके भांससे जीवन-निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़का भी दूध दुहेंगे। नारदजी! घोर कलियुगमें सब मनुष्य पापपरायण हो जायेंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषोंमें दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियोंने तटपर भी कुदालसे खोदकर अनाज बोयेंगे। पृथ्वी फलहीन हो जायगी। बीज और फूल भी नष्ट जायेंगे। युवतियें प्रायः वेश्याओंके सावण्य और स्वभावको अपने लिये आदर्श मानकर उसको अभिस्ताय करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचनेवाले होंगे, स्त्रियाँ अपना शरीर बेचेंगी अर्थात् वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदोंका विक्रय करनेवाले और सूत्रोंके-से आचरणमें तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओंके भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धनके लिये लोलुप होकर श्रुतोंका पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थके बाद-विवाहमें पैसाकर धर्मका आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विजलोग केवल दाम्पत्यके लिये पितरोंका श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रोंको ही दान देंगे और केवल दूधके लैभसे गौओंसे प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान-शीघ्र आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमयमें (मुखकलन बिनाकर) संध्य आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्रह्मर्षियोंकी निन्दामें तत्पर रहेंगे।

नारदजी! प्रायः किसीका मन भगवान् विष्णुके भजनमें नहीं लगेगा। द्विजलोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राजकर्मचारी धनके लिये द्विजोंको भी पोटेंगे। मुने! घोर कलियुगमें सब लोग दानसे मुँह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितोंका दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कलिके प्रथम पादमें भी मनुष्य भगवान् विष्णुकी निन्दा करेंगे और युगके अन्तिम भगमें तो कोई भगवान्का नामतक नहीं लेगा। कलियुगमें द्विजलोग शूद्रोंकी स्त्रियोंसे संगम करेंगे, विधवाओंसे

व्यभिचारके लिये स्वस्त्रयित होंगे और शूद्रोंके बस्ती बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्गका त्याग करके कुमार्गपर चलने लोंगे और चारों आश्रमोंकी निन्दा करते हुए पाखण्डी हो जायेंगे। शूद्रलोग द्विजोंकी सेवा नहीं करेंगे और पाखण्ड-चिह्न धारण करके वे द्विजातियोंके धर्मको अपनवेंगे। मेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाये और शरीरमें भस्म रमाये शूद्रलोग बूढ़े युक्तियों देकर धर्मका उपदेश करेंगे। दूषित अन्तःकरणवाले शूद्र संन्यासो बनें। मुने! कलियुगमें लोग केवल सूदसे जीवन-निर्वाह करनेवाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखण्डी, कपालिक एवं भिक्षु बनें। द्विजश्रेष्ठ! शूद्र जैसे आसनपर बैठकर द्विजोंको धर्मका उपदेश करेंगे। वे तथा और भी बहुत-से पाखण्डमत प्रचलित होंगे, जो प्रायः वेदोंकी निन्दा करेंगे। कलियुगमें प्रायः धर्मके विध्वंसक मनुष्य गाने-बजानेमें कुशल तथा शूद्रोंके धर्मका आश्रय लेनेवाले होंगे। सबके पास श्रेष्ठ धन होगा। प्रायः सभी व्यक्ति विष्णु धारण करनेवाले और वृक्ष अङ्कुरसे दूषित होंगे। कलिके नीच मनुष्य दूसरोंका धन हड़पनेवाले होंगे। प्रायः सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत्को घुरे मार्गपर ले जानेवाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले होंगे। नारदजी! कलियुगमें अधर्म ही लोगोंका भाई-बन्धु होगा। वे सब-के-सब विश्वासपाती, क्रूर और दयाधर्मसे शून्य होंगे। विप्रवर! घोर कलियुगमें बड़ी-से-बड़ी आयु सोलह वर्षकी होगी और पाँच वर्षकी कन्याके बच्चा पैदा होगा। लोग सत या अष्ट वर्षकी अवस्थामें जवान कहलायेंगे। सभी अपने कर्मका त्याग करनेवाले कृतघ्न तथा धर्मवृत्त आज्ञाविकाको भंग करनेवाले होंगे। कलियुगमें द्विज प्रतिदिन भोला माँगनेवाले होंगे। वे दूसरोंका अपमान करेंगे और दूसरोंकी ही बरमें रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरोंकी निन्दामें तत्पर

तथा व्यर्थ विश्वास दिलानेवाले लोग सदा फिज, माता और पुत्रोंकी निन्दा करेंगे। वाणीसे धर्मकी बात करेंगे, किंतु उनका मन पापमें आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानोंके नशेमें मत्कले हो सब लोग दुःख भोगते रहेंगे। रोग-व्याधि, चोर-डाकू तथा अकालसे पीड़ित होंगे। सबके मनमें अत्यन्त कपट भरा होगा और अपने अपराधका विचार न करके व्यर्थ ही दूसरोंपर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्मपार्श्वका संचालन करनेवाले धर्मपरमेश्वर पुरुषका शिरस्कार करेंगे। कलियुग आनेपर म्लेच्छ जातिके राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले होंगे और द्विज उनकी सेवा-शुश्रूषामें संलग्न रहेंगे। इस सङ्कटकालमें न कोई शिष्य होगा, न गुरु; न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी न भक्ति। कलियुगमें धनीलोग भी चक्रवर्ती होंगे और द्विजलोग रसका विक्रय करेंगे। धर्मका बोझ पहने हुए मुनिवेषधारी द्विज नहीं बेचनेबोगव वस्तुओंका विक्रय तथा अगम्या स्त्रीके साथ सम्भोग करेंगे। मुने! नरकके अधिकारी द्विज वेदों और धर्मशास्त्रोंकी निन्दा करते हुए शूद्रवृत्तिसे ही जीवन-निर्वाह करेंगे।

कलियुगमें सभी मनुष्य अनवृत्तिसे भयभीत होकर आकाशकी ओर आँखें लगाये लेंगे और बुद्धके भयसे कतर बने लेंगे। उस अकालके समय मनुष्य कन्द, पत्ते और फल खाकर लेंगे और अनावृत्तिसे अत्यन्त दुःखित होकर आत्मभक्त कर लेंगे। कलियुगमें सब लोग कर्मवेदनासे पीड़ित, नाटे शरीरवाले, लोभी, अधर्मप्रणय, मन्दभाग्य तथा अधिक संतापवाले होंगे। स्त्रियाँ अपने शरीरका ही पोषण करनेवाली तथा वेश्याओंके सौन्दर्य और स्वभावको अपनानेवाली होंगी। वे पतिके वचनोंका अन्तर करते सदा दूसरोंके घरमें निवास करेंगी। अच्छे कुलोंकी स्त्रियाँ भी दुष्टाचारमें होकर सदा दुष्टाचारमें ही रहे करेंगी और अपने पुरुषोंके प्रति असत्त्ववत्ता करनेवाली होंगी। चोर आदिके भयसे डरे हुए लोग

अपनी छाँके लिये कछ-यन्त्र अर्थात् कछके मजबूत निम्नङ्क बनायेंगे। दुर्भिक्ष और कस्की पीछसे अत्यन्त पीड़ित हुए मनुष्य दुःखी होकर गेहूँ और जौ आदि अन्नसे सम्पन्न देशमें चले जायेंगे। लोग हृदयमें निषिद्ध कर्मका संकल्प लेकर उससे शुभ वचन बोलेंगे। अपने कर्मकी सिद्धि होनेका ही लोग बन्धुता (सौहार्द) प्रकट करेंगे। संन्यासी भी मित्र आदिके छेह-सम्बन्धसे बँधे रहेंगे और अन्न-संग्रहके लिये लोगोंको चेले बनायेंगे। स्त्रियाँ दोनों हाथोंसे सिर खुनस्तकी हुई बड़ोंकी तथा पतिके अङ्गका आच्छादन करेंगी। जिस समय द्विज पातण्डवी लोगोंका साथ करके पातण्डवपूर्ण कार्य करनेवाले हो जायेंगे, उस समय कलियुगका वेग और बढ़ेगा। जब द्विज-जातिके प्रजा यज्ञ और होम करता छोड़ देंगे, उसी समयसे बुद्धिमान् पुरुषोंमें कलियुगकी बुद्धिका अनुप्राण कर लेना चाहिये।

गरदबी! कलियुगके बढ़नेसे पापकी बुद्धि होगी और छोटे बालकोंकी भी मृत्यु होने लगेगी। सम्पूर्ण धर्मिक गृह हो जायेंगे यह जगत् श्रीहीन हो जायगा। शिरस्कार। इस प्रकार मैं तुम्हें कलिक स्वस्म्य बतलाव्य है। जो लोग भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर

हैं, उन्हें यह कलियुग कभी नाथा नहीं देता। सत्ययुगमें तपस्याको, त्रेतामें भगवान्‌के ध्यानको, द्वापरमें यज्ञको और कलियुगमें एकमात्र दानको ही श्रेष्ठ बताया गया है। सत्ययुगमें जो पुण्यकर्म दस वर्षोंमें सिद्ध होता है, त्रेतामें एक वर्ष और द्वापरमें एक मासमें जो धर्म सफल होता है, वही कलियुगमें एक ही दिन-रातमें सिद्ध हो जाता है। सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञोत्तरा यजन और द्वापरमें भगवान्‌का पूजन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे ही कलियुगमें केवल भगवान्‌ केवलका कीर्तन करके पा लेता है^१। जो मनुष्य दिन-रात भगवान्‌ विष्णुके नामका कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकामभावसे 'कोई पराग्रहण' का कीर्तन करते हैं, उनको कलियुग बाधा नहीं देता। घोर कलियुग आनेपर भी सम्पूर्ण जगत्‌के आधार एवं परमार्थस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करकेवाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो! सम्पूर्ण धर्मोंसे रहित भयंकर कलियुग प्राप्त होनेपर जिन्होंने एक बार भी भगवान्‌ केवलका पूजन कर लिया है, वे कोई सीभाग्यशाली हैं। कलियुगमें वेदोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करते समय जो कमी-कमी रह जाती है उस टोकेके निवारणपूर्वक कर्ममें पूर्णतः लानेवाला यही केवल भगवान्‌का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन 'हरे! केशव! गोविन्द! जगन्मय! वासुदेव!' इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुँचाता^२। अथवा जो 'सिंह! शङ्कर! रुद्र! इन्द्र! नीलकण्ठ! त्रिलोचन!' इत्यादि महादेवजीके नामोंका उच्चारण करते

हैं, उन्हें भी कलियुग बाधा नहीं देता। नारदजी! 'महादेव! विश्वनाथ! गङ्गाधर! मृड! और अव्यय!' इस प्रकार जो सिंह-नामोंका कीर्तन करते हैं, वे कुतर्क हो जाते हैं—अथवा जो 'जगद्गुरु! जगन्नाथ! पीताम्बरधर! अच्युत!' इत्यादि विष्णु-नामोंका उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसारमें कलियुगसे भय नहीं है। विप्रवर! घोर कलियुग आनेपर संसारमें मनुष्योंको पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ हैं, किन्तु भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति दुर्लभ है। जो वेदमार्गसे बहिष्कृत, ऋषिकर्मपरायण तथा मानसिक रुद्धिसे पीड़ित हैं, ऐसे लोगोंका उद्धार केवल भगवान्‌के नामसे ही होता है। मनुष्यको चाहिये कि अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति सम्पूर्ण वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करके उन्हें—भगवान्‌ महाविष्णुको समर्पित कर दे और स्वयं उन्हीं नाक्यण्डेयकी रूप में रहें। परमार्थ परविष्णुको समर्पित किये हुए कर्म उनके स्मरणमार्गसे निष्पन्न हो पूर्ण हो जाते हैं। नारदजी! जो भगवान्‌ विष्णुके स्मरणमें लगे हैं और जिनका चित्त भगवान्‌ सिवके नाममें अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान्‌नाममें अनुरक्तचित्तवाले पुरुषोंका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। वे देवताओंके लिये भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करनेसे क्या लाभ? अतः मैं सम्पूर्ण लोकोंके हितकी ही बात कहता हूँ कि भगवान्‌मपरायण मनुष्योंको कलियुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान्‌ विष्णुका नाम ही, नाम ही भोग जीवन है। कलियुगमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है^३।

प्रथम पाद सम्पूर्ण

१. यज्ञो देवसिर्धर्मस्त्रेतायां सरसः च यत् । द्वारे यच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलीः । ध्यायन् कृते यजन् यज्ञोत्तरायां द्वारेऽर्चयन् । यदाश्रितं तदाश्रितं कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥
(भा० पूर्व० ४१। ११-१२)
२. नूनमतिरिक्तोपायां कलौ वेदोक्तकर्मणाम् । हरिस्मरणमेवान् सम्पूर्णत्वविधायकम् ॥
हरे केशव गोविन्द वासुदेव जगन्मय । इक्षीरवन्ति ये निर्वन् न हि तान्बाधते कलिः ॥
(भा० पूर्व० ४१। ११-१००)
३. हरेर्नामैव नाथैक नपैव मय जीवनम् । कलौ नस्त्येव नस्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥
(भा० पूर्व० ४१। ११५)

द्वितीय पाद

सृष्टितत्त्वका वर्णन, जीवकी सत्ताका प्रतिपादन और आश्रयोंके आधारका निरूपण

श्रीनारदजीने पूछा—सनन्दनजी! इस स्वावर-जङ्गमरूप जगत्की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलयके समय यह किसमें लीन होता है?

श्रीसनन्दनजी बोले—नारदजी! सुने, मैं भरद्वाजके पूछनेपर भृगुजीने जो शास्त्र बताया है, वही कहता हूँ।

भृगुजी बोले—भरद्वाज! महर्षिधेनि त्विन् पूर्वपुरुषको मानस-नामसे जाना और सुना है, वे आदि-अन्तसे रहित देव 'अव्यक्त' नामसे विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं; उन्हींसे उत्पन्न होकर सम्पूर्ण भूत-प्राणी जन्म और मृत्युको प्राप्त होते हैं। उन स्वयम्भू भगवान् पारायणने अपनी नाभिसे वैजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न जो वेदस्वरूप हैं, उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरकी रचना की है। इस प्रकार इस विराट् विश्वके रूपमें सत्त्वान् भगवान् विष्णु ही विराज रहे हैं, जो अनन्त नामसे विख्यात हैं। वे सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मारूपसे स्थित हैं। जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषोंके लिये उनका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है।

भरद्वाजजीने पूछा—जीव क्या है और कैसा है? यह मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांसके संघात (समूह) तथा मेद-स्नायु और अस्थियोंके संग्रहरूप इस शरीरके नष्ट होनेपर तो जीव कहीं नहीं दिखायी देता।

भृगुने कहा—मुने! साधारणतया पाँच भूतोंसे निर्मित किसी भी शरीरको यहाँ एकमात्र अन्तरात्मा धारण करता है। वही गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप

तथा अन्य भूतोंका भी अनुभव करता है। अन्तरात्मा सम्पूर्ण अङ्गोंमें व्याप्त रहता है। वही इसमें होनेवाले सुख-दुःखका भी अनुभव करता है। इस शरीरके पाँचों तत्त्व जब अलग-अलग हो जाते हैं, तब यह इस देहको त्यागकर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीवका गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं चेत्य करता है और सबको चेत्यमें लगाता है। मुने! देहका नाश होनेसे जीवका नाश नहीं होता। जो लोग देहके नाशसे जीवके नाशकी बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका यह कथन मिथ्या है। जीव तो इस देहसे दूसरी देहमें चला जाता है। तत्त्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धिसे ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान् पुरुष शुद्ध एवं सौत्त्विक आहार करके सदा रातके पहले और पिछले पहरमें योगयुक्त तथा किशुद्ध-चित्त होकर अपने भीतर ही आत्माका दर्शन करता है।

मनुष्यको सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधको काबूमें करना चाहिये। सब ज्ञानोंमें वही पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्यके श्रेयका विनाश करनेको उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिये। क्रोधसे सदा लक्ष्मीको बचावे और मात्सर्यसे तपकी रक्षा करे। मान और अपमानसे विद्याको बचावे तथा प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे। ब्रह्मन्! जिसके सभी कार्य कामनाओंके बन्धनसे रहित होते हैं तथा त्यागके स्थिती जिसने अपने सर्वस्वकी आहुति दे दी है, वही त्याग और बुद्धिमान् है। किसी भी प्राणीकी

हिंसा न करे, सबसे मैत्रीभाव निभाता रहे और संग्रहका त्याग करके बुद्धिके द्वारा अपनी इन्द्रियोंको जीते। ऐसा कार्य करे जिसमें शोकके लिये स्थान न हो तथा जो इहलोक और परलोकमें भी भयदायक न हो। सदा तपस्यामें सगे रहकर इन्द्रियोंका दमन तथा मनका निग्रह करते हुए मुनिवृत्तिसे रहे। आसक्तिके जितने विषय हैं, उन सबमें अनासक्त रहे और जो किसीसे पराजित नहीं हुआ, उस परमेश्वरको जीतने (जानने या प्राप्त करने) की इच्छा रखे। इन्द्रियोंसे जिन-जिन वस्तुओंका ग्रहण होता है, वह सब स्वच्छ है। यही व्यक्तकी परिभाषा है। जो अनुमानके द्वारा कुछ-कुछ जानी जाय उस इन्द्रियातीत वस्तुको अव्यक्त जानना चाहिये। जबतक (ज्ञानकी कमीके कारण) पूरा विश्वास न हो जाय, तबतक ज्ञेयस्वरूप परमात्माका मनन करते रहना चाहिये और पूर्ण विश्वास हो जानेपर मनको उसमें लगाना चाहिये अर्थात् ध्यान करना चाहिये। प्राणात्मिके द्वारा मनको वशमें करे और संसारकी किसी भी वस्तुका चिन्तन न करे। ब्रह्मन्! सत्य ही व्रत, तपस्व्य तथा पवित्रता है, सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है। सत्यसे ही यह लोक धारण किया जाता है और सत्यसे ही मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं^१। असत्य तमोगुणका स्वरूप है, तमोगुण मनुष्यको नीचे (नरकमें) ले जाता है। तमोगुणसे ग्रस्त मनुष्य अज्ञानान्धकारसे आवृत होनेके कारण ज्ञानमय प्रकाशको नहीं देख पाते। नरकको तम और दुष्प्रकाश कहते हैं। इहलोकको सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख हैं वे भी भविष्यमें दुःखको ही लानेवाले हैं। जगत्को इन सुख-दुःखोंसे संयुक्त देखकर

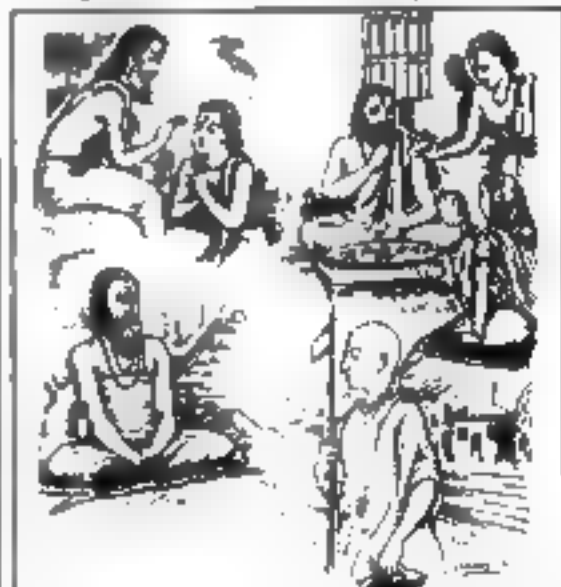
विद्वान् पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह दुःखसे छूटनेका प्रयत्न करे। प्राणियोंको इहलोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाला जो सुख है, वह अनित्य है। मोक्षरूपी फलसे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अतः उसीकी अधिलाप करनी चाहिये। धर्मके लिये जो शम-दमादि सद्गुणोंका सम्पादन किया जाता है, उसका उद्देश्य भी सुखकी प्राप्ति ही है। सुखरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ही सभी कर्मोंका आरम्भ किया जाता है। किन्तु अमृत (छूट) से तमोगुणका प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुणसे ग्रस्त मनुष्य अधर्मिक ही पीछे चलते हैं, धर्मपर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदिसे आच्छादित होकर न तो इस लोकमें सुख पढ़ते हैं, न परलोकमें हो। नाना प्रकारके रोग, व्याधि और उग्र तापसे पीड़ित होते हैं। वध, बन्धनजनित क्लेश आदिसे तथा भूख, प्यास और परिश्रमजनित संतापसे संतप्त रहते हैं। सर्वा, आँधी, अधिक गरमी और अधिक सर्दीके भयसे चिन्तित होते हैं। शारीरिक दुःखोंसे दुःखी तथा बन्धु-धन आदिके नाश अथवा वियोगसे प्राप्त होनेवाले मानसिक शोकोंसे व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्युजनित कष्टसे या अन्य इसी प्रकारके क्लेशोंसे पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्गलोकमें जबतक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोकमें सुख और दुःख दोनों हैं। नरकमें केवल दुःख-ही-दुःख जताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परमपद-स्वरूप मोक्ष ही है।

भस्मकाशी क्लेशे—ब्रह्मर्षियेति पूर्वकालमें जो चक्र आत्ममेंका विध्वन किया है, उन आश्रमोंके अपने-अपने आचार क्या हैं? यह बतानेकी कृपा करें।

भृगुजीने कहा—मुने! जगत्का हित-साधन करनेवाले भगवान् ब्रह्मजीने पहलेसे ही धर्मको रखके लिये चार आश्रमोंका उपदेश किया है। उनमेंसे गुरुकुलमें निवास ही पहला आश्रम कात्यायन ज्ञाता है। इस आश्रममें शौच, संस्कार, नियम तथा उसके नियमपूर्वक पालनमें चित्त लगाकर दोनों संध्योंके समय उपासना करनी चाहिये। सूर्योदय तथा अग्निदेवका उपस्थान करे। आत्मस्य छेड़कर गुरुको प्रणाम करे। गुरुमुखसे वेदका श्रवण और अध्यास करके अपने अन्तःकरणको पवित्र करे। तौनों समय ज्ञान करके ब्रह्मचर्यपालन, अग्निहोत्र तथा गुरु-सुकृत करे। प्रतिदिन भिक्षा माँगी और भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो, वह सब गुरुके अर्पित कर दे तथा अपने अन्तर्गतपापको भी गुरुके चरणोंमें अर्पित कर दे। गुरुके वचन और आज्ञाका पालन करनेमें कभी प्रतिकूलता न दिखाने—सदा आज्ञापालनके लिये तैयार रहे तथा गुरुकी कृपासे प्राप्त हुए वेद-शास्त्रोंके स्वाध्यायमें तत्पर रहे। इस विषयमें यह उक्ति प्रसिद्ध है—जो द्विज गुरुकी आश्रय करके वेदका ज्ञान प्राप्त करता है, उसे स्वर्गलोक फलकी उपलब्धि होती है और उसका सम्पूर्ण मनोवश सिद्ध हो जाता है।

दूसरे आश्रमको गार्हस्थ्य कहते हैं। उसके सदाचारका जो स्वरूप है, उसकी पूर्णरूपसे व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुलसे लौटे हुए सदाचारपरमवश स्नातक हैं और धर्मानुष्ठानका फल चाहते हैं, उनके लिये गृहस्थ-आश्रमका विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और काम—तीनोंको प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिवर्ग-साधनकी अपेक्षा रखकर निन्दित कर्मके परित्यागपूर्वक उत्तम (न्याययुक्त) कर्मसे धनोपार्जन करे। वेदोंके स्वाध्यायद्वारा, उपलब्ध हुई प्रतिष्ठासे अथवा ब्रह्मर्षिनिर्मित मार्गसे प्राप्त हुए धनके द्वारा वा समुद्रसे उपलब्ध हुए द्रव्यद्वारा अथवा निष्कर्मके अप्यास तथा देवताके कृपाप्राप्तसे मिली हुई सम्पत्ति

गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। गृहस्थ-आश्रमको सम्पूर्ण आश्रमोंका मूल कहते हैं। गुरुकुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारी, संन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्मका अनुष्ठान करनेवाले हैं, उन सबका आधार गृहस्थ-आश्रम है। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ-आश्रममें भिक्षा और बलिद्वारा आदिक विवरण चलता रहता है। वनाप्रस्थोंके लिये भी आवश्यक द्रव्य-सम्पत्ति गृहस्थाश्रमसे ही प्राप्त होती है। प्रायः ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्नका सेवन करते हुए स्वाध्यायके प्रसङ्गसे अथवा तीर्थयात्राके लिये देश-दर्शनके निमित्त इस पृथ्वीपर घूमते रहते हैं। गृहस्थको उचित है कि ठठकर उनकी अगवाणी करे, उनके चरणोंमें मस्तक झुकाने, उनसे ईर्ष्याहीन वचन बोलने, उनके लिये आवश्यक वस्तुओंका दान करे, उन्हें सुख और सत्कारपूर्वक आसन दे तथा उनके लिये सुखसे सोने और खाने-पीनेकी सुख्यवस्था करे।

इस विषयमें यह उक्ति है—जिसके घरसे अतिथि निवृत्त होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है^१। इसके सिवा, इस आश्रममें यज्ञ-कर्मोंद्वारा देवता तृप्त होते हैं,

१. अतिथिर्यस्य भगवतो गृहाप्रतिनिवर्तते। स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥

श्राद्ध एवं तर्पणसे पितरोंकी तृप्ति होती है, चित्तके द्वार-द्वार श्रवण और धारणसे ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतानोत्पादनसे प्रजापतिको प्रसन्नता होती है। इस विषयमें हैं—इस आश्रममें सम्पूर्ण भूतोंके लिये वात्सल्यका भ्रम होता है। देवता और अतिथियोंका वाणीद्वारा स्तवन किया जाता है। इसमें दूसरोंको सताना, कष्ट देना या कटोरेला करके निन्दित है। इसी तरह दूसरोंकी अवहेलना तथा अपनेमें अहंकार और दम्भका होना भी निन्दित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध—ये सभी आश्रमके लिये तप हैं। जिसके गृहस्थ-आश्रममें प्रतिदिन धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्गाका सम्पादन होता है, वह इस लोकमें सुखकर अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषोंकी गतिको प्राप्त होता है। जो गृहस्थ उच्छ्वृत्तिसे रहकर अपने धर्मिक पालनमें तत्पर है और काम्यसुखको त्याग चुका है, उसके लिये स्वर्गलोक दुर्लभ नहीं है।

जानप्रस्थी भी धर्मका अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनेंके अवसंधारण करते हैं; वनोंमें रहकर तपस्या करते और चूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोगका ये त्याग कर देते हैं। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तोंका परीक्षित एवं निर्दिष्ट भोजन करते हैं। अपने स्थानपर ही बैठते हैं और पुष्पों, पत्थर, सिक्का, बंकड़ तथा मालूम से जड़ों हैं। कण्ट, कुश, मृगधर्म तथा मल्लससे ही अपनी शरीरको ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूँछ, नख तथा लोभ धारण किये रहते हैं। नियत समयपर स्नान करते और शुष्क बलिबैद्य एवं होमका शास्त्रोक्त समयपर अनुष्ठान करते हैं। सपिण्ड, कुशा, पुष्प-संघम तथा सम्मार्जन आदि कर्मोंमें ही विश्राम करते हैं। सर्पों, गरमों तथा चायुके अङ्गुष्ठसे उनके शरीरकी सारी त्वचार्य फटी होती है। अनेक प्रश्नस्के नियम और योगचर्याके अनुष्ठानसे उनके शरीरका मंस

और रक्त सूख जाता है और ये अस्थि-चर्मवर्षित होकर कैवर्ष्यक सत्वगुणके योगसे शरीर धारण करते हैं। जो ऋषिर्ब्रह्मविहित इस व्रतचर्याका नियमपूर्वक पालन करता है, वह अग्निवी भीति सम्पूर्ण देवोंको जला देता है और दुर्बल लोकसे अधिकार प्राप्त कर लेता है।

अब संन्यासियोंका आचार बतलाया जाता है। धन, स्त्री तथा राज्ञेयित सम्पत्तियोंमें जो अपना स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह-बन्धनको काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मोंका विधिपूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष संन्यासी होते हैं। ये डेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काममयी प्रकृतियोंमें उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीनके प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर, जायज, अण्डज और स्वेदज प्राणियोंके प्रति मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी द्वेष नहीं करते। उनका कोई एक निवासस्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी-तट, कुल मूल तथा देवनन्दिर आदि स्थानोंमें ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूहके पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या ग्राममें विश्राम करते हैं। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, क्रूरता, दम्भ, निन्दा तथा अभिमानके कारण उनसे कभी हिंसा नहीं होती। इस विषयमें ऐसा कहा है—जो मुनि सम्पूर्ण भूतोंको अभयदान देकर स्वच्छन्द विचरता है, उसके कभी उन सब प्राणियोंसे भय नहीं होता^१। ब्राह्मण संन्यासी अग्निहोत्रको अपने शरीरमें स्थापित करके शरीररूपी अग्नि को तृप्त करनेके लिये भिक्षारूपी हविष्यकी आहुति अपने मुखमें झलता है और उसी शरीरसंक्षिप्त अग्निद्वारा उत्तम लोकोंमें जाता है। अपने संकल्पके अनुसार बुद्धिको संयममें रखनेवाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्तविधिसे संन्यास-आश्रममें विचरता है, वह ईधनरहित अग्निकी भीति परम शान्तिमय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

~~~~~

उत्तम लोक, अध्यात्मतत्त्व तथा ध्यानयोगका वर्णन

भरद्वाजजी बोले—महर्षे! इस लोकसे उत्तम एक लोक यानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोकको जानना चाहता हूँ। आप उसके विषयमें बतलानेकी कृपा करें।

भृगुजीने कहा—उत्तरमें हिमालयके पास सर्वगुणसम्पन्न पुण्यमय प्रदेश है, जो पुण्यदायक, क्षेमकारक और कर्मनीय है। वहाँ 'उत्तम लोक' कहा जाता है। वहाँके मनुष्य पापकर्मसे रहित, पवित्र, अत्यन्त निर्मल, लोभ-मोहसे शून्य तथा उपद्रव रहित हैं। वह प्रदेश स्वर्गके समान है। वहाँ सात्त्विक शुभ गुण बताये गये हैं। वहाँ समय आगेपर ही मृत्यु होती है (अकाल मृत्यु नहीं होती)। रोग वहाँके मनुष्योंका स्पर्श नहीं करता। वहाँ किसीके मनमें पराधी स्त्रीके लिये लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखनेवाले हैं। उस देशमें धनके लिये दूसरोंका वध नहीं किया जाता। उस प्रदेशमें अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसीको धर्मविषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किये हुए कर्मका फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोकमें तो किन्हींके पास जीवन-निर्वाहसाधनके लिये सब सामग्री उपलब्ध है और कोई-कोई बड़े परिश्रमसे जीविका चलाते हैं। वहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं, कुछ लोग शठता करनेवाले हैं, कोई सुखी है, कोई दुःखी; कोई धनवान् है, कोई निर्धन। इस लोकमें परिश्रम, भय, मोह और दोष क्षुधाका कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्योंके मनमें धनके लिये लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिन्द, दोषदृष्टि, दूसरोंपर चोट करना, हिंसा, चुगत्ती तथा मिथ्याभाषण—इन दुर्गुणोंका जो सेवन करता है, उसकी तपस्या नष्ट होती है। जो विद्वान् इनका

आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोकमें धर्म और अधर्म-साधनकी कर्मके लिये नन्द प्रकारको चिन्ता करनी पड़ती है। लोकमें वह कर्मभूमि है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मोंका शुभ फल और अशुभ कर्मोंका अशुभ फल पाता है। पूर्वकालमें यहाँ प्रज्जपति ब्रह्म, अन्यान्य देवता तथा महर्षियोंने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वीका उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। वहाँ जो पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्य हैं, वे यदि सात्त्विक (शुभ फल) चाहते हैं तो पृथ्वीके उस भागमें जन्म पाते हैं। कुछ लोग कर्मानुसार पशु-पक्षी आदिको योनियोंमें जन्म लेते हैं, दूसरे लोग शीणानु होकर यहाँ भूतलपर नष्ट हो जाते हैं। जो एक-दूसरेको छद्म भावोंके लिये उद्यत रहते हैं, ऐसे लोभ और मोहमें डूबे हुए मनुष्य यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशाको नहीं जाते। जो गुरुजनोंकी सेवा करते और इन्द्रियसंयमपूर्वक ब्रह्मचर्यके पालनमें तत्पर होते हैं, वे मनीषी पुरुष सम्पूर्ण लोकोंका मार्ग जानते हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके बताये हुए धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो जगत्के धर्म और अधर्मको जानता है, वही बुद्धिमान् है।

भरद्वाजजीने कहा—तपोधन! पुरुषके शरीरमें अध्यात्म-नामसे जिस वस्तुका चिन्तन किया जाता है, वह अध्यात्म क्या है और कैसा है। यह मुझे बताइये।

भृगुजी बोले—ब्रह्मर्षे! जिस अध्यात्मके विषयमें पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता हूँ। तात! वह अतिसूक्ष्म कल्याणकारी सुखस्वरूप है। अध्यात्मज्ञानका जो फल मिलता है—वह है सम्पूर्ण प्राणियोंका

हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पाँचवाँ तेज—ये पाँच महाभूत हैं, जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, वे फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्रसे लहरें उठती हैं और फिर उसीमें लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने-अपने कारणरूप अन्य भूतोंसे उत्पन्न होते और प्रलयकाल आनेपर फिर उन्हींमें लीन हो जाते हैं। जैसे कलुआ अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर उन्हें सँकेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतोंको पुनः अपनेमें लीन करते हैं। महाभूत पाँच ही हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले परमात्माने समस्त प्राणियोंमें उन्हीं पाँचों भूतोंको भलीभाँति नियुक्त किया है, किन्तु जीव उन परमात्माको नहीं देखता है।

रस, ज्ञान और शरीरके छिद्र—ये तीनों आकाशसे प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा—ये तीन वायुके कार्य हैं। रुच, नेत्र और पाक—इन तीनों रूपोंमें तेजकी उपलब्धि कही जाती है। रस, क्लेद (गीलापन) और जिह्वा—ये तीन जलके गुण बताये गये हैं। गन्ध, नासिका और शरीर—ये तीन भूमिके कार्य हैं। इन्द्रियरूपमें पाँच ही महाभूत हैं और छठा मन है। इस प्रकार श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियोंका और मनका ही परिचय दिया गया है। बुद्धिको सातवाँ तत्त्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ आठवाँ है। कान सुननेके लिये और त्वचा स्पर्शका अनुभव करनेके लिये है। रसका आस्वादन करनेके लिये रसना (जिह्वा) और गन्ध ग्रहण करनेके लिये नासिका है। नेत्रका काम देखना है। मन संदेह करता है। बुद्धि निश्चय करनेके लिये है और क्षेत्रज्ञ साक्षीकी भाँति स्थित है। दोनों पैरोंसे ऊपर सिरतक—जो कुछ भी नीचे-ऊपर है, सबको वह क्षेत्रज्ञ ही देखता है।

क्षेत्रज्ञ (आत्मा) व्यापक है। इसने इस सम्पूर्ण शरीरको बाहर-भीतरसे व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उसके लिये ज्ञेय हैं। तम, रज और सत्त्व—ये सारे भाव पुरुषके आश्रित हैं। जो मनुष्य इस अध्यात्मज्ञानको जान लेता है, वह भूतोंके आवागमनका विचार करके धीरे-धीरे उसमें शान्ति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है, वह नेत्र है। जिससे सुनता है, उसे श्रोत्र (कान) कहते हैं। जिससे सूँघता है, उसका नाभ प्राण (नासिका) है। वह जिह्वासे रसका अनुभव करता है और त्वचासे स्पर्शको जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है, वह मन है। बुद्धि इन सबका अधिष्ठान है। अतः पाँच विषय और पाँच इन्द्रियाँ उससे पूछी कही गयी हैं। इन सबका अधिष्ठान चैतन क्षेत्रज्ञ इनसे नहीं देखा जाता।

प्रीति या प्रसन्नता सत्त्वगुणका कार्य है। शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये तीन भाव हैं। लोकमें जो-जो भाव हैं, वे सब इन तीनों गुणोंमें आवद्ध हैं। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण सदा प्राणियोंके भीतर रहते हैं। इसलिये सब जीवोंमें सात्त्विकी, राजसी और तामसी—यह तीन प्रकारकी अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मनमें जो कुछ प्रसन्नतासे संयुक्त है, वह सब सात्त्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ! जो कुछ भी दुःखसे संयुक्त और मनको अप्रसन्न करनेवाला है, उसे रजोगुणका ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोहसे संयुक्त हो और उसका आधार व्यवक न हो तथा जो ज्ञानमें न आता हो, वह तमोगुण है—ऐसा निश्चय करे। हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख एवं चित्तकी शान्ति—इन भावोंको सात्त्विक गुण समझना चाहिये। असंतोष, परिताप, शोक, स्तेभ तथा असहनशीलता—ये रजोगुणके विह्व हैं।

अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, मन्त्रा आदि भाव तमोगुणके ही भिन्न-भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोषकी ओर जाता है, उस मनके दो स्वरूप हैं—याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है, वह इस लोकमें तो सुखी होता ही है, मरनेके बाद परलोकमें भी उसे सुख मिलता है।

सत्त्व (बुद्धि) तथा रजस्व (पुरुष)—ये दोनों सूक्ष्म हैं। जिसे इन दोनोंका अन्तर (कार्यक) ज्ञात हो जाता है, वह भी इसलोक और परलोकमें सुखका भागी होता है। इनमें एक तो गुणोंकी सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्त्व आदि गुण आत्माको नहीं जानते, किंतु आत्मज्ञ सब प्रकारसे गुणोंको जानता है। यद्यपि पुरुष गुणोंका प्रज्ञाभास है, तथापि बुद्धिके संसर्गसे वह अपनेको उनका अज्ञ मानता है। इस प्रकार सत्त्व और पुरुषका संयोग हुआ है, किंतु इनका पारस्पर्य निश्चित है। जब बुद्धि मनके द्वारा इन्द्रियरूपसे

आत्मामें ही रमण करता है, वह सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा होकर उत्तम गतिको प्राप्त होता रहता है। जैसे जलचर पक्षी जलसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्धबुद्धिपुरुष लिप्त नहीं होता। वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अन्तःसक्तभावसे रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धिद्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त-भावसे व्यवहार करे। वह हर्ष-शोकसे रहित हो सभी अवस्थाओंमें सम रहे। ईर्ष्या-द्वेषको त्याग दे। बुद्धि और चेतनको एकता है, यही हृदयकी सुदृढ़ प्रस्थि है। इसको खोलकर विद्वान् पुरुष सुखी हो जाय और संशयका उच्छेद करके सदाके लिये शोक त्याग दे। जैसे मत्सिन मनुष्य गङ्गामें स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान् इस जन्मगङ्गामें गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं—ऐसा जन्मे। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म-ज्ञानको जानते हैं, वे कैवल्यको प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंके आवागमनपर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें। इससे धीरे-धीरे शान्ति प्राप्त होती है। जिनका अन्तःकरण पवित्र नहीं है, वे मनुष्य भिन्न-भिन्न विषयोंकी ओर प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमें यदि पृथक्-पृथक् आत्माकी खोज करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतः तो इन सब इन्द्रिय, मन और बुद्धिका साक्षी होनेके कारण उनसे परे है—ऐसा ज्ञान सेनेपर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। तत्त्वको ज्ञान सेनेपर मनीषी पुरुष अपनेको कृतकृत्य मन्ते हैं। अज्ञानी पुरुषोंको जो महान् भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानियोंको नहीं प्राप्त होता। जो फलकी इच्छा और आसक्तिको त्याग करके कर्म करता है, वह अपने पूर्वकृत कर्मबन्धनको जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं

घोड़ोंकी रास खींचती है और भस्तीभक्ति कायम रखती है, उस समय आत्मा प्रकटित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मोंका त्याग करके सदा

उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आत्माभर लोकको संतुष्टा है तो कर्ममें लगे हुए उस पुरुषका वह अशुभ कर्म उसके लिये वहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल (पुण्य) कर्म करकेसे कोई भी लोकमें नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदाके लिये भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।

भरद्वाजजी बोले—कहन्! मुझे अभ्यस्यपदको सिद्धिके लिये ध्यानयोग बताइये। जिस तत्त्वको जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापोंसे मुक्त हो जाता है, उसका मुझे उपदेश कीजिये।

भृगुजीने कहा—मुने! मैं तुम्हें ध्यानयोग बताता हूँ। (यद्यपि) वह चार प्रकारका है (किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है), जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत्में शाश्वत सिद्धिको प्राप्त होते हैं। योगी लोग भलीभाँति अभ्यासमें लाये हुए ध्यानका जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञानतप्त महर्षिगण संसारदोषसे मुक्त हो गये हैं। उन मुक्त पुरुषोंका पुनः इस संसारमें आगमन नहीं होता। वे जन्मदोषसे रहित हो अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो गये हैं। उनपर शीत-ठण्डा आदि दुर्द्वोंका प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूपमें स्थित, सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त तथा परिग्रहशून्य हैं। अन्तर्बुद्धि आदि गुण मनको शान्ति प्रदान करनेवाले हैं।

अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे पीड़ित मनको ध्यानके द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तुमें स्थित करे। इन्द्रियसमुदायको सब ओरसे समेट करके ध्यानयोगी मुनि काष्ठकी भाँति स्थित हो जाय। कानसे किसी शब्दको न ग्रहण करे। त्वचासे स्पर्शका अनुभव न करे। नेत्रसे रूप न देखे तथा जिह्वासे रसोंका आस्वादन न करे। नासिकाद्वारा

सब प्रकारके गन्धोंको ग्रहण करना भी त्याग दे। पाँचों विषय पाँचों इन्द्रियोंको मग्न डालनेवाले हैं। तत्त्ववेत्ता पुरुष ध्यानके द्वारा इन विषयोंकी अभिलाषा छोड़ दे। तदनन्तर सशक्त एवं बुद्धिमान् पुरुष पाँच इन्द्रियोंको मनमें लौन करके पाँचों इन्द्रियोंसहित ऊपर-ऊपर भटकनेवाले मनको ध्येय वस्तुमें एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करनेवाला है। उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा उसके निकलनेके मार्ग हैं। वह अजितेन्द्रिय पुरुषके लिये बलवान् और जितेन्द्रियके लिये निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यानके साधनमें शीघ्रतापूर्वक मनको एकाग्र करे। जब वह इन्द्रिय और मनको अपने वशमें कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यानमार्गका वर्णन किया है।

इसके बाद पहलेसे वशमें किया हुआ मनसहित इन्द्रियवर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है, ठीक इसी तरह जैसे बादलमें बिजली चमकती है। जिस प्रकार पतेपर रखी हुई जलकी बूँद सब ओरसे चञ्चल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यानमार्गमें साधकका चित्त भी चञ्चल होता है। ध्यानभरके लिये कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यानमार्गमें स्थिर होता है, फिर प्रान्त होकर वायुकी भाँति आकाशमें दीड़ लगाने लगता है। परंतु ध्यानयोगका ज्ञाता पुरुष इससे ऊँचे नहीं। वह क्लेश, चिन्ता, ईर्ष्या और आलस्यका त्याग करके पुनः ध्यानके द्वारा चित्तको एकाग्र करे। प्रथम ध्यानमार्गपर चलनेवाले मुनिके हृदयमें विचार, चित्तर्क एवं विवेककी उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होनेपर उसका सम्प्रधान करे। ध्यानयोगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन न हो। ध्यानद्वारा अपना हित-साधन अवश्य करे। इन इन्द्रियोंको धीर-धीरे शब्द करनेका प्रयत्न करे। क्रमशः इनका उपसंहार

करे। ऐसा करनेपर इनकी पूर्णरूपसे शक्ति हो जायगी। मुनीश्वर! प्रथम ध्यानमार्गमें पाँचों इन्द्रियों और मनको स्थापित करके नित्य अभ्यास करनेसे ये स्वयं शान्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मसंयम करनेवाले पुरुषको जिस सुखकी प्राप्ति होती है, वह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्धसे नहीं भिन्नता। उस सुखके प्राप्त होनेपर

मनुष्य ध्यानके साधनमें रभ जाता है। इस प्रकार ध्यानका अभ्यास करनेवाले योगीजन निरामय मोक्षको प्राप्त होते हैं।

सनन्दनजी कहते हैं—ब्राह्मन्। महर्षि भृगुके इस प्रकार कहनेपर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगुजीकी बड़ी प्रशंसा की।

पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश

सुतजी कहते हैं—ब्राह्मणो! सनन्दनजीका मोक्षधर्मसम्बन्धी बचन सुनकर तत्पश्चात् वारदजीने पुनः अध्यात्मविषयक उक्त्य बात पूछी।

वारदजी बोले—महाभाग! मैंने आपके बताये हुए अध्यात्म और ध्यानविषयक मोक्ष-शास्त्रको सुना, यह सब बार-बार सुननेपर भी मुझे कृति नहीं हो रही है (अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जा रही है)। सर्वज्ञ मुने! जीव अविद्याके बन्धनसे जिस प्रकार मुक्त होता है, वह उपाय बताइये। साधु पुरुषोंने जिसका आश्रय ले रखा है, उस मोक्ष-धर्मका पुनः वर्णन कीजिये।

सनन्दनजीने कहा—वारद! इस विषयमें विद्वान् पुरुष इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि मिथिलानरेश जनकने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया था। यह उस समयकी बात है, जब मिथिलामें जनकवंशी राजा जनदेवका राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाले धर्मोंका ही चिन्तन किया करते थे। उनके दरबारमें एक भी आचार्य बरकरार रह करते थे, जो उन्हें भिन्न-भिन्न आश्रमोंके धर्मोंका उपदेश देते रहते थे। 'इस शरीरको त्याग देनेके पश्चात् जीवकी सत्ता रहती है या नहीं? अथवा देह-त्यागके बाद उसका पुनर्जन्म होता है या

नहीं?' इस विषयमें उन आचार्योंका जो सुनिश्चित सिद्धान्त था, वे लोग आत्मतत्त्वके विषयमें जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेवको विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिलाके पुत्र महामुनि पञ्चशिख सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए मिथिलामें आ पहुँचे। वे सम्पूर्ण संन्यास-धर्मोंके ज्ञाता और तत्त्वज्ञानके निर्णयमें एक सुनिश्चित सिद्धान्तके पोषक थे। उनके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था। वे निरुन्मुद होकर विचारा करते थे। उन्हें अधियोंमें अद्वितीय कृत्या ज्ञाता है। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गयी थी। वे मनुष्योंके हृदयमें अपने उपदेशद्वारा अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे। स्मृत्युक्तके विद्वान् तो उन्हें साक्षात् प्रजापति महर्षि कपिलका ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानो स्मृत्युक्तशास्त्रके प्रवर्तक भगवान् कपिल स्वयं पञ्चशिखके रूपमें आकर लोगोंको आश्चर्यमें डाल रहे हैं। उन्हें आसुरि मुक्तिक प्रथम शिष्य और चिरञ्जीवी बताया जाता है। एक समय उन्होंने महर्षि कपिलके मतका अनुसरण करनेवाले मुनियोंकी विशाल मण्डलीमें जाकर स्वयं अन्तर्यामिरूपसे स्थित परमार्थस्वरूप अव्यक्त ब्रह्मके विषयमें निवेदन किया था और

क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञका अन्तर स्पष्टरूपसे जान लिया था। यही नहीं, जो एकमात्र अक्षर एवं अविनाशी ब्रह्म नाना रूपोंमें दिखायी देता है, उसका ज्ञान भी आसुरिने उस मुनिमण्डलीमें प्राप्त किया था, उन्हींके शिष्य पञ्चशिख थे, जो देव-कोटिके पुरुष होते हुए भी मानवीके दूधसे पले थे। कपिला नामकी एक ब्राह्मणी थी, जो पति-पुत्र आदि कुटुम्बके साथ रहती थी; उसीके पुत्रभावको प्राप्त होकर वे उसके स्तनोंका दूध पीते थे। अतः कपिलाका दूध पीनेके कारण उनकी कापिलेय संज्ञा हुई। उन्होंने नैहिक (ब्रह्ममें निहा रहनेवाले) बुद्धि प्राप्त की थी। कापिलेयकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें यह बात मुझे भगवान् ब्रह्माजीने बताया थी। उनके कपिलापुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होनेका यही उत्तम वृत्तान्त है। धर्मज्ञ पञ्चशिखने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनकको सी आचार्योंपर समानभावसे अनुरक्त जानकर उनके

दरबारमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त वचनोंसे उन सब आचार्योंको मोहित कर दिया। उस समय महासज्जनक कपिलानन्दन पञ्चशिखका ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गये और अपने सी आचार्योंको छोड़कर उन्हींके पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पञ्चशिखने राजाको धर्मानुसार चरणोंमें पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षका उपदेश किया, जिसका सांख्य-शास्त्रमें वर्णन है। उन्होंने 'जातिनिर्वेद'^१ का वर्णन करके 'कर्मनिर्वेद'^२ का उपदेश किया। तत्पश्चात् 'सर्वनिर्वेद'^३ की बात बतायी। उन्होंने कहा—जिसके लिये धर्मका आवरण किया जाता है, जो कर्मोंके फलका उदय होनेपर प्राप्त होता है, वह इहलोक या परलोकका भोग बक्षर है। उसपर आस्था करना उचित नहीं। वह मोहरूप चञ्चल और अस्थिर है।

कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि 'देहरूपसे आत्माका विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, सम्पूर्ण लोक इसका साक्षी है; फिर भी यदि कोई शास्त्र-ग्रन्थकी ओट लेकर देहसे भिन्न आत्माकी सत्ताका प्रतिपादन करता है तो वह परास्त हो है; क्योंकि उसका कथन लोकानुभवके विरुद्ध है। आत्माके स्वरूपका अभाव हो जाना ही उसकी मृत्यु है। जो लोग मोहवश आत्माको देहसे भिन्न मानते हैं, उनकी वह भ्रान्तता ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तुका भी अस्तित्व मान लिया जाय, जो लोकमें सम्भव नहीं है अर्थात् यदि शास्त्रके आधारपर यह स्वीकार किया जाय कि शरीरसे भिन्न कोई अजर-अमर आत्मा है, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें दिव्य सुख भोगता है, तब तो

१. जन्मके समय गर्भवास आदिके समय जब यह होता है, उसपर विचार करने से शरीरसे वैरग्य होना 'जातिनिर्वेद' है।
 २. कर्मजन्तित क्लेश—नाना योनियोंको प्राप्ति एवं नरकादि यन्त्राका विचार करके पाप तथा काम्य कर्मोंसे विरत होना 'कर्मनिर्वेद' है। ३. इस जगत्की छोटी-से-छोटी वस्तुओंमें लेकर ब्रह्मस्त्वैक्यके योगोंकी क्षणभङ्गुरता और दुःस्वरूपताका विचार करके सब ओरसे विरक्त होना 'सर्वनिर्वेद' कहलता है।

बंदीलोग, जो राजाको अजर-अमर कहते हैं, उनको वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह है कि जैसे बंदीलोग आर्यसौन्दर्यमें उपचारतः राजाको अजर-अमर कहते हैं, उसी प्रकार शास्त्रका वह वचन भी औपचारिक हो है। नीरोग शरीरको ही अजर-अमर और वहकि प्रत्यक्ष सुख-भोगको ही स्वर्गोप सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं—यह संशय उपस्थित होनेपर अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन किया जाय तो इसके लिये कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता, जो कहीं व्यभिचरित न होता हो; फिर किस अनुमानका आश्रय लेकर एक-व्यवहारका निश्चय किया जा सकता है। अनुमान और आगम—इन दोनों प्रमाणोंका भूतय प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस किसी भी अनुमानमें ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आत्माकी सिद्धिके लिये को हुई भ्रमना भी व्यर्थ है; अतः नास्तिकोंके मतमें शरीरसे भिन्न जीवका अस्तित्व नहीं है, वह कस्त स्थिर हुई। जैसे घटवृक्षके बीजमें पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि अन्तर्हित होते हैं, जैसे गायके द्वारा खापी हुई घासमेंसे घी, दूध आदि प्रकट हो जाती हैं तथा जिस प्रकार अनेक जीवध-द्रव्योंका फल एवं अधिवासन करनेसे उसमें नया पैदा करनेवाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार बीर्यसे ही शरीर आदिके साथ चेतनता भी प्रकट होती है।

(इस नास्तिक मतका खण्डन इस प्रकार समझना चाहिये) मरे हुए शरीरमें जो चेतनत्वका अतिक्रमण देखा जाता है, वही देहवैतिरिक्त अस्तित्वके अस्तित्वमें प्रमाण है। यदि चेतनता देहका ही धर्म होता तो मृतक शरीरमें भी उसकी उपस्थिति

होती। मृत्युके पश्चात् कुछ कालतक शरीर तो रहता है, पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः चेतन आत्मा शरीरसे भिन्न है—यह सिद्ध होता है। नास्तिक भी रोग आदिकी निवृत्तिके लिये मन्त्रजप तथा तन्त्रिक-पद्धतिसे देवता आदिकी आराधना करते हैं। वह देवता क्या है? यदि पाञ्चभौतिक है तो घट आदिकी भाँति उसका दर्शन होना चाहिये और यदि वह भौतिक पदार्थोंसे भिन्न है तो चेतनकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो गयी। अतः देहसे भिन्न अत्मा है—यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाता है; और देह ही आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीरकी मृत्युके साथ आत्माकी भी मृत्यु मान ली जाय, तब तो उसके किये हुए कर्मोंका भी नाश मानना पड़ेगा; फिर तो उसके शुभशुभ कर्मोंका फल भोगनेवाला कोई नहीं रह जायगा और देहकी उत्पत्तिमें अकृत्याभ्यगम (बिना किये हुए कर्मका ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा) माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्माकी सत्ता अजरय है। नास्तिकोंकी ओरसे जो हेतुभूत दुष्टान्त दिये गये हैं, वे मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़-पदार्थसे मूर्त जड़-पदार्थकी ही उत्पत्ति होती है—यही उनके द्वारा सिद्ध होता है। जैसे कणसे अग्निकी उत्पत्ति आदि।

पञ्चभूतोंसे आत्माकी उत्पत्तिकी भाँति यदि मूर्तसे अमूर्तकी उत्पत्ति मानी जाय तो पृथ्वी आदि मूर्त भूतोंसे अमूर्त आकाशकी भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, जो असम्भव है। अतः स्मूल भूतोंके संयोगसे अमूर्त चेतन आत्माकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है।

आत्माकी सत्ता न माननेपर लोकव्यवसाय निर्वह नहीं होगा। दान, धर्मके फलकी प्राप्तिके लिये कोई आस्था नहीं रहेगी; क्योंकि वैदिक

शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब अस्वभाविक ही सुख देनेके लिये हैं। इस प्रकार मनमें अनेक प्रकारके तर्क ठठते हैं और उन तर्कों तथा युक्तियोंसे आत्माको सत्ता या असत्ताका निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखायी देता। इस प्रकार विचार करते हुए भिन्न-भिन्न मतोंकी ओर दौड़नेवाले लोगोंकी बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्षकी भाँति जड़ जमावे जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थसे सभी प्राणी दुःखी रहते हैं। केवल ज्ञास्त्र ही उन्हें चौककर राहपर लाते हैं, ठोक उसी तरह, जैसे महाकत हाथीपर अङ्गुषा रखकर उन्हें काममें किये रहते हैं। बहुत-से शुष्क इंसानवाले लोग ऐसे विषयोंकी लिप्ता रखते हैं, जो अस्वन्न सुखदायक हैं; किन्तु इस लिप्तामें उन्हें भारी-से-भारी दुःखोंका ही सामना करना पड़ता है और अन्तमें वे भोगोंको छोड़कर मृत्युके प्राप्त बन जाते हैं। जो एक दिन भट्ट होमेवाला है, जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे अनित्य शरीरको पाकर इन बन्धु-बान्धवों तथा स्त्री-पुत्रादिसे क्या लाभ है? यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षणभरमें वैराग्यपूर्वक त्यागकर चल देता है, उसे मृत्युके बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु—ये सदा शरीरकी रक्षा करते रहते हैं, इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्युके मुखमें पड़नेवाला है, ऐसे स्मृतिसे सुख कहाँ?

पञ्चशिखने फिर कहा—तजन्! अब मैं उस परम उत्तम सांख्यशास्त्रका वर्णन करता हूँ, जिसका नाम है—सम्यग्मन (मनको संदेह रहित करनेवाला), उसमें त्यागकी प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो। उसका उपदेश तुम्हारे मोक्षमें सहायक होगा। जो

लोग मुक्तिके लिये प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिये कि सम्पूर्ण सकाम कर्मोंका और धन आदिका भी त्याग करें। जो त्याग किये बिना व्यर्थ ही विनीत (रूप-रम्यादि साधनोंमें तत्पर) होनेका झूठ दावा करते हैं, उन्हें दुःख देनेवाले अविद्यारूप क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रोंमें द्रव्यका त्याग करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म, भोगका त्याग करनेके लिये व्रत, दैहिक सुखोंके त्यागके लिये तप और सब कुछ त्यागनेके लिये योगके अनुष्ठानको आज्ञा दी गयी है। यही त्यागकी सोचा है। सर्वस्व-त्यागका यह एकमात्र मार्ग ही दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेनेवालोंको दुर्गति भोगनी पड़ती है।

छठे मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बतायी हैं, जिसकी स्थिति बुद्धिमें है, इनका वर्णन करके पाँच कर्मेन्द्रियोंका निरूपण करता हूँ। दोनों हाथ काम करनेवाली इन्द्रिय हैं। दोनों पैर चलने-फिरनेका कार्य करनेवाली इन्द्रिय हैं। लिङ्ग पृथुल-जन्म सुख और संतानोत्पादन आदिके लिये है। गुदा नामक इन्द्रियका कार्य मलत्याग करना है। शब्द-इन्द्रिय शब्दविशेषका उच्चारण करनेके लिये है। मनको इन पाँचोंसे संयुक्त माना गया है। इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और मन—ये सब मिलकर ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इन सबको मनरूप जानकर बुद्धिके द्वारा शीघ्र इनका त्याग कर देना चाहिये। श्रवणकालमें श्रोत्ररूपी इन्द्रिय, शब्दरूपी विषय और चित्तरूपी कर्ता—इन तीनका संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धके अनुभवकालमें भी इन्द्रिय, विषय एवं मनका संयोग अपेक्षित है। इस तरह तीन-तीनके पाँच समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गये हैं। इनसे शब्दादि विषयोंका ग्रहण होता है और इसीके लिये ये कर्ता, कर्म और करणरूपी त्रिविध

भाव बारी-बारीसे उपस्थित होते हैं। इनमेंसे एक-एकसे सात्त्विक, रजस और तमस तीन-तीन भेद होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और चित्तकी शान्ति—ये सब भाव बिना किसी कारणके हों या किसी कारणवश हों, स्वात्त्विक गुण माने गये हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षणिक अभाव—ये किसी कारणसे हों या अकारण—रजोगुणके चिह्न हैं। अविवेक, मोह, प्रमद, स्मरण और अस्मरण—ये किसी तरह भी क्यों न हों, तमोगुणके ही जन्म रूप हैं।

जो इस मोक्ष-विद्याको जानकर साधनानीके साथ आत्मतत्त्वका अनुसंधान करता है, वह जलसे कमलके परेकी भाँति कर्मके अन्तिम फलसे कभी लिस नहीं होता। संतानोंके प्रति असक्ति और भिन्न-भिन्न देवताओंके लिये सकाम यज्ञोक्त अनुष्ठान—ये सब मनुष्यके लिये नागा प्रकारके दुष्ट बन्धन हैं। जब वह इन बन्धनोंसे छूटकर दुःख-सुखकी चिन्ता छोड़ देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति (मुक्ति) प्राप्त कर लेता है। बुद्धिके महावाक्योंका विचार और शास्त्रमें बताये हुए महासमय साधनोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य जरा तथा मृत्युके भयसे रहित होकर सुखसे रहता है। जब पुण्य और पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुख-दुःखादि फलोंका नश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओंकी आसक्तिसे

रहित पुरुष आकाशके समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मतत्त्व स्वात्मस्वरूप कर लेता है। जो शरीरमें आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपनका अभिमान त्याग देता है, वह दुःखसे छूट जाता है। जैसे वृक्षके प्रति आसक्ति न रखनेवाला पक्षी जलमें गिरते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो शरीरकी आसक्तिसे छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुःख दोनोंका त्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

अपत्य पञ्चशिखके बताये हुए इस अमृतमय ज्ञानको सुनकर राजा जनक उसे पूर्णरूपसे विचार करके एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँच गये और शोकरहित हो बड़े सुखसे रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गयी कि एक बार मिथिलागरीको आगसे जलती देखकर भूपालने स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि 'इस नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता।' महाशुनि भारद्वाज! इस अध्यायमें मोक्षतत्त्वका विर्णय किया गया है। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता है, वह दुःख-शोकसे रहित हो कभी किसी प्रकारके उपद्रवका अनुभव नहीं करता तथा जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिखके समागमसे इस ज्ञानको पाकर मुक्त हो गये थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है।

१. मनमें हर्ष, प्रीति आदि भावोंका उत्पन्न जब किसी अभीष्ट मनुष्यकी प्रति आदिसे होता है तो इसे कारणवश हुआ कहा गया है और जब वैराग्य आदिसे स्वतः उत्पन्न भावोंका उत्पन्न हो तो उसे अकारण माना गया है।

२. महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २१८ और २१९ में भी यही प्रसङ्ग आया है। २१९ के २८ में श्लोकका यह प्रसङ्ग मन्त्र-का-त्यो है। इसके आगे महाभारतमें पंद्रह श्लोक अधिक हैं, जो इस प्रसङ्गके दृष्टिसे अपना महत्वपूर्ण हैं। नारदपुत्रके श्लोक सहासके बाद हो उन श्लोकोंका भय अपेक्षित है। अतः प्रसङ्गको पूर्णिके लिये यहाँ उन श्लोकोंमेंसे कुछका संक्षिप्त भाव दिया जाता है।

'सम्बन्धका आधार श्रोत्रेन्द्रिय है और श्रोत्रेन्द्रियका आधार अकारण है, अतः वह अकारणस्वरूप ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी इन्द्रिय हैं; स्वतः रूप, रस और गन्धका आधार त्वचा अपने आधारभूत महाभूतोंके स्वरूप हैं। इन सबका अधिष्ठान है मन; इसलिये मन-के-रूप मन-स्वरूप है। क्योंकि जब सब इन्द्रियोंका कार्य एक समय प्रारम्भ होता है, तब उन सबके विषयोंको एक साथ अनुभव करनेके लिये मन ही सबमें अनुगमरूपसे उपस्थित रहता है; अतः मनको ग्राहकों इन्द्रिय कहा गया है और बुद्धि ग्राहकों मानी गयी है। इस प्रकार मनस्य प्राणों अनर्दि अविवेकके कारण स्वभावतः स्वयंस्वरूपस्थ हो रहे हैं। ऐसी दशामें ज्ञानद्वारा अविवेकको निवृत्ति हो जाती है। तब केवल सबल अस्व ही रह जाता है। जैसे नद और नदियों समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूपको त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने नाम और रूपको त्यागकर महास्वरूपमें प्रतिष्ठित होते हैं। यही उसका मोक्ष है।

त्रिविध तापोंसे छूटनेका उपाय, भगवान् तथा वासुदेव आदि शब्दोंकी व्याख्या, परा और अपरा विद्याका निरूपण, खाण्डिक्य और केशिध्वजकी कथा, केशिध्वजद्वारा अविद्याके बीजका प्रतिपादन

सूतजी कहते हैं—महर्षिन्! उत्तम अध्यत्मज्ञान सुनकर उदारबुद्धि नारदजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया।

नारदजी बोले—दयानिधे! मैं आपको शरणमें हूँ। मुने! मनुष्यको आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंका अनुभव न हो, वह उपाय मुझे बतलाइये।

समन्तजीने कहा—विद्वन्! गर्भमें, जन्मकालमें और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंमें प्रकट होनेवाले जो तीन प्रकारके दुःख-समुदाय हैं, उनकी एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य ओषधि भगवान्की प्राप्ति ही मानी गयी है। जब भगवत्प्राप्ति होती है, उस समय ऐसे लोकोत्तर आनन्दको अभिव्यक्ति होती है, जिससे बढ़कर सुख और आनन्द कहीं है ही नहीं। यही उस भगवत्प्राप्तिकी पहचान है। अतः विद्वान् मनुष्योंको भगवान्की प्राप्तिके लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। महामुने! भगवत्प्राप्तिके दो ही उपाय बताये गये हैं—ज्ञान और (निष्काम) कर्म। ज्ञान भी दो प्रकारका कहा जाता है। एक तो शास्त्रके अध्ययन और अनुस्मरणसे प्राप्त होता है और दूसरा विवेकसे प्रकट होता है। शब्दब्रह्म अर्थात् वेदका ज्ञान शास्त्रज्ञान है और परब्रह्म परमात्माका बोध विवेकजन्य ज्ञान है। मुनिबेह! मनुजीने भी वेदार्थका स्मरण करके इस विषयमें जो कुछ कहा है, उसे मैं स्पष्ट बताता हूँ—सुनो। जानने योग्य ब्रह्म दो प्रकारका है—एक शब्दब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। जो शब्दब्रह्म (शास्त्रज्ञान)—में पारङ्गत हो जाता है, वह विवेकजन्य ज्ञानद्वारा

परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है^१। अथर्ववेदकी श्रुति कहती है कि दो प्रकारकी विद्याएँ जानने योग्य हैं—परा और अपरा। परासे निर्गुण-सगुणरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। जो अव्यक्त, अजर, चेष्टारहित, अव्यया, अविनाशी, अनिर्देश्य (नाम व्यतिरेकसे रहित), रूपहीन, हाथ-पैर आदि अङ्गोंसे मून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण तथा स्वयं कारणहीन है, जिससे सम्पूर्ण व्याप्य वस्तुएँ व्याप्त हैं, समस्त जगत् जिससे प्रकट हुआ है एवं ज्ञानीजन ज्ञानदृष्टिसे जिसका साक्षात्कार करते हैं, वही परमधामस्वरूप ब्रह्म है। मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको उसीका ध्यान करना चाहिए। वही वेदवाक्योंद्वारा प्रतिपादित, अतिसूक्ष्म भगवान् विष्णुका परम पद है। परमात्माका वह स्वरूप ही 'भगवत्' शब्दका वाच्यार्थ है और 'भगवत्' शब्द उस अविनाशी परमात्माका वाचक कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है, वही परमात्माका यथार्थ तत्त्व है। जिससे उसका ठीक-ठीक बोध होता है, वही परा विद्या अथवा परम ज्ञान है। इससे भिन्न जो तीनों वेद हैं उन्हें अपर ज्ञान या अपरा विद्या कहा गया है।

ब्रह्मन्! यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या वाणीका विषय नहीं है, तथापि उपासनाके लिये 'भगवान्' इस नामसे उसका कथन किया जाता है। देवर्षे! जो समस्त कारणोंका भी कारण है, उस परम शुद्ध महाभूति नामवाले परब्रह्मके लिये ही भगवत् शब्दकी प्रयोग हुआ है। 'भगवत्'

शब्दके 'भ' कारके दो अर्थ हैं—सम्भर्ता (भरण-पोषण करनेवाला) तथा भर्ता (धारण करनेवाला)। मुने! 'ग' कारके तीन अर्थ हैं—गर्भयिता (प्रेरक), नेता (सञ्चालक) तथा स्रष्टा (जगत्को सृष्टि करनेवाला)। 'भ' और 'ग' के योगसे 'भग' शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण बल, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है^१। इस सर्वात्मा परमेश्वरमें सम्पूर्ण भूत-प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतोंमें वास करता है, इसलिये वह अव्यय परमात्मा ही 'ब' कारका अर्थ है। साधुशिरोमणे! इस प्रकार 'भगवान्' वह महान् शब्द परब्रह्मस्वरूप भगवान् वासुदेवका ही बोध करानेवाला है। पुण्यपदका जो अर्थ है, उसको सूचित करनेकी परिभाषासे पुष्ट यह भगवत्-शब्द परमात्माके लिये तो प्रधानरूपसे प्रयुक्त होता है और दूसरोंके लिये गौणरूपसे। जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवगुण आदिको छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज अदि सद्गुण हैं, वे सभी भगवत् शब्दके वाच्यार्थ हैं। उन परमात्मामें सम्पूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतोंमें निवास करता है, इसीलिये उसे 'वासुदेव' कहा गया है^२। पूर्वकालमें खण्डिक्य जनकसे उनके पूछनेपर केशिध्वजने भगवान् अनन्तके वासुदेव नामकी यथार्थ व्याख्या इस

प्रकार की थी। परमात्मा सम्पूर्ण भूतोंमें वास करते हैं और वे भूतप्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्म ही जगत्के धारण-पोषण करनेवाले और स्रष्टा हैं; अतः उन सर्वशक्तिमान् प्रभुको 'वासुदेव' कहा गया है^३। मुने! जो सम्पूर्ण जगत्के आत्मा तथा समस्त आवरणोंसे परे हैं, वे परमात्मा सम्पूर्ण भूतोंको प्रकृति, प्राकृत विकार तथा गुण और दोषोंसे ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाशके बीचमें जो कुछ स्थित है, वह सब उन्हींसे व्याप्त है। सम्पूर्ण कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्हींने अपनी शक्तिके लेशमात्रसे सम्पूर्ण भूतसमुदायको व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छामात्रसे मनके अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत्का हित-साधन करते रहते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महान् ज्ञान, उन्नत वीर्य और शक्ति आदि गुणोंकी एकमात्र शक्ति हैं। प्रकृति आदिसे भी परे हैं और उन समस्त कार्य-कारणोंके स्वामी परमेश्वरमें समस्त क्लेशोंका सर्वथा अभाव है। वे सबका शासन करनेवाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत् उन्हींका स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त। वे सबके स्वामी, सम्पूर्ण सृष्टिके नाता, सर्वशक्तिमान् तथा परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हैं। जिसके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध निर्मल तथा एकरूप परमात्मके स्वरूपका साक्षात्कार अथवा बोध होता है, उसीका नाम ज्ञान है और इसके विपरीत जो कुछ है, वह अज्ञान कहा गया है। भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन स्वाध्याय और संयमसे होता

१. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य बलसः क्रियः । ज्ञानवैराग्ययोर्द्वयं वर्णनं भग इतीरणा ॥
(न० पूर्व० ४६। १७)

२. उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतनाशमगतिं गतिम् । वेति विद्यामविद्यां च स आख्यो भगवानिति ॥
ज्ञानशक्तिवसैश्वर्यवीर्यतेजोऽस्मत्प्रेतः । भगवच्छब्दवाच्यमिदं विना हेतुगुणादिभिः ॥
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । भूतेषु वसनादेव वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥
(न० पूर्व० ४६। २१—२२)

३. भूतेषु वसते सोऽन्तर्वासन्त्यत्र च तानि यत् । धृष्टं विधत्ता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥
(न० पूर्व० ४६। २५)

है। ब्रह्मकी प्राप्ति का कारण होनेसे वेदका भी जन्म ब्रह्म ही है। इसीलिये वेदोंका स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्यायसे योगका अनुष्ठान करे और योगसे स्वाध्यायका अभ्यास करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग—दोनों साधनोंका सम्पादन होनेसे परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन करनेके लिये स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं।

नारदजीने पूछा—भगवन्! जिसके जन्म सेनेपर मैं सर्वाधार परमेश्वरका दर्शन कर सकूँ, उस योगको मैं जानना चाहता हूँ। कृपा करके उसका वर्णन कीजिये।

सनन्दनजीने कहा—पूर्वकालमें केशिध्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकको जिस प्रकार योगका उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ।

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! खाण्डिक्य और केशिध्वज कौन थे? तथा उनमें योगसम्बन्धी बातचीत किस प्रकार हुई थी?

सनन्दनजीने कहा—नारदजी! पूर्वकालमें धर्मध्वज जनक नामक एक राजा हो गये हैं। उनके बड़े पुत्रका नाम अमितध्वज था। उसके छोटे भाई कृतध्वजके नामसे विख्यात थे। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्मचिन्तनमें ही अनुरक्त रहते थे। कृतध्वजके पुत्र केशिध्वज हुए। ब्रह्मन्! वे अपने सद्ज्ञानके कर्मण धन्य हो गये थे। अमितध्वजके पुत्रका नाम खाण्डिक्य जनक था। खाण्डिक्य कर्मकाण्डमें निपुण थे। एक समय केशिध्वजने खाण्डिक्यको परास्त करके उन्हें राज्यसिंहासनसे उतार दिया। राज्यसे भ्रष्ट होनेपर खाण्डिक्य थोड़ी-सी साधन-सामग्री लेकर पुरोहित और मन्त्रियोंके साथ एक दुर्गम वनमें चले गये। इधर केशिध्वजने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्कापभावसे अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया। योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारदजी! एक समय केशिध्वज जब वनमें लगे

हुए थे, उनकी दृष्टि देनेवालों गायको निर्जन वनमें किसी भयङ्कर व्याघ्रने मार डाला। व्याघ्रद्वारा गौको मारी गयी जानकर राजाने श्रुतिजोंसे इसका प्रायश्चित्त पूछा—‘इस विषयमें क्या करना चाहिये?’ श्रुतिज बोले—‘महाराज! हम नहीं जानते। आप कशेरुसे पूछिये।’ नारदजी! जब राजाने कशेरुसे यह बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा—‘राजेन्द्र! मैं इस विषयमें कुछ नहीं जानता। आप शुनकसे पूछिये, वे जानते होंगे।’ तब राजाने शुनकके पास जाकर वही प्रश्न किया। मुने! प्रश्न सुनकर शुनकने भी वैसा ही उत्तर दिया—‘राजेन्द्र! इस विषयमें मैं तो कशेरु कुछ जानते हैं और न मैं। इस समय पृथ्वीपर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बातको जानता है, वह है तुम्हारा शत्रु ‘खाण्डिक्य’, जिसे तुमने परास्त किया है।’ मुने! शुनककी यह बात सुनकर राजाने कहा—अच्छा तो अब मैं अपने शत्रुमें ही यह बात पूछनेके लिये जाता हूँ। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञका फल तो प्राप्त ही हो जायगा। मुनिश्रेष्ठ! यदि मेरा वह शत्रु पूछनेपर मुझे प्रायश्चित्त बतला देगा तब तो यह यज्ञ सङ्गोपाङ्ग पूर्ण होगा ही।’ ऐसा कहकर राजा केशिध्वज काला मृगचर्म धारण किये रथपर बैठे और जहाँ महाराज खाण्डिक्य रहते थे, उस वनमें गये। खाण्डिक्यने अपने उस शत्रुको आते देख धनुष खड़ा लिया और क्रोधसे आँखें लाल करके कहा।

खाण्डिक्य बोले—अरे! क्या तू काले मृगचर्मको कवचके रूपमें धारण करके हमें मारेगा?

केशिध्वजने कहा—खाण्डिक्यजी! मैं आपसे एक संदेह पूछनेके लिये आया हूँ। आपको मारनेके सिन्धे नहीं आया हूँ।

तदनन्तर परम बुद्धिमान् खाण्डिक्यने अपने सम्पन्न मन्त्रियों और पुरोहितके साथ एकान्तमें

सलाह की। मन्त्रियोंने कहा—‘यह तबु इस समय हमारे वशमें है, अतः इसे मार हासना चाहिये। इसके बारे जानेपर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जायगी।’ यह सुनकर खाण्डिक्य उन सबसे बोले—‘निःसंदेह ऐसी ही बात है। इसके बारे जानेपर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जायगी। परंतु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण पृथ्वी। यदि इसे न मारें तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अमन-कालके लिये होती है तथा पृथ्वीकी जीत थोड़े ही दिन रहती है। इसलिये मैं तो इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा उसे बतलाऊँगा।’ ऐसा निश्चय करके खाण्डिक्य जनक अपने कानूके समीप गये और इस प्रकार बोले—‘तुम्हें जो कुछ पूछना हो वह सब पूछ लो, मैं बताऊँगा।’ नारदजी! खाण्डिक्यके ऐसा कहनेपर केशिध्वजने होमस्तब्ध-धी गायके बारे जानेका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बतल दिया और उसके लिये कोई वस्त्ररूप प्रायश्चित्त पूछा! खाण्डिक्यने भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त

जिसका कि उसके लिये विधान था, केशिध्वजको विधिपूर्वक बतल दिया। सब बातें जान लेनेपर महत्त्वा खाण्डिक्यकी आज्ञा ले केशिध्वजने यज्ञभूमिके प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचकर क्रमशः प्रयश्चित्तका सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे-धीरे यज्ञ समाप्त होनेपर राजाने अबधृतज्ञान किया। तत्पश्चात् कृतकार्य होकर राजा केशिध्वजने मन-ही-मन सोचा—‘मैंने सम्पूर्ण ऋत्विजोंका पूजन तथा सब ऋतुओंका सम्मान किया। साथ ही स्वयंकेको भी उनकी मनोवांछित वस्तुएँ दीं। इस लोकके अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सब मैंने पूरा किया। तथापि न जाने क्यों मेरे मनमें ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा रह गया है।’ इस प्रकार सोचते-सोचते राजाके ध्यानमें यह बात आयी कि मैंने अभीतक खाण्डिक्यजीको गुरुदक्षिणा नहीं दी है। नारदजी! तब वे रथपर बैठकर फिर उसी दुर्गम जगमें गये, जहाँ खाण्डिक्य रहते थे। खाण्डिक्यने पुनः उन्हें अपने देख हविषार उठा लिया। यह देख राजा केशिध्वजने कहा—‘खाण्डिक्यजी! ब्रौध न करीजिये। मैं आपको अहित करनेके लिये नहीं, गुरुदक्षिणा देनेके लिये आया हूँ। आपके उपदेशके अनुसार मैंने अपना यज्ञ भस्तीभाँति पूरा कर लिया है। अतः अब मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो, माँग लीजिये।’

उनके ऐसा कहनेपर खाण्डिक्यने पुनः अपने मन्त्रियोंसे सलाह ली और कहा—‘यह मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या माँगूँ?’ मन्त्रियोंने कहा—‘आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग लीजिये।’ तब राजा खाण्डिक्यने उन मन्त्रियोंसे हँसकर कहा—‘पृथ्वीका राज्य तो थोड़े ही समयतक रहनेवाला है, उसे मेरे-जैसे लोग कैसे माँग सकते हैं? आपका कवन भी ठीक ही है,

क्योंकि आपलोग स्वार्थ-साधनके मन्त्री हैं। परमात्म क्या और कैसा है? इस विषयमें आपलोगोंने विशेष ज्ञान नहीं है।' ऐसा कहकर वे राजा केशिध्वजके पास आये और इस प्रकार बोले—'क्या तुम निश्चय ही गुरुदक्षिणा दोगे?' उन्होंने कहा—'जो हों।' उनके ऐसा कहनेपर छाण्डिक्यने कहा—'अथ अष्टाध्यायस्य परमार्थविद्याके ज्ञाता है। यदि मुझे अवश्य ही गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म सम्पूर्ण करनेवाला नाश करनेमें समर्थ हो, उसका उपदेश कीजिये।'

केशिध्वजने पूछा—राजन्! आपने मेरा निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं माँगा? क्योंकि क्षत्रियोंके लिये राज्य मिलनेसे बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है।

छाण्डिक्य बोले—केशिध्वजजी! मैंने अपना सम्पूर्ण राज्य क्यों नहीं माँगा, इसका कारण सुनिये। विद्वान् पुरुष राज्याकी इच्छा नहीं करते। क्षत्रियोंका यह धर्म है कि वे प्रजाकी रक्षा करें और अपने राज्यके विरोधियोंका धर्मवृद्धके द्वारा नष्ट करें। मैं इस कर्तव्यके पालनमें असमर्थ हो गया था, इसलिये यदि आपने मेरे राज्यका अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोषकी बात नहीं है। यह राजकार्य अविद्या ही है। यदि सनस्रपूर्वक इसका त्याग न किया जाय तो यह बन्धनका ही कारण होती है। यह राज्यकी चाह जन्मान्तरके कर्मोंद्वारा प्राप्त सुख-धोगके लिये होती है। अतः मुझे राज्य लेनेका अधिकार नहीं है। इसके सिवा क्षत्रियोंका किसीसे याचन करना धर्म नहीं है। यह साधु पुरुषोंका मत है। इसलिये अविद्याके अन्तर्गत जो आपका यह उन्मत्त है उसकी याचना मैंने नहीं की है। जिनका चित्त ममतासे आकुल है और जो अहंकाररूपी मदिराका पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्यकी अभिलाषा करते हैं।

केशिध्वजने कहा—मैं भी विद्वत्से मृत्युके

पार जानेकी इच्छा रखकर कर्तव्यबुद्धिसे राज्यकी रक्षा और निष्कामभावसे अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करता हूँ। कुलनन्दन। बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका मन विवेकरूपी धनसे सम्पन्न हुआ है, अतः आप अविद्याका स्वरूप सुनें—अविद्यारूपी वृक्षकी उत्पत्तिका जो बीज है, यह दो प्रकारका है—अन्तर्मममें आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना अर्थात् अहंता और ममता।

जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी अन्यकारसे आवृत हो रहा है, वह देहाभिमानी जीव इस पाञ्चभौतिक शरीरमें 'मैं' और 'मेरे' पनकी दृढ़ भ्रमना कर लेता है, परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदिसे सर्वथा पृथक् है तो कौन बुद्धिमान् पुरुष शरीरमें अस्वबुद्धि करेगा? जब आत्मा देहसे परे है तो देहके उपभोगमें आनेवाले गृह और क्षेत्र आदिको कौन बुद्धिमान् पुरुष 'यह मेरा है' ऐसा कहकर अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीरके अन्तर्भा होनेसे इसके द्वारा उत्पन्न किये हुए पुत्र, पौत्र आदियें भी कौन विद्वान् अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीरके उपभोगके लिये ही करता है; किंतु जब यह देह पुरुषसे भिन्न है तो वे कर्म केवल बन्धनके ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टीके घरको मनुष्य मिट्टी और जलसे ही तोपते-फोते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी अन्न और जलकी सहायतासे ही स्थिर रहता है। यदि पञ्चभूतोंका बना हुआ यह शरीर पाञ्चभौतिक पदार्थोंसे ही पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषके लिये कौन-सी गर्व करनेकी बात है। यह जीव अनेक सहस्र जन्मोंसे संसाररूपी मार्गपर चल रहा है और कामनारूपी धूलसे आच्छादित होकर केवल मोहरूपी श्रमको प्राप्त होता है। सौम्य! जिस समय ज्ञानरूपी गरम जलसे इसकी वह कामनारूपी धूल

धो दी जाती है, उसी समय इस संसारमार्गके पथिकका मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता है। उस मोहरूपी श्रमके शान्त होनेपर पुरुषका अन्तःकरण निर्मल होता है और वह निरतिशय परम निर्विकल्पदको

प्राप्त कर लेता है। वह ज्ञानमय विशुद्ध आत्मा निर्विकल्पस्वरूप ही है। इस प्रकार मैं आपको अविद्याकी बीज बतला रहा हूँ। अविद्याजनित क्लेशोंको नष्ट करनेके लिये योगके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

मुक्तिपद योगका वर्णन

सनन्दजी कहते हैं—नारदजी! केशिध्वजके इस अध्यात्मज्ञानसे युक्त अमृतमय वचनको सुनकर खाण्डिक्यने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा।

खाण्डिक्य बोले—योगक्षेत्राओंमें श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज! आप निधिवंशमें योगशास्त्रके विशेषज्ञ हैं अतः आप उस योगका वर्णन कीजिये।

केशिध्वजने कहा—खाण्डिक्यजी! मैं योगका स्वरूप बतलाता हूँ, मुनिये। उस योगमें स्थित होनेपर मुनि ब्रह्ममें लीन होकर फिर अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता। मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है। विषयोंमें आसक्त होनेपर वह बन्धनका कारण होता है और विषयोंसे दूर हटकर बही मोक्षका साधक बन जाता है^१। अतः विवेकज्ञानसम्पन्न विद्वान् पुरुष मनको विषयोंसे हटाकर परमेश्वरका चिन्तन करे। जैसे चुम्बक अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिके चित्तको परमात्मा अपने स्वरूपमें लीन कर लेता है। आत्मज्ञानके उपायभूत जो यम-नियम आदि साधन हैं, उनकी अपेक्षा रखनेवाले जो मनकी विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्मके साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता है। जिसका योग इस प्रकारकी विशेषतावाले धर्मसे युक्त होता है, वह योगी 'भुमुक्षु' कहलाता है। पहले-पहल

योगका अभ्यास करनेवाला योगी 'बुद्धान' कहलाता है। और जब उसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब वह 'विनिष्कलसमाधि' (युक्त) कहलाता है। यदि किसी विघ्नदोषसे उस पूर्वोक्त योगी (युद्धान)-का चित्त दूषित हो जाता है तो दूसरे जन्मोंमें उस योगभट्टको अभ्यास करते रहनेसे मुक्ति हो जाती है। 'विनिष्कलसमाधि' योगी योगकी अग्निसे अपनी सम्पूर्ण कर्मराशिको भस्म कर डालता है। इसलिये उसी जन्ममें शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगीको चाहिये कि वह अपने चित्तको योगसाधनके योग्य बनाते ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रहका निष्कामभावसे सेवन करे। ये पाँच यम हैं। इनके साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परब्रह्म परमात्मामें मनको लगाना—इन पाँच निधनोंका फलन करे। इस प्रकार ये पाँच यम और पाँच नियम बतलाने गये हैं। लक्ष्मणभावसे इनका सेवन किया जाय तो ये विशिष्ट फल देनेवाले होते हैं और निष्कलमभ्रवसे किया जाय तो मोक्ष प्रदान करते हैं।

यत्नसेल साधकको उचित है कि स्वस्तिक, सिद्ध, पद्म आदि आसनोपयोगोंसे किसी एकका आश्रय ले यम और नियम नामक गुणोंसे सम्पन्न हो निष्कलपूर्वक योगाभ्यास करे। अभ्याससे साधक जो

१. मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धनोद्धरणे। न-यस्य विषयसङ्गि मुक्तिर्निविषयं तथा।

प्राणवायुको वशमें करता है, उस क्रियाको प्राणायाम समझना चाहिये। उसके दो भेद हैं—सर्वाज और निर्बीज (जिसमें भगवान्‌के नाम और रूपका आलम्बन हो, वह सर्वाज प्राणायाम है और जिसमें ऐसा कोई आलम्बन नहीं है, वह निर्बीज प्राणायाम कहलाता है)। साधु पुरुषोंके उपदेशसे प्राणायामका साधन करते समय जब योगीके प्राण और अपान एक दूसरेका पराभव करते (दबाते) हैं, तब क्रमशः रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनोंका एक ही समय संयम (निरोध) करनेसे कुम्भक नामक तीसरा प्राणायाम होता है^१। राजन्! जब योगी सर्वाज प्राणायामका अभ्यास करता है, तब उसका आलम्बन सर्वव्यापी अनन्तस्वरूप भगवान् विष्णुका साकाररूप होता है। योगवेत्ता पुरुष प्राणग्रहणका अभ्यास (इन्द्रियोंको विषयोंको ओरसे समेटकर अपने भीतर लानेका प्रयत्न) करते हुए शब्दादि विषयोंमें अनुरक्त हुई इन्द्रियोंको रोककर उन्हें अपने चित्तकी अनुगामिनी बनावे। ऐसा करनेसे अल्पन सञ्चल इन्द्रियों भलीभाँति वशमें हो जाती हैं। यदि इन्द्रियों वशमें नहीं हैं तो कोई योगी उसके द्वारा योगका साधन नहीं कर सकता। प्राणायामसे प्राण-अपानरूप काय और प्रत्याहारसे इन्द्रियोंको अपने वशमें करके चित्तका उसके शुभ आश्रयमें स्थिर करे।

यागिज्वकने पूछा—महाभाग! कतइये, चित्तका वह शुभ आश्रय क्या है, जिसका अलम्बन करके वह सम्पूर्ण दोषोंकी उत्पत्तिको नष्ट कर देता है।

केशिध्वजने कहा—राजन्! चित्तका आश्रय ब्रह्म है। उसके दो स्वरूप हैं—मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर। भूबल। संसारमें तीन प्रकारकी भावनाएँ हैं और उन भावनाओंके कारण यह जगत् तीन प्रकारका कहा जाता है। पहली भावनाका नाम 'कर्मभावना' है, दूसरीका 'ब्रह्मभावना' है और तीसरीका 'उभयात्मिका भावना' है। इनमेंसे पहलीमें कर्मकी भावना होनेके कारण वह 'कर्मभावात्मिका' है, दूसरीमें ब्रह्मकी भावना होनेसे वह 'ब्रह्मभावात्मिका' कहलाती है और तीसरीमें दोनों प्रकारकी भावना होनेसे उसको 'उभयात्मिका' कहते हैं। इस तरह तीन प्रकारकी भावात्मक भावनाएँ हैं। ज्ञानी मोक्ष! सनक आदि सिद्ध पुरुष यदा ब्रह्मभावनासे युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओंसे लेकर स्याजर-जङ्गमपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी हैं, वे कर्मभावनासे युक्त होते हैं। हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि सच्चिदानन्द ब्रह्मका बोध और सृष्टिरचनादि कर्मोंका अधिकार—दोनोंसे युक्त हैं; अतः उनमें ब्रह्मभावना एवं कर्मभावना दोनोंकी ही उपस्थिति होती है।

राजन्! जबतक विशेष भेदज्ञानके हेतुभूत सम्पूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते, तभीतक भेददर्शी मनुष्योंकी दृष्टिमें यह विश्व तथा परब्रह्म भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ सम्पूर्ण भेदोंका अभाव हो जाता है, जो केवल सत् है और वाणीका अविषय है तथा जो स्वयं ही अनुभवस्वरूप है, वही ब्रह्मज्ञान कहा गया है^२। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णुका

१. प्राणायामके तीन अङ्ग हैं—पूरक, रेचक और कुम्भक। नासिकके एक छिद्रको बंद करके दूसरेसे जो वायुकी भीतर भर जाता है, इस क्रियाको पूरक कहते हैं, इससे प्राणवायुका दबाव पहलेसे अपानवायु बोधकी ओर दबती है; यही प्राणके द्वारा अपानका पराभव है। जब नासिकके दुपरे छिद्रकी बंद करके पहलेसे वायुको बाहर निकालता जाता है, उसे रेचक कहते हैं। इसमें प्राणवायुका बाहर निकलनेमें अपानवायु अपरको दबती है, यही अपानद्वारा प्राणका पराभव है। भीतर भरी हुई वायुकी जब नासिकके दोनों छिद्र बंद करके कुछ कालतक रोक जाता है, उस समय प्राण और अपान दोनों स्थित स्थान और सीमामें अकट रहते हैं। वही इन दोनोंका संयम या निरोध है। इसीका नाम कुम्भक है।

२. अक्षीणेषु संप्रक्षेपु विक्षेपकृतकर्मसु : विषयेतत्परं चान्यद् भेदभिन्नदृशां नृप ॥

प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्त्वब्रह्मपञ्चोचरम् । वचस्रमस्तमसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥

परम स्वरूप है, जो उनके विश्वरूपसे सर्वथा विलक्षण है। राजन्! योगका साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूपका चिन्तन नहीं कर सकता, इसलिये उसे श्रीहरिके विश्वमय स्थूलरूपका ही चिन्तन करना चाहिये। भगवान् हिरण्यगर्भ, इन्द्र, प्रजापति, मरुद्गण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गन्धर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव-योनियों, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण भूत तथा प्रधानसे लेकर विशेषपर्यन्त उन भूतोंके कारण तथा चेतन-अचेतन, एक पैर, दो पैर और अनेक पैरवाले जीव तथा बिना पैरवाले प्राणी—ये सब भगवान् विष्णुके त्रिविध भावनात्मक मूर्तरूप हैं। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् परब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुका उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है।

शक्ति तीन प्रकारकी बतलायी गयी है—परा, अपरा और कर्मशक्ति। भगवान् विष्णुको 'पराशक्ति' कहा गया है। 'क्षेत्रज्ञ' अपराशक्ति है तथा अविद्याको कर्मनामक तीसरी शक्ति मन्ना गया है। राजन्! क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरोंमें व्याप्त है; परन्तु वह इस असार संसारमें अविद्या नामक शक्तिसे आवृत हो अत्यन्त विस्तारसे प्राप्त होनेवाले सम्पूर्ण सांसारिक क्लेश भोगा करती है। परम बुद्धिमान् नरेश! उस अविद्या-शक्तिसे तिरोहित होनेके कारण वह क्षेत्रज्ञ-शक्ति सम्पूर्ण प्राणियोंमें तारतम्यसे दिखायी देती है। वह प्राणहीन जड़ पदार्थोंमें बहुत कम है। उनसे अधिक वृक्ष-पर्वत आदि स्थावरोंमें स्थित है। स्थावरोंसे अधिक सर्प आदि जीवोंमें और उनसे भी अधिक पक्षियोंमें अधिकवृत्त हुई है। पक्षियोंकी अपेक्षा उस शक्तिमें मृग बढ़े-चढ़े हैं और मृगोंसे अधिक पशु हैं। पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान्की उस क्षेत्रज्ञ-शक्तिसे अधिक प्रभावित हैं। मनुष्योंसे भी बढ़े हुए नाग, गन्धर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओंसे भी इन्द्र

और इन्द्रसे भी प्रजापति उस शक्तिमें बढ़े हैं। प्रजापतिकी अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीमें भगवान्की उस शक्तिका विशेष प्रकाश हुआ है। राजन्! ये सम्पूर्ण रूप उस परमेश्वरके ही शरीर हैं। क्योंकि ये सब आकाशकी भाँति उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं। महामते! विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त (निष्कार) रूप है, जिसका योगोलोग ध्यान करते हैं और विद्वान् पुरुष जिसे 'सत्' कहते हैं। जनेश्वर! भगवान्का वही रूप अपनी लीलासे देव, तिर्यक् और मनुष्य आदि चेष्टाओंसे युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपोंमें अप्रमेय भगवान्की जो व्यापक एवं अव्यक्त चेष्टा होती है, वह सम्पूर्ण जगत्के उपकारके लिये ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। राजन्! योगके साधकको आत्मसुद्धिके लिये विश्वरूपभगवान्के उस सर्वपापनाशक स्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिये। जैसे बाधुका सहयोग पाकर प्रज्वलित आँध्रि कैसी लपटें उठाकर तृणसमूहको भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियोंके चित्तमें विराजमान भगवान् विष्णु उनके समस्त पापोंको जला डालते हैं। इसलिये सम्पूर्ण शक्तियुक्त आधारभूत भगवान् विष्णुमें चित्तको स्थिर करे—यही शुद्ध धारणा है।

राजन्! तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान् विष्णु ही योगियोंको मुक्तिके लिये इनके सब ओर जानेवाले चञ्चल चित्तके शुभ आश्रय हैं। पुरुषसिंह! भगवान्के अतिरिक्त जो मनके दूसरे आश्रय सम्पूर्ण देवता आदि हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान्का मूर्तरूप चित्तको दूसरे सम्पूर्ण आश्रयोंसे निःस्पृह कर देता है—चित्तको जो भगवान्में धारण करना—स्थिरतापूर्वक लगाना है, इसे ही 'धारणा' समझना चाहिये। नरेश! बिना किसी आधारके धारणा नहीं हो सकती; अतः भगवान्के सगुण-साकार स्वरूपका जिस प्रकार चिन्तन करना चाहिये, वह बतलाता

हैं, सुनो। भगवान्‌का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमलदलके समान विस्तृत एवं सुन्दर हैं। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और प्रकाशसे उद्भासित है। उनके दोनों कान व्यापक हैं और उनमें धारण किये हुए मनोहर कुण्डल कंधेके समीपतक लटक रहे हैं। शीघा शङ्खकी-सी शोभा धारण करते हैं। विस्तृत कक्ष-स्थलमें श्रीकस्तक चिह्न सुशोभित है। उनके उदरमें तिरङ्गकण्ठ त्रिषली तथा गहरी नाभि है। भगवान्‌ विष्णु बड़ी-बड़ी चार अथवा आठ भुजाएँ धारण करते हैं। उनके दोनों ऊरु तथा जंघे सम्प्रभक्तसे स्थित हैं और मनोहर चरचारविन्द हम्परे सम्पुल्ल स्थिरभाक्से छोड़े हैं। उन्होंने स्वच्छ पीतलम्बर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करना चाहिये। उनके मस्तकपर किरोट, गलेमें हार, भुजाओंमें केयूर और हाथोंमें कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। सर्गभनुष, पाञ्चजन्य सङ्ख, कौमोदकी गदा, चन्दक खड्ग, सुदर्शन चाक्र, अक्षमाला तथा मरु और अभयकी

मुद्रा—ये सब भगवान्‌के करकर्मोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंगुलियोंमें स्रग्मयो मुद्रिकाएँ शोभा दे रही हैं। राजन्! इस प्रकार योगी भगवान्‌के मनोहर स्वरूपमें अग्रज चित्त लगाकर तबतक उसका चिन्तन करता रहे, जबतक उसी स्वरूपमें उसकी धारणा दृढ़ न हो जाय चलते-फिरते, ठठते-बैठते अथवा अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा कोई कर्म करते समय भी जब वह धारण चित्तसे अलग न हो, तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिये।

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान्‌ पुत्र भगवान्‌के ऐसे स्वरूपका चिन्तन करे, जिसमें सङ्ख, चाक्र, गदा तथा सर्ग भनुष आदि आयुध न हों। वह स्वरूप परम सन्नत तथा अक्षमल एवं यज्ञोपवीतसे विभूषित हो। अब वह धारण भी पूर्ववत्‌ स्थिर हो जाय तो भगवान्‌के किरोट, केयूर आदि आभूषणोंसे रहित स्वरूपका चिन्तन करे। तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ साधक अपने चित्तसे भगवान्‌के किसी एक अवयव (चरण या मुखरविन्द)-का ध्यान करे। तदनन्तर अध्यवर्त्तका चिन्तन छोड़कर केवल अवयवकी भगवान्‌के ध्यानमें तत्पर हो जाय। राजन्! जिसमें भगवान्‌के स्वरूपकी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसी जो अन्य वस्तुओंकी इच्छासे रहित ध्येयकण्ठ चित्तकी एक अनवरत धारा है, उसकेको 'ध्यान' कहते हैं। वह अपने पूर्व सम-निषम आदि छः मङ्गलोंसे निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थको ही जो मन्त्रके द्वारा सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन (ध्यातृ, ध्येय और ध्यानको विपुटीसे रहित) स्वरूप ग्रहण किया जाय है, उसे ही 'समाधि' कहते हैं। राजन्! प्रसन्न करनेयोग्य वस्तु है परब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुँचानेवाला सहायक है पूर्वोक्त समाधिचर्चित विद्वान्‌ तथा उस परमात्मातक पहुँचनेका पात्र है सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ वर्त

है और ज्ञान करण है; अतः उस ज्ञानस्वरूपी कल्पके द्वारा वह प्राप्तक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञका मुक्तिरूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वह भगवद्भावमयी भावनासे पूर्ण हो परमात्मासे अभिन्न हो जाता है। कल्पावधौ क्षेत्रज्ञ और परमात्माका भेद तो अज्ञानजनित ही है। भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जानेपर आप्त और ब्रह्ममें भेद नहीं रह जाता। उस दशमें भेदबुद्धि बर्जित करेगा। छाण्डिक्यजी! इस प्रकार आपके प्रश्नके अनुसार मैं संक्षेप और विस्तारसे योगका वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा प्रश्न कर्म कहूँ?

छाण्डिक्य बोले—राजन्! आपने योगद्वारा परमात्मभावको प्राप्त करनेके उपायका वर्णन किया। इससे मेरा सभी कार्य सम्पन्न हो गया। आज आपके उपदेशसे मेरे मनकी सारी मलिनता नष्ट हो गयी। मैंने जो 'मेरे' शब्दका प्रयोग किया, वह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय तात्त्विकों जाननेवाले ज्ञाने पुरुष तो यह भी नहीं कह सकते। 'मैं' और 'मेरा' यह

बुद्धि तथा अहंता-ममताका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह शब्दोंका विषय नहीं है^१। केशिध्वजजी! आपने जो इस अविन्नरत्न मोक्षदायक योगका वर्णन किया है, इसके द्वारा मेरे कल्याणके लिये आपने सब कुछ कर दिया।

सनन्दनजी कहते हैं—ब्रह्मन्! तदनन्तर राजा छाण्डिक्यने यथोचितरूपसे महाराज केशिध्वजका पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानीमें लौट आये। छाण्डिक्य भगवान् विष्णुमें चित्त लगाये हुए योगसिद्धिके लिये विशालापुरी (बदरिकाश्रम)-को चले गये। वहाँ यम-नियम आदि गुणोंसे युक्त हो उन्होंने भगवान्की अन्नन्वधावसे उपासना की और अन्तमें वे अत्यन्त निर्मल परब्रह्म परमात्मा भगवान् विष्णुमें लीन हो गये। नारदजी! तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तारोंकी चिकित्साके लिये जो उपाय पूछा था, वह सब मैंने बताया।

राजा भरतका मृगशरीरमें आसक्तिके कारण मृम होना, फिर ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण होकर जडवृत्तिसे रहना, जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद

नारदजी बोले—महाभाग! मैंने आध्यात्मिक आदि तीनों तारोंकी चिकित्साका उपाय सुन लिया तथापि मेरा मन अभी भ्रममें भटक रहा है। वह शीघ्रतापूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। ब्रह्मन्! आप दूसरोंको मान देनेवाले हैं। बड़ाइये, यदि दुष्टलोग किसीके मनके विपरीत कर्ताव्य करें तो मनुष्य उसे कैसे सह सकता है?

सूतजी कहते हैं—नारदजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनन्दनजीको बड़ा हर्ष हुआ।

उन्हें राजा भरतके चरित्रका स्मरण हो आया और वे इस प्रकार बोले।

सनन्दनजीने कहा—नारदजी! मैं इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहूँगा, जिसे सुनकर तुम्हारे भ्रान्त मनको बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी। मुनिश्रेष्ठ! प्राचीन कालमें भरतनामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए थे, जो ऋषभदेवजीके पुत्र थे और जिनके नामपर इस देशको 'भारतवर्ष' कहते हैं। राजा भरतने बाप-दादीके क्रमसे चले आते हुए राज्यको पाकर

१. अहं ममेत्यविशेषं स्वस्वधारस्तत्त्वमसौ । अकार्यस्त्वयंस्तत्त्वो वचसां गोचरो न यः ॥

उसका धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्रको संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करके सर्वदेवस्वरूप भगवान् विष्णुका यजन किया। वे सदा भगवान्का ही चिन्तन करते और उन्हींमें मन लगाकर नाना सत्कर्मोंमें लगे रहते थे। तदनन्तर पुत्रोंको जन्म देकर विद्वान् राजा भरत विषयोसे विरक्त हो गये और राज्य त्यागकर पुस्तस्थ एवं पुस्तह मुनिके आश्रमको चले गये। उन महर्षियोंका आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्रमें था। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले बहुत-से साधक उस तीर्थका सेवन करते थे। मुने! वही राजा भरत तपस्यामें संलग्न हो यथाशक्ति पूजनसम्पन्नी कुटुम्ब उसके द्वारा भक्तिभावसे भगवान् महाविष्णुकी आराधना करने लगे। नारदजी! वे प्रतिदिन प्रातः-काल निर्मल जलमें स्नान करते तथा अधिकांश परब्रह्मकी स्तुति एवं प्रणवसहित वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करते। भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका उपस्थान करते थे। तदनन्तर आश्रमपर लौटते और अपने ही लामे हुए समिधा, कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्योंसे और फल, फूल, तुलसीदल एवं स्वच्छ जलसे एकाग्रतापूर्वक जगदीश्वर भगवान् वासुदेवकी पूजा करते थे। भगवान्की पूजाके समय वे भक्तिके प्रवाहमें डूब जाते थे।

एक दिनकी बात है, महाभाग राजा भरत प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हो जप करते हुए तीन मुहूर्त (छः घड़ी)-तक शालग्रामीके जलमें खड़े रहे। ब्रह्मन्! इसी समय एक प्यासी हरिणी जल पीनेके लिये अकेली ही खनमे नदीके तटपर आयी। उसका प्रसवकाल निकट था। वह प्रायः जल पी चुकी थी, इतनेमें ही सब प्राणियोंको भय देनेवाली सिंहकी गर्जना उच्चस्वरसे सुनायी पड़ी। फिर तो वह उस सिंहनादसे भयभीत हो

नदीके तटकी ओर उछल पड़ी। बहुत ऊँचाईकी ओर उछलनेसे उसका गर्भ नदीमें ही गिर पड़ा और तरङ्गमलामोंमें डूबता-उतरता हुआ वेगसे बहने लगा। राजा भरतने गर्भसे गिरे हुए उस मृगके बच्चेको दवावस उठा लिया। मुनीश्वर! उधर वह हरिणी गर्भ गिरनेके आत्पन्त दुःखसे और बहुत ऊँचे चढ़नेके परिश्रमसे थककर एक स्थानपर गिर पड़ी और वहीं मर गयी। उस हरिणीको मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृगके बच्चेको लिये हुए अपने आश्रमपर आये और प्रतिदिन उसका पालन-पोषण करने लगे। मुने! उनसे पोषित होकर वह मृगका बच्चा बड़ने लगा। उस मृगमें राजका चित्त जैसा आसक्त हो गया था, वैसे भगवान्में भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रोंको छोड़ा, समस्त भाई-बन्धुओंको भी त्याग दिया, परंतु इस हरिणके बच्चेमें ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृगकी ममताके वशीभूत हो गया था; इसलिये उनकी समाधि भङ्ग हो गयी। तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर राजा भरत मृत्युकी प्राप्ति हुए। उस समय जैसे पुत्र पिताको

देखता है, उसी प्रकार वह मृगका बच्चा आँसु बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। शब्द भी प्राणोंका त्याग करते समय उस मृगकी ही ओर देख रहे थे। द्विजश्रेष्ठ! मृगकी भयानक करनेके कारण राजा भरत दूसरे जन्ममें मृग हो गये। किंतु पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण होनेसे उनके मनमें संसारकी ओरसे वैराग्य हो गया। वे अपनी रीति का त्यागकर पुनः शालग्राम-तीर्थमें आये और सुखे पास तथा सुखे पते खाकर शरीरका पोषण करने लगे। ऐसा करनेसे मृगशरीरकी प्रगति करनेवाले कर्मका प्रायश्चित्त हो गया; अतः वहीं अपने शरीरका त्याग करके वे जातिस्मर (पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करनेवाले) ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियोंके श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुलमें उनका जन्म हुआ। वे सम्पूर्ण विज्ञानसे सम्पन्न तथा समस्त शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ हुए।

भुविश्रेष्ठ! उन्होंने आपका प्रकृतिसे परे देखा। महामुने। वे आत्मज्ञानसम्पन्न होनेके कारण देवता आदि सम्पूर्ण भूतोंको अपनेसे अधिष्ठ देखते थे। उपनयनसंस्कार हो जानेपर वे गुरुके पड़ाये हुए वेद-शास्त्रका अध्ययन नहीं करते थे। किन्हीं वैदिक कर्मोंकी ओर ध्यान नहीं और न शास्त्रोंका उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछ-ताछ करता तो वे जड़के समान गैवारोंकी-सी बोलीमें कोई बात कह देते थे। उनका शरीर मैला-कुचैला होनेसे विन्दित प्रतीत होता था। मुने। वे सदा मलिन वस्त्र पहन करते थे। इन सब कारणोंसे वहँकि समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्पन्न योगसम्पत्तिको अधिक हानि करता है और दूसरे लोगोंसे अपमानित होनेवाला योगी योगमार्गमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है—ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान् ब्राह्मण जन-साधारणमें अपने-आपको जड़ और

उन्मत्त-सा ही प्रकट करते थे, भीगे हुए चने और उड़द, बड़े, सान, जंगली फल और अन्नके दाने आदि जो-जो सामयिक खाद्य वस्तु मिल जाती, उसीको बहुत मानकर खा लेते थे। पिताकी मृत्यु होनेपर भाई-भतीजे और बन्धु-बान्धवोंने उनसे खेतीकरीका काम कराना आरम्भ किया। उन्होंने दिखे हुए सड़े-गले अन्नसे उनके शरीरका पोषण होने लगा। उनका एक-एक अङ्ग बेलके समान मोटा था और काम-काजमें वे जड़की भाँति झुते रहते थे। भोजनभ्यन्न ही उनका चेतन था; इसलिये सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे।

ब्रह्मन्! एक समय सौवीर-राजने शिबिकापर आरुढ़ हो इधुमती नदीके किनारे महर्षि कपिलके श्रेष्ठ अवसरपर जानेका निश्चय किया था। वे मोक्षधर्मके ज्ञाता महामुनि कपिलसे यह पूछना चाहते थे कि इस दुःखमय संसारमें मनुष्योंके लिये कल्याणकारी साधन क्या है? उस दिन राजाकी बेगारमें बहुत-से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गये थे। उन्होंने बीच भरतमुनि भी बेगारमें पकड़कर लाये गये। कारदजी! वे सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था; अतः वे अपने पापमय प्रारब्धका क्षय करनेके लिये उस शिबिकाको कंधेपर उठाकर डोने लगे। बुद्धिमानीयें श्रेष्ठ जड़भरतजी (क्षुद्र जीवोंको बचानेके लिये) चार हाथ आगेकी भूमि देखते हुए मन्दगतिसे चलने लगे; किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी-जल्दी चल रहे थे। राजने देखा कि पालकी समान गतिसे नहीं चल रही है, तो उन्होंने कहा—'अरे पालकी डोनेवाले कहारो! यह क्या करते हो? सब लोग एक साथ समान गतिसे चलते।' किंतु इतना कहनेपर भी जब शिबिकाकी गति पुनः वैसी ही विषम दिखायी दी, तब राजने डाँटकर पूछा—'अरे! यह

क्या है? तुमलोग मेरी आज्ञाके विपरीत चलते हो?' राजाके बार-बार ऐसे वचन सुनकर पालकी डोनेवाले कहारोंने जड़भरतकी ओर संकेत करके कहा—'यही धीरे-धीरे चलता है।'

राजाने पूछा—अरे! क्या तू बक गया? अभी तो थोड़ी ही दूरतक तुने मेरी पालकी बोयी है। क्या तुझसे यह परिश्रम सहन नहीं होता? वैसे तो तू बड़ा मोटा-ताजा दिखायी देता है।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! न मैं मोटा हूँ और न मैंने आपकी पालकी ही बोयी है। न तो मैं थका हूँ और न मुझे कोई परिश्रम हो होता है। इस पालकीको डोनेवाला कोई दूसरा ही है।

राजा बोले—मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखायी देता है और पालकी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और बौद्ध डोनेमें देहधारियोंको परिश्रम तो होता ही है।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! इस विषयमें मेरी बात सुनो। 'सबसे नीचे पृथ्वी है, पृथ्वीपर दो पैर हैं, दोनों पैरोंपर दो जूते हैं, उन जूतोंपर दो ऊरु हैं तथा उनके ऊपर उदर है। फिर उदरके ऊपर छाती, भुजाएँ और कंधे हैं और कंधोंपर यह पालकी रखी गयी है। ऐसी दृष्टिमें मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकीमें भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है, वह शरीर रखा हुआ है। राजन्! मैं तुम और अन्य सब जीव पञ्चभूतोंद्वारा ही बोये जाते हैं तथा यह भूतवर्ग भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपते! ये सत्त्व आदि गुण भी कर्मोंके वशीभूत हैं और वह कर्म समस्त जीवोंमें अविद्याद्वारा ही संक्षिप्त है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, सन्नत, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है। वह एक ही सम्पूर्ण जीवोंमें व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा ह्रास कभी नहीं होता। जब आत्मामें न तो वृद्धि होती है और न ह्रास ही, तब तुमने किस बुद्धिसे यह बात

कही है कि तू मोटा है। यदि क्रमशः पृथ्वी, पैर, जूता, ऊरु, कटि तथा उदर आदि अङ्गोंपर स्थित हुए कंधेके ऊपर रखी हुई यह शिबिका मेरे स्थिते भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी तो हो सकती है। राजन्! इस बुद्धिसे तो अन्य समस्त जीवोंने भी न केवल पालकी उठा रखी है, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथ्वी आदिका भार भी अपने ऊपर ले रखा है। राजन्! जिस दृष्टिसे यह पालकी बनी हुई है, उसीसे यह तुम्हारा, मेरा अथवा अन्य सबका सरोर भी बना है, जिसमें सबने ममता बका रखी है।

सम्बन्धजी कहते हैं—ऐसा कहकर ये ब्राह्मणदेवता कंधेपर पालकी लिये मीन हो गये। तब राजाने भी तुरंत पृथ्वीपर उतरकर उनके दोनों चरण पकड़ लिये।

राजाने कहा—हे विप्रवर! यह पालकी छोड़कर अब मेरे ऊपर कृपा कीजिये और बताइये, यह छद्मवेश धारण किये हुए आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? अथवा आपके यहाँ आगमनका क्या कारण है? वह सब आप मुझसे कहिये।

ब्राह्मण बोले—भूपाल! सुनो—मैं कौन हूँ, यह बात बतायी नहीं जा सकती और तुमने जो यहाँ आनेका कारण पूछा, उसके उत्तरमें यह निवेदन है कि कहीं भी आने-जानेका कर्म कर्मफलके उपभोगके लिये हो हुआ करता है। धर्माधर्मजनित सुख-दुःखोंका उपभोग करनेके लिये ही जीव देह आदि धारण करता है। भूपाल! सब जीवोंकी सम्पूर्ण अवस्थाओंके कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही हैं।

राजाने कहा—इसमें संदेह नहीं कि सब कर्मोंके धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके लिये एक देहसे दूसरी देहमें

जाना होता है, किंतु आपने जो यह कहा कि 'मैं कौन हूँ' यह बात बतायी नहीं जा सकती, इसी बातको सुननेकी मुझे इच्छा हो रही है।

ब्राह्मण बोले—राजन्! 'अहं' शब्दका उच्चारण जिह्वा, दन्त, ओठ और तालु हो करते हैं, किंतु ये सब 'अहं' नहीं हैं; क्योंकि ये सब उस शब्दके उच्चारणमात्रमें हेतु हैं। तो क्या इन जिह्वा आदि कारणोंके द्वारा यह वाणी हो स्वयं अपनेको 'अहं' कहती है? नहीं; अतः ऐसी स्थितिमें 'तु' मोटा है। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं। राजन्! सिर और हाथ-पैर आदि लक्षणोंबाला यह शरीर आत्मासे पृथक् ही है; अतः इस 'अहं' शब्दका प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिये करूँ? नृपश्रेष्ठ! यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सज्जतीय आत्मा हो तो भी 'यह मैं हूँ और यह अन्य है'—ऐसा कहना उचित हो सकता था। जब सम्पूर्ण शरीरमें एक ही आत्मा विराजमान है, तब 'आप कौन हैं और मैं कौन हूँ' इत्यादि प्रश्नवाक्य व्यर्थ ही हैं। नरेश! 'तुम राजा हो, यह पालकी है और ये सामने पालकी बोलनेवाले खड़े हैं तथा यह जगत् आपके अधिकारमें है'—ऐसा जो कहा जाता है, वह वास्तवमें सत्य नहीं है। वृक्षसे लकड़ी पैदा हुई और उससे यह पालकी बनी, जिसपर तुम बैठते हो। यदि इसे पालकी हो कहा जाय तो इसका 'वृक्ष' नाम अथवा 'लकड़ी' नाम कहाँ चला गया? यह तुम्हारे सेवकगण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेड़पर चढ़े हुए हैं और न कोई तुम्हें लकड़ीपर ही चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग पालकीमें ही बैठा हुआ बतलाते हैं; किंतु फलकी क्या है—लकड़ियोंका समुदाय। वहीं अपने लिये एक विशेष नामका आश्रय लेकर स्थित है।

नृपश्रेष्ठ! इसमेंसे लकड़ियोंके समूहको अलग कर दो और फिर खोजो—तुम्हारी पालकी कहाँ है? इसी प्रकार छातेकी शलाकाओं—(तिलियों—) को पृथक् करके विचार करो, छाता नामकी वस्तु कहाँ चली गयी? यही न्याय तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता है (अर्थात् मेरे और तुम्हारे शरीर भी पञ्चभूतसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हैं)। पुरुष, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्मजमित विभिन्न शरीरोंके लिये ही रखे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये। भूपाल! आत्मा न देवता है, न मनुष्य है, न पशु ॥ और न वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरोंकी आकृतियोंके भेद हैं, जो भिन्न-भिन्न कर्मोंके अनुसार उत्पन्न हुए हैं। राजन्! लोकमें जो राजा, राजाके सिपाही तथा और भी जो-जो ऐसी वस्तुएँ हैं, वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं हैं। नरेश! जो वस्तु परिचाम आदिके कारण होनेवाली किसी नवी संज्ञाको कालान्तरमें भी नहीं प्राप्त होती, वही परमार्थिक वस्तु है। विचार करो, वह क्या है? तुम समस्त प्रजाके लिये राजा हो, अपने पिताके पुत्र हो, शत्रुके लिये शत्रु हो, पक्षीके लिये पति और पुत्रके लिये पिता हो। भूपाल! बताओ, मैं तुम्हें क्या कहूँ? महीपते! तुम क्या हो? यह सिर हो या ग्रीवा अथवा पेट या पैर आदिमेंसे कोई हो तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या हैं? पृथ्वीपते! तुम सम्पूर्ण अवयवोंसे पृथक् स्थित होकर भलीभाँति विचार करो कि मैं कौन हूँ। नरेश! आत्म-तत्त्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक् करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उसे 'अहं' इस नामसे कैसे बता सकता हूँ?

जड़भरत और सौवीरनेशका संवाद—परमार्थका निरूपण तथा ऋभुका निदाघको अद्वैतज्ञानका उपदेश

सनन्दनजी कहते हैं—जरदजी! ब्राह्मणका परमार्थयुक्त वचन सुनकर सौवीर-नेशने विनयसे नम्र होकर कहा।

रक्षा बोले—विप्रवर! आपने सम्पूर्ण जीवोंमें व्याप्त जिस विवेक-विज्ञानका दर्शन कराया है, वह प्रकृतिसे परे ब्रह्मका ही स्वरूप है। परंतु आपने जो

यह कहा कि मैं पालकी नहीं उठाऊँ और न मुझपर पालकीका भार ही है। जिसने यह पालकी उठा रखी है, वह शरीर मुझसे भिन्न है। जीवोंकी प्रवृत्ति गुणोंकी प्रेरणासे होती है और ये गुण कर्मोंसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व क्या है? परमार्थके ज्ञाता द्विजश्रेष्ठ! आपको वह बात कानमें पड़ते ही मेरा मन परमार्थका जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त करनेके लिये विह्वल हो उठा है। महाभाग द्विज! मैं पहलेसे ही महर्षि कपिलके पास जाकर यह पूछनेके लिये उद्यत हुआ था कि इस जगत्में श्रेय क्या है, वह मुझे

बताइये। किंतु इसके बीचमें ही आपने जो ये बातें कही हैं, उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थश्रवणके लिये आपकी ओर दौड़ रहा है। महर्षि कपिलजी सर्वभूतस्वरूप भगवान् विष्णुके अंश हैं और संसारके मोहका नाश करनेके लिये इस पृथ्वीपर उनका जागमग हुआ है—ऐसा मुझे जान पड़ता है। वे ही भगवान् कपिल मेरे हितको कामनासे यहाँ आपके रूपमें प्राप्यस प्रकट हुए हैं, सभी तो आप ऐसा भाषण कर रहे हैं। अतः ब्रह्मन्! मेरे मोहका नाश करनेके लिये जो परम श्रेय हो, वह मुझे बताइये; क्योंकि आप सम्पूर्ण विज्ञानमय अलकी तरंगोंके समुद्र जान पड़ते हैं।

ब्रह्मणने कहा—भूपाल! क्या तुम श्रेयकी ही बात पूछते हो? या परमार्थ जाननेके लिये प्रश्न करते हो? एजन्! जो मनुष्य देवताकी आराधना करके धन-सम्पत्ति चाहता है, पुत्र तथा राज्य (एवं स्वर्ग)—को अभिलाषा करता है, उसके लिये तो वे ही वस्तुर्प्रेय हैं; परंतु विवेकी पुरुषके लिये परमात्माकी प्राप्ति ही श्रेय है। स्वर्गलोकरूप फल देनेवाला जो वज्र आदि कर्म है, वह भी श्रेय ही है; परंतु प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न करनेमें ही है। भूपाल! योगयुक्त तथा अन्य पुरुषोंको भी सदा परमात्माका चिन्तन करना चाहिये; क्योंकि परमात्माका संयोगरूप जो श्रेय है, वही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो अनेक हैं, सैकड़ों और हजारों प्रकारके हैं; किंतु वे सब परमार्थ नहीं हैं। परमार्थ मैं बतलाता हूँ, सुनो—यदि धन ही परमार्थ होता तो धर्मके लिये उसका त्याग क्यों किया जाता तथा भोगोंकी प्राप्तिके लिये उसका व्यय क्यों किया जाता? नरेश्वर! यदि इस संसारमें राज्य आदिकी

प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय तो वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं; इस्तिस्ति परमार्थको भी आगमापायी मानना पड़ेगा। यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंसे सम्पन्न होनेवाले ऋक्कर्मको तुम परमार्थ मानो तो उसके विषयमें मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। राजन्! कारणभूत मृत्तिकासे जो कर्म उत्पन्न होता है, वह कारणका अनुगमन करनेसे मृत्तिकास्वरूप ही समझा जाता है। इस न्यायसे समिधा, घृत और कुशा आदि विचित्रस्तुत प्रव्योंद्वारा जो क्रिया सम्पादित होती है, वह भी अवश्य ही विनाशशाली होगी; परंतु विद्वान् पुरुष परमार्थको अविनाशी मानते हैं। जो क्रिया नाशवान् पदार्थोंसे सम्पन्न होती है, वह और उसका फल दोनों निस्संदेह नाशवान् होते हैं। यदि निष्काम-भावसे किया जानेवाला कर्म स्वर्गादि फल न देनेके कारण परमार्थ माना जाय तो मेरे विचारसे वह परमार्थभूत मोक्षका साधनमात्र है और साधन कभी परमार्थ हो नहीं सकता (क्योंकि वह साध्य माना गया है)। राजन्! यदि आत्माके ध्यानको ही परमार्थ नाम दिया जाय तो वह दूसरोंसे आत्मप्रकाश भेद करनेवाला है; किंतु परमार्थमें भेद नहीं होता। अतः राजन्! निस्संदेह ये सब श्रेय ही हैं, परमार्थ नहीं। भूपाल! अब मैं संक्षेपसे परमार्थका वर्णन करता हूँ, सुनो—

नरेश्वर! आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है, उसमें जन्म और वृद्धि आदि विकार नहीं हैं। वह सर्वत्र व्यापक तथा परम ज्ञानमय है। असत् चम और जाति आदिसे उस सर्वव्यापक परमात्माका न कभी संयोग हुआ, न है और न होगा ही। वह अपने और दूसरेके शरीरोंमें विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है, वही परमार्थ है। द्वैतभावना रखनेवाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी

ही हैं। जैसे नाँसुरीमें एक ही वायु अभेदभावसे व्याप्त है; किंतु उसके छिद्रोंके भेदसे उसमें घड़ज, ऋषभ आदि स्वरोंका भेद हो जाता है, उसी प्रकार उस एक ही परमात्माके देव, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस भेदकी स्थिति तो अविद्याके आवरणतक ही सीमित है। राजन्! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनो—

निदाघ नामक ब्राह्मणको उपदेश देते हुए महामुनि ऋधुने जो कुछ कहा था, उसीका इसमें वर्णन है। परमेष्ठी ब्रह्माजीके एक ऋधु नामक पुत्र हुए। भूस्ते! वे स्वभावसे ही परमार्थतत्त्वके ज्ञाता थे। पूर्वकालमें पुलस्त्यमुनिके पुत्र निदाघ उनके शिष्य हुए थे। ऋधुने बड़ी प्रसन्नताके साथ निदाघको सम्पूर्ण तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था। समस्त ज्ञानप्रधान शास्त्रोंका उपदेश प्राप्त कर लेनेपर भी निदाघकी अद्वैतमें निष्ठा नहीं हुई। नरेश्वर! ऋधु निदाघकी इस स्थितिसे ताड़ लिया था। देविका नदीके तटपर वीरनागर नामक एक अत्यन्त संप्रदृशाली और परम रमणीय नगर था, उसे महर्षि पुलस्त्यने बसाया था। उसी नगरमें पहले महर्षि ऋधुके शिष्य योगवेत्ता निदाघ निवास करते थे। उनके वहाँ रहते हुए जब एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब महर्षि ऋधु अपने शिष्य निदाघको देखनेके लिये उनके नगरमें गये। निदाघ बलिवैश्वदेवके अन्तर्में द्वारपर बैठकर अतिथियोंकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऋधुको पाछा और अर्घ्य देकर अपने घरमें ले गये और हृद्य-पूर धुत्ताकर उन्हें आसनपर बिठाया। तत्पश्चात् द्विजश्रेष्ठ निदाघने आदरपूर्वक कहा— 'विप्रवर! अब भोजन कीजिये।'

ऋधु बोले—द्विजश्रेष्ठ! आपके घरमें भोजन करने योग्य जो-जो अन्न प्रस्तुत हो, उसका नाम बतलाइये।

निदाघने कहा—द्विजश्रेष्ठ! मेरे घरमें सत्तू,

जौको लपसी और बाटो बनी है। आपको इनमेंसे जो कुछ रुचे, वही इच्छानुसार भोजन कीजिये।

ऋभु बोले—ब्रह्मन्! इन सबमें मेरी रूचि नहीं है। मुझे तो मोठा अन्न दो! हलुआ, खीर और खीरहके बने हुए पदार्थ भोजन कराओ।

निदाघने अपनी स्त्रीसे कहा—शोभने! हमारे घरमें जो अच्छी-से-अच्छी भोजन-सामग्री उपलब्ध हो, उसके द्वारा इन अतिथि-देवताके लिये मिष्ठान्न बनाओ।

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणपत्नीने स्वामीकी आज्ञाका आदर करते हुए ब्राह्मण देवताके लिये मोठा भोजन तैयार किया। राजन्! महामुनि ऋभुके इच्छानुसार मिष्ठान्न भोजन कर लेनेपर निदाघने विनीतभावसे खड़े होकर पूछा।

निदाघ बोले—ब्रह्मन्! कहिये, भोजनसे आम्हारे भलीभाँति तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हो गये न? अब आम्हका चित्त पूर्णतः स्वस्थ है न? विप्रवर! आप कहाँकि रहनेवाले हैं, कहाँ जानेको ठहरत हैं और कहाँसे आपका आगमन हुआ है? यह सब बताइये।

ऋभुने कहा—ब्रह्मन्! जिसे भूख लगती है, उसीको अन्न भोजन करनेपर तृप्ति भी होती है। मुझे तो न कभी भूख लगी और न तृप्ति हुई। फिर मुझसे क्यों पूछते हो? अठरात्रिसे पार्थिव भद्र (पहलेके खामे हुए पदार्थ) के पथ जानेपर शुधाकी प्रतीति होती है। इसी प्रकार पिये हुए जलके क्षीण हो जानेपर मनुजोंको प्यासका अनुभव होता है। द्विज! ये भूख और प्यास देहके ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः मुझे कभी भूख लगनेकी सम्भावना ही नहीं है। इसलिये मुझे तो सर्वदा तृप्ति रहती ही है। ब्रह्मन्! मन्त्री स्वस्थता और संतोष—ये दोनों चित्तके धर्म (विकार) हैं। अतः आत्मा इन धर्मोंसे संयुक्त नहीं होता और तुमने जो यह पूछा है कि आम्हका निवास कहाँ

है, आप कहाँ जायेंगे और आप कहाँसे आते हैं—इन तीनों प्रश्नोंके विषयमें मेरा मत सुनो। आत्मा स्वयं व्याप्त है। यह आकाशकी भाँति सर्वव्यापक है, अतः इसके विषयमें कहाँसे आये, कहाँ रहते हैं और कहाँ जायेंगे—यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिये मैं न जानेवाला हूँ और न आनेवाला। (तु, मैं और अन्यका भेद भी शरीरको लेकर ही है) वास्तवमें न तू तू है, न अन्य अन्य है और न मैं मैं हूँ (केवल विशुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है)। इसी प्रकार मोठा भी खेँटा नहीं है। मैंने जो तुमसे मिष्ठान्नके लिये पूछा था उसमें भी मेरा वही भाव था कि देवूँ, वे क्या कहते हैं। द्विजकेत! इस विषयमें मेरा विचार सुनो। मोठा अन्न भी दूत हो जानेके बाद मोठा नहीं लगता तो वही उद्वेगजनक हो जाता है। कभी-कभी जो मोठा नहीं है, वह भी मोठा लगता है अर्थात् अधिक भूख होनेपर फीका अन्न भी मोठा (अमृतके समान) लगता है। ऐसा कौन-सा अन्न है, जो आदि, मध्य और अन्त—तीनों कालमें लयिकर ही हो। जैसे मिट्टीका घर मिट्टीसे लिपनेपर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओंसे पुष्ट होता है। जौ, गेहूँ, मूँग, जौ, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी भोज्य-पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं (इनमेंसे कौन स्वादिष्ट है और कौन नहीं)। अतः ऐसा सपन्नकर जो मोठे और बे-मोठेका विचार करनेवाला है, उस मनको तुम्हें समदर्शी बनाना चाहिये; क्योंकि समता ही मोक्षका उपाय है।

राजन्! ऋभुके ये परमार्थयुक्त वचन सुनकर महाभाग निदाघने उन्हें प्रणाम करके कहा—‘ब्रह्मन्! आप प्रसन्न होइये और बताइये, मेरा हितसाधन करनेके लिये यहाँ पधारे हुए आप कौन हैं? आम्हके इन वचनोंको सुनकर मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट

हो गया है।'

ऋषु बोले—द्विजश्रेष्ठ! मैं तुम्हारा आग्रह्य ऋषु हूँ और तुम्हें तत्त्वको समझनेवाली बुद्धि देनेके लिये यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है, वह सब मैंने तुम्हें बतल दिया। इस प्रकार परमार्थ-तत्त्वका विचार करते हुए तुम इस सम्पूर्ण जगत्को एकमात्र वासुदेवसंस्कृत परमात्मान् स्वरूप समझो। इसमें भेदका सर्वथा अभाव है।

ब्राह्मण बड़भरत कहते हैं—तदनन्तर निदाघने 'बहुत अच्छा' कहकर गुरुदेवको प्रणाम किया और बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की। तत्पश्चात् वे निदाघकी इच्छा न होनेपर भी वहाँसे चले गये। नरेश्वर! तदनन्तर एक सहस्र दिव्य वर्ष बीतनेके बाद गुरुदेव महर्षि ऋषु निदाघको ज्ञानोपदेश करनेके लिये पुनः उसी नगरमें आये। उन्होंने नगरसे बाहर ही निदाघको देखा। वहाँका राजा बहुत बड़ी सेना आदिके साथ धूम-धामसे नगरमें प्रवेश कर रहा था और निदाघ मनुष्योंकी भीड़-भाड़से दूर हटकर खड़े थे। वे जंगलसे समिधा और कुशा लेकर आये थे और भूख-प्याससे उनका गला सूख रहा था। निदाघको देखकर ऋषु उनके समीप गये और अभिवादन करके बोले—'बाबाजी! आप यहाँ एकान्तमें कैसे खड़े हैं?'

निदाघ बोले—विप्रवर! आज इस रमणीय नगरमें यहाँके राजा प्रवेश करना चाहते हैं। अतः यहाँ मनुष्योंकी यह बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी है। इसीलिये मैं यहाँ खड़ा हूँ।

ऋषुने पूछा—द्विजश्रेष्ठ! आप यहाँकी ज़र्तोंके जानकार मालूम होते हैं। अतः बताइये, यहाँ राजा कौन है और दूसरे लोग कौन हैं?

निदाघ बोले—यह जो पर्वतशिखरके समान ऊँचे और मतवाले गजराजपर चढ़ा हुआ है, वही राजा है और दूसरे लोग उसके परिजन हैं।

ऋषुने पूछा—ब्रह्मण! मैंने हाथी तथा राजाको एक ही स्वरूप देखा है। आपने विशेषरूपसे इनका पृथक्-पृथक् चित्र नहीं बताया; इसलिये मैं पहचान न सका। अतः आप इनकी विशेषता बतलाइये। मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन हाथी?

निदाघ बोले—ब्रह्मन्! इनमें यह जो नीचे है, वह हाथी है और इसके ऊपर से राजा बैठे हैं। इन दोनोंमें एक वाहन है और दूसरा सवार। भला, वाद्य-वाहक-सम्बन्धको कौन नहीं जानता?

ऋषुने पूछा—ब्रह्मन्! जिस प्रकार मैं अच्छी तरह समझ सकूँ, उस तरह मुझे समझाइये। 'नीचे' इस शब्दका क्या अभिप्राय है और 'ऊपर' किसे कहते हैं?

ब्राह्मण बड़भरत कहते हैं—ऋषुके ऐसा कहनेपर निदाघ सहसा उनके ऊपर चढ़ गये और इस प्रकार बोले—'सुनिये, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं, वह अब समझाकर कहता हूँ। इस समय मैं राजाकी भाँति ऊपर हूँ और श्रीमान् गजराजकी भाँति नीचे। ब्रह्मण्डेव! आपको भलीभाँति समझानेके लिये ही मैंने यह दृष्टान्त दिखाया है।

ऋभुने कहा—द्विजश्रेष्ठ! यदि अल्प राज्ञेके समान हैं और मैं हाथीके समान हूँ तो यह बताइये कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ?

ब्राह्मण कहते हैं—ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाघने तुरंत ही उनके दोनों चरणोंमें मस्तक नवाया और कहा—‘भगवन्! आप निश्चय ही मेरे आचार्यपाद महर्षि ऋभु हैं; क्योंकि दूसरेका हृदय इस प्रकार अद्वैत-संस्कारसे सम्पन्न नहीं है, जैसा कि मेरे आचार्यका। अतः मेरा विश्वास है, आप मेरे गुरुजी ही यहाँ पधारे हुए हैं।

ऋभुने कहा—निदाघ! पहले तुमने मेरी बड़ी सेवा-शुश्रूषा की है। इसलिये अल्पन्त ओहचरत मैं तुम्हें उपदेश देनेके लिये तुम्हारा आचार्य ऋभु ही यहाँ आया हूँ। महामते! समस्त पदार्थोंमें अद्वैत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थका सार है। मैंने तुम्हें संक्षेपसे उसका उपदेश कर दिया।

ब्राह्मण ब्रह्मभरत कहते हैं—विद्वान् गुरु महर्षि ऋभु निदाघसे ऐसा कहकर चले गये। निदाघ भी उनके उपदेशसे अद्वैतपरायण हो गये और सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगे। ब्रह्मर्षि निदाघने इस प्रकार ब्रह्मपरायण होकर परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। धर्मज्ञ नरेश! इसी प्रकार तुम भी आत्माको सबमें ज्वात जानते हुए अपनेमें तथा सत्त्व और मित्रमें समान भाव रखो।

सनन्दनजी कहते हैं—ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजाओंमें श्रेष्ठ सौवीर-नरेशने परमार्थकी ओर दृष्टि रखकर भेदबुद्धि त्याग दी और वे ब्राह्मण भी पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करके बोधयुक्त हो उसी जन्ममें मुक्त हो गये। मुनीश्वर नारद! इस प्रकार मैंने तुम्हें परमार्थरूप यह अध्यात्मज्ञान बताया है। इसे सुननेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वीर्योंको भी यह मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

शिक्षा-निरूपण

सुतजी कहते हैं—सनन्दनजीका ऐसा बचन सुनकर नारदजी अतुल-से रह गये। वे और भी सुननेके लिये उत्सुक होकर भाई सनन्दनजीसे बोले।

नारदजीने कहा—भगवन्! मैंने आपसे जो कुछ पूछा है, वह सब आपने बतल दिया। तथापि भगवत्सम्बन्धी चर्चाको बारम्बार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता—अधिकाधिक सुननेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है। सुना जाता है, परम धर्मज्ञ व्यास-पुत्र शुकदेवजीने आन्तरिक और ब्रह्म—सभी भोगोंसे पूर्णतः विरक्त होकर बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली। ब्रह्मन्! महात्माओंकी सेवा (सत्सङ्ग) किये बिना प्रायः पुरुषको विज्ञान (तत्त्व-ज्ञान) नहीं प्राप्त होता, किंतु व्यासनन्दन शुकदेवने बाल्यावस्थामें ही ज्ञान पा लिया; यह कैसे सम्भव

हुआ? महर्षिभाग! आप मोक्षसाधकके तत्त्वको जाननेवाले हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे शुकदेवजीका रहस्यमय जन्म और कर्म कहिये।

सनन्दनजी बोले—नारद! सुनो, मैं शुकदेवजीकी उत्पत्तिक वृत्तान्त संक्षेपसे कहूँगा। मुने! इस वृत्तान्तको सुनकर मनुष्य ब्रह्मतत्त्वका ज्ञाता हो सकता है। अधिक आयु हो जानेसे, बाल बच जानेसे, धनसे अथवा बन्धु-बान्धवोंसे कोई बड़ा नहीं होता। ऋषि-पुनर्विने यह धर्मपूर्ण निश्चय किया है कि हमलोगोंमें जो ‘अनूचान’ हो, वही महान् है।

नारदजीने पूछा—सबको मान देनेवाले विप्रवर! पुरुष ‘अनूचान’ कैसे होता है? यह उपाय मुझे बताइये; क्योंकि उसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है।

सनन्दनजी बोले—नारद! सुनो, मैं अनुचानका लक्षण बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अङ्गोंसहित वेदोंका ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्प, व्यञ्जन, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्दःशास्त्र—इन छःको विद्वन् पुरुष वेदाङ्ग कहते हैं। धर्मका प्रतिपादन करनेमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये चार वेद ही प्रमाण बताये गये हैं। जो त्रेह द्विज गुरुसे छहों अङ्गोंसहित वेदोंका अध्ययन भलीभाँति करता है, वह 'अनुचान' होता है; अन्यथा कहांछों ग्रन्थ बौंच लेनेसे भी कोई 'अनुचान' नहीं कहला सकता।

नारदजीने कहा—भगवन्! आप अङ्गोंसहित इन सम्पूर्ण वेदोंके महापण्डित हैं। अतः मुझे अङ्गों और वेदोंका लक्षण विस्तारपूर्वक बताइये।

सनन्दनजी बोले—ब्रह्मन्! तुमने पुनःपर प्रश्नका यह अनुपम भार रख दिया। मैं संक्षेपसे इन सबके सुनिश्चित मार-सिद्धान्तका वर्णन करूँगा। वेदवेत्ता ब्रह्मर्षियोंने वेदोंकी शिक्षामें स्वरको प्रधान कहा । अतः स्वरका वर्णन करता हूँ, सुनो—स्वर-शास्त्रोंके निश्चयके अनुसार विस्तररूपसे आर्थिक (ऋक्साम्यन्त्री), गायिक (गाथा-साम्यन्त्री) और सामिक (साम-साम्यन्त्री) स्वर-व्यवधानका प्रयोग करना चाहिये। ऋक्षओंमें एकका अन्तर देकर स्वर होता है। गायकोंमें दोके व्यवधानसे और साम-मन्त्रोंमें तीनके व्यवधानसे स्वर होता है। स्वरोंका इतना ही व्यवधान सर्वत्र जानना चाहिये। ऋक्, साम और यजुर्वेदके अङ्गभूत जो याज्य-स्तोत्र, करण और मन्त्र आदि याज्ञिकोंद्वारा यज्ञोंमें प्रयुक्त होते हैं, शिक्षा-शास्त्रका ज्ञान न होनेसे उनमें निस्सर (विरुद्ध

स्वरका उच्चारण) हो जाता है। मन्त्र यदि यथार्थ स्वर और वर्णसे होन हो तो मिथ्या-प्रयुक्त होनेके कारण वह उस अभीष्ट अर्थका बोध नहीं करता; इतना ही नहीं, वह वाक्स्वरूपी वज्र यजमानको हिंसा कर देता है—जैसे 'इन्द्रशत्रु' यह पद स्वरभेदजनि अणुध्वनि के कारण यजमानके लिये ही अनिष्टकारी हो गया^१। सम्पूर्ण वाङ्मयके उच्चारणके लिये वक्षःस्थल, कण्ठ और सिर—ये तीन स्थान हैं। इन तीनोंको सवन कहते हैं, अर्थात् वक्षःस्थानमें नीचे स्वरसे जो शब्दोच्चारण होता है, उसे प्रातःसवन कहते हैं; कण्ठस्थानमें मध्यम स्वरसे किये हुए शब्दोच्चारणका नाम माध्यन्दिनसवन है तथा मस्तकस्थ स्थानमें उच्च स्वरसे जो शब्दोच्चारण होता है, उसे तृतीयसवन कहते हैं। अधोत्तरभेदसे सप्तस्वरात्मक सप्तके भी पूर्वीक तीन ही स्थान हैं। उरोभाग, कण्ठ तथा सिर—ये सातों स्वरोंके विचरण-स्थान हैं। किंतु उरःस्थलमें मन्द्र और अतिस्वारकी ठीक अभिव्यक्ति न होनेसे उसे सत्तों स्वरोंका विचरण-स्थल नहीं कहा जा सकता; तथापि अध्ययनाध्यापनके लिये विस विधान किया गया है। (ठीक अभिव्यक्ति न होनेपर भी तपोऽनु या मानस प्रयोगमें वर्ण तथा स्वरका सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है।) कठ, कलाप, तैत्तिरीय तथा आङ्गिरक शाखाओंमें और ऋग्वेद तथा सामवेदमें प्रथम स्वरका उच्चारण करना चाहिये। ऋग्वेदकी प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे स्वरके द्वारा होती है। लौकिक व्यवहारमें उच्च और मध्यमका संवत्-स्वर होता है। आङ्गिरक शाखावाले तृतीय तथा प्रथममें उच्चारित स्वरोंका प्रयोग करते

१. तैत्तिरीय ब्राह्मणको कृष्णयजुःसंहिताके द्वितीय काण्डमें पञ्चम प्रपाठकके द्वितीय अनुवाककी प्रथम पञ्चशतीमें मन्त्र आया है—'स्वतेन्द्रशत्रुर्वधस्व।' पौराणिक कथके अनुसार ब्रह्मा प्रजापतिने 'इन्द्रके शत्रु' वृत्रके अभ्युदयके लिये इस मन्त्रका उच्चारण किया था। 'इन्द्रस्य शत्रुः' इस विग्रहके अनुसार ब्रह्मा-भवासमें समासात्प्रयुक्त अन्तोदात्तका उच्चारण अभीष्ट था; परंतु प्रयोगमें पूर्वपदश्रुतिस्वर—आद्युदात्त बोला गया; अतः वह बहुव्रीहिके अर्थका प्रकाशक हो गया। इसलिये 'इन्द्र है शत्रु (संहारक) जिसका वह' ऐसा अर्थ निकलनेके कारण वृत्रासुर ही इन्द्रके हाथसे मारा गया।

हैं। तैत्तिरीय शाखावाले द्वितीयसे लेकर पञ्चम तक चार स्वरोंका उच्चारण करते हैं। सामगान करनेवाले विद्वान् प्रथम (षड्ज), द्वितीय (ऋषभ), तृतीय (गान्धार), चतुर्थ (मध्यम), पन्द्र (पञ्चम), क्रुष्ट (धैवत) तथा अतिस्वार (निषाद)—इन सातों स्वरोंका प्रयोग करते हैं। द्वितीय और प्रथम—ये ताण्डी (ताण्ड्यपञ्चविंशति ब्राह्मणके अध्येता कौषुम आदि शाखावाले) तथा भास्वरी (छन्दोग शाखावाले) विद्वानोंके स्वर हैं तथा शतपथ ब्राह्मणमें आये हुए ये दोनों स्वर वाजसनेयी शाखावालोंके द्वारा भी प्रत्युक्त होते हैं। ये सब वेदोंमें प्रयुक्त होनेवाले स्वर विशेषरूपसे बताये गये हैं। इस प्रकार सार्ववैदिक स्वर-संचार कहा गया है।

अब मैं सामवेदके स्वर-संचारका वर्णन करूँगा। अर्थात् छन्दोग विद्वान् सामगानमें तथा ऋक्पाठमें जिन स्वरोंका उपयोग करते हैं, उनका यहाँ विशेषरूपसे निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक थोड़े होंगे; किंतु उनमें अर्ध-विस्तर अधिक होगा। यह उत्तम वेदाङ्गका विषय सावधानीसे श्रवण करनेयोग्य है। नारद! मैंने तुम्हें पहले भी कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूर्च्छनाओंका लक्षण बताया है, जो परम पवित्र, पवन तथा पुण्यमय है। द्विजातियोंको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके स्वरूपका परिचय कराना—इसे ही शिक्षा कहते हैं। सात स्वर, तीन ग्राम, इकोस मूर्च्छना और उनचास तान—इन सबको स्वर-मण्डल कहा गया है। षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत तथा सातवें निषाद—ये सप्त स्वर हैं। षड्ज, मध्यम और गान्धार—ये तीन ग्राम कहे गये हैं। भूलोकसे षड्ज उत्पन्न होता है, भुवलोकसे मध्यम प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोकसे गन्धारका प्राकट्य होता है। ये तीन ही ग्राम-स्थान हैं। स्वरोंके राग-विशेषसे ग्रामोंके विविध राग कहे

गये हैं। साम-गान करनेवाले विद्वान् मध्यम-ग्राममें बांस, षड्जग्राममें चौदह तथा गान्धारग्राममें फंदह तान स्वीकार करते हैं। नन्दी, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा तथा बला—ये देवताओंकी सात मूर्च्छनाएँ जाननी चाहिये। आप्यायिनी, विश्वभूता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री तथा बार्हती—ये पितरोंकी सात मूर्च्छनाएँ हैं। षड्जस्वरमें उत्तर मन्द्रा, ऋषभमें अभिरुद्रता (या अभिरुद्रता) तथा गान्धारमें अक्षक्रान्ता नामवाली तीसरी मूर्च्छना मानी गयी है। पञ्चमस्वरमें सौवीरा, पञ्चममें इषिका तथा धैवतमें उत्तरायता नामकी मूर्च्छना जाननी चाहिये। निषादस्वरमें रजनी नामक मूर्च्छनाको जाने। ये ऋषियोंकी सात मूर्च्छनाएँ हैं। गन्धर्वगण देवताओंकी सात मूर्च्छनाओंका आश्रय लेते हैं। पक्षस्तेग पितरोंकी सात मूर्च्छनाएँ अपनाते हैं, इसमें संतप नहीं है। ऋषियोंकी जो सात मूर्च्छनाएँ हैं, उन्हें लौकिक कहा गया है—उनका अनुसरण अनुष्य करते हैं। षड्जस्वर देवताओंकी और ऋषभस्वर ऋषि-मुनियोंकी तृप्त करता है। गान्धारस्वर पितरोंको, मध्यमस्वर गन्धर्वोंकी तथा पञ्चमस्वर देवताओं, पितरों एवं भर्षिणियोंकी भी संतुष्ट करता है। निषादस्वर यक्षोंको तथा धैवत सम्पूर्ण भूत-समुदायको तृप्त करता है। गानकी गुणवृत्ति दस प्रकारकी है अर्थात् लौकिक-वैदिक गान दस गुणोंसे युक्त हैं। रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, श्लक्ष्ण, सप्त, सुकुमार तथा मधुर—ये ही ये दसों गुण हैं। वेणु, वीणा तथा पुरुषके स्वर जहाँ एकमें मिलकर अभिन्न-से प्रतीत होते हैं और उससे जो रञ्जन होता है, उसका नाम 'रक्त' है। स्वर तथा श्रुतिकी पूर्ति करनेसे तथा छन्द एवं पादाक्षरोंके संयोग (स्पष्ट उच्चारण)—से जो गुण प्रकट होता है, उसे 'पूर्ण' कहते हैं। कण्ठ अर्थात् प्रथम स्थानमें जो स्वर

स्थित है, उसे नीचे करके हृदयमें स्थापित करना और ऊँचे करके सिरमें ले जाना—यह 'अलंकृत' कहलाता है। जिसमें कण्ठका गद्गदभाव निकल गया है और किसी प्रकारकी शङ्का नहीं रह गयी है, वह 'प्रसन्न' नामक गुण है। जिसमें पद, पदार्थ, प्रकृति, विकार, आगम, स्तोत्र, कृदन्त, तद्धित, समास, धातु, निष्प्रत, उपसर्ग, स्वर, लिङ्ग, वृत्ति, वार्तिक, विभक्त्यर्थ तथा एकवचन, बहुवचन आदिका भलीभाँति उपपादन हो, उसे 'व्यक्त' कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हों तथा जो उच्च स्वरसे बोला गया हो, उसका नाम 'विबुद्ध' है। हुत (जल्दबाजी) और विसर्गित—दोनों दोषोंसे रहित, ठप्प, नीच, प्लुत, सम्प्रसार, हेल, ताल और उपनय आदि उपपत्तियोंसे युक्त गीतको 'श्लक्ष्ण' कहते हैं। स्वरोंके अवाप-निर्वाप (चढ़ाव-उतार)-के जो प्रदेश हैं, उनका व्यवहित स्थानोंमें जो समावेश होता है, उसीका नाम 'सम' है। पद, वर्ण, स्वर तथा कुहरण (अव्यक्त अक्षरोंको कण्ठ दबाकर बोलना)—ये सभी जिसमें मृदु—कोमल हों, उस गीतको 'सुकुमार' कहा गया है। स्वभावसे ही मुखसे निकले हुए ललित पद एवं अक्षरोंके गुणसे सम्पन्न गीत 'मधुर' कहलाता है। इस प्रकार गान इन दस गुणोंसे युक्त होता है।

इसके विपरीत गीतके दोष बताये जाते हैं—इस विषयमें ये श्लोक कहे गये हैं। तद्धित, भीषण, भीत, उद्घुष्ट, आनुनासिक, काकस्वर, मूर्धन्त (अत्यन्त उच्च स्वरसे सिरतक चढ़ाया हुआ अपूर्णगान), स्थान-विवर्जित, विस्वर, विस्र, विस्त्रि, विषमाहत, व्याकुल तथा तालहीन—ये चौदह गीतके दोष हैं। आचार्यलोग समग्रानको इच्छा करते हैं। पण्डितलोग पदच्छेद (प्रत्येक पदका विभाग) चाहते हैं। स्त्रियाँ मधुर गीतको अधिक प्रशंसा करती हैं और दूसरे लोग विबुद्ध (पद और

अक्षरके विभागपूर्वक उच्च स्वरसे उच्चारित) गीत सुनना चाहते हैं। षड्जस्वरका रंग कमलपत्रके समान हरा है। ऋषभस्वर तोतेके समान कुछ पीलापन लिये हरे रंगका है। गान्धार सुवर्णके समान कान्तिवन्ता है। मध्यमस्वर कुन्दके सदृश श्वेतवर्णका है। पञ्चमस्वरका रंग श्याम है। धैवतको पीले रंगका माना गया है। निषादस्वरमें सभी रंग मिले हुए हैं। इस प्रकार ये स्वरोंके वर्ण कहे गये हैं। पञ्चम, मध्यम और षड्ज—ये तीनों स्वर ब्राह्मण माने गये हैं। ऋषभ और धैवत—ये दोनों ही भत्रिय हैं। गान्धार तथा निषाद—ये दोनों स्वर आधे वैश्य कहे गये हैं और पतित होनेके कारण ये आधे शूद्र हैं। इसमें संशय नहीं है। जहाँ ऋषभके अनन्तर प्रकट हुए षड्जके साथ धैवतसहित पञ्चमस्वर मध्यमरागमें प्राप्त होता है, उस निषादसहित स्वरग्रामको 'वाडव' या 'षाड्जव' जानना चाहिये। यदि मध्यमस्वरमें पञ्चमका विराम हो और अन्तरस्वर गान्धार हो जाय तथा उसके बाद क्रमसे ऋषभ, निषाद एवं पञ्चमका उदय हो तो उस पञ्चमको भी ऐसा ही (वाडव या षाड्जव) समझे। यदि मध्यमस्वरका आरम्भ होनेपर गान्धारका आधिपत्य (वृद्धि) हो जाय, निषादस्वर बारंबार जाता-आता रहे, धैवतका एक ही बार उच्चारण होनेके कारण वह दुर्बलावस्थामें रहे तथा षड्ज और ऋषभकी अन्य पौर्वाधिक समान ही स्थिति हो तो उसे 'मध्यम राग' कहते हैं। जहाँ आरम्भमें षड्ज हो और निषादका थोड़ा-सा स्पर्श किया गया हो तथा गान्धारका अधिक उच्चारण हुआ हो, साथ ही धैवतस्वरका कम्पन—पातन देखा जाता हो तथा उसके बाद दूसरे स्वरोंका यथाशक्ति गान किया गया हो, उसे 'षाड्जग्राम' कहा गया है। जहाँ आरम्भमें षड्ज हो और इसके बाद अन्तरस्वर-संयुक्त काकली देखी जाती हो अर्थात् चार बार

केवल निषादका ही श्रवण होता हो, पञ्चम स्वरमें स्थित उस आधारयुक्त गीतको 'श्रुति कैशिक' जानना चाहिये। जब पूर्वोक्त कैशिक नामक गीतको सब स्वरोंसे संयुक्त करके मध्यमसे उसका आरम्भ किया जाय और मध्यममें ही उसकी स्थापना हो तो वह 'कैशिक मध्यम' नामक ग्रामराग होता है। जहाँ पूर्वोक्त कण्ठसे देखी जाती हो और प्रधानता पञ्चम स्वरको हो तथा शेष दूसरे-दूसरे स्वर सामान्य स्थितिमें हों तब कश्यप ऋषि उसे मध्यम ग्रामजनित 'कैशिक राग' कहते हैं। विद्वान् पुरुष 'गा' का अर्थ गेय मानते हैं और 'ध' का अर्थ कस्तापूर्वक वाजा बजाना कहते हैं और रेफसहित 'व' का अर्थ वाद्य-सामग्री कहते हैं। यही 'गान्धर्व' शब्दका लक्ष्यार्थ है। जो सामगान करनेवाले विद्वानोंका प्रथम स्वर है, वही वेणुका मध्यम स्वर कहा गया है। जो उनका द्वितीय स्वर है, वही वेणुका गान्धार स्वर है और जो उनका तृतीय है, वही वेणुका ऋषभ स्वर माना गया है। सामग विद्वानोंके चौथे स्वरको वेणुका षड्ज कहा गया है। उनका पञ्चम वेणुका धैवत होता है। उनके छठेको वेणुका निषाद समझना चाहिये और उनका सातवाँ ही वेणुका पञ्चम माना गया है। मोर षड्ज स्वरमें बोलता है। गायें ऋषभ स्वरमें रँभाती हैं, भेड़ और बकरियाँ गान्धार स्वरमें बोलती हैं। तथा कौक (कुरर) पक्षी मध्यम स्वरमें बोलता है। जब साधारणरूपसे सब प्रकारके फूल खिलने लगते हैं, उस वसन्त ऋतुमें कोयल पञ्चम स्वरमें बोलती है। घोड़ा धैवत स्वरमें हिनहिनाता है और हाथी निषाद स्वरमें चिग्घाड़ता है। षड्ज स्वर कण्ठसे प्रकट होता है। ऋषभ मस्तकसे उत्पन्न होता है, गान्धारक उच्चारण मुखसहित नासिकासे होता है और मध्यम स्वर हृदयसे प्रकट होता है। पञ्चम स्वरका

उत्थान छाती, सिर और कण्ठसे होता है। धैवतको कलाटसे उत्पन्न जानना चाहिये तथा निषादको प्राकट्य सम्पूर्ण संधियोंसे होता है। षड्ज स्वर नासिका, कण्ठ, वक्षःस्थल, तालु, जिह्वा तथा दाँतोंके अतिश्रित है। इन छः अङ्गोंसे उसका जन्म होता है। इसलिये उसे 'षड्ज' कहा गया है। नाभिसे उठी हुई वायु कण्ठ और मस्तकसे टकराकर वृषभके समान गर्जना करती है। इसलिये उससे प्रकट हुए स्वरका नाम 'ऋषभ' है। नाभिसे उठी हुई वायु कण्ठ और सिरसे टकराकर पवित्र गन्ध लिये हुए बहती है। इस कारण उसे 'गान्धार' कहते हैं। नाभिसे उठी हुई वायु ऊरु तथा हृदयसे टकराकर नाभिस्थानमें आकर मध्यवर्ती होती है। अतः उससे निकले हुए स्वरका नाम 'मध्यम' होता है। नाभिसे उठी हुई वायु वक्षः, हृदय, कण्ठ और सिरसे टकराकर इन पाँचों स्थानोंसे स्वरके साथ प्रकट होती है। इसलिये उस स्वरका नाम 'पञ्चम' रखा जाता है। अन्य विद्वान् धैवत और निषाद—इन दो स्वरोंको छोड़कर शेष पाँच स्वरोंको पाँचों स्थानोंसे प्रकट मानते हैं। पाँचों स्थानोंमें स्थित होनेके कारण इन्हें सब स्थानोंमें धारण किया जाता है। षड्ज स्वर अग्निके द्वारा गाया गया है। ऋषभ ब्रह्माजीके द्वारा गाया कहा जाता है। गान्धारका गान सोमने और मध्यम स्वरका गान विष्णुने किया है। नारदजी। पञ्चम स्वरका गान तो तुम्होंने किया है, इस बातको स्मरण करो। धैवत और निषाद—इन दो स्वरोंको तुम्होंने गाया है। विद्वान् पुरुषोंने ब्रह्माजीको अर्द्धि—षड्ज स्वरका देवता कहा है। ऋषभका प्रकाश तोखा और उद्गोत है, इसलिये अग्निदेव ही उसके देवता हैं। जिसके गान करनेपर गौर्ण संतुष्ट होती है, वह गान्धार है और इसी कारण गौर्ण ही उसकी अधिष्ठात्री देवी है। गान्धारको सुनकर गौर्ण

पास आती हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्रथम स्वरके देवता सोम हैं, जिन्हें ब्राह्मणोंका राजा कहा गया है। जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्षमें बढ़ता है और कृष्णपक्षमें घटता है, उसी प्रकार स्वरक्रममें प्राप्त होनेपर जिस स्वरका ह्रास होता और वृद्धि होती है तथा इन पूर्वोत्पन्न स्वरोंको जहाँ अतिसंधि होती है, वह धैर्यत है। इसीसे उसके धैर्यत्वका विधान किया गया है। निषादमें सब स्वरोंका निष्पदन (अन्तर्भाव) होता है, इसीलिये यह निषाद कहलाता है। यह सब स्वरोंको अभिभूत कर लेता है—ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य सब नक्षत्रोंको अभिभूत करता है; क्योंकि सूर्य ही इसके अधिदेवता हैं।

काण्ठकी घीणा तथा ग्रात्रवीणा—ये चण-जातिमें दो प्रकारकी बीजारें होती हैं। नरद। सामान्यके लिये ग्रात्रवीणा होती है, उसका सम्यक् सुने। ग्रात्रवीणा उसे कहते हैं, जिसपर सम्मग्न करनेवाले विद्वान् गाते हैं। वह अंगुलि और अङ्गुलसे उचित तथा स्वर-व्यञ्जनसे संयुक्त होती है। उसमें अपने दोनों हाथोंको समयमें रखकर उन्हें घुटनोंपर रखे और गुरुका अनुकरण करे, जिससे भिन्न धुँदिल न हो। पहले प्रणयका उच्चारण करे, फिर व्यञ्जितियोंका। तदनन्तर गायत्री मन्त्रका उच्चारण करके सामान्य प्रारम्भ करे। सब अंगुलियोंको फैलाकर स्वरमण्डलका आरोपण करे। अंगुलियोंसे अङ्गुलका और अङ्गुलसे अंगुलियोंका स्पर्श कदापि न करे। अंगुलियोंको बिलगाकर न रखे और उनके मूलभागका भी स्पर्श न करे, सदा उन अंगुलियोंके मध्यपर्वमें अँगूठेके अग्रभागसे स्पर्श करना चाहिये। विधानके ज्ञाता पुरुषको चाहिये कि मन्त्रा-द्विमात्रा-वृद्धिके विधानके लिये बायें हाथको अंगुलियोंसे द्विमन्त्रका दर्शन करता रहे। जहाँ त्रिरेशा देखी जाय, वहाँ संधिका निर्देश करे; वह पर्व है, ऐसा ज्ञानना चाहिये। शेष अन्तर-अन्तर है। सामन्त्रमें (प्रथम और द्वितीय

स्वरके बीच) जैसे बराबर अन्तर करे तथा ऋच्यर्थमें तिसके बराबर अन्तर करे। मध्यम पर्वोंमें भरकैर्भाति निविष्ट किये हुए स्वरोंका ही निवेश करे। विद्वान् पुरुष यहाँ शरीरके किसी अवयवको कैपाये नहीं। नौकेके अङ्ग—ऊरु, जङ्घा आदिको सुखपूर्वक रखकर उनपर दोनों हाथोंको प्रचलित परिपाटीके अनुसार रखे (अर्थात् दाहिने हाथको गायके कानके समान रखे और बायेंको उतानभावसे रखे)। जैसे बालोंमें बिजली मचिभय सूत्रकी भाँति चमकती दिखायी देती है, वही विवृत्तियों (पदादि विभागों)—के छेद—विसंग्रह—स्पष्ट निर्देशका दृष्टान्त है। जैसे सिरके बालोंपर कैची चलती है और बालोंको पृथक् कर देती है, उसी प्रकार पद और स्वर आदिका पृथक्-पृथक् विभागपूर्वक बोध कराना चाहिये। जैसे कहूँआ अपने सब मङ्गलोंको समेट लेता है, उसी प्रकार अन्व सब चेष्टाओंको बिलीन करके मन और दृष्टि देकर विद्वान् पुरुष, स्वस्व, राजन् तथा निर्भीक होकर वर्षोंका उच्चारण करे। मन्त्रका उच्चारण करते समय नाककी सीधमें पूर्व दिशाकी ओर गोकर्णके समान आकृतिमें हाथको उठाये रखे और हाथके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए शास्त्रके अर्थकर निरन्तर चिन्तन करता रहे। मन्त्र-वाक्यको हाथ और मुख दोनोंसे साथ-साथ भलीभाँति प्रचरित करे। वर्षोंका जिस प्रकार हुतादि वृत्तिसे आरम्भमें उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी करे। (एक ही मन्त्रमें दो वृत्तियोंको योजना न करे।) अभ्यासत्, निर्घात, प्रगान तथा कम्पन न करे, समन्वयसे सामन्त्र्योका गान करे। जैसे आकाशमें श्वेन पक्षी सम गतिसे उड़ता है, जैसे जलमें विचरती हुई मछलियों अथवा आकशमें उड़ते हुए पक्षियोंके मार्गका विशेष रूपसे पता नहीं चलता, उसी प्रकार सामान्यमें स्वरगत वृत्तिके विशेष स्वरूपका अवधारण नहीं होता। सामान्यतः गीतपात्रकी उपलब्धि

होती है। जैसे दहीमें घी अच्छा काठके भीतर अंग्रि छिपी रहती है और प्रयत्नसे उसकी उपलब्धि भी होती है, उसी प्रकार स्वरगत श्रुति भी गीतमें छिपी रहती है, प्रयत्नसे उसके विशेष स्वरूपकों भी उपलब्धि होती है। प्रथम स्वरसे दूसरे स्वरपर जो स्वर-संक्रमण होता है, उसे प्रथम स्वरसे संधि रखते हुए ही करे, विच्छेद करके न करे और न वेगसे ही करे। जैसे छाया एवं धूप सूक्ष्म गरिसे धीरे-धीरे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाते हैं—न तो पूर्वस्थानसे सहसा सम्बन्ध तोड़ते हैं और न नये स्थानपर ही वेगसे जाते हैं, उसी प्रकार स्वर-संक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भावसे करे। जब प्रथम स्वरको खींचते हुए द्वितीय स्वर होता है, तब उसे 'कर्षण' कहते हैं। विद्वान् पुरुष निम्नाङ्कित छः दोषोंसे युक्त कर्षणका त्याग करे, अनागत तथा अतिक्रान्त अवस्थामें कर्षण न करे। द्वितीय स्वरके आरम्भसे पहले उसकी अनागत अवस्था है, प्रथम स्वरका सर्वथा व्यतीत हो जाना उसकी अतिक्रान्तवस्था है; इन दोनों स्थितियोंमें प्रथम स्वरका कर्षण न करे। प्रथम मात्राका विच्छेद करके भी कर्षण न करे। उसे विषमाहत—कम्पित करके भी द्वितीय स्वरपर न जाय। कर्षणकालमें तीन मात्रासे अधिक स्वरका विस्तार न करे। अस्थितान्तका त्याग करे अर्थात् द्वितीय स्वरमें भी त्रिमात्रायुक्त स्थिति करनी चाहिये, न कि दो मात्रासे ही युक्त। जो स्वर स्थानसे च्युत होकर अपने स्थानका अतिवर्तन (लङ्घन) करता है, उसे सामगान करनेवाले विद्वान् 'विस्वर' कहते हैं और वीणा बज्जकर गानेवाले गायक उसे 'विरक्त' नाम देते हैं। स्वयं अभ्यास करनेके लिये द्रुतवृत्तिसे मन्त्रोच्चारण करे; प्रयोगके लिये मध्यम वृत्तिका आश्रय ले और शिष्यैक उपदेशके लिये विलम्बित वृत्तिका अवलम्बन करे। इस प्रकार शिक्षाशास्त्रोक्त विधिसे जिसने ग्रन्थ

(सामगान) को ग्रहण किया है, वह विद्वान् द्विज प्रचीच्चारणकी शिक्षा लेनेवाले शिष्योंको हाथसे ही अध्ययन कराये।

बृह (सप्तम एवं पञ्चम) स्वरका स्थान मस्तकमें है। प्रथम (पद्म) स्वरका स्थान सलाहमें है। द्वितीय (श्रवण) स्वरका स्थान दोनों भीहोंके मध्यमें है। तृतीय (गान्धार) स्वरका स्थान दोनों कानोंमें है। चतुर्थ (मध्यम) स्वरका स्थान कण्ठ है। मन्द्र (पञ्चम)—का स्थान रसना बतायी जाती है। (मन्द्रस्थोरसि तुष्यते—इस पाठके अनुसार उसका स्थान वक्षःस्थल भी है।) अतिस्वार नापवाले नीचे स्वर (निषाद) का स्थान हृदयमें बताया जाता है। अङ्गुष्ठके शिरोभागमें बृह (सप्तम-पञ्चम) का न्यास करना चाहिये; अङ्गुष्ठमें ही प्रथम स्वरका भी स्थान बखया गया है। तर्जनीमें गान्धार तथा मध्यममें श्रवणकी स्थिति है। अनामिकामें बह्व्य और कनिष्ठिकामें धैवत हैं। कनिष्ठाके नीचे मूल भागमें निषाद स्वरकी स्थिति बताये। मन्द्र स्वरसे सर्वथा पृथक् न होनेसे निषाद 'अपर्व' है। उसका पृथक् ज्ञान न होनेके कारण उसे 'असंज्ञ' कहा गया है तथा उसमें लिङ्ग, वचन आदिका सम्बन्ध न होनेसे उसे 'अव्यय' भी कहते हैं। अतः मन्द्र ही मन्दीभूत होकर 'परिस्वार' (निषाद) कहा गया है। बृह स्वरसे देवता जीवन धारण करते हैं और प्रथमसे मनुष्य; द्वितीय स्वरसे पशु तथा तृतीयसे गन्धर्व और अप्सरार्ण जीवन धारण करती हैं। अण्डज (पक्षी) तथा पितृगण चतुर्थ-स्वरजीवी होते हैं। पितामह, असुर तथा उग्रस मन्द्रस्वरसे जीवन-निर्वाह करते हैं। नीचे अतिस्वार (निषाद)—से स्थावर-जङ्गमरूप जगत् जीवन धारण करता है। इस प्रकार साधिक स्वरसे सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जो दीप्त, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्यम श्रुतियोंका विशेषज्ञ नहीं है, वह आचार्य कहलानेका

अधिकारी नहीं है। मन्द्र (पञ्चम), द्वितीय, चतुर्थ, अतिस्वार (वृद्ध) और तृतीय—इन पाँच स्वरोंकी श्रुति 'दीप्ता' कही गयी है। (प्रथमकी श्रुति मृदु है) और सप्तमकी श्रुति 'करुणा' है। अन्य जो 'मृदु', 'मध्यमा' और 'आयता' नामवास्ती श्रुतियाँ हैं, वे द्वितीय स्वरमें होती हैं। मैं उन सम्बन्धके पृथक्-पृथक् लक्षण बताता हूँ। नीच अर्थात् तृतीय स्वर पर रहते द्वितीय स्वरकी आयता श्रुति होती है, विपर्यय अर्थात् चतुर्थ स्वर पर रहनेपर उक्त स्वरकी मृदुभूता श्रुति होती है। अपना स्वर पर हो और स्वरान्तर पर न हो तो उसको मध्यमा श्रुति होती है। यह सब विचारकर सामस्वरका प्रयोग करना चाहिये। वृद्ध स्वर पर होनेपर द्वितीय स्वरमें स्थित जो श्रुति है, उसे 'दीप्ता' समझे। प्रथम स्वरमें हो तो वह 'मृदु' श्रुति मानी गयी है। यदि चतुर्थ स्वरमें हो तो वही श्रुति मृदु कहलाती है। तथा मन्द्र स्वरमें हो तो दीप्ता होती है। सामकी समाप्ति होनेपर जिस किसो भी स्वरमें स्थित श्रुति दीप्ता ही होती है। स्वरके समाप्त होनेसे पहले आयतादि श्रुतिका प्रयोग न करे। स्वर समाप्त होनेपर भी जबतक गानका विच्छेद न हो जाय, दो स्वरोंके मध्यमें भी श्रुतिका प्रयोग न करे। ह्रस्व तथा दीर्घ अक्षरका गान होते समय भी श्रुति नहीं करनी चाहिये (केवल प्लुतमें ही श्रुति कर्तव्य है) तथा जहाँ घुट-संज्ञक स्वर हो, वहाँ भी श्रुतिका प्रयोग न करे। तालव्य इकारका 'आ' 'इ' भाव होता है और 'आ उ' भाव होता है: ये दो प्रकारकी गतियाँ हैं और ऊष्ण वर्ण 'अ ए ऌ' के साथ जो त्रिविध पदान्त सन्धि है—ये सब मिलकर पाँच स्थान हैं; इन स्थानोंमें घुट-संज्ञक स्वर जानना चाहिये (इनमें श्रुति नहीं करनी

चाहिये)। श्रुतिस्थानोंमें जहाँ स्वर और स्वरान्तर सम्पन्न न हुए हों तथा जो ह्रस्व, दीर्घ एवं 'घुट' संज्ञाके स्थित हैं, वे सब श्रुतिसे रहित हैं, उनमें श्रुति नहीं करनी चाहिये। वहाँ स्वरसे ही श्रुतिवत् कार्य होता है।

(साधव्यतिरिक्त स्थलोंमें) उदात्त स्वरमें 'दीप्ता' नामवास्ती श्रुतिको जाने। स्वरितमें भी विद्वान् लोग 'दीप्ता' को ही स्थिति मानते हैं। अनुदात्तमें 'मृदु' श्रुति जाननी चाहिये। गान्धर्व गानमें श्रुतिका अभाव होनेपर भी स्वरको ही श्रुतिके समान करना चाहिये, वहाँ स्वरमें ही श्रुतिका वैभव निहित है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय^१ तथा निघात^२—ये पाँच स्वरभेद होते हैं।

इसके बाद मैं आर्चिकके तीन स्वरोंका प्रतिपादन करता हूँ। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित है। जिसको उदात्त कहा गया है, वही स्वरितसे परे हो तो विद्वान् पुरुष उसे प्रचय कहते हैं। वहाँ दूसरा कोई स्वरान्तर नहीं होता। स्वरितके दो भेद हैं—वर्ण-स्वार तथा अतोत्त-स्वार। इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं उच्चरितके पक्षत् दीर्घ होता है। प्रत्यय-स्वाररूप प्रत्ययका दर्शन होनेसे उसे सात प्रकारका जानना चाहिये। वह क्या, कहाँ और कैसा है, इसका ज्ञान पदसे प्राप्त करना चाहिये। दाहिने कानमें सातों स्वरोंका श्रवण करावे। आचार्योंने पुत्रों और शिष्योंके हितकी इच्छासे ही इस शिक्षाशास्त्रका प्रणयन किया है। उच्च (उदात्त)—से कोई उच्चतर नहीं है और नीच (अनुदात्त)—से नीचतर नहीं है। फिर विशिष्ट स्वरके रूपमें जो 'स्वार' संज्ञा दी जाती है, उसमें स्वारका क्या स्थान है? (इसके उत्तरमें कहते हैं—) उच्च (उदात्त) और नीच

१-स्वरितसे आगे स्वरित ही हो तो उनकी 'प्रचय' संज्ञा होती है। २-प्रचय परे हो तो स्वरितका आह्वान होनेसे उसकी 'निघात' संज्ञा होती है। प्रचय न हो, तब तो शुद्ध 'स्वरित' ही रहता है।

(अनुदात्त) — के मध्यमें जो 'साधारण' वह श्रुति है, उसीको शिक्षाशास्त्रके विद्वान् स्वर-संज्ञामें 'स्वार' नामसे जानते हैं। उदात्तमें निषाद और गान्धार स्वर हैं, अनुदात्तमें ऋषभ और धैवत स्वर हैं। और ये—षड्ज, मध्यम तथा पञ्चम—स्वरितमें प्रकट होते हैं। जिसके परे 'क' और 'ख' हैं तथा जो जिह्वामूलीयरूप प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली है, उस 'ऊष्मा' (१क १ख) — को 'मग्रा' जाने। वह अपने स्वरूपसे ही 'कला' है (किसी दूसरे वर्णका अवयव नहीं है। इसे उपध्मान्वेयका भी उपलक्षण मानना चाहिये)।

जात्य, क्षीप्र, अभिनिहित, तैरव्यञ्जन, तिरोविराम, प्रसिद्ध तथा सातवीं पादवृत्त—ये सात स्वार हैं। अब मैं इन सब स्वारोंका पृथक्-पृथक् लक्षण बतलाता हूँ। लक्षण कहकर उन सबके व्यवयोग्य उदाहरण भी बताऊँगा। जो अक्षर 'य' कार और 'व' कारके साथ स्वरित होता है तथा जिसके आगे उदात्त नहीं होता, वह 'जात्य' स्वार कहलाता है। अग्रे उदात्त 'इ' वर्ण और 'उ' वर्ण कहीं पदादि अनुदात्त अक्षर पर रहते सन्धि होनेपर 'य' 'व' के रूपमें परिणत हो स्वरित होते हैं, तो वहाँ सदा 'क्षीप्र' स्वारका लक्षण समझना चाहिये। 'ए' और 'ओ' इन दो उदात्त स्वरोंसे परे जो वक्षरसहित अक्षर निहित (अनुदात्तरूपमें निष्कृत) हो और उसका जहाँ लोप ('ए'कार या 'उ'कारमें अनुप्रेक्ष) होता है, उसे 'अभिनिहित' स्वार माना जाता है। छन्दमें जहाँ कहीं या जो कोई भी ऐसा स्वरित होता है, जिसके पूर्वमें उदात्त हो, उसे वह सर्व बहुस्वार—(सर्वत्र बहुलतासे होनेवाला स्वर) 'तैरव्यञ्जन' कहलाता है। यदि उदात्त अवग्रह हो और अवग्रहसे परे अनन्तर स्वरित हो तो उसे 'तिरोविराम' समझना चाहिये। जहाँ उदात्त 'इ'कारके अनुदात्त 'इ'कारसे संयुक्त देखो, वहाँ विचार लो

कि 'प्रसिद्ध' स्वार है। जहाँ स्वर अक्षर अकारादिमें स्वरित हो और पूर्वपदके साथ संहिता विभक्त हो, उसे पादवृत्त स्वारका सातव्योक्त लक्षण समझना चाहिये।

'जात्य' स्वारका उदाहरण है—'स जात्येन इत्यादि। क्षीप्र+अग्रे-क्षीप्रग्रे आदि स्थलोंमें 'क्षीप्र' स्वार है। 'वे मन्यत' इत्यादिमें 'अभिनिहित' स्वार जानना चाहिये। उ+ऊदादे=ऊदाये, वि+ईतये=वीतये इत्यादिमें 'तैरव्यञ्जन' नामक स्वार है। 'विस्वभित्ते विस्वभित्ते' आदि स्थलोंमें 'तिरोविराम' है। 'हि इन्द्र गिर्यजः'—'हीन्द्र०' इत्यादिमें 'प्रसिद्ध' स्वार है। 'क ईम् कई वेद' इत्यादिमें 'पादवृत्त' नामक स्वार है। इस प्रकार ये सब सात स्वार हैं।

जात्य स्वरोंको छोड़कर एक पूर्ववर्ती उदात्त अक्षरसे परे जो भी अक्षर हो, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। यह स्वरितका सामान्य लक्षण बताया जाता है। पूर्वोक्त चार स्वार उदात्त अथवा एक अनुदात्त पर रहनेपर शास्त्रतः 'कम्प' उत्पन्न करते हैं। (जिसका स्वरूप चल हो, उस स्वारका नाम कम्प है) इसका उदाहरण है 'जुङ्गिः।' 'उप त्वा जुहु', 'उप त्वा जुहो मम' इत्यादि। पूर्वपद 'इ'कारान्त हो और परे 'उ'कारकी स्थिति हो तो मेधावी पुरुष वहाँ 'ह्रस्व कम्प' जाने—इसमें संशय नहीं है। यदि 'उ'कारद्वययुक्त पद परे हो तो इकारान्त पदमें दीर्घ कम्प जानना चाहिये। इसका दृष्टान्त है—'शङ्ख्यु' इत्यादि। तीन दीर्घ कम्प जानने चाहिये, जो संध्यक्षरोंमें होते हैं। उनके क्रमशः उदाहरण ये हैं—मन्या। पथ्या। न इन्द्राभ्याम्। शेष ह्रस्व कहे गये हैं। जब अनेक उदात्तोंके बाद कोई अनुदात्त प्रत्यय हो तो एक उदात्त पर रहते दूसरे-तौसरे उदात्तकी 'शिवकम्प' संज्ञा होती है अर्थात् वह शिवकम्पसंज्ञक आद्युदात्त होता है। किंतु यह

उदात्त प्रत्यय होना चाहिये। जहाँ खे, तीन, चार आदि उदात्त अक्षर हों, नीच—अनुदात्त हो और उससे पूर्व उच्च अर्थात् उदात्त हो और वह भी पूर्ववर्ती उदात्त या उदात्तोंसे परे हो तो वहाँ विद्वन् पुरुष 'उदात्त' मानते हैं। रेफ या 'ह'कारमें कहीं द्वित्व नहीं होता—दो रेफ या दो 'ह'कारका प्रयोग एक साथ नहीं होता। कवर्ग आदि वर्गोंके दूसरे और चौथे अक्षरोंमें भी कभी द्वित्व नहीं होता। वर्गके चौथे अक्षरको तीसरेके द्वारा और दूसरेको प्रथमके द्वारा पीड़ित न करे। आदि, मध्य और अन्त्य (क, ग, ङ आदि)—को अपने ही अक्षरसे पीड़ित (संयुक्त) करे। यदि संयोगदशामें अनन्त्य (जो अन्तिम वर्ण नहीं है, वह 'ग'कार आदि) वर्ण पहले हो और 'न'कारादि अन्त्य वर्ण बादमें हो तो मध्यमें यम (य व र स ज म ङ ण न) अक्षर स्थित होता है, वह पूर्ववर्ती अक्षरका सवर्ण हुआ करता है। पूर्ववर्ती श य स तथा व र स य—इन अक्षरोंसे संयुक्त वर्गान्त्य वर्णोंको देखकर यम निवृत्त हो जाते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे चोर-झाकुओंको देखकर राहो अपने मार्गसे लौट जाते हैं। संहितामें जब वर्गके तीसरे और चौथे अक्षर संयुक्त हों तो पदकालमें चतुर्थ अक्षरसे ही आरम्भ करके उत्तर पद होगा। दूसरे, तीसरे और 'ह'कार—इन सबका संयोग हो तो उत्तरपद हकारादि हो होगा। अनुस्वार, उपध्मानीय तथा जिह्ममूलीयके अक्षर किसी पदमें नहीं जाते, उनका दो बार उच्चारण नहीं होता। यदि पूर्वमें र या ह अक्षरसे संयोग हो तो परवर्ती अक्षरका द्वित्व हो जाता है। जहाँ संयोगमें स्वरित हो तथा उद्धृत (नीचेसे ऊपर जाने)—में और पतन (ऊँचेसे नीचे जाने)—में स्वरित हो, वहाँ पूर्वाङ्गको आदिमें करके (नीचमें उच्चत्व लाकर) पराङ्गके आदिमें स्वरितकर संनिवेश करे। संयोगके विरत (विभक्त) होनेपर जो उत्तरपदसे

असंयुक्त व्यञ्जन दिखायी दे, उसे पूर्वाङ्ग जानना चाहिये तथा जिस व्यञ्जनसे उत्तरपदका आरम्भ हो, उसे पराङ्ग समझे। संयोगसे परवर्ती भागको स्वरयुक्त करना चाहिये, क्योंकि वह उत्तम एवं संयोगका नयक है, वहाँ प्रधानतया स्वरक विज्ञानि होती है तथा व्यञ्जनसंयुक्त वर्णका पूर्व अक्षर स्वरित है; उसे बिना स्वरके ही बोलना चाहिये। अनुस्वार, पदान्त, प्रत्यय तथा सवर्णपद परे रहनेपर होनेवाला द्वित्व तथा रेफस्वरूप स्वरभक्ति—यह सब पूर्वाङ्ग कहलाता है। पादादिमें, पदादिमें, संयोग तथा अवग्रहोंमें भी 'य' कारके द्वित्वका प्रयोग करना चाहिये; उसे 'य्य' शब्द जानना चाहिये। अन्यत्र 'य' केवल 'य' के रूपमें ही रहता है। पदादिमें रहते भी विच्छेद (विभाग) न होनेपर अध्या संयोगके अन्तमें स्थित होनेपर र ह रेफविशिष्ट य—इनको छोड़कर अन्य वर्णोंका अयादेश (द्वित्वाभाव) देखा जाता है। स्वयं संयोगयुक्त अक्षरको गुरु जानना चाहिये। अनुस्वारयुक्त तथा विसर्गयुक्त वर्णका गुरु होना तो स्पष्ट ही है। शेष अणु (इस्थ) है। 'हि' 'गो' इनमें प्रथम संयुक्त और दूसरा विसर्गयुक्त है। संयोग और विसर्ग दोनोंके आदि अक्षरका गुरुत्व भी स्पष्ट है। जो उदात्त है, वह उदात्त ही रहता है; जो स्वरित है, वह पदमें नीच (अनुदात्त) होता है। जो अनुदात्त है, वह तो अनुदात्त रहता ही है; जो प्रचयस्थ स्वर है, वह भी अनुदात्त हो जाता है। विभिन्न मन्त्रोंमें आये हुए 'अग्निः', 'सुतः', 'मित्रम्', 'इदम्', 'वयम्', 'अया', 'वहा', 'प्रियम्', 'दूतम्', 'धृतम्', 'चित्तम्' तथा 'अभि'—ये पद नीच (अर्थात् अनुदात्तसे आरम्भ) होते हैं। 'अर्क', 'सुव', 'यज्ञ', 'कलश', 'शत' तथा 'पवित्र'—इन शब्दोंमें अनुदात्तसे श्रुतिका उच्चारण प्रारम्भ किया जाता है। 'हरि', 'वरुण', 'वरेण्य',

'धारा' तथा 'पुरुष'—इन शब्दोंमें रेफयुक्त स्वर ही स्वरित होता है। 'विश्वानर' शब्दमें नकारयुक्त और अन्यत्र 'नर' शब्दोंमें रेफयुक्त स्वर ही स्वरित होता है। परंतु 'उदुत्तमं त्वं वरुण' इत्यादि वरुण-सम्बन्धी दो मन्त्रोंमें 'व' कार ही स्वरित होता है, रेफ नहीं। 'ठरु धारा मरं कृतम्', 'ठरु धारेव दोहने' इत्यादि मन्त्रोंमें 'धारा' का 'धाकार' ही स्वरित होता है, रेफ नहीं। (यह पूर्व नियमका अपवाद है) ह्रस्व या दीर्घ जो अक्षर यहाँ स्वरित होता है, उसकी पहली आधी मात्रा उदात्त होती है और शेष आधी मात्रा उससे फरे अनुदात्त होती है (पाणिनिने भी यही कहा है—'तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्' [१।२।३२]) कम्प, उत्स्वरित और अभिगीतके विषयमें जो द्विस्वरका प्रयोग होता है, वहाँ ह्रस्वको दीर्घके समान करे और ह्रस्व कर्षण करे। पलक मारनेमें जितना समय लगता है, वह एक मात्रा है। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि बिजली चमककर जितने समयमें अदृश्य हो जाती है, वह एक 'मात्रा' का मान है; कुछ विद्वानोंका ऐसा मत है कि ऋ, ए अथवा ऌ के उच्चारणमें जितना समय लगता है, उतने कालकी एक मात्रा होती है। समासमें यदि अवग्रह (विग्रह या पद-विच्छेद) करे तो उसमें समासपदको संहितायुक्त ही रखे; क्योंकि वहाँ जिससे अक्षरादिकरण होता है, उसी स्वरको उस समास-पदका अन्त मानते हैं। सर्वत्र, पुत्र, मित्र, सखि, अग्नि, शतक्रतु, आदित्य, प्रजातपेद, स्तुति, गोपति, वृजहा, समुद्र—ये सभी शब्द अवग्रह (अवग्रहके योग्य) हैं। 'स्वर्युक्तः', 'देवयुवः', 'अतिम्', 'देवतातये', 'चिकित्तिः', 'चक्रुधम्'—इन सबमें एक पद होनेके कारण पण्डितलोग अवग्रह नहीं करते। अक्षरोंके नियोगसे चार प्रकारकी विवृत्तियाँ जाननी चाहिये, ऐसा मेरा मत है। अब

तुन मूँसे उनके नाम सुने—कत्सानुसृता, कत्सानुसारिणी, पाकवती और पिपीलिका। जिसके पूर्वपदमें ह्रस्व और उत्तरपदमें दीर्घ है, वह ह्रस्वादिरूप बछड़ोंसे अनुगठ होनेके कारण 'कत्सानुसृता' विवृत्ति कही गयी है। जिसमें पहले ही पदमें दीर्घ और उत्तर पदमें ह्रस्व हो, वह 'कत्सानुसारिणी' विवृत्ति है। जहाँ दोनों पदोंमें ह्रस्व है, वह 'पाकवती' कहलाती है तथा जिसके दोनों पदोंमें दीर्घ है, वह 'पिपीलिका' कहो गयी है। इन चारों विवृत्तियोंमें एक मात्राका अन्तर होता है। दूसरोंके मतमें यह अन्तर आधा मात्रा है और किन्हींके मतमें अणु मात्रा है। रेफ तथा स च स—ये जिनके आदिमें हों, ऐसे प्रत्यय पर होनेपर 'यकार' अनुस्वारभावको प्राप्त होता है। य व ल परे हों तो वह परस्वरण होता है और स्पर्शवर्ण परे हों तो उन-उन वर्णोंके पञ्चम वर्णको प्राप्त होता है। नकारान्त पद पूर्वमें हो और स्वर परे हो तो नकारके द्वारा पूर्ववर्ती आक्षर अनुरजित होता है, अतः उसे 'रक्त' कहते हैं (यथा 'महाँऽअसि' इत्यादि)। यदि नकारान्त पद पूर्वमें हो और य व हि अदि व्यञ्जन परे हों तो पूर्वकी आधी मात्रा—अणु मात्रा अनुरजित होती है। पूर्वमें स्वरसे संयुक्त ह्रस्वन्त नकार यदि पदान्तमें स्थित हो और उसके परे भी पद हो तो वह चार रूपोंसे युक्त होता है। कहीं वह रेफ होता है, कहीं रंग (या रक्त) बनता है, कहीं उसका लोप और कहीं अनुस्वार हो जाता है (यथा 'भक्ताँश्चिनोति' में रेफ होता है। 'महाँ ३ असि' में रंग है। 'महाँ इन्द्र' में 'न' का लोप हुआ है। पूर्वका अनुनासिक या अनुस्वार हुआ है)। 'रंग' ह्रदयसे उठता है, कांस्यके वाद्यकी भाँति उसके छवि होती है। वह मृदु तथा दो मात्राका (दीर्घ) होता है। दधन्वी २ वह उदाहरण है। नारद! जैसे सीरुष्ट देशकी नारी 'अरां' बोलती है, उसी प्रकार 'रंग' का प्रयोग करना चाहिये—यह मेरा

पत है। नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निष्पत्त—इन चार प्रकारके पदोंके अन्तर्में स्वरपूर्वक ग ङ द व ङ ण न म ष स—ये दस अक्षर 'पदान्त' कहे गये हैं। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर जहाँ भी स्थित हों, व्यञ्जन उनका अनुसरण करते हैं। आचार्यलोग तीनों स्वरोंकी ही प्रधानता बतलते हैं। व्यञ्जनोंको तो मणियोंके समान समझे और स्वरको सूत्रके समान; जैसे बसवान् राजा दुर्बलके राज्यको हड़प लेता है, वसी प्रकार बलवान् दुर्बल व्यञ्जनको हर लेता है। ओभाष, विवृति, श, ष, स, र, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय—ये ऊष्माकी आठ गतिथी हैं। ऊष्मा (सकार) इन आठ भावोंमें परिणत होता है। संहितामें जो स्वर-प्रत्यया विवृति होती है, वहाँ विसर्ग समझे अथवा उसका तालव्य होता है। जिसको उपध्मार्थे संध्यधर (ए, ओ, ऐ, औ) हों ऐसी सन्धिमें यदि व और व लोपको ग्राम हुए हों तो वहाँ व्यञ्जननामक विवृति और स्वरनामक प्रतिसंहिता होती है। जहाँ ऊष्मान्त भिरत हो और सन्धिमें 'व' होता हो, वहाँ जो विवृति होती है, उसे 'स्वर विवृति' नामसे कहना चाहिये। यदि 'ओ' भावका प्रसंधान हो तो उत्तर पद ऋकारादि होता है; वैसे प्रसंधानको स्वरान्त जानना चाहिये। इससे भिन्न ऊष्माका प्रसंधान होता है (यथा 'वायो ऋ' इति। यहाँ ओभाषका प्रसंधान है। 'क इह' यहाँ ऊष्माका प्रसंधान है)। जब श ष स आदि परे हों, उस समय यदि प्रथम (वर्गके पहले अक्षर) और उत्तम (वर्गके अन्तिम अक्षर) पदान्तमें स्थित हों तो वे द्वितीय स्थानको ग्राम होते हैं। ऊष्मसंयुक्त होनेपर अर्थात् सकारादि परे होनेपर प्रथम जो तकार आदि अक्षर हैं, उनको द्वितीय (थकार आदि)—की भीति दिखाये—थकार आदिकी भीति उच्चारण करे, उन्हें स्पष्टतः थकार आदिके रूपमें ही न समझ ले। उदाहरणके

लिये—'भत्स्यः', 'धुरः' और 'अप्सराः' आदि उदाहरण हैं। लौकिक श्लोक आदिमें छन्दका ज्ञान करनेके लिये तीन हेतु हैं—छन्दोमान, वृत्त और पदस्थान (पदान्त)। परंतु ऋचाएँ स्वभावतः गावत्रो आदि छन्दोंसे आवृत हैं। उनकी पाद-गणना या गुरु, लघु एवं अक्षरोंकी गणना तो छन्दोविभागको सहाय्यके लिये ही है; उन लक्षणोंके अनुसार ही ऋचाएँ हों, वह नियम नहीं है। लौकिक छन्द ही पाद और अक्षर-गणनाके अनुसार होते हैं। ऋचर्ण और स्वरभक्तिमें जो रेफ है, उसे अधरांतर मानकर छन्दकी अक्षर-गणना या मात्रागणनामें सम्मिलित करे। किंतु स्वरभक्तियोंमें प्रत्ययके साथ रेफरहित अक्षरकी गणना करे। ऋचर्णमें रेफरूप व्यञ्जनकी प्रतीति पृथक् होती है और स्वररूप अक्षरकी प्रतीति अलग होती है। यदि 'ऋ' से ऊष्माका संयोग न ■ तो उस ऋकारको लघु अक्षर जाने जहाँ ऊष्म (सकार आदि)—से संयुक्त होकर ऋकार खेदित होता है, उस ऋचर्णको ही स्वर होनेपर भी गुरु समझना चाहिये; यहाँ 'तृचम्' उदाहरण है। (यहाँ ऋचर्ण लघु है।) ऋचर्ण, गृहीत, बृहस्पति, पृथिवी तथा निष्कृति—इन पाँच शब्दोंमें ऋकार स्वर ही है, इसमें संशय नहीं है। श, ष, स, र, ङ—ये जिसके आदिमें हों, ऐसे पदमें द्विपद सन्धि होनेपर कहीं 'ह' और 'उ' से रहित एकपदा स्वरभक्ति होती है, वह क्रमवियुक्त होती है। स्वरभक्ति दो प्रकारकी कही गयी है—ऋकार तथा रेफ। उसे अक्षरचिन्तकोंने क्रमशः 'स्वरोदा' और 'व्यञ्जनोदा' नाम दिया है। श, ष, स के विषयमें स्वरोदया एवं विवृता स्वरभक्ति मानी गयी है और हकारके विषयमें विद्वान् लोग व्यञ्जनोदया एवं संयुता स्वरभक्ति निश्चित करते हैं (दोनोंके क्रमशः उदाहरण हैं—'ऊर्षोत्, अर्हति')। स्वरभक्तिका प्रयोग करनेवाला पुरुष तीन दोषोंको त्याग दे—इकार,

उच्चार तथा प्रस्वदोष : जिससे परे संयोग हो और जिससे परे छ हो, जो विसर्गसे युक्त हो, द्विमात्रिक (दीर्घ) हो, अवसानमें हो, अनुस्वारयुक्त हो तथा घुड़न्त हो—ये सब लघु नहीं माने जाते।

पथ्या (आर्या) छन्दके प्रथम और तृतीय पाद बारह मात्राके होते हैं। द्वितीय पाद अठारह मात्राका होता है और अन्तिम (चतुर्थ) पाद पंद्रह मात्राका होता है। यह पथ्याका लक्षण बतलाया गया; जो इससे भिन्न है, उसका नाम विपुला है। अक्षरमें जो ह्रस्व है, उससे परे यदि संयोग न हो तो उसकी 'लघु' संज्ञा होती है। यदि ह्रस्वसे परे संयोग हो तो उसे गुरु समझे तथा दीर्घ अक्षरोंको भी गुरु जाने। जहाँ स्वरके अन्ते ही विवृति देखी जाती हो, वहाँ गुरु स्वर जानना चाहिये; वहाँ लघुकी सत्ता नहीं है। पदोंके जो स्वर हैं, उनके आठ प्रकार जानने चाहिये—अन्तोदात्त, आधुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीचस्वरित, मध्योदात्त, स्वरित तथा द्विरुदात्त—ये आठ पद-संज्ञाएँ हैं। 'अग्निर्वृत्राणि' इसमें 'अग्निः' अन्तोदात्त है। 'सोमः पवते' इसमें 'सोमः' आधुदात्त है। 'प्र को यक्षम्' इसमें 'प्र' उदात्त और 'वः' अनुदात्त है। 'शलं न्युजं वीर्यम्' इसमें 'वीर्यम्' नीचस्वरित है। 'हविषा विधेम' इसमें 'हविषा' मध्योदात्त है। 'भूर्भुवः स्वः' इसमें 'स्वः' स्वरित है। 'वनस्पतिः' में 'व' कार और 'स्प' दो उदात्त होनेसे यह द्विरुदात्तका उदाहरण है। नाममें अन्तर एवं मध्यमें उदात्त होता है। निपातमें अनुदात्त होता है। उपसर्गमें आद्य स्वरसे परे स्वरित होता है तथा आख्यातमें दो अनुदात्त होते हैं। स्वरितसे परे जो धार्य अक्षर हैं (यथा 'निहोता सत्सि' इसमें 'ता' स्वरित है, उससे परे 'सत्सि' ये धार्य अक्षर हैं), वे सब प्रचयस्थान हैं; क्योंकि 'स्वरित' प्रचित होता है। वहाँ आदिस्वरितका निघट्ट स्वर होता

है। जहाँ प्रचय देखा जाय, वहाँ विद्वान् पुरुष स्वरका निघात करे। जहाँ केवल मृदु स्वरित हो, वहाँ निघात न करे। आचार्य-कर्म पाँच प्रकारका होता है—मुख, न्यास, करण, प्रतिज्ञा तथा उच्चारण। इस विषयमें कहते हैं, सप्रतिज्ञ उच्चारण ही श्रेय है। जिस किसी भी वर्णका करण (शिक्षादि स्वस्त्र) नहीं उपलब्ध होता हो, वहाँ प्रतिज्ञा (गुरुपरम्परागत निघय)-का निर्वाह करना चाहिये; क्योंकि करण प्रतिज्ञारूप ही है। नारद। तुम, तुम्बुरु, वसिष्ठजी तथा विश्वामित्र आदि गन्धर्व भी सामके विषयमें शिक्षाशास्त्रोक्त सम्पूर्ण लक्षणोंको स्वरकी सूक्ष्मताके कारण नहीं जान पाते।

जठराग्निको सदा रक्षा करे। हितकर (पथ्य) भोजन करे। भोजन पच जानेपर उपःकालमें नौदसे उठ जाय और बह्मका चिन्तन करे। शरत्कालमें जो विषुवद्योग (जिस समय दिन-रात बराबर होते हैं) आता है, उसके बीतनेके बाद जबतक वसन्त ऋतुकी मध्यम रात्रि उपस्थित न हो जाय तबतक वेदोंके स्वाध्यायके लिये उपःकालमें उठना चाहिये। सबरे उठकर मीनभावसे आम, फलाश, बिल्व, अपामार्ग अथवा शिरीष—इनमेंसे किसी वृक्षकी टहनी लेकर उससे दाँतुन करे। खीर, कदम्ब, करवीर तथा करंजकी भी दाँतुन ग्राह्य है। काँटे तथा दूधवाले सभी वृक्ष पवित्र और यशस्वी माने गये हैं। उनकी दाँतुनसे इस पुरुषकी वाक्-इन्द्रियमें सूक्ष्मता (कफकी कमी होकर सरलतापूर्वक शब्दोच्चारणकी शक्ति) तथा मधुरता (मीठी आवाज) आती है। वह व्यक्ति प्रत्येक वर्णका स्पष्ट उच्चारण कर लेता है, जैसी कि 'प्रचोनीद्वजि' नामक आचार्यकी मान्यता है। शिष्यको चाहिये वह नमकके साथ सदा त्रिफलाचूर्ण भक्षण करे। यह त्रिफला जठराग्निको प्रवृद्धित करनेवाली तथा मेधा (धारणशक्ति)—को

बढ़ानेवाली है। स्वर और वर्णके स्पष्ट उच्चारणमें भी सहयोग करनेवाली है। पहले जठरानतकी उपासना अर्थात्—मल-मूत्रादिक त्वाण करके आवश्यक धर्मों (दौतुन, स्नान, संध्योपासन)-का अनुष्ठान करनेके अनन्तर मधु और घी पीकर शुद्ध हो वेदका पाठ करे। पहले सात मन्त्रोंको उपशुभ्रवसे (बिना स्पष्ट बोले) पढ़े, उसके बाद मन्द्रस्वरमें वेदपाठ आरम्भ करके यथेष्ट स्वरमें मन्त्रोच्चारण करे। यह सब शास्त्राओंके लिये विधि है। प्रातःकाल ऐसी वाणीका उच्चारण न करे जो प्रज्जोका उपरोध करती हो; क्योंकि प्राणोपरोधसे वैस्वर्य (विपरीत स्वरका उच्चारण) हो जाता है। इतना ही नहीं, उससे स्वर और व्यञ्जनका माधुर्य भी लुप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कुतीर्थसे प्रातः दाध (अपवित्र) वस्तुको जो दुर्जन पुरुष खा लेते हैं, उनका उसके दोषसे उद्धार नहीं होता—डोक उसी तरह, जैसे पापकृप सर्पके विषसे जीवनकी रक्षा नहीं हो पाती। इसी प्रकार कुतीर्थ (बुरे अध्यापक)-से प्राप्त हुआ जो दाध (निष्कल) अध्ययन है, उसे जो लोग अशुद्ध वर्णोंके उच्चारणपूर्वक भक्षण (ग्रहण) करते हैं, उनका पापकृप सर्पके विषकी भीति प्राप्ति उपाध्यायसे भिसे हुए उस कुत्सित अध्ययनके दोषसे छुटकारा नहीं होता। उक्त आचार्यसे प्राप्त अध्ययनको ग्रहण करके अच्छी तरह अभ्यासमें लाया जाय तो वह शिष्यमें सुप्रतिष्ठित होता है और उसके द्वारा सुन्दर मुख एवं शोभन स्वरसे उच्चारित वेदकी बड़ी शोभा होती है। जो नाक, उर्ध्व, कमर आदिके विकृत होनेसे विकराल दिखायी देता है, जिसके ओठ लंबे-लंबे हैं, जो सब बात नाकसे ही बोलता है, जो गद्गद-कण्ठसे बोलता है अथवा

जिसकी जीभ बेंधी-सी रहती है अर्थात् जो रुक-रुककर बोलता है, वह वेदमन्त्रोंके प्रयोगका अधिकारी नहीं है। जिसका चित्त एकाग्र है, अन्तःकरण वस्त्रमें है और जिसके दौत तथा ओष्ठ सुन्दर हैं, ऐसा व्यक्ति यदि स्नानसे शुद्ध हो गाना छोड़ दे तो वह मन्त्राक्षरोंका ठीक प्रयोग कर सकता है। जो अल्पज क्रोधी, स्वस्थ, आलसी तथा रोगी हैं और जिनका मन इधर-उधर फैला हुआ है, वे पाँच प्रकारके भनुष्य विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। विद्या धीरे-धीरे पढ़ी जाती है। धन धीरे-धीरे कमाया जाता है, पर्वतपर धीरे-धीरे चढ़ना चाहिये। मार्गका अनुसरण भी धीरे-धीरे ही करे और एक दिनमें एक योजनासे अधिक न चले। चीटी धीरे-धीरे चलकर सहजों योजना चली जाती है। किंतु गरुड़ भी यदि चलना शुरू न करे तो वह एक पग भी आगे नहीं जा सकता। पापेकी अपदूषित वाणी प्रयोगों (वेदमन्त्रों)-का उच्चारण नहीं कर सकती—ठीक उसी तरह, जैसे बातचीतमें चतुर सुलोचना रमणी बहरेके आगे कुछ नहीं कह सकती^१। जो उपाशु (सूक्ष्म) उच्चारण करता है, जो उच्चारणमें अल्पवाजी करता है तथा जो ढरता हुआ-सा अध्ययन करता है, वह सहस्र रूपों (शब्दोच्चारण)-के विषयमें सदा संदेहमें ही पड़ा रहता है। जिसने केवल पुस्तकके परोसे पढ़ा है, गुरुके समीप अध्ययन नहीं किया है, वह सभामें सम्पानित नहीं होता—वैसे ही, जैसे जारपुरुषसे गर्भ धारण करनेवाली स्त्री समानमें प्रतिष्ठा नहीं पाती। प्रतिदिन ज्यय किये जानेपर अञ्जनकी पर्वतराशिका भी क्षय हो जाता है और दोमक्योंके द्वारा थोड़ी-थोड़ी मिट्टीके संग्रहसे भी बहुत ऊँचा वल्मीक बन जाता है, इस

१. शिक्षा-संग्रहमें जो नारदी-शिक्षा संकलित हुई है, उसमें इस श्लोकका पाठ इस प्रकार है—

न हि पाणिहता वाणी प्रयोगान् बहुमहंति। अधिरस्येव तत्पस्थ विदधा वामलोचना॥

दृष्टान्तको सामने रखते हुए दान और अध्ययनादि सत्कर्मोंमें लगे रहकर जीवनके प्रत्येक दिनको सफल बनावे—व्यर्थ न बीतने दे। कोई चिक्कने धूलकणोंसे जो बहुत ऊँचा कल्पोक बन्ध लेते हैं, उसमें उनके बलका प्रभाव नहीं है, उद्योग ही कारण है। विद्याको सहस्रों बार अभ्यासमें लास्य जाय और सैकड़ों बार शिष्योंको उसे पढ़ाया जाय, तब वह उसी प्रकार विद्याके अग्रभागपर आ जायगी, जैसे जल ऊँचे स्थानसे नीचे स्थानमें स्वयं बह आता है। अच्छी जातिके घोड़े आधी रातमें भी आधी ही नींद सोते हैं अथवा वे आधी रातमें सिर्फ एक पहर सोते हैं, उन्हींको भीति विद्यार्थियोंके नेत्रोंमें चिरकालतक निद्रा नहीं ठहरती। विद्यार्थी भोजनमें आसक्त होकर अध्ययनमें क्लिप्त न करे। नारीके मोहमें न फैले। विद्याको अभिलाषा रखनेवाला छात्र आवश्यकता हो तो गरुड़ और हंसकी भीति बहुत दूरतक भी बसा जाय; विद्यार्थी जबसमूहसे उसी तरह डरे, जैसे मर्गसे डरता है। दोस्ती बढ़ानेके व्यसनको नरक समझकर उससे भी दूर रहे। शत्रुओंसे उसी तरह बचकर रहे, जैसे राक्षसियोंसे। इस तरह करनेवाला पुरुष

ही विद्या प्राप्त कर सकता है। शठ प्रकृतिके मनुष्य विद्यारूप अर्थकी सिद्धि नहीं कर पाते। कायर तथा अहंकारी भी विद्या एवं धनका उपास्यन नहीं कर पाते। लोकापवादसे डरनेवाले लोग भी विद्या और धनसे वञ्चित रह जाते हैं तथा 'जो आज नहीं कल' करते हुए सदा आगामी दिनकी प्रतीक्षामें बीते रहते हैं, वे भी न विद्या पढ़ पाते हैं न धन ही प्राप्त करते हैं। जैसे खनतोसे धरती खोदनेवाला पुरुष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरुकी निरन्तर सेवा करनेवाला छात्र गुरुमें स्थित विद्याको अवश्य ग्रहण कर लेता है। गुरुसेवासे विद्या प्राप्त होती है अथवा बहुत धन व्यय करनेसे उनकी प्राप्ति होती है। अथवा एक विद्या देनेसे दूसरी विद्या मिलती है; अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि बुद्धिके गुणोंसे सेवा किये बिना भी विद्या प्राप्त हो जाती है; तथापि कन्या युवतोंकी भीति वह सफल नहीं होती। नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे शिक्षाग्रन्थका संक्षेपसे वर्णन किया है। इस आदिवेदाङ्गको जानकर मनुष्य ब्रह्मभावकी प्राप्तिके योग्य हो जाता है। (पूर्वभाग—द्वितीय पाद, अध्याय ५०)

वेदके द्वितीय अङ्ग कल्पका वर्णन—गणेशपूजन, ग्रहशान्ति तथा आहुतिका निरूपण

सनन्दनजी कहते हैं—मुनीश्वर! अब मैं कल्पग्रन्थका वर्णन करता हूँ; जिसके चिज्ञानमात्रसे मनुष्य कर्ममें कुशल हो जाता है। कल्प पाँच प्रकारके माने गये हैं—नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आङ्गिरसकल्प और शान्तिकल्प। नक्षत्रकल्पमें नक्षत्रोंके स्वामीका विस्तारपूर्वक यथार्थ वर्णन किया गया है; वह यहाँ भी ज्ञानने योग्य है। मुनीश्वर! वेदकल्पमें ऋगादि-विधानका

विस्तारसे वर्णन है—जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिके लिये कहा गया है। संहिताकल्पमें तत्त्वदर्शी मुनियोंने मन्त्रोंके ऋषि, छन्द और देवताओंका निर्देश किया है। आङ्गिरसकल्पमें स्वयं ब्रह्मजीने अभिचार-विधिसे विस्तारपूर्वक छः कर्मोंका वर्णन किया है। मुनिश्रेष्ठ! शान्तिकल्पमें दिव्य, भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी उत्पातोंकी पृथक्-पृथक् शान्ति ब्रह्मावी गयी है। यह संक्षेपसे

कल्पके स्वरूपका परिचय दिया गया है, अन्य शास्त्राओंमें इसका विशेष रूपसे पृथक्-पृथक् निरूपण किया गया है। द्विजश्रेष्ठ! गृहकल्प सबके लिये उपयोगी है, अतः इस समय उसीका वर्णन करेंगे। सावधान होकर सुनो। पूर्वकालमें 'अंशु' और 'अध' शब्द—ये दोनों ब्रह्माजीके कण्ठका ध्वनन करके निकले थे, अतः ये मङ्गल-सूचक हैं। जो शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करके उन्हें उन्ने उठाना चाहता है, वह 'अध' शब्दका प्रयोग करे। इससे वह कर्म अशुभ होता है। परिसमूहन्के लिये परिगणित शास्त्रावासे कुल कहे गये हैं, न्यून या अधिक संख्यामें उन्हें ग्रहण करनेपर वे अभीष्ट कर्मको निष्फल कर देते हैं। पृष्ठीपर जो कुम्भि, कीट और पतंग आदि भ्रमण करते हैं, उनकी रक्षाके लिये परिसमूहन कहा गया है। ब्रह्मन्! वेदीपर जो तीन रेखाएँ कही गयी हैं, उनको बराबर बनाना चाहिये; उन्हें न्यूनधिक नहीं करना चाहिये; ऐसा ही शास्त्रका कथन है। नारद! यह पृष्ठी मधु और कैटभ नामवासे दैत्योंने घेरेने ल्या है, इसलिये इसे गोबरसे लीपना चाहिये। जो गाय वज्र, दुष्ट, दीनाङ्गी और भूतपात्ता (जिसके कण्ठ पर जाले हों, ऐसी) हो, उसका गोबर यज्ञके कर्ममें नहीं रक्षना चाहिये, ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है। विप्रवर! जो पतङ्ग आदि भयंकर जीव सदा आकाशमें उड़ते रहते हैं, उनपर प्रहार करनेके लिये वेदीसे मिट्टी उत्खनन विधान है। सुवाके भूतभागसे अथवा कुलसे वेदीपर रेखा करनी चाहिये। इसका उद्देश्य है अरिष्य, कण्ठक, तुष-केशादिसे शुद्धि। ऐसा ब्रह्मजीका कथन है। द्विजश्रेष्ठ! सब देवता और पितर जलस्वरूप हैं, अतः विभिन्न ऋषि-मुनियोंने जलसे वेदीका प्रोक्षण करनेकी आज्ञा दी है। सौभाग्यवती स्त्रियोंके द्वारा ही अग्नि लानेका विधान है। शुभदायक मृग्य पात्रको जलसे धोकर उसमें अग्नि रखकर ताना चाहिये। वेदीपर रखा हुआ अमृतकलश दैत्यैर्द्वारा हड़प लिया गया,

यह देखकर ब्रह्म आदि सब देवताओंने वेदीकी रक्षाके लिये उसपर समिधासहित अग्निकी स्थापना की। नारद! यज्ञसे दक्षिण दिशामें दानव आदि स्थित होते हैं; अतः उनसे यज्ञको रक्षाके लिये ब्राह्मणोंसे यज्ञवेदीसे दक्षिण दिशामें स्थापित करना चाहिये। नारद! उत्तर दिशामें प्रणीता-प्रोक्षणी आदि सब यज्ञपात्र रखे। पश्चिममें यज्ञमान रहे और पूर्वदिशामें सब ब्राह्मणोंको रहना चाहिये। जुएमें, व्यापारमें और यज्ञकर्ममें यदि कर्त्त उदासीनचित्त हो जाय तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है—यही वास्तविक स्थिति है। यज्ञकर्ममें अपनी ही शास्त्राके विद्वान् ब्राह्मणोंको ब्रह्मा और आचार्य बनाना चाहिये। अन्य श्रुतिजोक्त लिये कोई नियम नहीं है, यद्यत्ताप उनका पूजन करना चाहिये। तीन-तीन अंगुलकी दो पवित्री होनी चाहिये। चार अंगुलकी एक प्रोक्षणी, तीन अंगुलकी एक आज्यस्थाली और छः अंगुलकी चरुस्थाली होनी चाहिये। दो अंगुलका एक उपधमन कुश और एक अंगुलका सम्मार्जन कुल रखे। सुव छः अंगुलका और सुव साढ़े तीन अंगुलका बताया गया है। समिधार् प्रदेशमात्र (अंगूठेसे लेकर तर्जनीके शिरोभागतकके नापको) हों। पूर्वपात्र छः अंगुलका हो। प्रोक्षणीके उत्तर भगमें प्रणीता-पात्र रहे और वह आठ अंगुलका हो। जो कोई भी तीर्थ (सरोवर), समुद्र और सरित्सार हैं, वे सब प्रणीता-पात्रमें स्थित होते हैं; अतः उसे जलसे भर दे। द्विजश्रेष्ठ! वस्त्रहीन वेदी नन कही जाती है; अतः विद्वान् पुरुष उसके चारों ओर कुल बिछाकर उसके ऊपर अग्निस्थापन करे। इन्द्रका वज्र, विष्णुका चक्र और महादेवजीका त्रिशूल—ये तीनों कुशरूपसे तीन 'पवित्रच्छेदन' बनते हैं। पवित्रोंसे ही प्रोक्षणीको प्रणीताके जलसे संयुक्त करना चाहिये। अतः पवित्र-निर्माण अत्यन्त पुण्यदायक कर्म कहा गया है। आज्यस्थाली फलमात्रकी बनानी चाहिये। कुम्हारके

चाकपर गढ़ा हुआ मिट्टीका पात्र 'आसुर' कहा गया है। वही हाथसे बनाया हुआ—स्वात्सेपात्र आदि हो तो उसे 'दैविक' माना गया है। सुक्से शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं। अतः उसकी पवित्रताके लिये उसे अग्निमें तपानेका विधान है। सुक्को यदि अग्रभागको ओरसे धाम लिया जाय तो स्वामीकी मृत्यु होती है। मध्यमें पकड़ा जाय तो प्रजा एवं संततिका नाश होता है और मूलभागमें उसे पकड़नेसे होताकी मृत्यु होती है; अतः विचार कर उसे हाथमें धारण करना चाहिये। अग्नि, सूर्य, सोम, विरडि (ब्रह्माजी), वायु तथा यम—ये छः देवता सुक्के एक-एक अंगुलमें स्थित हैं। अग्नि भोग और धनकर नाश करनेवाले हैं, सूर्य रोगकारक होते हैं। चन्द्रमाका कोई फल नहीं है। ब्रह्माजी सब कामना देनेवाले हैं, वायुदेव शृद्धिदाता हैं और यमराज मृत्युदायक माने गये हैं (अतः सुक्को मूलभागकी ओर तीन अंगुल छोड़कर चौचे-पाँचवें अंगुलपर पकड़ना चाहिये)। सम्मार्जन और उपयमन नामक दो कुरा बनाने चाहिये। इनमेंसे सम्मार्जन कुरा सात स्तम्भा (कुरा)—का और उपयमन कुरा पाँचका होता है। सुक् तथा सुक्—निर्माण करनेके लिये श्रोपणी (गंधारी), शमी, खादिर, धिकङ्कत (कैदाई) और पलाश—ये पाँच प्रकारके काष्ठ शुभ जानने चाहिये। हाथभरका सुवा उत्तम माना गया है और तीस अंगुलका सुक्। यह ब्राह्मणोंके सुक् और सुक्के विषयमें बताया गया है; अन्य वर्णवाल्मीके लिये एक अंगुल छोटा रखनेका विधान है। नरद! शूद्रों, पतितों तथा गर्दभ आदि जीवोंके दूहि-दोषका निवारण करनेके लिये सब पात्रोंके प्रोक्षककी विधि है। विप्रवर! पूर्णपात्र—दान किये बिना यज्ञमें छिद्र उत्पन्न हो जाता है और पूर्णपात्रकी विधि कर देनेपर यज्ञकी पूर्ति हो जाती है। आठ मुट्ठीका

'किञ्चित्' होता है, चार किञ्चित्का 'पुष्कल' होता है और चार पुष्कलका एक 'पूर्णपात्र' होता है, ऐसो विद्वानोंका मत है। होमकाल प्राप्त होनेपर अन्यत्र कहीं अस्सन नहीं देना चाहिये। दिया जाय तो अग्निदेव अतृप्त होते और दाहण शाप देते हैं। 'अग्रघार' नामकी दो आहुतियाँ अग्निदेवकी नासिका कही गयी हैं। 'अग्र्यभाग' नामवाली दो आहुतियाँ उनके नेत्र हैं। 'प्राजापत्य' आहुतिको मुख कहा गया है और व्याहृति होमको कटिभाग बताया गया है। पञ्चवारुण होमकी दो हाथ, दो पैर और मस्तक कहते हैं। विप्रवर! 'स्निहकृत्' होम तथा पूर्णहुति—ये दो आहुतियाँ दोनों कान हैं। अग्निदेवके दो मुख, एक हृदय, चार कान, दो नाक, दो मस्तक, छः नेत्र, पिङ्गल वर्ण और सात जिह्वार्थ हैं। उनके घाम-भागमें तीन और दक्षिण-भागमें चार हाथ हैं। सुक्, सुवा, अक्षमाला और राक्षि—ये सब उनके दाहिने हाथोंमें हैं। उनके तीन मेखला और तीन पैर हैं। वे घृतपात्र लिये हुए हैं। दो चँवर धारण करते हैं। भेड़पर चढ़े हुए हैं। उनके चार सींग हैं। बालसूर्यके समान उनकी अरुण कान्ति है। वे यज्ञोपवीत धारण करके जटा और कुण्डलोंसे सुरोभित हैं। इस प्रकार अग्निके स्वरूपका ध्यान करके होमकर्म प्रारम्भ करे। दूध, दही, घी और घृतपक्क या तैलपक्क पदार्थका जो हाथसे हवन करता है, वह ब्राह्मण ब्रह्महत्यारा होता है (इन सबका सुवासे होम करना चाहिये)। मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये हविष्यमें तिलका भाग अधिक रखना उत्तम माना गया है। होममें तीन प्रकारकी मुद्राएँ बतायी गयी हैं—मृगी, हंसी और सूकरी। अभिचार-कर्ममें सूकरी-मुद्राका उपयोग होता है और शुभकर्ममें मृगी तथा हंसी नामवाली

मुद्राएँ उपयोगमें लायी जाती हैं। सब अंगुलियोंसे सुकरी-मुद्रा बनती है। हंसी-मुद्रामें कनिष्ठिका अंगुलि मुक्त रहती है और भृंगी नामवाली मुद्रा केवल मध्यमा, अनामिका और अङ्गुष्ठद्वारा सम्पन्न होनेवाली कही गयी है। पूर्वोक्त प्रमाणवालों आहुतिको पाँचों अंगुलियोंसे लेकर उसके द्वारा अन्य ऋत्विजोंके साथ हवन करे। हवन-सामग्रीमें दही, मधु और घी मिलाया हुआ तिल होना चाहिये। पुण्यकर्मोंमें संलग्न होनेपर अपना अनामिका अंगुलिमें कुशोंको पवित्री अवश्य धारण करनी चाहिये।

भगवान् रुद्र और ब्रह्मजीने गणेशजीको 'गणपति' पदपर बिठाया और कर्णोंमें विघ्न डालनेका कार्य उन्हें सौंप रखा है। वे विघ्नेश विनायक जिसपर सवार होते हैं, उस पुरुषके लक्षण सुनो। वह स्वप्नमें बहुत अगाध जलमें प्रवेश कर जाता है। मूँड़ मुड़ाये मनुष्योंको तथा गेरुआ वस्त्र धारण करनेवाले पुरुषोंको देखता है। कफ्ना मांस खानेवाले गृध्र आदि पक्षियों तथा व्याघ्र आदि पशुओंपर घबराता है। एक स्थानपर चाण्डालों, गदहों और ऊँटोंके साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते समय भी अपने-आपको शत्रुओंसे अनुगत मानता है—उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु भेग पीछा कर रहे हैं। (जाग्रत्-अवस्थामें भी) उसका चित्त विकसित रहता है। उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्यका आरम्भ निष्फल होता है। वह अकारण खिन्न रहता है। विघ्नराजका सताया हुआ मनुष्य राजाका पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता। कुमारी कन्या अनुकूल पति नहीं पाती, विवाहिता स्त्रियोंके

अर्धश पुत्रकी प्राप्ति नहीं होती। श्रेष्ठियको आचार्यपद नहीं मिलता, शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता, वैश्यको व्यापारमें और किसानको खेतीमें लाभ नहीं हो पाता।

ऐसे पुरुषको किसी पवित्र दिन एवं शुभ कृतमें विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये। पीली सरसों पीसकर उसे घीसे ढोला करे और उस मनुष्यके शरीरमें ठसीका उबटन लगावे। प्रियङ्गु, नागकेसर आदि सब प्रकारकी ओषधियों और चन्दन, अगुरु, कस्तूरी आदि सब प्रकारकी सुगन्धित वस्तुओंको उसके भस्त्रकमें लगावे। फिर उसे भद्रासनपर बिठाकर उसके लिये ब्राह्मणोंसे शुभ स्वस्तिवाचन (पुण्याहवाचन) करावे। अक्षशाला, गजशाला, वल्मीक (बीजी), नदीसङ्गम तथा जलसङ्गमसे लायी हुई पाँच प्रकारकी मिट्टी, गोरोचन, गन्ध (चन्दन, कुंकुम, अगुरु आदि) और गुग्गुलु—ये सब वस्तुएँ जलमें छोड़े और ठसी जलमें छोड़े, जो गहरे और कभी न सूखनेवाले अलाशयसे एक रंगके चार नये कलशोंद्वारा लाया गया हो। तदनन्तर लाल रंगके वृषभधर्मपर भद्रासन^१ स्थापित करे। (इसी भद्रासनपर यजमानको बैठाकर ब्राह्मणोंसे पूर्वोक्त स्वस्तिवाचन करना चाहिये। इसके सिवा स्वस्तिवाचनके अन्तर जिनके पति और पुत्र जीवित हों, ऐसी सुवेत्तधारिणी स्त्रियोंद्वारा मङ्गल-गान कराते हुए पूर्वदिशावर्ती कलशको लेकर आचार्य निम्नाङ्कित मन्त्रसे यजमानका अभिषेक करे—)

सहस्राक्षं शतधारमुधिधिः पावनं कृतम्।

तेन त्वामीभिश्छामि पाषमान्यः पुनन्तु ते॥

^१ जो सहस्रों नेत्रों (अनेक प्रकारकी शक्तियों)।

१. पूर्वोक्त गन्ध-औषधादिमिश्रित चार कलशोंमें आग आदिके वस्त्र रखकर उनके कण्ठमें माला पहनाये, उन्हें चन्दनसे घर्षित करे और नूतन वस्त्रसे विभूषित करके उन कलशोंके पूर्वादि चारों दिशाओंमें स्थापित कर दे। फिर पवित्र एवं लिपी-पुतो वेदीपर पाँच रंगोंसे स्वस्तिक बनाकर लाल रंगका वृषभधर्म, जिसका लोम उत्तरकी ओर तथा ग्रीवा पूर्वकी ओर हो, बिछाये और उसके ऊपर श्वेत वस्त्रसे आच्छादित काष्ठनिर्मित आसन रखे। वही भद्रासन है।

से युक्त हैं, जिसकी सैकड़ों धाराएँ (बहुत-से प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियोंने धावन बनाया है, उस पवित्र जलसे मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। पावमानी ऋचाएँ तथा यह पवित्र जल तुम्हें पवित्र करें (और विनायकजनित विघ्नकी शान्ति हो)।'

(तदनन्तर दक्षिण दिशामें स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए अभिषेक करे—)

भगं से सत्तणो रज्ज् भवं सूर्यो बृहस्पतिः ।

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सत्तर्चयो ददुः॥

'राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इन्द्र, वायु तथा सत्तर्पिण तुम्हें कल्याण प्रदान करें।'।

(फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नांकित मन्त्रसे अभिषेक करे—)

यसौ केशेषु दीर्घाय सौमनस्य चक्षु भूषिषि ।

सलाटे कर्णयोरक्ष्णोरगस्तद् धनु सार्धम् ॥

'तुम्हारे केशोंमें, सौमनसमें, मस्तकपर, सलाटमें, कर्णोंमें और नेत्रोंमें भी जो दुर्भाग्य (या अकल्याण) है, वह सब सदाके लिये जल शान्त कर दे।'।

(तत्पश्चात् चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मन्त्र पढ़कर अभिषेक करे। ॥ प्रकार मान करनेवाले यजमानके मस्तकपर बायें हाथमें लिये हुए कुशोंको रखकर ठसपर गूलरकी सुवासे सरसोंका तेल उठाकर डाले, उस समय निम्नांकित मन्त्र पढ़े—) 'ॐ मिताय स्वाहा। ॐ संमित्तय स्वाहा। ॐ शालाय स्वाहा। ॐ कटंकटाय स्वाहा। ॐ कृष्णाय स्वाहा। ॐ राजपुत्राय स्वाहा।' मस्तकपर होमके पश्चात् लौकिक अग्निमें भी स्वास्त्रिपाककी विधिसे चरु तैयार करके उक्त छः मन्त्रोंसे ही उसी अग्निमें हवन करे। फिर होमशेष चस्त्राय बलिमन्त्रोंको पढ़कर इन्द्रादि दिक्पालोंको बलि भी अर्पित करे। तत्पश्चात् कृताकृत आदि उपहार-द्रव्य भगवान् विनायकको अर्पित करके उनके समीप रहनेवाली

माता पार्वतीको भी उपहार भेंट करे। फिर पृथ्वीपर मस्तक रखकर 'तत्पुरुषाय विद्महे। वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्तो प्रचोदयात्।' इस मन्त्रसे गणेशजीको और 'सुभगायै विद्महे। काम्यसालिन्यै धीमहि। तन्नो गौरी प्रचोदयात्।' इस मन्त्रसे अम्बिकादेवीको नमस्कार करे। फिर गणेशजननी अम्बिकाका उपस्थान करे। उपस्थानसे पूर्व फूल और जलसे अर्घ्य देकर दूर्वा, सरसों और पुष्पसे पूर्ण अञ्जलि अर्पण करे। (उपस्थानका मन्त्र इस प्रकार है—)

रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे ।

पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥

'भगवति! मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करो।'।

पार्वतीजीका उपस्थान करके धूप, दीप, गन्ध, भाल्य, अनुलेप और नैवेद्य आदिके द्वारा उभापति श्रीभगवान् शङ्करकी पूजा करे। तदनन्तर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चन्दन और मालासे अलंकृत हो ब्रह्मणोंको भोजन कराये और गुल्फों भी दक्षिणासहित दो वस्त्र अर्पित करे।

इस प्रकार विनायककी पूजा करके लक्ष्मी, शान्ति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयुकी इच्छा रखनेवाले वीर्यवान् पुरुषको ग्रहोंकी भी पूजा करनी चाहिये। सूर्य, सोम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु—इन नवों ग्रहोंकी क्रमशः स्थापना करनी चाहिये। सूर्यकी प्रतिमा ताँबेसे, चन्द्रमाकी रजत (या स्फटिक) -से, मङ्गलकी लाल चन्दनसे, बुधकी सुवर्णसे, गुरुकी सुवर्णसे, शुक्रकी रजतसे, शनिकी लोहेसे तथा राहु-केतुकी सोसेसे बनाये, इससे शुभकी प्राप्ति होती है। अथवा चस्त्रपर उनके-उनके रंगके अनुसार वर्णकसे उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिये। अथवा मण्डल बनाकर

उनमें गन्ध (चन्दन-कुंकुम आदि)-से ग्रहोंकी आकृति बना ले। ग्रहोंके रंगके अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिये। सबके लिये गन्ध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिये। प्रत्येक ग्रहके लिये (अग्निस्थापनपूर्वक) समन्त्रक चरुका होम करना चाहिये। 'आ कुष्णेन रजसा०' इत्यादि चन्द्रमाके, 'अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्०' इत्यादि मङ्गलके, 'उदबुध्यस्व०' इत्यादि मन्त्र बुधके, 'बृहस्पते अति यदर्यः०' इत्यादि मन्त्र बृहस्पतिके, 'अन्तात् परिक्षुतो०' इत्यादि मन्त्र शुक्रके, 'रत्नो देवी०' इत्यादि मन्त्र शनैश्चरके, 'काण्डात् काण्डात्' इत्यादि मन्त्र राहुके और 'केतु कृष्णकेतवे०' इत्यादि मन्त्र केतुके हैं। आक, फलज, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, शमी, इला और कुशा—ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंकी समिधा हैं। सूर्यादि ग्रहोंमेंसे प्रत्येकके लिये एक सौ मात्र या अड़्ठाईस बार मधु, घी, दही अथवा खैरकी आहुति देनी चाहिये। गुड़ मिलाया हुआ भात, खैर, हविष्य (मुनि-अन्न), दूध मिलाया हुआ साठोंके चावलका भात, दही-भात, घी-भात, तिलघूर्णमिश्रित भात, माष (डड़द) मिलाया हुआ भात और सिचड़ी—इनको ग्रहके क्रमानुसार विद्वान् पुरुष ब्राह्मणके लिये भोजन दे। अपनी शक्तिके अनुसार यथाशक्त वस्तुओंसे ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक सत्कार करके उनके लिये क्रमशः धेनु, शङ्ख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, काली गौ, स्तोत्र और बकरा—ये वस्तुएँ दक्षिणामें दे। ये ग्रहोंकी दक्षिणार्ध नतायी गयी हैं। जिस-जिस पुरुषके लिये जो ग्रह जब अष्टम आदि दुष्ट स्थानोंमें स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रहकी उस समय विशेष यज्ञपूर्वक पूजा करे। ब्रह्माजीने इन ग्रहोंको वर दिया है कि "जो तुम्हारा पूजा करें, उनको तुम भी पूजा (मन्त्रैरथर्पितपूर्वक

सम्मान) करना। राजाओंके धन और जातिका उत्कर्ष तथा जगत्की जन्म-मृत्यु भी ग्रहोंके ही अधीन है; अतः ग्रह सभीके लिये पूजनीय हैं। जो सदा सूर्यदेवकी पूजा एवं स्कन्दस्वामीको तथा महामणिकर्षिकको तिलक करता है, वह सिद्धिके प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक कर्ममें सफलता एवं उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो यज्ञयाग किये बिना ग्रहपूजन करता है, उसपर मृत्युकारण कुपित होती है और उसके प्रत्येक कार्यमें विघ्न डलती है। शुभकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको 'वसोः पवित्रम्०' इस मन्त्रसे वस्तुधारा समर्पित करके प्रत्येक माङ्गलिक कर्ममें गौरी आदि मातृकाओंकी पूजा करनी चाहिये। उनके नाम ये हैं—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, किञ्जया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृकार्ण, वैधृति, धृति, पुष्टि, वृष्टि और तुष्टि। इनके साथ अपनी कुलदेवी और गणेशजी अधिक हैं। वृद्धिके अवसरोंपर इन सोरह मातृकाओंको अवश्य पूजा करनी चाहिये। इन सबकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, (आचमनीय), स्नान, (वस्त्र), चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य, आचमनीय, ताम्बूल, पूगीफल, आरती तथा दक्षिणा—ये उपचार समर्पित करने चाहिये।

अब मैं पितृकल्पका वर्णन करूँगा, जो धन और संततिकी वृद्धि करनेवाला है। अमावस्या, अष्टका, वृद्धि (विवाहादिका अवसर), कृष्णपक्ष, दोनों अयनोंके आरम्भका दिन, श्राद्धीय द्रव्यकी उपस्थिति, उत्तम ब्राह्मणकी प्राप्ति, विधुवत् योग, सूर्यकी संक्रान्ति, व्यसोपात योग, गजच्छाया, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा श्राद्धके लिये रुचिका होना—ये सभी श्राद्धके समय अथवा अवसर कहे गये हैं। सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञानमें अग्रगण्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मवेत्ता, युवक, मन्त्र और ब्राह्मणरूप वेदका

तत्स्वयं, ज्येष्ठ सामका गान करनेवाला, त्रिमधु^१, त्रिसुपर्णी^२, भानजा, ऋत्विक्, जामाता, यजमान, स्वशुर, मामा, त्रिणाचिकेत^३, दौहित्र, शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पञ्चाग्रिसेवी^४, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके भक्त ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हैं। रोगी, न्यूनाङ्ग, अधिकाङ्ग, काना, पुनर्भूकी संतान, अवकीर्णी (ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहते हुए ब्रह्मचर्य भंग करनेवाला), कुण्ड (पतिके जांते-जी पर-पुरुषसे उत्पन्न की हुई संतान), गोलक (पतिकी मृत्युके बाद जारज संतान), छराब नखवाला, कासे दौलवाला, वेतन संकर पढ़ानेवाला, नपुंसक, कन्याको कलङ्कित करनेवाला, स्वयं जिसपर दोषारोपण किया गया हो वह, मित्र-द्वेषी, दुर्गलङ्घोर, सोमरस घेद्यनेवाला, बड़े धारके अधिवाहित रहते विवाह करनेवाला, मामा, पिता और गुरुका त्याग करनेवाला, कुण्ड और गोलकका अभिस्नानेवाला, सुद्रसे उत्पन्न, एक पतिको छोड़कर आये हुई स्त्रीका पति, चोर और कर्मभ्रष्ट—ये ब्राह्मण श्राद्धमें निन्दित हैं (अतः इनका त्याग करना चाहिये)।

श्राद्धकर्ता पुरुष घन और इन्दियोंको वशमें रखकर, पवित्र हो, श्राद्धसे एक दिन पहले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। उन ब्राह्मणोंको भी उसी समयसे घन, वाणो, शरीर तथा क्रियाद्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिये। श्राद्धके दिन अपराह्नकालमें आये हुए ब्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन करे। स्वयं हाथमें कुशकी पवित्री धारण किये रहे। जब ब्राह्मणलोग आचमन कर लें, तब उन्हें आसनपर बिठाये। देवकार्यमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म (दो, चार, छः आदि संख्यावाले)

ब्राह्मणोंको और श्राद्धमें अयुग्म (एक, तीन, पाँच, आदि संख्यावाले) ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। सब ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र स्थानमें, जहाँ दक्षिण दिशाकी ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिये। वैश्वदेव-श्राद्धमें दो ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाये और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख। अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे। मातामहोंके श्राद्धमें भी ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात् दो वैश्वदेव-श्राद्धमें और तीन मातामहादि श्राद्धमें अथवा उभयपक्षमें एक-ही-एक ब्राह्मण रखे।

वैश्वदेव-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ धुलानेके निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये कुश दे। फिर ब्राह्मणसे पूछे—‘मैं विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहता हूँ।’ तब ब्राह्मण आज्ञा दें—‘आवाहन करो।’ इस प्रकार उनकी आज्ञा पकर ‘विश्वेदेवास आगतः’ इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वेदेवोंका आवाहन करे। तब ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जी बिछोरे। फिर पवित्रीयुक्त अर्घ्यपात्रमें ‘सं नो देवोः’ इस मन्त्रसे जल छोड़े, ‘यवोऽसिः’ इत्यादिसे जी छाले, फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़ दे। तत्पश्चात् ‘या दिव्या आपः’ इस मन्त्रमें अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणके हाथमें संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और कहे—‘अमुकश्राद्धे विश्वेदेवाः इदं सो हस्ताभ्यं नमः।’ यों कहकर वह अर्घ्यजल कुशयुक्त ब्राह्मणके हाथमें या कुशापर गिरा दे। तत्पश्चात् हाथ धोनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन यस्त्र अपणन करे; पुनः हस्तशुद्धिके लिये जल दे। (विश्वेदेवोंको जो कुछ भी दे, सव्यभावसे उत्तराभिमुख

१. ‘मधु वानाः’ इत्यादि तीन ऋचाओंका जप और तदनुकूल व्रतका आचरण करनेवाला। २. त्रिसुपर्णी ऋचाओंका अभ्येता और तत्सम्बन्धी व्रतका पालन करनेवाला। ३. त्रिणाचिकेत संज्ञक त्रिविध अग्निविद्याकी जाननेवाला और तदनुकूल व्रतका धारक। ४. सम्बन्ध, आवसथ्य तथा त्रिणाचिकेत—इन तीन अग्रियोंका उपासक।

होकर दे और पितरोंको प्रत्येक यस्तु अपसत्यध्वसे दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिये)।

वैश्वदेवकाण्डके अनन्तर यज्ञोपवीत अपसत्य करके पिता आदि तीनके लिये तीन द्विगुण-भुग कुशोंकी उनके आसनके लिये अग्रदक्षिण-क्रमसे दे। फिर पूर्ववत् ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 'उत्तमस्त्व०' इत्यादि मन्त्रसे पितरोंका आवाहन करके 'आवन्तु नः०' इत्यादिक जप करे। 'अपहत असुत रक्षरसि वेदिपदः०' यह मन्त्र पढ़ कर सब ओर तिल बिखरे। वैश्वदेव-ब्राह्मणमें जो कार्य जैसे किया जाता है, वही पितृब्राह्मणमें तिलसे करना चाहिये। अर्घ्य आदि पूर्ववत् करे। संसव (ब्राह्मणके हाथसे चुए हुए जल) पितृपात्रमें ग्रहण करके भूमिपर दक्षिणाग्र कुत रखकर उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख करके हुतका दे और कहे 'पितृभ्यः स्थानमसि।' फिर उसके ऊपर अर्घ्यपात्र और धवित्रक आदि रखकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरोंको निवेदित करे।

इसके बाद 'अग्नी करण' कर्म करे। पीसे तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'अग्नी करिष्ये' (मैं अग्निके इसकी आहुति देना चाहता हूँ)। तब ब्राह्मण इसके लिये आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर वह पिण्डपितृयज्ञकी भूमि उस अन्नकी दो आहुति दे (उस समय ये दो मन्त्र क्रमशः पढ़े—अग्रये कव्यवाहनाय स्वाहा नमः। सोमाय पितृमते स्वाहा नमः)। फिर होयशेष अन्नको एकाग्रचित्त होकर यथाशक्त पात्रोंमें—विशेषतः चाँदीके पात्रोंमें परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर 'पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानम्०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रको अभिमन्त्रित करे। फिर 'इदं विष्णु०' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अन्नमें ब्राह्मणके अँगूठेका स्पर्श करये। तदनन्तर तीनों व्याहृतिर्योस्मिहित गायत्रीमन्त्र तथा 'मधु व्रता०' इत्यादि तीन ऋचओंका जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे—'आप सुखपूर्वक

अन्न ग्रहण करें।' फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उन्मावलीको त्याग दे और जबतक ब्राह्मणमलोग पूर्णतः दूध न हो जाय, तबतक पूछ-पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मन्त्रोंका तथा पावमानी आदि ऋचाओंका जप या पाठ करते रहना चाहिये। तत्पश्चात् अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'क्या आप पूर्ण तुम हो गये?' ब्राह्मण कहें—'हाँ, हम तृप्त हो गये।' यजमान फिर पूछे—'शेष अन्न क्या किया जाय?' ब्राह्मण कहें—'इष्टजनोंके साथ भोजन करो।' उनकी इस आज्ञाको 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकार करे। फिर हाथमें लिये हुए अन्नको ब्राह्मणोंके आगे उनकी गूठनके पास ही दक्षिणाग्र कुत भूमिपर रखकर उन कुशोंपर तिल-जल छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय 'ये अग्निदग्धाः०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर ब्राह्मणोंके हाथमें कुल्ल करनेके लिये एक-एक बार जल दे। फिर पिण्डके लिये तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पिण्डपितृयज्ञ-कल्पके अनुसार तिलमहित पिण्डदान करे। इसी प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे। फिर ब्राह्मणोंके आचमनार्थ जल दे, तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराये और उनके हाथमें जल देकर उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—आपलोग 'अक्षय्यमस्तु' कहें। तब ब्राह्मण 'अक्षय्यम् अस्तु' बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे—'अब मैं स्वधावाचन करउँगा।' ब्राह्मण कहें—'स्वधावाचन कराओ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और मातामह आदिके लिये 'आप यह स्वधावाचन करें, ऐस बने। तब ब्राह्मण बोलें—'अस्तु स्वधा।' इसके अनन्तर पृथ्वीपर जल सींचे और 'विश्वेदेवाः प्रोवन्ताम्' यों कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्यको

दुहरायें—'प्रीयन्तां विश्वेदेवाः।' तदनन्तर ब्राह्मणोंको आज्ञासे श्राद्धकर्ता निग्राह्यित मन्त्रका जप करे—

दातारो मोऽभिष्वर्धन्तां येदाः सन्ततिरेव च।

श्रद्धा च नो मा विगमद् बहु देवं च नोऽस्तिस्तीति ॥

'मेरे दाता बड़ें। वेद और संवति बड़े। हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो।'।

यह कहकर ब्राह्मणोंसे नम्रतापूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे—'वाजे-वाजे०' इत्यादि ऋचाओंको पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक विसर्जन करे। पहले पितरोंका, फिर विश्वेदेवोंका विसर्जन करना चाहिये। पहले जिस अर्घ्यपात्रमें संक्रवका जल डाला गया था, उस पितृपात्रमें उत्तान करके ब्राह्मणोंको विदा करना चाहिये। ग्रामकी सीमातक ब्राह्मणोंके पीछे पीछे ऋक् उगके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लींटे और पितृसेवित श्राद्धाग्नको इष्टजनोंके साथ भोजन करे। उस रात्रिमें यजमान और ब्राह्मण—दोनोंको ब्राह्मचारी रहना चाहिये।

इसी प्रकार पुत्र-जन्म और विवाहादि कृदिके अवसरोंपर प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्दोमुख पितरोंका यजन करे। दही और बेर मिले अन्नका पिण्ड दे और तिलसे किये जानेवाले सब कार्य जीसे करे। एकोद्दिष्ट श्राद्ध बिना वैश्वदेवके होता है। उसमें एक ही अर्घ्यपात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नीकरणको क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊको अपसव्य रखकर किये जाते हैं। 'अक्षय्यमस्तु' के स्थानमें 'उपतिष्ठताम्' का प्रयोग करे। 'वाजे-वाजे' इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विसर्जन करते समय 'अभिरम्यताम्' यों कहे और ये ब्राह्मणलोग 'अभिरम्यः स्मः' ऐसा उत्तर दें। सपिण्डीकरण श्राद्धमें पूर्वोक्त विधिसे अर्घ्यसिद्धिके लिये गन्ध, जल और तिलसे युक्त

चार अर्घ्यपात्र तैयार करे। (इनमेंसे तीन तो पितरोंके पात्र हैं और एक प्रेतका पात्र होता है।) इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरोंके पात्रोंमें डाले। उस समय 'ये समाना०' इत्यादि दो मन्त्रोंका उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्ववत् करे। यह सपिण्डीकरण और एकोद्दिष्ट श्राद्ध माताके लिये भी करना चाहिये। जिसका सपिण्डीकरणश्राद्ध वर्ष पूर्ण होनेसे पहले हो जाता है, उसके लिये एक वर्षतक ब्राह्मणको सामोदक कुम्भदान देते रहना चाहिये। एक वर्षतक प्रतिभास मृत्युतिथिको एकोद्दिष्ट करना चाहिये; फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार श्रवणतिथिको एकोद्दिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोद्दिष्ट तो मरनेके बाद ग्यारहवें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धोंमें पिण्डोंको गाय, बकरे अथवा सेवेको इच्छावाले ब्राह्मणोंको दे देना चाहिये। अथवा उन्हें अग्रिमें या अगाध जलमें डाल देना चाहिये। जबतक ब्राह्मणलोग भोजन करके वहाँसे उठ न जायें, तबतक ठण्डा स्थानपर हलदू न लगाये। श्राद्धमें हविष्यान्नके दानसे एक भस्मतक और खीर देनेसे एक वर्षतक पितरोंकी तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशीको विशेषतः भवा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया जाता है वह अक्षय्य होता है। एक चतुर्दशीको छोड़कर प्रतिपदासे अमावास्यातककी चौदह तिथियोंमें श्राद्ध-दान करनेवाला पुरुष क्रमशः इन चौदह फलोंको पाता है—रूप-शोतयुक्त कन्या, बुद्धिमान् तथा रूपवान् दास्य, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत-विजय, खेतीमें लाभ, व्यापारमें लाभ, दो छुर और एक खुरवाले पशु, जलतेजसे सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुम्भक (त्रपु-सौद्या आदि), जाति-भाइयोंमें श्रेष्ठता और सम्पूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्रद्वारा मारे गये हों, उन्हींके स्थाने उस चतुर्दशी तिथिको श्राद्ध प्रदान

किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, सौम्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्तचक्रता (अप्रतिहत शासन), वाणिज्य आदि, नीरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, वेद, विकित्तामें सफलता, कुप्य (त्रु-सीसा आदि), गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु—इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थोंको क्रमशः बही पाता है जो कृतिकासे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक नक्षत्रमें विधिपूर्वक ऋद्ध करता है तथा अग्निस्तक, ऋद्धास्तु एवं मद्-मत्सय आदि दोषोंसे रहित होता है। तसु, रुद और आदित्य—ये तीन प्रकारके पितर ऋद्धके देवता हैं। ये ऋद्धसे संतुष्ट किये जानेपर मनुष्योंके पितरोंको तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं,

तब वे मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्पाध्यायका विषय थोड़ेमें बताया है। वेद तथा पुराणान्तरसे विशेष बातें जाननी चाहिये। मुनीश्वर! जो विद्वान् इस कल्पाध्यायका चिन्तन करता है, वह इस लोकमें कर्म-कुशल होता है और परलोकमें शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देवकार्य तथा पितृकार्यमें इस कल्पाध्यायका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह यज्ञ और श्राद्धका पूरा फल पाता है। इतना ही नहीं, वह इस लोकमें धन, विद्या, यज्ञ और पुत्र पाता है तथा परलोकमें उसे परम गति प्राप्त होती है। अब मैं वेदके मुख्यस्वरूप व्यवहरणका संक्षेपसे वर्णन करूँगा। एकग्रचित्त होकर सुने। (पूर्वभाग, द्वितीय पाद, अध्याय ५१)

व्याकरण-शास्त्रका वर्णन

सगन्दन उक्तव

अथ व्याकरणं यद्ये संक्षेपात्तव नारह।

सिद्धरूपप्रबन्धेन मुखं वेदस्य साम्प्रतम् ॥ १ ॥

सगन्दनजी कहते हैं—अथ मैं शब्दोंके सिद्धरूपोंका उल्लेख करते हुए तुमसे संक्षेपमें व्याकरणका वर्णन करता हूँ; क्योंकि व्याकरण वेदका मुख है ॥ १ ॥

सुनिङ्गन्तं पदं विप्र सुपां सप्त विभक्तयः।

स्वीयसः प्रथम्य प्रोक्तं सा प्रतिपदिकप्रतिपत्तिः ॥ २ ॥

विप्रवर! सुकन्त और तिङन्त पदको शब्द कहते हैं (जिसके अन्तमें 'सुप्' प्रत्यय हो, वह सुकन्त कहलगा है)। सुकन्ती सात विभक्तियाँ हैं। उनमेंसे प्रथमा (प्रथमे) विभक्ति सु, औ, जस्—इस प्रकार कक्षयी गयी है ('सु' प्रथमाका एकवचन है, 'औ' द्विवचन है और 'जस्' बहुवचन है)। प्रथमा विभक्ति प्रतिपदिक (नाम) स्वरूप मानी गयी है ॥ २ ॥

सम्बोधने च लिङ्गादावुक्ते कर्मणि कर्तरि।

अर्धकृत्प्रतिपदिकं धातुप्रत्ययवर्जितम् ॥ ३ ॥

१. रामः, हरिम्, पितुः, श्यावाः, ज्ञानम् इत्यादि। २. तिङ् विभक्ति जिसके अन्तमें हो, उसे तिङन्त कहते हैं। तिङ्के दो विभाग हैं—परस्मैपद और आत्मनेपद। इन दोनोंमें तीन पुरुष होते हैं—प्रथम, मध्यम तथा उत्तम। प्रत्येक पुरुषमें तीन वचन होते हैं—एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। परस्मैपदके प्रथम पुरुषसम्बन्धी प्रत्यय इस प्रकार हैं—'तिप्, तस्, अन्ति।' ये क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन हैं। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये। आत्मनेपदके प्रथम पुरुषमें 'ते, आते, अन्ते' ये प्रत्यय होने हैं। इस प्रकार दोनों पदोंके तीनों पुरुषसम्बन्धी प्रत्ययोंका मूलमें ही उल्लेख हुआ है। यहाँ संक्षेपसे दिग्दर्शन कराया गया है। 'ति' से लेकर 'महे' तकके समस्त प्रत्ययोंका संक्षिप्त नाम 'तिङ्' है। ये जिसके अन्तमें हों, वह 'तिङन्त' है। उसीको 'पद' संज्ञा होती है। उदाहरण—'भवति' (होता है), 'पपाठ' (पढ़ा), 'गमिष्यति' (जायगा), 'एधे' (जड़ता है) इत्यादि।

‘सम्बोधनार्थे’ प्रथम विभक्तिको प्रयोग होता है; जहाँ प्रतिपदिकके अतिरिक्त लिङ्ग^१, परिमाण^२ और वचन^३ आदिका बोध करना हो, वहाँ भी प्रथमा विभक्तिका ही प्रयोग होता है। उक्त कर्ममें (जहाँ कर्म वाच्य हो, उसमें) तथा उक्त कर्तृमें (जहाँ कर्ता वाच्य हो, उसमें) भी प्रथम विभक्तिको ही प्रयोग होता है। धातु और प्रत्ययसे रहित सर्वक शब्दकी प्रतिपदिक संज्ञा होती है ॥ ३ ॥

अप्येतास्ये द्वितीया स्वार्थकर्मणि कर्तृत्वो वाच्यः ।

द्वितीया कर्तृणि प्रोक्तान्ताकारका संयुते ॥ ४ ॥

अम्, औ, शस्—यह द्वितीया विभक्ति है (जहाँ भी ‘अम्’ आदिको क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन समझना चाहिये)। जो किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। अनुक्त कर्ममें द्वितीया विभक्तिको प्रयोग कहा गया है (कर्तृवाच्य वाक्योंमें कर्म अनुक्त होता है, वहाँ उसकी प्रधानता नहीं रहते, इसीलिये उसे ‘अनुक्त’ कहा गया है)। ‘अन्तर्य’, ‘अन्तरेण’ इन शब्दोंका जिसके साथ संयोग या अन्वय हो, उस शब्दमें द्वितीया विभक्तिको प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥

दाभ्यामिभ्यस्तृतीया स्वार्थ कर्तृत्वो वाच्यः ।

येन क्लिबते तात्पर्यार्थं वा कर्ता स्यात्करोति च ॥ ५ ॥

‘टा’, ‘घ्याम्’, ‘भ्यम्’—यह तृतीया विभक्ति है (जहाँ

भी पूर्वार्थ एकवचन अद्वितीय विभक्ति सम्झना चाहिये)। कारणमें^४ और अनुक्त^५ कर्ममें तृतीया विभक्ति कलने गयी है। जिसकी सहायतासे कर्म किया जाता है, उसका नाम कर्म है और जो कार्य करता है, उसे कर्ता कहते हैं (जिस वाक्यमें कर्मकी प्रधानता होती है, वहाँ कर्ता अनुक्त माना गया है) ॥ ५ ॥

हेष्वाङ्भ्यस्तृतीया स्वार्थकर्मदाने वाच्यः ।

कर्म दित्वा धारयेद् रोचते सम्प्रदानकम् ॥ ६ ॥

‘हे’, ‘भ्याम्’, ‘भ्यस्’—यह चतुर्थी विभक्ति है। इसका प्रयोग सम्प्रदान कारकमें होता है। जिस कर्मिको कोई वस्तु देनेकी इच्छा मनमें धारण की जाय, उसको ‘सम्प्रदान’^६ संज्ञा होती है तथा जिसको कोई वस्तु सौंपकर प्रदेत होते हैं, वह भी सम्प्रदान^७ है (सम्प्रदानमें चतुर्थी विभक्ति होती है) ॥ ६ ॥

पञ्चमी स्वार्थसिद्ध्यर्थोऽप्यदाने वाच्यः ।

करोत्येति सम्प्रदाने अपदाने वा वाच्यः ॥ ७ ॥

‘इति’, ‘भ्याम्’, ‘भ्यस्’ यह पञ्चमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अपदान कारकमें होता है। जहाँसे कोई जाता है, जिससे कोई किसी वस्तुको लेता है तथा जिस स्वयनसे कोई वस्तु अलग की जाती वा स्वतः अलग होती है, विभाग या अलगवावकी उस स्त्रियाको अपदान^८ कारक कहते हैं ॥ ७ ॥

१. ‘सम्बोधनार्थे’ प्रथम विभक्तिको प्रयोग होता है—‘हे त्वम्’ इत्यादि। २. ‘मतेः’, ‘कटी’, ‘तटम्’। ३. परिमाणका उदाहरण ‘होमो जीहिः’ (एक होम भोजन है) इत्यादि है। ४. ‘एकः’, ‘द्वौ’, ‘बहुवचनः’। ५. ‘हरिः सेवते’ (श्रीहरि भक्तोंद्वारा सेवित होते हैं), ‘लक्ष्म्या सेवितः’ (भगवान् विष्णु लक्ष्मीद्वारा सेवित हैं) इत्यादि। ६. ‘रामः करोति’ (राम करते हैं)। ७. धातुसे रहित इसलिये कहा गया कि ‘अहम्’ इत्यादि पदोंमें प्रतिपदिक संज्ञा होने पर ‘व’ लोप न हो जाय। प्रत्ययरहित कहनेका कारण यह है कि ‘हरिम्’, ‘कर्तृणि’ इत्यादिमें भी ‘सु’ की प्रतिपदिक संज्ञा न हो जाय। यदि प्रतिपदिक संज्ञा हो जाती तो औपसर्गिक एकवचन लाकर पदसंज्ञा करनेपर उक्त उदाहरणोंमें टन्त्य ‘स’ के स्थानमें ‘मृधन्व’ ‘व’ नहीं हो पाता; क्योंकि पदादि ‘स’ कारके स्थानमें ‘व’ कार होनेका निषेध है। प्रत्ययके निषेधसे प्रत्ययान्ताका भी निषेध सम्झना चाहिये। इससे ‘हरिम्’ इत्यादि समुदायकी प्रतिपदिक संज्ञा नहीं होगी। सर्वक शब्दकी ही प्रतिपदिक संज्ञा होती है। विभक्तिकी नहीं। इसलिये ‘धनम्’, ‘यनम्’ इत्यादिमें प्रत्येक अक्षरकी अलग-अलग ‘अतिपदिक’ संज्ञा नहीं हो सकती।

८. ‘हरि भजति’ (श्रीहरिको भजत है)। इत्यादि वाक्योंमें ‘हरि’ इत्यादि पद अनुक्त हैं; इसलिये उनमें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग होता है। ९. इसका उदाहरण है ‘अन्तरा एकं मां हरिः’ (तुम्हारे और मेरे भीतर भी भगवान् हैं)। ‘अन्तरेण हरि न सुखम्’ (भगवान् के बिना सुख नहीं है) इत्यादि। १०-१२. ‘रामेन क्लिबते इति वार्ता’ (श्रीरामसे वागसे वालीकी मारा) इस वाक्यमें राम अनुक्त कर्ता है और क्लिब करणः अन्तः तात्पर्यार्थं तृतीया विभक्तिको प्रयोग हुआ है। १२. ‘आह्वयाम दादति’ (आह्वयको गाय देता है) इस वाक्यमें आह्वय सम्प्रदान है, इसलिये उसमें चतुर्थी हुई है।

१३. इसका उदाहरण है—‘हारे सेवते भक्तिः’ (भगवान् को भक्ति पसंद है)। १४. इसके उदाहरण इस प्रकार हैं—‘प्राप्तयेति’ (जैसे दूर जात है), ‘देवदत्तः क्लृप्तम् पुण्यं सम्प्रदाने’ (देवदत्त पदार्थसे पुण्यक लेता है), ‘वाङ्मू ओदनं गृह्णाति’ (जलसे भोजन लेता है), ‘अच्छं पठति’ (छोड़ने निकल है), ‘चर्कम् कटे निस्सर्जति’ (चर्कसे कटे निकलती है) इत्यादि।

इससेसमग्र यही स्वतन्त्रविभक्तिसम्बन्धप्रयुक्तके।

अथोत्पुः सप्तमी तु स्वतन्त्र जाधिकरणे भवेत् ॥८॥

‘इस्’, ‘ओस्’, ‘अस्’—यह सप्तमी विभक्ति है। जहाँ स्वामी-सेवक अदि सम्बन्धको प्रकटता हो, वहाँ (भेदकर्म) यही विभक्तिका प्रयोग होता है। ‘जि’, ‘ओस्’ ‘सुप्’—यह सप्तमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अधिकरण के कारकमें होता है ॥८॥

आधारे चापि विधेय रक्षाधार्ता प्रयोगतः।

विहितं चानीसिताद् यत्तदपादानकं स्मृतम् ॥९॥

विप्रवर! आधारमें भी सप्तमी होती है। भयार्थक तथा रक्षार्थक भातुओंका प्रयोग होनेपर भयके कारणकी अपादान संज्ञा होती है। इसी प्रकार वारणार्थक भातुओंका प्रयोग होनेपर अनौपसिसे (जो अभीष्ट नहीं है, वससे) रक्षणीय जो अभीष्ट वस्तु है, उसकी अपादान संज्ञा होती है ॥९॥

पञ्चमी पर्यधाहोमे इतरतः अन्यदिह मुक्ते।

एतेषां द्वितीया स्वात्मकर्मप्रवचनीयकः ॥१०॥

परि, अप, आह, इतर, ज्ञेते, अन्य (आगत) तथा दिग्वाचक शब्द—इन सबके योगमें भी पञ्चमे विभक्ति होती है। ‘कर्मप्रवचनीय’ संज्ञावाले शब्दोंके साथ योग होनेपर द्वितीया विभक्ति होती है ॥१०॥

स्वधोन्मभूतेऽधिरभागे चानुपरिप्रति।

अन्तेषु सहायै च हीने ह्युप कथ्यते ॥११॥

स्वार्थ, इत्यभूतस्वार्थ, भग्न तथा वीर्य—इन सबको अभिव्यक्तिके लिये प्रयुक्त हुए प्रति, परि, अनु—इन अवयवोंकी ‘कर्मप्रवचनीय’ संज्ञा होती है। ‘भाग’ अर्थको छोड़कर शेष जो स्वार्थ अदि अर्थ हैं, उनकी अभिव्यक्तिके लिये प्रयुक्त होनेवाले ‘अधि’^१ अवयव भी ‘कर्मप्रवचनीय’ होता है। हीन^२ अर्थको प्रकटित करनेवाला ‘अनु’ तथा ‘हीन’ और ‘अधिक’^३ अर्थको प्रकट करनेके लिये प्रयुक्त ‘उप’ अवयव भी ‘कर्मप्रवचनीय’ होते हैं। अन्तर अर्थान् मध्य^४ अर्थ तथा सहाय यानी तृतीया^५ विभक्तिका अर्थ व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त हुए ‘अनु’ शब्द भी ‘कर्मप्रवचनीय’ है। (इन सबके योगमें द्वितीया विभक्ति होती है) ॥११॥

द्वितीया च तनुर्वा स्वधोहाता गतिकर्मीणि।

अप्राणिषु विधन्ती हे मन्त्रकर्मप्रयणादरे ॥१२॥

गत्यर्थक^१ भातुओंके कर्ममें द्वितीया और तनुर्वा दोनों विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं, यदि गमनको चेष्टा प्रकट होती हो। (परन्तु मार्ग या उसका वाचक शब्द यदि गत्यर्थक भातुका कर्म

१. ‘गृहस्य स्वामी’ (घरके स्वामी), ‘रक्ष मेवकः’ (रक्षक मेवक), ‘दण्डकर्म पुत्रः’ (दण्डकर्म पुत्र), ‘सीतायः पतिः’ (सीताके पति) इत्यादि। २. ‘गृहे वसती’ (घरमें वसती है)। ३. अप्रप नीन प्रकाशके हैं—जीवतलोचिक, वैषयिक और अधिस्वययक। इनके प्रकाशः उदाहरण इस प्रकार हैं। ४. ‘कटे अस्ते’ (कटारपर बैठता है) ‘कोले इच्छा अस्ति’ (सोभविषयक इच्छा है), ‘सर्वस्मिन् मत्तया जलित’ (सबमें जलता है)। ‘वीर्यद्वितीया’ (वीर्यसे इतरा है)। ५. ‘वाचस् रक्षति’ (वाचसे रक्षता है)। ६. ‘यथेभ्यो गो वारयति’ (जैसे वाचसे इतरा है)। ७. ‘परि हीः संवरः’ (वीर्यसे संवर अलग है), ‘अप हीः सर्वे दोषाः’ (सब दोष भगवान्से दूर हैं), ‘आ मुक्तेः संवरः’ (वज्रवत् संवर न हो गयीवत् संवर है), ‘इतरः कुलान्’ (कुलमें भिन्न), ‘क्षीते भगवतः’ (भगवान्के बिना), ‘अन्यः कोषाभ्य’ (अन्यमें निष्ठा), ‘अन्तः मन्त्र’ (घरमें दूर या मयीय), ‘पूर्वो प्रयात्’ (गौवसे पूर्व) इत्यादि उदाहरण समझने चाहिये। ८. उदाहरण—‘वृक्षं जति परि अनु वा विद्रोहो विपुल’ (वृक्षकी और विजली चमकती है)। वहाँ वृक्षके प्रकटित होनेसे विजलीकी चमकका ज्ञान होता है, ज्ञान वृक्ष स्वयम् है। किसीके मतमें विद्रोहका विद्रोहान ही लक्षण है। इसे व्यक्त करनेवाले प्रति, परि अन्वय अनु विद्रोहके भी केन्द्र द्वितीया ही होती। ९. ‘भक्तो विष्णु प्रति, परि, अनु वा’ (भक्त श्रीविष्णुका पति है)। यहाँ ‘इत्यभूत’ का अर्थ है किसी विशेषवत्त्वे ज्ञान। भद्रवत्त्व विशेषवत्त्वे ज्ञान प्रकाशक ज्ञानमें प्रयुक्त प्रति अदि अवयव कर्मप्रवचनीय लेकर ‘विष्णु’ शब्दमें कुछ हो उसमें द्वितीया विभक्ति लगे है। १०. स्वधोर्हीर प्रति, परि, अनु वा। इसका अर्थ हुआ स्वधोर्हीर भगवान् श्रीहरिकी अनु है, उनपर उद्योग अधिकार है, वे लोहरिय भग्न हैं। ११. मूलमें ‘वोप्रा’ का प्रयोग न होनेपर भी ‘स्वधोन्मभूत’ (‘वो’ मूल ११४। १०) के अन्वय उक्तप्रकार प्रयोग किया गया है। उक्तप्रकार अर्थ है व्यति। उदाहरण है—‘वृक्षं कृतं प्रति मिहति’ (एक-एक पेड़का पौक्य है), ‘परि मिहति, अनु मिहति’ का भी प्रयोग हो सकता है। १२. उदाहरण—‘हृत्पथि यति’। १३. ‘अनु हीरि मूः’ इत्यर्थ अर्थ है—दोष भगवान्से हीन है। १४. ‘अधिक’ अर्थमें यहाँ ‘उप’ है, वहाँ सप्तमी विभक्ति लगे है। ‘हीन’ अर्थमें यहाँ ‘अनु’ है, उसके योगमें द्वितीया होती है। वचन—‘उप हीरि मूः’—देवता भगवान्से हीन हैं। १५. उदाहरण—‘वदन्तनु हरिः’ भगवान् इत्यर्थके वदन्त है। १६. उदाहरण—‘नदोमन्वयसिन्ध सेना’ नद्य सह सम्बन्धितार्थः (संज्ञा नदोमें सम्बन्धित है)। १७. उदाहरण—‘जानं प्रयात् वा गच्छति’ (गौवकी जाता है)

हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होती, केवल द्वितीया होती है^१। यह चतुर्थीका निषेध तभी लागू होता है, जब अधिक मार्गपर चल रहा हो। यदि वह फलतः रास्तेसे जाकर अच्छा रास्ता पकड़ना चाहता हो तब चतुर्थीका प्रयोग भी हो हो सकता है^२) ज्ञानार्थक 'म्' धातुका कर्म यदि कोई प्राणिभिन्न वस्तु हो और अनादर अर्थ प्रकट करना हो तो उसमें भी द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तिनी होती है^३ ॥ १२ ॥

नामः स्वरहितस्वधर्मास्माद्वाल्गवः कालो ग इति ।

आत्मीयं चैव तादृशं सुमर्त्यादुपपन्नमिदम् ॥ १३ ॥

नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम्बु वषट्—इन सब अव्यय शब्दोंके योगमें चतुर्थी विभक्तिके प्रयोगका विधान है^४। तादर्थ्यमें अर्थात् जिस वस्तुके लिये कोई कार्य किया जाता है, उस 'वस्तु'के बोधक शब्दमें चतुर्थी विभक्ति होती है^५। 'तुमुन्' के अर्थमें प्रयुक्त अव्ययभिन्न भवार्थक प्रत्ययान्त शब्दमें भी चतुर्थी विभक्तिकर ही प्रयोग होना चाहिये ॥ १३ ॥

हृदीया सहयोगे स्वात्कुत्सितेऽङ्गे निरुत्तरे ।

काले भावे सप्तमी स्यादेति योगे च यजुषि ॥ १४ ॥

स्वाध्यायस्यैव श्रद्धाधिपतिरिति; सर्वविदायादस्मात् ।

विधीरणी ऽ विधिली वली हेनूप्रयोगके ॥ २५ ॥

'सह' तथा उसके पर्यायवाची शब्दोंसे योग

होनेपर तृतीया विभक्ति होती है" (इसी प्रकार सदृशत्वार्थक शब्दोंके योगमें भी तृतीया होती है)। यदि कोई विकृत अङ्ग विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ हो तो उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ एक क्रियाके होते समय दूसरी क्रिया लक्षित होती हो, वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है"। 'स्वामी', 'ईश्वर', 'अधिपति', 'सम्पत्ति', 'दायाद', 'प्रसूत' (तथा 'प्रतिभू')—इन शब्दोंके योगमें सप्तमी और चहो दोनों विभक्तियाँ होती हैं"। जिस अनुदायमेंसे किसी एकको जाति-सम्बन्धी, गुण-सम्बन्धी, क्रिया-सम्बन्धी अथवा किसी विशेष नामवाले व्यक्ति-सम्बन्धी विशेषणका निष्पन्न करना हो, उस अनुदायबोधक शब्दमें सप्तमी और चहो दोनों विभक्तियाँ होती हैं"। 'हेतु' शब्दका प्रयोग करके यदि हेतुत्वार्थका प्रकटन किया जाय तो चहो विभक्ति होती है"॥ १४-१५॥

सम्पुष्पकर्मवर्षीया तत्रा कर्तव्ये; प्रतिपालये ।

हिंसाचार्यं प्रयोगे च कृति कर्मणि कर्तरि ॥ १५ ॥

स्मरणार्थक क्रियाओंके कर्ममें रोचबड़ी होती है^{११}। 'कु' धातुके कर्ममें भी रोचबड़ीका विधान है। यदि प्रतिक्लप (गुणध्वन या संस्कार) सूचित होता हो^{१२}। 'हिंसा' अर्थवाले धातुओंका प्रयोग होनेपर उनके कर्ममें रोचबड़ी होती है^{१३}। कृदन्त शब्दका

[illegible]

योग होनेपर कर्ता और कर्ममें खड़ी होती है" ■ १६ ■

॥ कर्तृकर्मणोः बह्वी निष्ठादिप्रतिष्ठादने ।

एता वै द्विचिन्ता ज्ञेयाः सुखादिषु विवर्धितम् ।

भूयःपिबु सिङ्गरोषु लङ्कारा दत्त वै स्मृतः ॥ १७ ॥

यदि निम्न आदिक प्रतिपादन करनेवाले प्रत्यक्षोंसे युक्त शब्दका प्रयोग हो तो कर्ता और कर्ममें गड़बड़ नहीं होती। ये विभक्तियाँ दो प्रकारकी जानने चाहिये—सुप् और तिङ्। ऊपर सुबुद्धि विभक्तियोंके विषयमें वर्णन किया गया है। क्रियावाचक 'भू' 'वा' आदि शब्द ही तिङ् विभक्तियोंके साथ संयुक्त होनेपर तिङ्गन्त कहे गये हैं। इनमें दस शब्दकार बताये गये हैं H १७।

तिससन्तीति प्रत्यये यस्यः सिद्धस्तु उक्तम् ।

मिथ्यास्यसः परस्मै तु पदानां आशयेऽहम् ॥ १८ ॥

(प्रत्येक लकारमें परस्मैपद और आत्मनेपद—ये दो पद होते हैं। प्रत्येक पदमें प्रथम, मध्यम और उत्तम—ये तीन पुरुष होते हैं।) 'सिप्' 'वस्' 'अन्ति' यह प्रथम पुरुष है। 'सिप्' 'वस्' 'अ'—यह मध्यम पुरुष है तथा 'सिप्' 'वस्' 'मस्' यह उत्तम पुरुष है (प्रत्येक पुरुषमें जो तीन-तीन प्रत्यय हैं, वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन हैं)। ये सब परस्मैपदके प्रत्यय हैं। अब आत्मनेपद बताया जाता है ॥ १८ ॥

ते आतेऽन्ते प्रजापते माध्यः से भवते ध्वे तथोक्तम् ।

ए नई मह आदेशा जेय हाने लिखयिनु ॥ १९ ॥

'ते' 'आते' 'अते' यह प्रथम पुरुष है। 'से' 'आये' 'गये' यह मध्यम पुरुष है। 'ए' 'गये' 'गये' यह उदात्त पुरुष है। वे 'लट्' लकारके स्थानों

होनेवाले अक्षेप हैं। 'सिद्ध' आदि लकारोंके स्थानमें होनेवाले प्रत्ययवत्य अक्षेप दूसरे हैं, उन्हें (अन्य लकार) प्रत्ययवती प्रत्ययोंसे जानना चाहिये ॥ १९ ॥

नानि प्रमुञ्चन्वाये तु प्रथमः पुरुषो भवेत् ।

मन्त्रलो मुन्यदि ज्ञेयः कल्पः पुरुषोऽस्यदि ॥ २० ॥

जहाँ 'बुष्मद्', 'अस्मद्' शब्दोंके अतिरिक्त अन्य कोई भी नाम (संज्ञा-सब्द) उक्त कर्ता या उक्त कर्मके रूपमें प्रयुक्त होता हो, वहाँ प्रथम पुरुष होता है। 'बुष्मद्' सम्बन्ध उक्त कर्ता या उक्त कर्मके रूपमें प्रयुक्त हो तो मध्यम पुरुष होता है और 'अस्मद्' सम्बन्ध उक्त कर्ता या उक्त कर्मके रूपमें प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है ॥ २० ॥

भूतकृत्तः प्रकृतः सत्त्वकृत्तः सत्त्वकृत्तः सत्त्वकृत्तः ।

सङ्घीरितो वर्तमाने भूतेऽप्यहमे सद्यः ॥ २९ ॥

सायम्भोगे च लङ्कान्तरे लौहप्रतिभि च धातुः ।

विष्णोर्देवस्यैवादिभि च लिङ्गितो द्विविधे मुने ॥ २२ ॥

क्रिया-बोधक 'धू' 'वा' आदि शब्दोंको 'धत्तु' कहा गया है। 'सन्' आदि प्रत्यय जिनके अन्तमें हों, उनको भी धत्तु संज्ञा है। धत्तुओंमें वर्तमानकालमें लट्प्रकारका विधान है। अनद्यतन (आजसे पहलेके) भूतकालमें लङ् लकार होता है तथा 'मा' और 'स्म' इन दोनोंके योगमें लङ् (और लुङ्) लकार होता है, यह कताना चाहिये। आसीर्वाद और विधि आदि अर्थमें धत्तुसे लोट् लकारका विधान है। विधि आदि अर्थमें तथा आशीर्वादमें लिङ् लकारका भी प्रयोग होता है, किंतु विधिलिङ् और आशिष्-लिङ्के धत्तु-रूपोंमें अन्तर होता है। धुने। इसीलिये यह दो प्रकारका माना गया है ॥ २१-२२ ॥

१. यथा—'कृष्णस्य कृतिः' यहाँ 'कृष्ण' कर्ता है, उसमें यही हुई है। 'कृष्णः कर्म कृष्णः' इसमें 'जगत्' कर्म है, यहाँ कर्ममें यही हुई है। २. आदि चरमे 'न लोकात्मनश्चिन्तामयकृष्ण' (पा० सू० २। ३। ६९) इस सूत्रमें निर्दिष्ट स्थलीको ग्रहण करना चाहिये। निम्नका उदाहरण यह है—'विष्णुश्च ह्यस्य दैत्यः' (विष्णुसे दैत्य मारे गये)। 'दैत्यश्च ह्यस्य विष्णुः' (दैत्यको विष्णुने मारा)। इसमें कृदन्त सन्देह को हटानेसे विष्णुसन्दर्भ यहीकी प्राप्ति थी, जो इस निवेधसे स्थापित हो गयी। ३. लिट्, लुट्, लृट्, लोट्, लैट्, लङ्, लिङ्, लृङ् तथा लृङ्—ये दस लभ्य हैं। इनमेंसे पाँचवें लभ्यका प्रयोग केवल केशमें होना है। ४. मन्, क्मन्, क्यम्, क्यह्, क्यन्, क्यञ्जिह्व, विष्, वाह्, यक्, जाय्, ईयह् तथा विह्—ये बारा प्रत्यय सन्धि कक्षको हैं। ५. विधि (प्रेरक वा आज्ञा), निष्कर्ष (ऋद्ध आदिमें नियुक्ति वा न्योता), आमन्त्रण (इच्छानुसार आज्ञा देना) कथ् अवीट् (सम्बन्धपूर्ण व्यवहार)—इनको विध्ययि कहते हैं।

लिङ्गितीते परोक्षे स्वाचक्षुस्ते लुट् भविष्यति।

स्वादेशाद्यन्ते लुट् च भविष्यति तु धातुः ॥ २३ ॥

परोक्ष भूतकालमें लिट् लकारका प्रयोग होता है। आजके बाद होनेवाले भविष्यमें 'लुट्'का प्रयोग किया जाता है। आज होनेवाले भविष्यमें (तथा सामान्य भविष्यकालमें भी) धातुमें लुट् लकार होता है ॥ २३ ॥

भूते लुङ्गितिपत्नी च क्रियाया लुङ् प्रकीर्तिः।

सिद्धोदाहरणं विद्धि संहितादिपुरःसरम् ॥ २४ ॥

सामान्य भूतकालमें लुङ् लकारका प्रयोग करना चाहिये। हेतुहेतुमद्भाव आदि जो सिद्धके निर्मित हैं, उन्हींके होनेपर भविष्य-अर्थमें लुङ् लकारका प्रयोग होता है; किंतु यदि क्रियाको अस्मिद्धि सूचित होती हो तभी ऐसा होना उचित है। मुने। [अथ संधिका प्रकरण आरम्भ करते हैं—] संधिके सिद्ध उदाहरण संहिता आदि ग्रन्थोंके अनुसार समझो ॥ २४ ॥

दण्डाग्रं च दधीर् च मधूदकं पितृवधः।

होतृकारस्तथा सैष साङ्गलीषा मनीषा ॥ २५ ॥

गङ्गोदकं तत्त्वत्कार ऋणार्णं च मुनीश्वर।

शीतार्णं मुनिश्रेष्ठ सिद्धः सीकार इत्यर्थः ॥ २६ ॥

पहले स्वर-संधिके उदाहरण दिये जाते हैं—
दण्ड+अग्रम्-दण्डाग्रम् (कंडेका सिरा)। दधि+

दधम्-दधीदम् (यह दही)। मधु+उदकम्-मधूदकम् (मधु और जल)। पितृ+वधम्-पितृवधः (पितृवर्गमें क्रोध)। होतृ+लृकारः-होतृकारः (होताका लृकार)। इसी प्रकार 'मनीषा'के साथ 'साङ्गलीषा' भी सिद्धसंधि है। मुनीश्वर! गङ्गा+उदकम्-गङ्गोदकम् (गङ्गाजल), तत्त्व+लृकारः-तत्त्वत्कारः (तुम्हारा लृकार), सा+इवम्-सैवम् (यह यह—स्त्री)। स+ऐन्द्रः-सैन्द्रः (यह इन्द्रका भाग)। स+औकारः-सीकारः (यह औकार)। ऋण+ऋणम्-ऋणार्णम् (ऋणके लिये ऋण)। शीत+ऋतः-शीतार्तः (शीतसे युक्त)। कुम्भ+एकत्वम्-कुम्भैकत्वम् (कुम्भको एकत्व)। गङ्गा+अवः-गङ्गावः (गङ्गाको जलरहितका प्रवाह)—ये युद्धि संधिके उदाहरण हैं ॥ २५-२६ ॥

चञ्चासवं पित्रर्द्धं पाचको लक्षणस्तथा।

त आद्यं चिन्तये ह्यत्र तस्य अर्धं गुण अधः ॥ २७ ॥

दधि+अन्न-दधन्न (यहाँ दही है), दध्+आसनम्-दध्वासनम् (बहुका आसन), पितृ+अर्थः-पित्रर्थः (पिताका धन), लृ+आकृतिः-लृत्कृतिः (देवजातिकी माताका स्वरूप)—ये यणसंधिके उदाहरण हैं। (हरे+ए-हरये-भगवान्के लिये)। नै+अकः-नैषकः (स्वामी)। लो+अणः-लवणः (नमक)। (पौ+अकः-पौषकः—अग्नि)—ये अयादि

१. ये पाँच उदाहरण दीर्घसंधिके हैं। निम्न यह है कि अ, इ, उ, ऋ और लृ—ये स्वर दीर्घ हों या ह्रस्व, यदि अपने सवर्ण स्वरके समोच एवं परवर्ती चर्च हो उनके मिल जाते हैं और उन दोनोंके सम्बन्ध एक ही स्वरके हो जाते हैं। ऋ और लृ असमान प्रतीत होनेपर भी परस्पर सम्बन्ध याने गले हैं। अतः ऋ+लृके मिलनेपर एक ही 'ऋ' बनता है। जैसा कि 'होतृकारः' में दिखाया गया है।

२. साङ्गस्त-ईषा-साङ्गलीषा। मनम्-ईक-मनीषा। ये ही इनके पदच्छेद हैं। पहलेमें 'साङ्गस्त' लब्धके अन्तका 'अ' ईषाके ईकारमें मिलकर तद्रूप हो गया है। दूसरेमें 'मनम्' के अन्तका 'अम्' चर्च ईषाके ईकारका स्वरूप बन गया है। ऐसी संधिकी पररूप कहते हैं। 'मनीषा' का अर्थ बुद्धि और 'साङ्गलीषा' का अर्थ हरिस—इसका इच्छावृद्ध है। बार्तिककारने मनीषा आदि शब्दोंको 'शकम्' आदि गण (सकृदाद्य) में सम्मिलित किया है। ऐसे लब्ध जो चञ्चीन ग्रन्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं और जिनके संधिकी कोई विलोप पद्धति नहीं है, उन्हें निचञ्चल सिद्ध माना गया है।

३. ये गुणसंधिके उदाहरण हैं। नियम यह है कि 'अ' या 'आ' से परे 'इ' 'उ' अथवा 'ऋ' हों तो वह क्रमशः 'ए' 'ओ' अथवा 'अर्' रूप धारण करता है। ये आदेश जो अक्षरोंके स्थानपर आते-जाते होते हैं।

४. नियम यह है कि 'अ' अथवा 'आ' से परे 'ए', 'ओ' अथवा 'ऋ' हो तो वे अवर्धित स्थानपर प्रकृतः 'ऐ', 'औ' एवं 'अर्' आदेश होते हैं। 'ए' या 'ओ' की जगह 'ऐ', 'औ' होने पर विलोप हो रूप बनता है। 'ऋ' के स्थानमें 'अर्' होनेके स्थल परिगणित हैं।

५. नियम यह है कि 'इ' 'उ' 'ऋ' 'लृ'—ये स्वर अक्षर दीर्घ हों या ह्रस्व, इनसे परे कोई भी असवर्ण (असम्बन्ध) स्वर होनेपर इन 'इ' 'उ' आदिके स्थानपर क्रमशः 'य', 'व', 'र', 'लृ' आदेश होते हैं।

सन्धि कहलाते हैं। ते+अच्छा:-त अच्छा: (ये प्रथम हैं)। विष्णो+एहान-विष्ण एहान (भाग्यन् विष्णो! यहाँ पधारिये)। तस्मै+अर्घ:-तस्मै अर्घ (उसके सिये अर्घ्य)। गुणै+अध:-गुण अध: (गुलके समीप नोचे)। इन उदाहरणोंमें यलोप और वलोप हुए हैं ॥ २३ ॥

हरेऽव विष्णोऽवेत्येवाहसो षट्षष्ठी अष्टाः।

श्रीरी एतौ विष्णु इतौ दुर्गे अमू नो अर्जुनः ॥ २४ ॥

आ एवं च प्रकृत्यैते तिष्ठन्ति भुविस्तथा।

हरे+अव-हरेऽव (भाग्यन्। रक्ष कोचिये)।

विष्णो+अव-विष्णोऽव (विष्णो! रक्ष कोचिये)।

यह पूर्वरूप सन्धि है^१। अदस् शब्दसम्बन्धी मकारसे परे यदि दीर्घ 'ई' और 'ऊ' हों तो वे यो-के-त्यों रह जाते हैं। इस अवस्थाको प्रकृतिभाव कहते हैं। जैसे अमी+अवा: (ये पापे हैं)^२,

श्रीरो+एतौ-(ये दोनों श्रीकृष्ण-बलराम हैं),

विष्णु+इतौ-(ये दोनों विष्णुरूप हैं), दुर्गे+अमू-

(ये दोनों दुर्गरूप हैं)। ये भी प्रकृतिभावके ही

उदाहरण हैं।^३ नो+अर्जुन: (अर्जुन नहीं है),

आ+एवम् (ऐसा ही है)—इनमें भी सन्धि नहीं

होती^४। मुनिश्रेष्ठ नारद! 'अमी+अवा:' से लेकर

यहाँतकके सभी उदाहरण ऐसे हैं, जो अपनी

प्रकृत्यवस्थायें हो रहते हैं ॥ २४ १/२ ॥

बह्वचनमातरश्च वाक्यद्वयो वाच्यरिस्तथा ॥ २५ ॥

अव व्यवृत्त सन्धिके उदाहरण दिये जाते हैं।

यद्+अव-यद्वाचं (वहाँ छ: हैं)। यद्+भावर: =

व्यमातर: (छ: फलार्थ)। वाक्+मूर: = वाक्यमूर: (

बोलनेमें काटुर)। वाक्+हरि: = वाच्यरि: (वाणीरूप

वाक्यान्) ॥ २५ ॥

१. नियम यह है कि 'ए', 'ओ', 'ऐ', 'औ'—इनमें से कोई भी स्वर हो तो उसके स्थानमें ज्ञपता: 'अ', 'अव', 'आ', और 'आव' आदेश होते हैं।

२. नियम यह है कि कोई भी स्वर हो रहनेपर अननुसृतिक पदान्ता ए, व का लोप हो जाता है। यहाँ पूर्वीक नियमानुसार पहली अव्, अव्आदि आदेश होते हैं; फिर अभी बताये हुए नियमके अनुसार अ, व का लोप हो जाता है। यहाँ 'य'-लोप या 'व'-लोप होनेपर 'त अच्छा' 'विष्ण एहान' आदिमें पुन: दीर्घ एवं गुण आदि सन्धि नहीं हो सकती; क्योंकि इन सन्धियोंकी दृष्टिमें य-लोप, व-लोप अस्तिष्ठ है; इसीलिये इनकी प्रगुति ही नहीं होती। सारंश यह कि इन स्थलोंमें पुन: सन्धिका निषेध है।

३. नियम यह है कि पदान्ता एकार और ओकारके बाद यदि इच्छ अक्षर हो तो वह पूर्ववर्ती स्वरमें मिला जाता है।

४. इस उदाहरणमें वक्तृसन्धि प्राप्त हुई थी; किन्तु अभी बताये हुए नियमके अनुसार प्रकृतिभाव होनेसे सन्धि नहीं हुई।

५. पूर्वके दो उदाहरणोंमें वक्तृकी और अस्तिष्ठ उदाहरणमें पूर्वरूपकी प्रति थी; परंतु सन्धिवच निषेध हो गया। नियम यह है कि ईकारान्त, ऊकारान्त और एकअन्त द्विवचनका प्रकृतिभाव होता है; अत: यहाँ सन्धि नहीं होती है।

६. पहलीमें पूर्वरूप और दूसरीमें वृद्धि सन्धिकी प्रति थी; परंतु प्रकृतिभाव हो गया। नियम यह है कि ओकारान्त निपात और एक स्वरवाले निपात जैसे हैं, जैसे हो रह जाते हैं।

७. इसमें यद् के 'द' की जगह इ हुआ है। नियम यह है कि छ, भ, व, इ, ए, औ, क, ख, ट, थ, य, र, ल, क, ए, ह, व, ज—इनमेंसे यदि कोई अक्षर पठनमें हो तो उसके स्थानमें ज, भ, ग, ड, द—इनमेंसे कोई अक्षर योग्यताके अनुसार होता है। योग्यतापर अभिप्राय स्थानकी समानतासे है। जैसे 'ट' का स्थान मूर्ध है, अत: उसकी जगह मूर्ध स्थानका 'ड' अक्षर ही हुआ। 'ज', 'व' आदिके स्थान मिल हैं, इसीलिये वे यहाँ हुए। ८. इसमें 'द' की जगह 'व' आदेश हुआ है। 'क' से लेकर 'य' तकके किसी भी अवर्गके बाद यदि अनुसृतिक वर्ग (इ, उ, ए, अ, य) हों तो पूर्ववर्ती अक्षर यदि पठनमें हो तो उसके स्थानमें अनुसृतिक हो जाय है। जो अक्षर जिस वर्गका है, उसके स्थानमें उसके वर्गका चौथी अक्षर अनुसृतिक होता है। इसीलिये उक्त उदाहरणमें 'द' की जगह उसी वर्गका चौथी अक्षर 'व' हुआ। ९. यहाँ 'श' के स्थानमें 'क्ष' हुआ है। ऊपर लिखे हुए 'झ' से 'य' तकके अवर्गके बाद यदि 'श' हो तो उसकी जगह 'क्ष' हो जाता है; किन्तु उम 'श' के बाद कोई स्वर अथवा 'ह, य, व, र'—ये अक्षर होने चाहिये। यही इस सन्धिवच नियम है। १०. उपर्युक्त 'प्र' से 'य' तकके अवर्गके बाद यदि 'ह' हो तो उस 'ह' के स्थानमें पूर्ववर्ती अवर्गके चौथी वर्ग हो जाय है। इस नियमके अनुसार उक्त उदाहरणमें 'क' के बाद 'ह' होनेसे 'ह'के स्थानमें कर्काव चौथ अक्षर 'व' हो गया है और 'क' की जगह पूर्वक नियमानुसार 'ग' हो गया।

_____

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

राजा राजन्-शब्दका रूप है। पन्थाः कहते हैं धर्मको। यह पवित्र शब्दका रूप है। जो दण्ड धारण करे, उसे दण्डी कहते हैं। इन्द्राद् शब्द ब्राह्मणवर्गीयोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है। पञ्च-शब्द पीछका और अष्टम् शब्द आठवां वाचक है। ये दोनों बहुवचनान्त होते हैं। अथक्का अर्थ है यह; वह 'इदम्' शब्दका रूप है। 'सखाट्' कहते हैं बन्दगाह या अटकवाली रोज़काली। सुराज् शब्दके रूप—सुराट् सुराजी सुराजः इत्यादि हैं। शेष रूप भवान् शब्दकी भाँति आचने आदिहिये। इसका अर्थ है—अच्छा राजा। विभक्तका अर्थ है धारण-लेपन करनेवाला। वयुज्ज् (वयुजिन्) का अर्थ है शरीरधारी ॥३८॥

ब्रह्महृत् ब्रह्मन् ब्रह्मन् श्रीमान् विष्णुश्चन्द्र विष्णुश्चन्द्रः ॥

संस्कृत-विभागः

अव्यय-शब्दको अर्थ है अविच्छिन्न या पीछे
 नान्वयता। 'भीतरकी ओर' भी अर्थ है^{११}। पुष्पम् अर्थ है पुष्प, जो पुष्-शब्दका रूप है^{१२}। यहाँ
 कहते हैं शेषको^{१३}। भीष्मम् अर्थ है बुद्धिमान्।
 (भीष्-शब्दके रूप वपुष्म् शब्दकी भाँति जानने
 चाहिये)। विष्णुम् अर्थ है चरिते^{१४}। वस् शब्द
 का अर्थक और वसुधामनस है^{१५}। (इसके रूप
 इस प्रकार हैं—वद् वद् २। वदधिः। वदध्वः २।
 वद्वन्। वदसु वदसु)। जो वदनेकी इच्छा करे,
 उसे 'विपत्तीः'^{१६} कहते हैं। दोषों का अर्थ है
 भुक्^{१७}। इतराणाम् अर्थ है सुखाभाव^{१८}। अदस्
 शब्दका अर्थ है^{१९} 'न' का 'न'। ये अजन्त
 (स्वात्म) और इत्थत् पुँल्लिङ्ग शब्द बने बने ॥ ३५ ॥
 तथा सर्वं भीष्मकी ही भीष्मपदः स्वत्।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अब सौलिनद्र शब्दोंका दिग्दर्शन कराते हैं ।

राधाकृष्ण अर्थ है भगवान् श्रीकृष्णकी आकाशदिनी

[illegible]

संज्ञा, जो उपरकी भी अवस्था मेंसे 'सम्' कहलाती है। सर्वप्रथम अर्थ है सम्' (समी)। 'गतिः' का अर्थ है—गमन, मोक्ष, प्रति या ज्ञान'। 'गते' सम्प्रत्यय-भक्तिवाी आचार्यश्या गोविन्दका वाचक है। स्वीकृत अर्थ है गती'। 'श्री' सम्प्रत्यय वाचक है। वेनुका अर्थ दूध देनेवाली गाय है। कर्णका अर्थ है जानक जयका पुत्रार्णव'। स्वयम्' कहते हैं यक्षिणयो। गो-सम्प्रत्यय रूप स्वीकृतार्थों भी पुनिल्लोक सामान होता है। श्री' सम्प्रत्यय रूप पहले दिया जा चुका है। उपरार्णव' सम्प्रत्यय वाचक है। श्री' सर्वप्रथम वाचक है। कर्णार्णव' सम्प्रत्यय वाचक है। संज्ञार्णव'—सम्प्रत्यय एवं ज्ञानका वाचक है॥४०॥

[illegible][illegible]

कर्तृ^१-शब्द कर्ताका वाचक है। जो धनको सीखाको लौंच गया हो, उस कुलको अतिरि^२ कहते हैं। जो पानी नावकी शक्तिसे बहर हो, जिसे नावसे भी पार करना असम्भव हो, उसे 'अतिनु'^३ कहते हैं ॥ ४१ ॥

स्वयमुच्य विमलसु वाऽऽप्यरीदयेत् च ।

एतादृशग्राहकं दृष्ट्वा असृजिन्नित्यदि च ॥४२॥

जिस कुस या गृहमें गाढ़ी खींचनेवासे अच्छे बैल हों, उसको 'स्वनहुत्' कहते हैं। जिस दिन आकाश साफ हो, उस दिक्को 'विमलघ्' कहते हैं। चार्-शब्द जलका वाचक है। चतुर शब्दका रूप नपुंसकलिङ्गमें केवल प्रथमा और द्वितीयामें 'चत्वारि' होता है, शेष पुंलिङ्गवत्। इदम्-शब्दके रूप नपुंसकमें इस प्रकार हैं—इदम् इमे इम्बनि, शेष पुंलिङ्गवत्। एतत्-शब्दके रूप पुंलिङ्गमें—एतः एतौ एते इत्यादि सर्वशब्दके सम्मान होते हैं। नपुंसकमें केवल प्रथम दो विभक्तियोंमें ये रूप हैं—एतत् एते एतानि। ब्रह्मन्-शब्दके रूप नपुंसकमें 'ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणि' हैं। शेष पुंलिङ्गवत्। अहन्-शब्द दिनका वाचक है। दण्डिन्-शब्दके नपुंसकमें 'दण्डि दण्डिनी दण्डीनि' ये रूप हैं। शेष पुंलिङ्गवत्। अस्क्-शब्द रक्तका वाचक है। किम्-शब्दके रूप पुंलिङ्गमें 'कः की के' इत्यादि

सर्ववत् होते हैं। नपुंसकमें केवल प्रथम दो विभक्तिमें 'किम् के कानि'—ये रूप होते हैं। चित्-शब्दके रूप 'चित् चित्ती चिन्ति, चिता चिद्भ्यम् चिद्भिः' इत्यादि होते हैं। त्वद् आदि शब्दोंके रूप पुँल्लिङ्गमें 'स्वः त्वाँ ते' इत्यादि सर्ववत् होते हैं। नपुंसकमें 'त्वात् त्वे त्वानि'—ये रूप होते हैं ॥ ४२ ॥

एतद् वेदिकं चान्तराह गेयम् गीर्वाणम् गेयम् ।

निर्गन्धकृष्णकृष्णवर्णः ॥ ४३ ॥

(इदम् और) एतत्-शब्दके रूप अन्वादेशमें^१ द्वितीय, टा और ओस् विभक्तियोंमें कुछ भिन्न होते हैं। पुंलिङ्गमें 'एन्म् एनी एनान् एनैन् एनयोः। नपुंसकमें 'एन्त् एने एनानि' ये रूप हैं। अन्वादेश न होनेपर पूर्वोक्त रूप होते हैं। बेभित्-शब्दके रूप इस प्रकार हैं—'बेभित् बेभिद् बेभिदी बेभिदि (जहाँ तुम् नहीं होता)। बेभिदा बेभिद्गाम बेभिद्भिः' इत्यदि। गवाक्-शब्दके रूप गति और पूजा-अर्थके भेदसे अनेक होते हैं। गति-पक्षमें गवाक्का अर्थ है गावके पास जानेवाला और पूजा-पक्षमें उसका अर्थ है गो-पूजक। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियोंमें उसके उभयपक्षीय रूप इस प्रकार हैं—एकवचनमें वे वी रूप होते हैं—गवाक् गवाग् गोअक् गोअग् गोक गोग् गवाङ् गीअङ्

१. इसका रूप पुँल्लिङ्गमे बताया गया है। नपुंसकमे 'कर्जु कर्जुनी कर्जुनि'—ये रूप होते हैं। तृतीयाते सप्तमीतकके एकवचनमे दो-दो रूप होते हैं। यथा—कर्जुष कर्जुः। कर्जुने कर्जुः। कर्जुनः २ कर्जुः २। कर्जुनि कर्जुनि। शेष रूप पुँल्लिङ्गवत् हैं। २. इसके 'अतिरि अतिरिषी अतिरिषि' ये रूप हैं। तृतीयाते विभक्तिसे इस प्रकार रूप चलते हैं—अतिरिषा, अतिरिष्याम् ३ अतिरिषिः। अतिरिषे अतिरिष्यः २। अतिरिषिः २। अतिरिष्योः २ अतिरिष्यम्। अतिरिषि अतिरिषु। ४. इसके रूप इस प्रकार हैं—'असिन् अतिमुनी अतिमुनि। तृतीयाते सप्तमीतकके एकवचनमे—'असिनुष, असिनुषे, असिनुनः २, अतिमुनि'—ये रूप होते हैं। शेष भानुवत्। ५. रूप इस प्रकार है—स्वन्तुस् स्वन्तुसी स्वन्तुस्यन्ति। शेष पुँल्लिङ्गवत्। ५. रूप इस प्रकार हैं—विमलद्यु विमलदिबो विमलदिभिः। तृतीया अदि विभक्तिद्वयमे 'विमलसदिका विमलद्युभ्याम्' इत्यादि रूप होते हैं। ६. इसके रूप इस प्रकार हैं—'वाः वारी वारि। वारा वार्याम् वारिभिः' इत्यादि। ७. पुँल्लिङ्गमे इसके सब रूप इस प्रकार हैं—ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्मणः। ब्रह्मन् ब्रह्मणी ब्रह्मणः। ब्रह्मण्य ब्रह्मण्याम् ब्रह्मणिः। ब्रह्मणे ब्रह्मण्याम् ब्रह्मभ्यः। ब्रह्मणः ब्रह्मण्याम् ब्रह्मभ्यः। ब्रह्मणः ब्रह्मणीः ब्रह्मण्याम्। ब्रह्मणि ब्रह्मण्यो ब्रह्मसु। ८. इसके रूप इस प्रकार हैं—'अहः अहो अहानि। अहा अहोभ्याम् अहोभिः' इत्यादि। सप्तमीके एकवचनमे अहि, अहनि—ये दो रूप होते हैं। ९. इसके रूप इस प्रकार हैं—'असृक् असृजी असृजि। असृज असृग्भ्याम् असृग्भिः' इत्यादि। १०. त्वद्, तद, यद्, एतद्, इदम्, अस्त्, एक, द्वि—ये त्वादिक कहरहते हैं। ११. एकके विषयमे दुष्का क्रो हुई चर्चा अन्वयान्त है, जैसे—'यह आया, इसे भोजन दो' इस वाक्यमे 'इसे' अन्वयान्त हुआ।

स्वरादि और निपात तथा उपसर्ग, विभक्ति एवं स्वरके प्रतिक्रमक शब्द अव्ययसंज्ञक होते हैं ॥ ४७-५० ॥

तद्धिताद्वाच्यत्वार्थे चण्डिकाः श्रौतसंज्ञाः ।

गर्ग्यो नाहायन्त्रेयौ गङ्गेयः पितृव्यसौवः ॥ ५१ ॥

अब तद्धित-प्रत्ययान्त शब्दोंका उल्लेख करते हैं। निष्ठाङ्गित शब्द अक्षरान्तक संज्ञके रूपमें प्रयुक्त होते हैं। पाण्डव, शैबर, गर्ग्य, नाहायन, आश्वेय, गङ्गेय, पितृव्यसौव ॥ ५१ ॥

हेतुत्वार्थे हेतुधर्मे हीन्द्वाङ्गो हविर्धनः ।

क्रियायुक्तोः कर्मकग्रीधरिणः क्रीडुष्यं तत्तत् ॥ ५२ ॥

निष्ठाङ्गित शब्द हेतुत्वार्थक और हेतुधर्मक प्रत्ययसे युक्त हैं। यथा—ऐन्द्र हविः, ब्राह्मे वलिः^२। क्रियायें संयुक्त कर्म और कर्मसे तद्धित प्रत्यय होते हैं—धुरं वहति इति धीरिणः। जो धुर अर्थात् भरकरे वहन करे, वह धीरिण है। यहाँ धुर शब्द कर्म है और वहन-क्रियायें संयुक्त भी हैं, अतः उससे 'एव' यह तद्धित प्रत्यय हुआ। अर्थात् स्वरकी बूँट हुई और 'धीरिण' शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कुङ्कुमेन रक्तं वस्त्रम्—इसमें कुङ्कुम शब्द 'रिण' क्रियायुक्त कर्म है और वह उसमें संयुक्त भी है। अतः उससे तद्धित अण् प्रत्यय होकर अर्द्धिपदकी बूँट हुई और 'क्रीडुष्य' शब्द सिद्ध हुआ ॥ ५२ ॥

भवत्वार्थे तु कानीन् भविष्ये वैदिकः स्वकः ।

स्वार्थे जीरस्तु तुत्वार्यं चन्द्रबन्धुमीक्षते ॥ ५३ ॥

अब 'भव' आदि अर्थोंमें होनेवाले तद्धित प्रत्ययोंका उल्लेख करते हैं—कन्यायां भवः कानीनः। जो अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न हुआ हो, उसे 'कानीन' कहते हैं। भवस्यापत्यं जातिः भविष्यः। भवकुलसे उत्पन्न उसी जातिका बालक 'भविष्य' कहलाता है। वेदे भवः वैदिकः। इक-प्रत्यय और आदि स्वरकी बूँट हुई है। स्व एव स्वकः। यहाँ स्वार्थमें 'क' प्रत्यय है। चौर एव चौरः, स्वार्थमें अण् प्रत्यय हुआ है। तुल्य-अर्थमें वत् प्रत्यय होता है। यथा—चन्द्रबन्धुमीक्षते—चन्द्रमाके समान मुख देखाता है। चन्द्र+वत्+चन्द्रवत् ॥ ५३ ॥

सङ्गत्वार्थे सङ्गत्वार्थे भवत् सङ्गत्वार्थे च ।

गोमन्त्रादी च धनमस्यासि इति धनी क्रियान् ॥ ५४ ॥

भव-अर्थमें त्व, त्व और य प्रत्यय होते हैं यथा—सङ्गत्वार्थे भवः सङ्गत्वार्थे, सङ्गत्वार्थे, सङ्गत्वार्थे। अस्त्यर्थमें मत्तुप् और इन् प्रत्यय होते हैं—गीः अस्त्यासि इति गोमन्। धनमस्यासि इति धनी (जिसके पास गी हो, वह 'गोमन्', जिसके पास धन हो, वह 'धनी' है)। अकारान्त, मकारान्त तथा यकारोपध शब्दसे एवं प्रयुक्त शब्दोंसे परे मत्के 'म'का 'व' हो जाता है—यथा धनमस्यासि इति

शब्द देवकी संज्ञामें प्रयुक्त हुए हैं। कन्यायां और कानीनमें कन्या से संबंधित संज्ञक होते हैं, तर्थात् प्रत्ययोंके अनुसार कन्या तथा पत्नी और स्त्रीयोंके एकवचनमें इसी संबंधित संज्ञाके लक्ष्य होते हैं। अतः उन स्वरोंमें दो-दो रूप होते हैं—एक सर्वत्र दूसरा पाण्डव। यथा—पूर्व पूर्वाः, पूर्वस्मात्, पूर्वतः, पूर्वस्मिन् पूर्व इत्यादि। ये सभी रूप संबंधी हैं। जाति और धनसे भिन्न अर्थमें 'स्व' शब्दका रूप भी पूर्वार्द्ध शब्दोंके समान ही होता है। यथा और पितृव्यसौव (पितृव्यसौव्य वत्) अर्थमें प्रयुक्त अन्तर शब्दोंका रूप भी पूर्वार्द्धिक ही समान होता है। इतर और इत्य शब्द प्रत्यय हैं। अतः तदन्त शब्द ही यहाँ सजादिमें गृहीत होते हैं। यथा—कार वत्त तत्त तत्त कत्त कत्त इत्यादि।

१. इनके क्रमशः अर्थ इस प्रकार हैं—चन्द्रपुत्र, शैबर-पुत्र, कर्मको संघनधरम्परा, कङ्करीयों उत्पन्न संतान, भवि-पुत्र, यज्ञपुत्र (धोष्य) तथा कुङ्कुम पुत्र। यहाँ इथम संघं अण्, सोमोयं वज्, जीधेयं असम, पौषं, इधेयं एव और सप्तधेयं इय प्रत्यय हुए हैं। प्रत्येकमें आदि स्वरकी बूँट हुई है। तद्धित शब्दोंमें 'कुङ्कुमितसमासि' (कुङ्कुम, तद्धितान्त और समासकी प्रतीतिवर्तिक संज्ञा होती है) इस नियमसे प्रातिपदिक संज्ञा करके सु आदि विभक्तियाँ आती हैं। २. ऐन्द्र हविः का अर्थ है—इस हविष्यके देवता इन्द्र हैं। ब्राह्मे वलिः का अर्थ है—यह ब्राह्मणोंके लिये वलि है। एकमें देवता-अर्थमें अण् प्रत्यय हुआ है और दूसरेमें 'तव्य इदम्' (उसका यह) इस अर्थमें अण् प्रत्यय हुआ है। दोनोंमें आदि स्वरकी बूँट हुई है। ३. यथा पितृव्यसौव और कर्ण कानीन ये। कन्या शब्दसे अण् होनेपर कन्या-शब्दके स्थानमें कनीन आदेश होता है और अर्द्धिपदकी बूँट होनेसे कानीन बनता है। ४. भव-इय-भविष्यः। 'व' के 'अ' का लाप होकर वह 'इय' के 'इ' में मिला है। ५. मत्तुप्यं उपका सोप हो जाता है। फिर भीमान् शब्दकी तरह रूप चलते हैं। धीन् शब्दका रूप दधिन् शब्दके समान समप्रना चाहिये।

धनवान्। परिमाण- अर्थमें 'इदम्', 'किम्', 'यत्', 'तत्', 'एतत्'—इन शब्दोंसे वतुप् प्रत्यय होता है, किंतु 'इदम्' और 'किम्' शब्दोंसे परे वतुप्के वकारका 'इय्' आदेश हो जाता है। दृक्, दृश, वतु—ये परे हों तो इदम्के स्थानमें 'इं' तथा 'किम्'के स्थानमें 'किं' हो जाते हैं। किं परिमण्यं यस्य स कियान्—यहाँ परिमण्य-अर्थमें वतुप्-प्रत्यय, इयादेश तथा 'किं'-भाव करनेसे कियान् बनता है। इसका अर्थ है—'कितना' ॥५४॥

जातार्थे तुन्दिलः श्रद्धालुग्रीवस्तथे तु दन्तुरः।

स्वामी तपस्वी मेधावी मायाव्यस्तर्था एव च ॥५५॥

अब जातार्थमें होनेवाले प्रत्ययोंका उदाहरण देते हैं। तुन्दः संजातः अस्य तुन्दिलः। जिसको तोंद हो जाय, उसे 'तुन्दिल' कहते हैं। तुन्द-इल - तुन्दिल। श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रद्धालुः। श्रद्धा-आलु। (इसी प्रकार दयालु, कृपालु आदि बनते हैं।) दाँतोंको ऊँचाई व्यक्त करनेके लिये दन्त शब्दसे उर-प्रत्यय होता है। उन्नताः दन्ता अस्य इति दन्तुरः (ऊँचे दाँतवाला)। असु, माक, मेधा तथा सज्ज—इन शब्दोंसे अस्त्यर्थमें विन् प्रत्यय होता है। इनके उदाहरण क्रमसे तपस्वी, मायावी, मेधावी (बुद्धिमान्) और स्वामी हैं। स्वामीका अर्थ माला धारण करनेवाला है ॥५५॥

वाचालश्चैव वाचाटो बहुकुत्सितश्च विविधः।

ईक्षुपरिसमाप्ती कल्पदेशीय एव च ॥५६॥

खराब बातें अधिक बोलनेवालेके अर्थमें वाच् शब्दसे 'आल' और 'आट' प्रत्यय होते हैं। कुत्सितं बहु भाक्ते इति वाचालः, वाचाटः। ईषत् (अल्प) और असमाप्तिके अर्थमें कल्पप्, देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं ॥५६॥

कविकल्पः कविदेश्यः प्रकारवचने तथा।

पदुजातीयः कुत्सायां वैद्यपाशः प्रज्ञंसने ॥५७॥

वैद्यरूपो भूतपूर्वो यतो दृष्टव्यो भवे।

प्राचुर्यादिष्वप्रत्ययो मृन्मयः स्त्रीमयस्तथा ॥५८॥

जैसे—ईषत्, ऊनः कविः कविकल्पः, कविदेश्यः, कविदेशीयः। जहाँ प्रकार बतलाना हो, वहाँ किम् और सर्वनाम आदि शब्दोंसे 'या' प्रत्यय होता है। तेन प्रकारेण तथा। तत्+या=तथा। त्यदर्थे शब्दोंका अन्तिम हल्, निवृत्त होकर वे अकारान्त हो जाते हैं, विभक्ति परे रहनेपर। (थ, द्य, त्र, तस् आदि प्रत्यय विभक्तिरूप माने गये हैं)। इस नियमके अनुसार तत्के स्थानमें त जानेसे 'तथा' बना। जहाँ किसी विशेष प्रकारके व्यक्तिपर प्रतिपादन हो, वहाँ जातीय प्रत्यय होता है। यथा—पदुप्रकारः—पदुजातीयः। पदु-शब्दसे जातीय प्रत्यय हुआ। किसीकी हीनता प्रकाशित करनेके लिये संज्ञाशब्दसे पाश प्रत्यय होता है। जैसे—कुत्सितो वैद्यः वैद्यपाशः (खराब वैद्य)। प्रज्ञंसा-अर्थमें रूप प्रत्यय होता है। यथा—प्रज्ञस्तो वैद्यः वैद्यरूपः (उत्तम वैद्य)। मुनिवर नारदजी! भूतपूर्व अर्थको व्यक्त करनेके लिये चर प्रत्यय होता है। यथा—पूर्व दृष्टो दृष्टव्यः (पहलेका देखा हुआ)।

प्राचुर्य (अधिकता) और विभक्त्यर्थ आदि व्यक्त करनेके लिये भय प्रत्यय होता है। जैसे—अन्नमयो यज्ञः। जिसमें अधिक अन्न व्यय किया जाय, वह अन्नमय यज्ञ है। यहाँ अन्न-शब्दसे भयद् प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार मृन्मयः अश्वः (घिट्टीका घोड़ा) तथा स्त्रीमयः पुरुषः इत्यादि उदाहरण समझने चाहिये ॥५७-५८॥

जन्तार्थे लब्धितोऽन्त्यर्थे श्रेयाञ्छ्रेयश्च नारद।

कृष्णतः शुक्लतः किम् आख्यानतोऽव्ययत् ॥५९॥

किन्तरां जैवातितरामपि ह्युच्चीस्तरामपि।

परिमाणे ज्ञानुदयं ज्ञानुद्वयसमित्यपि ॥६०॥

जात-अर्थमें तारकादि शब्दोंसे इत प्रत्यय होता है। यथा—लज्जा संजाता अस्य इति

संज्ञितः^१ (जिसके मनमें लज्जा पैदा हो गयी हो, उसे संज्ञित कहते हैं)। नरदजी! यदि बहुतोंमेंसे किसी एकको अधिक विशेषता बतानी हो तो तब और इस प्रत्यय होते हैं और दोमेंसे एकको विशेषता बतलानी हो तो तब और ईयसु प्रत्यय होते हैं। ईयसुमें उकार इत्संज्ञक है। अथम् एकां अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः^२ (यह इन सबमें अधिक प्रशंसनीय है, अतः श्रेष्ठ है)। इयोः प्रशस्य श्रेयान् (होमेंसे जो एक अधिक प्रशंसनीय है, वह श्रेयान् कहलाता है)। यहाँ भी प्रशस्य-ईयस्-श्रेयम् (पूर्वपक्ष आदेश हुआ)। इसके रूप इस प्रकार हैं—श्रेयान् श्रेयांसी श्रेयांसः। श्रेयंसाम् श्रेयंसो श्रेयसः। श्रेयसश्च श्रेयोभ्याम् श्रेयोभिः इत्यादि। इसी प्रकार जो दोमेंसे एक अधिक कृष्ण है, उसे कृष्णतर और जो बहुतोंमेंसे एक अधिक सुकल है, उसे सुकलतम कहते हैं। कृष्ण-तर-कृष्णतर। सुकल-तम-सुकलतम। किम्, क्रियावाचक शब्द (तिङ्गन्त) और अव्ययसे परे जो तम और तर प्रत्यय हैं, उनके अन्तमें आम् लग जाता है। उदाहरणके लिये किताराम्, अतिताराम् तथा उन्नीसाराम् इत्यादि प्रयोग हैं। प्रमत्त (जल आदिके माप) व्यक्त करनेके लिये हुक्क, दण और मात्र प्रत्यय होते हैं। जानु प्रथमम् अथ इति जानुदणं जलम् (जो घुटनेतक भला हो, उस जलको जानुदण कहते हैं) जानु-दण-जानुदण। इसी प्रकार जानुद्वयमम् और जानुमात्रम्—ये प्रयोग भी होते हैं ॥ ५९-६० ॥

जानुमात्रं च पिच्छरि बहु-यं च इयोः कृष्णम्।

कतमः कतरः संक्षेपविशेषावधारणे ॥ ६१ ॥

द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थः बहुवचनम्।

एकदशः कतिपयश्च कतिथः कति नारद ॥ ६२ ॥

दोमेंसे एकका और बहुतोंमेंसे एकका निश्चय करनेके लिये 'किम्' 'कम्' और 'तत्' शब्दोंसे क्रमशः इतर और इतम प्रत्यय होते हैं। यथा—भवतोः कतरः^३ इयामः (आप दोनोंमें कौन इयाम है?) भवतां कतमः श्रीरामः? (आपसोनोंमें कौन श्रीराम है?)। संज्ञक (गणन) करनेयोग्य वस्तुविशेषका विशुद्ध करनेके लिये द्वि-शब्दसे द्वितीय, त्रि-शब्दसे तृतीय, चतुर-शब्दसे चतुर्थ और च-शब्दसे च्छ रूप बनते हैं। इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है—दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। पञ्चम्, सप्तम्, अष्टम्, नवम् और दशम्—इन शब्दोंके 'न्' कारको मिटाकर 'म'कार बढ़ जाता है, जिससे पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम रूप बनते हैं। एकादशान्त अष्टादशान्तक डल्ल अर्थमें 'न्' कारका लोप होकर सभी शब्द अकारान्त हो जाते हैं, जिनके 'राम' शब्दके समान रूप होते हैं। यथा एकदशः-छन्दसः इत्यादि। नारदजी! कति और कतिपय शब्दोंसे च-प्रत्यय होता है, जिससे कतिथः और कतिपयथः पद बनते हैं ॥ ६१-६२ ॥

विंशश्च विंशतितापसलका शततमादयः।

द्विष द्विष द्विष संज्ञक प्रकारोऽथ मुनीश्वर ॥ ६३ ॥

बीसवेंके अर्थमें विंशः और विंशतितमः—ये दो रूप होते हैं। शत आदि संख्यावाचक शब्दोंसे (तथा मयस, अर्धमयस एवं संवत्सर शब्दोंसे) त्रिप 'तम' प्रत्यय होता है। यथा—सप्ततमः (एकसप्ततमः, मस्ततमः, अर्धमस्ततमः, संवत्सरतमः)। मुनीश्वर!

१. ईतर और तद्वि त के छानेपर अर्थज्ञक इतर्य और अवर्णक लोप हो जाता है, इस नियमके अनुसार 'लज्जा-इत' इस स्थितिमें 'अ'कार लोप हो जाता है। २. प्रशस्य-इय-श्रे (प्रशस्य-शब्दके स्थानमें 'अ'आदेश हो जाता है, फिर गुण करनेसे श्रेष्ठ-शब्द बनता है)। ३. किम्-इतर, किम्-इतम। यहाँ इतर प्रत्ययक है। द्वि-प्रत्यय परे सबसे पूर्ववर्ती शब्दके दिभागाव लोप होता है। अतिसय स्वर और उसके बादके ह्य अथवा 'टि' कहल्यो हैं। 'किम्' में 'क' छोड़कर 'इम्' भाग 'टि' है। उसका लोप हुआ। क्-अत-च्-अतम भिन्नकर 'कतर' और 'कतम' शब्द बने। इसी प्रकार पतर, पतम, सतर, ततम—ये शब्द भी बनते हैं। ४. 'त्रि-ताप' इस अव्ययमें 'त्रि' के स्थानमें सम्प्रसारण-पूर्वक्य होकर 'तृतीय' रूप बनता है। ५. इससे आगेकी सभी संख्याओंमें इसी प्रकारके दो रूप होते हैं। सप्तके अर्थमें केवल 'सप्तम' शब्द बनता है। उससे आगेकी संख्याओंमें भी यदि आदिमें दूसरी संख्याका प्रयोग न हो तो केवल तम प्रत्ययका विधान है। यथा—मस्ततमः, अशतितमः, कतिपयः इत्यादि। अर्धमें संज्ञक रूप जानेपर से 'विंशः विंशतितमः' की भाँति दो-दो रूप होते हो हैं—जैसे एकचतुः एकचतुस्तमः इत्यादि।

क्रियाके प्रकारका बोध करानेके लिये संख्यावाचक शब्दसे स्वार्थमें 'धा' प्रत्यय होता है—जैसे (एकधा) द्विधा, त्रिधा इत्यादि ॥ ६३ ॥

क्रियाकृती पञ्चकृतयो द्वित्विकेभ्यश्च इत्यपि ।

द्वितयं त्रितयं चपि संख्यायां द्वि द्वयं त्रयम् ॥ ६४ ॥

क्रियाको आवृत्तिका बोध करानेके लिये कृतवत् प्रत्यय होता है और 'स्' कारका विसर्ग हो जाता है। यथा—पञ्चकृत्यः^१ (पाँच बार), द्विः^२, त्रिः (दो बार, तीन बार)। बहु-शब्दसे 'धा, शस् एवं कृतवत्' तीनों ही प्रत्यय होते हैं—यथा बहुधा, बहुशः, बहुकृत्यः। संख्याके अवयवका बोध करानेके लिये 'तय' प्रत्यय होता है। उदाहरणके लिये द्वितय, त्रितय, चतुष्टय और पञ्चतय आदि शब्द हैं। द्वि और त्रि शब्दोंसे आगे जो 'तय' प्रत्यय है, उसके स्थानमें विकल्पसे अव हो जाता है; फिर द्वि और त्रि शब्दके इकारका लोप होनेसे द्वय, त्रय शब्द बनते हैं ॥ ६४ ॥

कुटीरश्च शमीरश्च शुण्डारोऽस्यार्थके मतः ।

स्त्रीणः पीनस्तुण्डिभ्यश्च वृन्दारककुचीभ्यश्च ॥ ६५ ॥

कुटी, शमी और शुण्डा शब्दसे छोटेपनका बोध करानेके लिये 'र' प्रत्यय होता है। छोटी कुटीको कुटीर कहते हैं। कुटी+र=कुटीरः। इसी प्रकार छोटी शमीको शमीर और छोटी शुण्डाको शुण्डार कहते हैं। शुण्डा-शब्द हाथोंकी सूँढ़ और मधशाता (शशबन्धाने)-का बोधक है। स्त्री और पुंस शब्दोंसे नञ् प्रत्यय होता है। आदि स्वरकी वृद्धि होती है। जकार इत्संज्ञक है। नके स्थानमें

रा होता है। इस प्रकार स्त्रीण शब्द बनता है। जिस पुरुषमें स्त्रीका स्वभाव हो तथा जो स्त्रीमें अधिक आसक्त हो, उसे स्त्रीण कहते हैं। पुंस+न, अदिवृद्धि-पीन (पुलकस्वभावी)। तुण्डि आदि शब्दोंसे अस्त्वर्थमें 'भ' प्रत्यय होता है। तुण्डि+भ-तुण्डिभः (बड़ी हुई नाभिवाला)। भृङ्ग और वृन्द शब्दोंसे अस्त्वर्थमें 'आरक' प्रत्यय होता है। भृङ्ग+आरक=भृङ्गारकः (पर्कट)। वृन्द+आरक=वृन्दारकः (देवता)। रजस् और कुचि आदि शब्दोंसे 'यल' प्रत्यय होता है, रजस्वला स्त्री, कुचीयलः (किसाय) ॥ ६५ ॥

यलिकं विकटो गेपी भीरिक्त्रिभिधमुक्तम् ।
अवटीरोऽवकाटश्च निविहं चेक्षुशाकिनम् ॥ ६६ ॥
त्रिचिरीसमेषुकारिभक्तं विद्याचणस्तथा ।
विद्याचक्षुर्बहुतिर्यं परितः भुक्तिणस्तथा ॥ ६७ ॥
स्वामी विक्रमं स्वयं चोत्पन्नविक्रमका तथा ।
विल्लश्च विधिर्दं विक्रमं चातुलं कुमुदस्तथा ॥ ६८ ॥
वत्सलश्च दिपेलुश्च कटिकलोपदस्तथा ।
ऊर्णाश्च परतल्लिकाकी चर्मण्वती तथा ॥ ६९ ॥
ज्योत्स्ना तपित्वाऽहीवद्य कक्षीवद्रुमण्वती ।
असन्दीवद्य चक्षुर्विक्रम्यीका जल्पतर्क्यपि ॥ ७० ॥

मल-शब्दसे अस्त्वर्थमें इन प्रत्यय होता है। मलम् अस्यास्ति इति मलिनः (मलमुक्त)। मल+इन अकार-लोप-मलिन। सन्, प्र, उद् और लि—इनसे कट प्रत्यय होता है,—यथा संकटः, प्रकटः, उत्कटः, विकटः। गौ-शब्दसे मिन्-प्रत्यय होता है। अस्त्वर्थमें—गौ+मिन्-गौमी (जिसके पास गौरों हों, वह पुरुष) ज्योत्स्ना (चाँदनी), तर्मिस्ता

१. द्वि और त्रि शब्दोंके इकारका विकल्पसे एकर भी हो जाता है। यथा—द्वेधा, त्रेधा। द्वि और त्रि शब्दोंसे 'धम्' प्रत्यय और आदिस्वरकी वृद्धि—ये दो कार्य और भी होते हैं। यथा—ईधम्, त्रैधम्।

२. धा, धी, ध्र, तस्, कृतवत् आदि प्रत्यय जिन शब्दोंके अन्तमें लगते हैं, वे तद्धितान्त अव्यय माने जाते हैं।

३. द्वि, त्रि और चतुर शब्दोंसे कृतवत् न होकर केवल 'मुच्' प्रत्यय होता है। इसमें केवल 'स' रहता है और 'त'कार तथा 'य'कारकी 'इत्संज्ञ' हो जाती है। प्रयोगमें सकारका विसर्ग हो जाता है। चतुर-शब्दके आगे स 'स'का लोप होता है और 'र' का विसर्ग हो जाता है। इस प्रकार क्रमशः द्विः त्रिः चतुः—ये रूप बनते हैं। ये तीनों अव्यय हैं।

(अंधेरी रात), शृङ्गिण, (शृङ्गवास्त), ऊर्जस्विन् (ओजस्वी), ऊर्जस्वल, मोमिन्, मलिन और मलीमस (मलिन)—ये शब्द मात्रार्थमें निपातन-सिद्ध हैं। 'भौरिकिविधम्' इसकी व्युत्पत्ति यों है—भौरिकीणां विषयो देशः—भौरिकिविधम् (भौरिक नामवाले वर्ग-विशेषके लोगोंका देश)। ऐषुकारीष्यम् विषयो देशः—ऐषुकारिभक्तम् (ऐषुकारि—बाग बनानेवाले लोगोंका देश)। इन दोनों उदाहरणोंमें क्रमशः 'विध' एवं 'भक्त' प्रत्यय हुए हैं। भौरिक्यादि तथा ऐषुकार्यादि शब्दोंसे 'विध' एवं 'भक्त' प्रत्यय होनेका नियम है। उत्कटम्—इसकी सिद्धिका नियम पहले बताया गया है, नसिकरकी निचाई व्यक्त करनेके लिये 'अक' उपसर्गसे 'टीट', 'नाट' और 'भट' प्रत्यय होते हैं। तथा नि उपसर्गसे 'विड' और 'विटीस' प्रत्यय होते हैं। इसके सिवा 'नि'से 'इन' और 'पिट' प्रत्यय भी होते हैं। 'इन'-प्रत्यय पर होनेपर 'नि'के स्थानमें चिक् आदेश हो जाता है और 'पिट' प्रत्यय पर होनेपर 'नि'के स्थानमें 'चि' आदेश होता है। मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार हैं—अक्टीटः, अक्कटः (अभ्रटः)—नीची नाकवाला पुरुष। निविडम् (नीची नाक), निविटीसम्, चिकिगम्, चिपिटम्, चिकम्—इन सबका अर्थ नीची नाक है। जिसके आँखसे पानी आता हो, उसको 'चिक्क' और 'पिक्क' कहते हैं। स प्रत्यय है और किलस-शब्द प्रकृति है—जिसके स्थानमें चिक्क और पिक्क आदेश हुए हैं। पैदा करनेवाले खेतके अर्थमें पैदाकार-वाचक शब्दसे शाकट और शक्तिन प्रत्यय होते हैं। जैसे 'इक्षुशाकटम्' 'इक्षुशक्तिनम्'। उसके द्वारा विख्यात है, इस अर्थमें चञ्चु और चन प्रत्यय होते हैं। जो विद्यासे विख्यात है, उसे 'विद्याचण' और 'विद्याचञ्चु' कहते हैं। नद् ऊर्ध्व शब्दोंसे 'तिथ' प्रत्यय होता है, पूरण अर्थमें।

वृद्धं पूरणम् इति-व्युत्पत्तिम्। शृङ्गिण-शब्द पर्वतका वाचक है, इसे निपात-सिद्ध बताया जा चुका है। ऐश्वर्यवाचक स्व-शब्दसे अभिन् प्रत्यय होता है—स्व+अभिन्-स्वामी हठधीर या मालिक)। 'रूप' शब्दसे आहत और प्रशंसा अर्थमें 'य' प्रत्यय होता है। यथा विषमम्, आहत वा रूपमस्वास्त्येति—रूप्यः कर्त्तारपणः (खराब पैसा), रूप्यम् आभूषणम् (खराब आभूषण) इत्यादि। 'उप' और 'अधि' से त्यक प्रत्यय होता है, क्रमशः समीप एवं ऊँचाईकी भूमिका बोधक होनेपर। पर्वतके पासकी भूमिको 'उपत्यका' (तराई) कहते हैं और पर्वतके ऊपरकी (ऊँची) भूमिको 'अधित्यका' कहते हैं। 'वात' शब्दसे 'ऊल' प्रत्यय होता है, असह्य एवं समूहके अर्थमें। वातं न सहते वातूलः। जो हवा न सह सके, वह 'वातूल' है। वात+ऊल, असह्य-वातूलः। वातके समूह (झँझो)-को भी 'वातूल' कहते हैं। 'कुत्' शब्दसे 'कुप' प्रत्यय होता है, डकार इत्संज्ञक, टिलोपः। इत्वा कुत्; कुनुपः (चमड़ेका तेलपात्र—कुण्डी)। बलं न सहते (बल नहीं सहता)—इस अर्थमें बल-शब्दसे 'ऊल'-प्रत्यय होता है। बल+ऊल-बलूलः। हिमं न सहते (हिमको नहीं सहता) इस अर्थमें हिमसे एल प्रत्यय होता है। हिम+एल-हिमेलुः। अनुकम्पा-अर्थमें मनुष्यके नामवाचक शब्दसे 'इक' एवं 'अक' आदि प्रत्यय होते हैं तथा स्वरादि प्रत्यय पर रहनेपर पूर्ववर्ती शब्दके द्वितीय स्वरसे आगेके सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यदि द्वितीय स्वर सन्धि-अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। इन सब नियमोंके अनुसार ये दो उदाहरण हैं—अनुकम्पितः कहोडः-कहिकः। अनुकम्पितः उपेन्द्रदत्तः-उपदः। 'ऊर्णायुः' का अर्थ है ऊनवाला जीव (चेड़ आदि) अथवा ऊनी कम्बल आदि।

‘ऊर्णा’से युस् प्रत्यय होकर ‘ऊर्णायुः’ बना है।
 पर्व और मरुत् शब्दोंसे त प्रत्यय होता है।
 पर्व+त=पर्वतः (पहाड़)। मरुत्+त=मरुतः (मरुआ
 नामक पौधा अथवा मझराज मरुत)। एक शब्दसे
 असहाय-अर्थमें आकिन्, कन् उद्भूत उसका लुक्,
 ये तीनों कार्य बारी-बारीसे होते हैं। एक+अकिन्=
 एकाकी। एक+क=एककः। कन्कर लोप होनेपर
 एकः। इन सबका अर्थ-अकेला, असहाय है।
 चर्मण्वतो एक नदीका नाम है। (इसमें चर्मन्
 शब्दसे मनुप्, मकारका चकारादेश, नलोपका
 अभाव और णत्व आदि कार्य निष्पत्तीसिद्ध हैं।
 स्त्रीलिङ्गकोधक झीप् प्रत्यय-हुआ है)। ‘ज्योत्स्ना’
 और ‘तमिजा’ निपात-सिद्ध हैं, यह बात गोपीके
 प्रसङ्गमें कही गयी है। इसी प्रकार अङ्गीकृत्,
 कक्षीकृत्, रुमण्वत्, आसन्दीकृत् तथा चर्रीकृत्—ये
 शब्द भी निपात-सिद्ध हैं। यथा—आसन्दीवान्
 ग्रामः, अङ्गीवान् नाम ऋषिः, चर्रीवान् नाम राजा,
 कक्षीवान् नाम ऋषिः, रुमण्वन् नाम पर्वतः।
 तूष्णीं शब्दसे कान् प्रत्यय होता है, अकच् के
 प्रकरणमें। तूष्णीकाम् आन्ते (चुप बैठता है)।
 मित् कार्य अन्तिम स्वरके बाद होता है। तिङन्,
 अव्यय और सर्वनामसे ‘टि’ के पहले अकच्
 होता है, चकार इत्संज्ञक है। इस नियमके अनुसार
 ‘अल्पति’ इस तिङन्त पदके इकारसे पहले अकच्
 होनेसे ‘जल्पतकि’ (बोलाता है) रूप बनता
 है ॥ ६६—७० ॥

कंयः कम्भश्च कंयुश्च कर्त्तिः कन्तुस्तत्तैव च।

कन्तः कंयश्च संवश्च शब्धः संयुस्तथा पुनः ॥ ७१ ॥

शन्तिः शन्तुः शन्ताशंयी तथाहंयुः शुभंयुक्तः।

कम् और सम्—ये मकारान्त अव्यय हैं। कम्क्य
 अर्थ जल और सुख है, सम्क्य अर्थ सुख है। इन
 दोनोंसे सात प्रत्यय होते हैं—व, थ, युस्, शि, तु, त
 और यस्। युस् और यस्कर सकर इत्संज्ञक है। इन

सबके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—कंवः,
 कम्भः, कन्तुः, कर्त्तिः, कन्तुः, कन्तः, कंयः। संवः,
 संभः, संवुः, शन्तिः, शन्तुः, शन्तः, संयः। अहम्—यह
 मकारान्त अव्यय अहंकारके अर्थमें प्रयुक्त होता है
 और शुभम्—यह मकारान्त अव्यय शुभ-अर्थमें
 है। इनसे ‘युस्’-प्रत्यय होता है, सकर इत्संज्ञक
 है। अहम्-यु-अहंयुः (अहंकारवान्), शुभम्-यु-
 शुभंयुः (शुभयुक्त पुरुष) ॥ ७१ ॥

भविषि कभूय भविष्य भविष्यति भवता भवतु भवेत्यपि ॥ ७२ ॥

भूयादभूदभविष्यात्नादावेतानि कृपाणि।

अथि उक्तस्तत्कृत्यमन्त्यादृष्टादृष्टिबस्त्यात्स्यम् ॥ ७३ ॥

(अथ तिङन्तप्रकरण प्रारम्भ करके कुछ धातुओंके
 रूपोंका दिग्दर्शन कराते हैं। वैयाकरणोंने दस प्रकारके
 धातु-समुदाय माने हैं, उन्हें ‘गणगणी या दसगणों’
 के नामसे जाना जाता है। उनके नाम हैं—भ्रादि,
 अखादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि,
 तनादि, त्र्यसदि तथा चुदादि। भ्रादिगणके सभी
 धातुओंके रूप प्रायः एक प्रकार एवं एक शैलीके
 होते हैं, दूसरे-दूसरे गणोंके धातु भी अपने-अपने
 ढंगमें एक ही तरहके होते हैं। यहाँ सभी गणोंके
 एक-एक धातुके नी लकारोंमें एक-एक रूप दिया
 जाता है। शेष धातु और उनके रूपोंका ज्ञान विद्वान्
 गुरुसे प्राप्त करना चाहिये।)। ‘भू’ धातुके लट् लकारमें
 ‘भवति भवतः भवन्ति’ इत्यादि रूप बनते हैं। रिट्
 लकारमें ‘बभूव बभूवतुः बभूवुः’ इत्यादि, लृट्में
 ‘भविता भवितुः भविताम्’ इत्यादि, लृट्में ‘भविष्यति
 भविष्यतः भविष्यन्ति’ इत्यादि, लोट्में ‘भवतु भवतात्
 भवतस् भवताम् भवन्तु’ इत्यादि, लङ्लकारमें ‘अभवत्
 अभवताम् अभवन्’ इत्यादि, विधिलिङ्में ‘भवेत्
 भवेताम् भवेयुः’ इत्यादि, आशिष् लिङ्में ‘भूयात्
 ‘भूयास्ताम् भूयायुः’ इत्यादि लृङ्में ‘अभूत् अभूताम्
 अभूयन्’ इत्यादि तथा लृङ् लकारमें ‘अभविष्यत्
 अभविष्यताम् अभविष्यन्’ इत्यादि—ये सब रूप

होते हैं। 'भू' धातुका अर्थ सत्ता है, 'भवति' का अर्थ 'होता है'—ऐसा किया जाता है। अब अदादि गणके 'अद्' धातुका पूर्ववत् प्रत्येक लकारमें एक-एक रूप दिया जाता है, 'अद्' धातु भक्षण अर्थमें प्रयुक्त होता है। अत्ति। जघम। अत्त। अत्स्यति। अत्तु। आत्स्यत्। अद्यात्। अद्यात्। अवस्यत्। आत्स्यत् ॥ ७२-७३ ॥

जुहोति जुहाव जुह्याङ्कार होता होष्यति जुहोतु।
अजुहोतु जुह्याङ्कार होता होष्यति जुहोतु।
दिदेव देवित् देविष्यति दीध्यनुष्यदीध्यदीध्यत् ॥ ७४ ॥
अदेवीददेविष्यत्सुनोति सुपाव सेत सेष्यति से।
सुनोतु सुनोत् सुनुपासुपादसावीदसोष्यत् सुनोति ॥ ७५ ॥
मुतोद तोता तोत्स्यति मुदत्तमुदगुदेनुद्यादि।
अतोत्तीदतोत्तीदति च तपति तपो वेत्ता केत्सीति च ॥ ७६ ॥
रुणाङ्कार रुनुन्मरुण्याङ्कारोत्तीदतोत्स्यत् ।
तपोति तपन्न तपित्व तपिष्यति तपोत्तीदतोत्तीदति ॥ ७७ ॥
तन्याङ्कार तनीपातानीदनीष्यत् तनीपाति चिक्राय क्रेत क्रेष्यति तनीपातिष्यति च। अक्रीणात् क्रीणीष्यत् क्रीयादक्रीवीदक्रेष्यच्चोरयति चोरयामास चोरयित् चोरयिष्यति चोरयाम् चोरयाम् चोरयेष्योपाद-
घृषुदघोरयिष्यदित्येवं इति च गणाः ॥ ७८ ॥

जुहोत्यादि गणमें 'जु' धातु प्रधान है। इसका प्रयोग अग्निमें आहुति डालनेके अर्थमें या देवताको तृप्त करनेके अर्थमें होता है। इसका प्रत्येक लकारमें रूप इस प्रकार है—जुहोति। जुहाव, जुहवाङ्कार, जुहवाम्भूष, जुहवामास। होता। होष्यति। जुहोतु। अजुहोत्। जुहुषद्। हुष्यत्। अहोषीत्। अहोष्यत्। दिवादि गणमें 'दि' धातु प्रधान है। इसके अनेक अर्थ हैं—क्रीडा, विजयकी

इच्छा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, श्रेय, मद, स्वप्न, कर्मित और गति। इसके रूप पूर्ववत् विभिन्न लकारोंमें इस प्रकार हैं—दीव्यति। दिदेव। देविता। देविष्यति। दीव्यतु। अदीव्यत्। दीव्येत्। दीव्यात्। अदेवीत्। अदेविष्यत्। स्वादिगणमें 'सु' धातु प्रधान है। यह मूलतः 'पु' धातुके नामसे प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अभिषेक अर्थात् नहलाना, रस निचोड़ना, नहाना एवं सीमरस निकालना। रूप इस प्रकार हैं—सुनोति। सुपाव। सोता। सोष्यति। सुनोतु। असुनोत्। सुनुपात्। सूयात्। असावीत्। अतोत्तीत्। ये परस्मैपदके रूप हैं; आत्मनेपदमें सुनोते, 'सुपुवे' इत्यादि रूप होते हैं। तुदादिगणमें 'तुद्' धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है पीड़ा देना। रूप इस प्रकार हैं—तुदति। तुतोद। तोता। तोत्स्यति। तुदतु। अतुदत्। तुदेत्। तुङ्कत्। अतोत्तीत्। अतोत्स्यत्। रुधादिगणमें 'रुध्' धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है—सँभना, काढ़ लगाना, घेरा डालना या रोकना। रूप इस प्रकार हैं—रुणति। रुरोध। रोद्धा। रोत्स्यति। रुणाद्। अरुणत्। रुन्म्यात्। रुद्ध्यात्। अरोत्सीत्। अरोत्स्यत्। तनादिगणमें 'तन्' धातु प्रधान है। इसका अर्थ है विस्तार करना, फैलाना; रूप इस प्रकार हैं—तनोति। ततान। तनिता। तनिष्यति। तनोतु। अतनोत्। तनुपात्। तन्यात्। अतनीत्। अतनीष्यत्। त्र्यादिमें त्रौ-धातु प्रधान है—जिसका अर्थ है खरीदना, एक द्रव्य देकर दूसरा द्रव्य लेना। रूप इस प्रकार हैं—क्रीणाति। चिक्राय। क्रेता। क्रेष्यति। क्रीणातु। अक्रीणात् क्रीणीयात्। क्रीक्यत्। अक्रीषीत्। अक्रेष्यत्। चुरादिगणमें 'चुर्' धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना; रूप इस

१. यह उभयपदीय धातु है। मूलमें केवल परस्मैपदीय रूप दिव्य कक है। इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—रुन्म्ये। रुन्म्ये। रोद्धा। रोत्स्यते। रुन्म्यात्। अरुन्म्ये। रुन्म्योत। रोत्स्येष्ट। अरुद्ध। अरोत्स्यत।

२. यह भी उभयपदीय धातु है। इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—तनुते। तेने। तनिता। तनिष्यते। तनुताम्। अतनुत। तन्वीत। तनिष्येष्ट। अतत्। अतनीष्ट। अतनीष्यत।

३. इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—त्रोचोते। चिक्रये। क्रेत। क्रेष्यते। क्रीणीतम्। अक्रीणीत। क्रीणीष्ट। अक्रेष्ट। अक्रेष्यत।

प्रकार हैं—चोरयति। चोरयाम्नास, चोरयाम्नाकर, चोरयाम्नाभूव। चोरयिता। चोरयिष्यति। चोरयतु। अचोरयत्। चोरयेत्। चोरयत्। अचूचुरत्। अचोरयिष्यत्^१। इस प्रकार ये धातुओंके दस गुण माने गये हैं ॥७४—७८॥

प्रयोजक भावयति सनीचककं बुभूक्षति।

क्रियासमभिहारे तु पण्डितो बोधूयते मुने ॥७९॥

प्रयोजकके व्यापारमें प्रत्येक धातुसे णिच् प्रत्यय होता है। 'च'कार और 'य'कार इत्संज्ञक हैं। णिच् प्रत्यय पर रहनेपर स्वरान्त अक्षरकी वृद्धि होती है। भू से णिच् करनेपर भू+इ बन्ध; फिर वृद्धि और आच् आदेश करनेपर भाषि बना, उससे धातुसम्बन्धी अन्य कार्य करनेपर भाषयति रूप बनता है। जो कर्ताको प्रेरणा दे, उसे प्रयोजक कहते हैं। जैसे—'चैत्रः पण्डितो भवति' (चैत्र पण्डित होता है), 'तं चैत्रः अध्यापयति' (उसे चैत्र पढ़ाने आदिके द्वारा पण्डित होनेमें प्रेरणा देता है)। इस वाक्यमें चैत्र प्रयोज्य कर्ता है और चैत्र प्रयोजक कर्ता है। इस प्रयोजकके व्यापारमें ही णिच् प्रत्यय होता है; इसलिये उसीके अनुसार प्रथम, मध्यम आदि पुरुषकी व्यवस्था एवं क्रिया होती है। प्रयोज्य कर्ता प्रयोजकके व्यापारमें कर्म बन जाता है, इसलिये उसमें द्वितीया विभक्ति होती है और प्रयोजक कर्तामें प्रथमा विभक्ति। यथा—'चैत्रः पण्डितो भाषयति' (चैत्र चैत्रको पण्डित बनानेमें योग देता है)। इसी प्रकार अन्य धातुओंसे भी प्रेरणार्थक प्रत्यय होता है। यथा—'छात्रः पठति, गुरुः श्रेययति' इति गुरुः छात्रं प्राठयति' (छात्र पढ़ता है, गुरु उसे प्रेरित करता है; इसलिये गुरु छात्रको पढ़ाता है)।

इच्छा-अर्थमें 'सन्' प्रत्यय होता है 'भविष्यति'।

इच्छति बुभूक्षति' (होनेकी इच्छा करता है)। इसी प्रकार पठ्, गम्, आदि अन्य धातुओंसे भी इच्छा-अर्थमें पिपठिषति (पढ़नेकी इच्छा करता है), जिगमिषति (जानना चाहता है)—इत्यादि सन्नत रूप होते हैं। मुने! क्रिया-समभिहारमें एक स्वरवाले हल्पादि धातुसे 'यद्' प्रत्यय होता है, इस निवमके अनुसार भू-धातुसे यद्प्रत्यय होनेपर धातुका द्वित्व होता है; क्योंकि सन् और यद् पर रहनेपर धातुके द्वित्व होने (एकसे दो हो जाने)-का निवम है। फिर धातु-प्रत्ययसम्बन्धी अन्य कर्म करनेपर बोधूयते रूप बनता है। यथा—'देवदत्तः पण्डितो बोधूयते' (देवदत्त बड़ा भारी पण्डित हो रहा है); 'वार-वार' या 'अधिक' अर्थका बोध कराना ही क्रियासमभिहार कहलाता है। इस तरहके प्रयोगको यङ्गना कहते हैं। पठ् और गम् आदि धातुओंसे यद्-प्रत्यय करनेपर पापठयते, (वार-वार या बहुत पढ़ता है)। जङ्गम्यते (वार-वार या बहुत जाता है) इत्यादि रूप होते हैं ॥७९॥ तत्रा यङ्गुकि विद्येन्न बोधवीति च पठ्यते।

पुत्रीकस्त्रियात्मनीच्छायां तथाचारेऽपि वारह।

अनुशास्त्रोक्तो धातोः क्रियाविभिमये तत्रा ॥८०॥

यद्-प्रत्ययका लुक् (लोप होना) भी देखा जाता है। उस दशामें बोधवीति, बोधौति, पापठौति और जङ्गमीति इत्यादि रूप होते हैं। इन रूपोंको यङ्गुगन्त रूप कहते हैं। अर्थ यङ्गनाके ही समान होते हैं। 'आत्मनः पुत्रम् इच्छति' (अपने लिये पुत्र चाहता है)। इस वाक्यसे पुत्रकी इच्छा व्यक्त होती है। ऐसे स्वर्तोंमें इच्छा-क्रियाके कर्मभूत शब्दसे क्यच्-प्रत्यय होता है। ककार और चकारकी इत्संज्ञा होती है। उपर्युक्त उदाहरणमें पुत्र-शब्दसे क्यच्-प्रत्यय करनेपर पुत्र+य इस अवस्थामें पुत्रमें

१. इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—चोरयते। चोरयाम्नाके, चोरयाम्नासे, चोरयाम्नाभूवे। चोरयिता। चोरयिष्यते। चोरयताम्। अचोरयत। चोरयत। चोरयिष्येत्। अचूचुरत। अचोरयिष्यत।

'त्र' के अकारका इ हो जाता है, फिर 'पुत्रीय' की धातुसंज्ञा करके तिङन्तके समान रूप चलते हैं। इस प्रकार 'पुत्रीयति' इत्यादि रूप होते हैं। 'पुत्रीयति' का अर्थ है—अपने लिये पुत्र चाहता है। ऐसे प्रयोगको नामधातु कहते हैं। नारदजी! कर्मभूत उपसर्गवाचक शब्दसे आचार अर्थमें भी क्वच् होता है। यथा—'पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्' (गुरुजी छात्रके साथ पुत्रका-सा बर्ताव करते हैं)।

जब आत्मनेपदका प्रकरण आरम्भ करते हैं। जिस धातुमें अनुदात स्वर और इकारकी इत्संज्ञा होती है, उससे आत्मनेपदके प्रत्यय होते हैं। यथा—एधते, वधते इत्यादि। ये अनुदानेत् हैं। वैद् पालने—यह डिङ् धातु है, इसके केवल आत्मनेपदमें 'त्रायते' इत्यादि रूप होते हैं। जहाँ क्रियाका विनिमय व्यक्त होता हो, वहाँ भी आत्मनेपद होता है। यथा—व्यतिसुनोते (दूसरेके योग्य शक्तरूप कार्य दूसरा करता है) ॥ ८० ॥

निजिशादेस्तथा निप्र विजानीह्यात्मनेपदम्।

परस्मैपदमाख्यातं ज्ञेयात् कर्ताणि शाब्दिकैः ॥ ८१ ॥

विप्रवर! निपूर्वक 'विश्' एवं ॥ और परपूर्वक 'जि' इत्यादि धातुओंसे भी आत्मनेपद हो जाके। यथा—निजिशाते, विजयते, पराजयते इत्यादि। भाव और कर्ममें प्रत्यय होनेपर भी आत्मनेपद ॥ होता है। आत्मनेपदके जितने निमित्त हैं, उन्हें छोड़कर शेष धातुओंसे कर्तामें परस्मैपद होता है—ऐसा वैयाकरणोंका कथन है ॥ ८१ ॥

जित्स्वरितेभ्य उभे यस्मिन् स्याद्व्ययकर्मणोः।

जिन धातुओंमें 'स्वरित' और 'ज्' की इत्संज्ञा हुई हो, उनसे परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों होते हैं। यथा—'खनति, खनते। श्रयति, श्रयते' इत्यादि। (अब भाव-कर्म-प्रकरण आरम्भ करते हैं—) भाव और कर्ममें धातुसे यक् प्रत्यय होता है। भावमें प्रत्यय होनेपर क्रियामें केवल औत्सर्गिक

एकवचन होता है और सदा प्रथम पुरुषके ही एकवचनका रूप लिया जाता है। उस दशममें कर्ता तृतीयान्त होता है। भू धातुसे भावमें प्रत्यय करनेपर 'भूयते' रूप होता है। वाक्यमें उसका प्रयोग इस प्रकार है—'त्वया मया अन्यैश्च भूयते'। सकर्मक धातुसे कर्ममें प्रत्यय होनेपर कर्म उक्त हो जाता है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्तामें तृतीया विभक्तिका प्रयोग होता है। कर्ताके अनुसार ही क्रियामें पुरुष और वचनकी व्यवस्था होती है। यथा—'चैत्रः आनन्दमनुभवति इति कर्मणि प्रत्यये चैत्रेणापन्दोऽनुभूयते', (चैत्रसे आनन्दका अनुभव किया जाता या आनन्द भोगा जाता है) चैत्रस्त्वामनुभवति, चैत्रेण त्वमनुभूयसे, (चैत्रसे ॥ अनुभव किये जाते हो) चैत्रो मामनुभवति, चैत्रेणाहमनुभूये' (चैत्रसे मैं अनुभव किया जाता हूँ) इत्यादि उदाहरण भाव-कर्मके हैं।

सौकर्यातिशयं चैत्रं यदा द्योतयितुं मुने ॥ ८२ ॥

विवक्ष्यते न व्यापारो लक्ष्ये कर्तुस्तद्व्यापरे।

लभ्यते कर्तृतां पश्य पश्यते होदयः स्वयम् ॥ ८३ ॥

स्वच्छासिष्ठितत्वेन स्थाली पचति वि मुने।

धातोः सकर्मकप्रत् कर्तृकर्मणोरपि प्रत्ययाः ॥ ८४ ॥

मुने! जब अतिशय सौकर्य प्रकाशित करनेके लिये लक्ष्यमें कर्ताके व्यापारको विवक्षा नहीं रह जाती, तब कर्म और करण आदि दूसरे कारक ही कर्तृभावकी प्राप्ति होते हैं। यथा—'चैत्रो वह्निना स्वच्छासिष्ठितत्वेन पचति' (चैत्र आगसे बटलोईमें भज पकता है)—इस वाक्यमें जब चैत्रके कर्तृत्वकी विवक्षा न रहे और करण आदिके कर्तृत्वकी विवक्षा हो जब वो वे ही कर्ता हो जाते हैं और तदनुकूल क्रिया होती है। यथा—'वह्निः पचति' (आग पकती है)। यहाँ करण ही कर्तारूपमें प्रयुक्त हुआ है। 'स्थाली पचति' (बटलोई पकाती है)—यहाँ अधिकरण ही कर्ताके रूपमें प्रयुक्त

हुआ है। 'ओदनः स्वयं पच्यते' (भक्त स्वयं पकता है) — यहाँ कर्म ही कर्तारूपमें प्रयुक्त हुआ है। जब कर्म ही कर्तारूपमें प्रयुक्त हो तो कर्तामें लकार होता है; परंतु कर्मवद्भाव होनेसे यच् और आत्मनेपद आदि हो होते हैं। अतः 'पचति' न होकर 'पचते' रूप होता है। ऐसे प्रयोगको कर्म-कर्तृप्रकरणके अन्तर्गत मानते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है— 'अमिना साधु चिन्तति' (तत्त्वकारसे अच्छे तरह काटता है) — इस वाक्यमें उपर्युक्त नियमानुसार करणमें कर्तृत्वको विवक्षा होनेपर ऐसा वाक्य बनेगा— 'साधु अमिनिचिन्तति' (तत्त्वकार अच्छा काटती है)। युने। सकर्मक धातु भी कर्मकर्तृमें अकर्मक हो जाता है, अतः उससे भाव तथा कर्तामें भी लकार होता है। यथा भावे— पच्यते ओदनेन। कर्तारि— पच्यते ओदनेन। सम्प्रदान और अपादान कारकोंमें कर्तृत्वकी विवक्षा कभी नहीं की जाती, क्योंकि यह अनुभवके विरुद्ध है। सामान्य स्थितिमें सकर्मक धातुसे 'कर्ता' और 'कर्म' में प्रत्यय होते हैं ॥ ८२—८४ ॥

तस्माद् अकर्मकादिभिर्भावे कर्तारि कर्तृत्विकः।
फलव्यापारमौरेकमिदृताधामकर्मकः ॥ ८५ ॥
धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः।
गौणे कर्मणि दुष्प्राप्तेः प्रधाने गौणकर्मणाम् ॥ ८६ ॥
बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां भिजेच्छ्रया।
प्रयोजकर्मण्यन्येषां प्यन्तानां लादयो यताः ॥ ८७ ॥

विप्रवर। वही धातु यदि अकर्मक हो तो उससे 'भाव' और 'कर्ता' में प्रत्यय कहे गये हैं। सभी धातुओंके फल और व्यापार—ये दो अर्थ हैं। ये दोनों जहाँ एकपात्र कर्तामें ही मौजूद हों, उन धातुओंको अकर्मक कहते हैं। जैसे—भू-धातुका अर्थ सत्ता है। सत्ताका तात्पर्य है—आत्मधारणानुकूल व्यापार। इसमें आत्मधारणरूप

फल और तदनुकूल व्यापार दोनों केवल कर्तामें ही स्थित हैं; अतः भू-धातु अकर्मक है।

जहाँ फल और व्यापार दोनों भिन्न-भिन्न धर्मोंमें स्थित हों, वहाँ धातुको सकर्मक माना गया है। जैसे—'पच्' धातुका अर्थ है—विविलित्यनुकूल व्यापार (चावल आदिको गलानेके अनुरूप प्रयत्न)। इसमें विविलित (गलना) यह फल है, जो चावलमें होता है और इसके अनुकूल जो चूल्हेंमें आग जलाने आदिका व्यापार है, यह कर्तामें है; अतः 'पच्' धातु सकर्मक हुआ है। 'दुह' आदि धातुओंके दो कर्म होते हैं। यथा—'गौ दोग्धि पयः' (गायसे दूध दुहता है) — इसमें गाय गौण कर्म है और दूध प्रधान कर्म। दुह आदि धातुओंके गौण कर्ममें ही प्रत्यय होता है। यथा—'गौर्दुहते पयः', 'अमिनिचिन्तते वसुधाम्' इत्यादि। नो, इ, कृष् और वह—इन चार धातुओंके प्रधान कर्ममें प्रत्यय होता है। यथा—'अजां ग्रामं पचति'—इस वाक्यमें अजा प्रधान कर्म और ग्राम गौण कर्म है। प्रधान कर्ममें प्रत्यय होनेपर वाक्यका स्वरूप इस प्रकार होगा—'अजा ग्रामं गीयते।' ज्ञानार्थक और भक्षणार्थक धातुओंके एवं शब्दकर्मक धातुओंके प्यन्त होनेपर उनसे प्रधान या अप्रधान किसी भी कर्ममें अपना इच्छार्थके अनुसार प्रत्यय कर सकते हैं। यथा—'बोध्यते प्राणवर्क धर्मः, भाणवको धर्मम् इति च।' अन्य गत्यर्थक एवं अकर्मक धातुओंके प्यन्त होनेपर उनके प्रत्येक कर्ममें लकार आदि प्रत्यय माने गये हैं। यथा—'प्रासपास्यते प्राणवकः' ॥ ८५—८७ ॥

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङ् स्मृताः।
पयसे प्रधानं व्यापारस्तिङ्धर्वस्तु विशेषणम् ॥ ८८ ॥
धातु फल और व्यापाररूप अर्थात्का बोधक होता है। जैसे—भू-धातु आत्मधारणरूप फल और तदनुकूल व्यापारका बोधक है। फल और

१. दुह, याच, पच्, दण्ड, रुष्, प्रच्छ, चि, वृ, ज्ञान्, जि, मष्, मुप्—ये दुह आदिके अन्तर्गत हैं, इनके दो कर्म होते हैं। इसी प्रकार नो, इ, कृष् और वह—इनके भी दो कर्म होते हैं।

व्यापार दोनोंका जो आश्रय है, उसमें अर्थात् कर्ता एवं कर्ममें (तथा भावमें भी) तिङ्-प्रत्यय होते हैं, फलमें व्यापारकी ही प्रधानता है, तिङ्कार्थरूप जो फल है वह उस व्यापारका विशेषण होता है। जैसे—'पचति'—इस क्रियाद्वारा चावल अतिके गलनेका प्रतिपादन होता है। वहाँ विवक्षितरूप फलके अनुकूल जो अग्निप्रज्वालयन और फूटकरादि व्यापार है, उनके अश्रयभूत कर्तामें प्रत्यय हुआ है। 'ओदनः पच्यते' इत्यादिमें फलश्रयभूत कर्ममें तिङ् प्रत्यय होनेके कारण ओदनमें प्रत्यय विभक्ति है ॥८८॥

एधितव्यवेधनीयमिति कृत्ये भिदज्ञचम्।
भावे कर्मणि कृत्याः स्फुः कृतः कर्तारिकीर्तितः ॥८९॥
कर्ता कारक इत्याद्या भूते भूतादि कीर्तितम्।

गम्यादि गम्ये निर्दिष्ट श्रेयमद्यात्ने याम् ॥९०॥
(अथ कृदन्त-प्रकरण प्रारम्भ करते हैं—कृत्-प्रत्यय जिसके अन्तमें हो, वह कृदन्त है। प्लुत्, तुच्, अच् आदि प्रत्यय 'कृत्' कहलाते हैं। कृत्-प्रत्ययोंमेंसे जो कृत्य, क और खलार्थ प्रत्यय हैं, वे केवल भव और कर्ममें ही होते हैं। तव्य, तव्य, अनीय, कैलाम् आदि प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं। चञ् आदि प्रत्यय भाव, कारण और अधिकरणमें होते हैं। सामान्यतः कृत्-प्रत्यय 'कर्ता' में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पहले कृत्य प्रत्ययोंके उदाहरण देते हैं—) एधितव्यम् और एधनीयम्—ये कृत्य प्रत्ययके उदाहरण हैं। 'कृत्य' भाव और कर्ममें तथा 'कृत्' कर्तामें बताये गये हैं। 'त्वया मया अन्येभ्य एधितव्यम्', यहाँ भावमें तव्य और अनीय प्रत्यय हुए हैं। कर्ममें प्रत्ययका उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिये। 'छात्रेण पुस्तकं पठनीयम्' 'ग्रन्थः पठितव्यः' इत्यादि कर्ममें प्रत्यय होनेसे कर्तामें तृतीया विभक्ति और कर्ममें प्रथमा विभक्ति हुई है। कर्ता, कारकः इत्यादि 'कृत्' प्रत्ययके उदाहरण हैं। यथा—'रामः कर्ता' 'ब्रह्मा कारकः' यहाँ कर्तामें 'तृच्' और 'प्लुत्' प्रत्यय हुए हैं। 'यु' के स्थानमें

अच् आदेश होता है। च् लृ च् आदिकी इत्संज्ञा होती है। 'क' और 'क्यत्' ये प्रत्यय भूतकालमें होते हैं। यच्च—भूत भूतकाल इत्यादि; और 'गम्य' आदि शब्द भविष्यत् अर्थमें निर्दिष्ट हुए हैं। शेष शब्द वर्तमान कालमें प्रयुक्त होने योग्य माने गये हैं ॥८९-९०॥

अधिसीरष्यधीभवे पञ्चदशति च कीर्तितम्।
समाधिरस्तत्पुरुषे धन्यामी यूपदार च ॥९१॥
व्याघ्रभी राजपुरुषोऽश्लीण्डो द्विगुरुष्वने।
पञ्चानाम् दशग्रामी त्रिफलेति तु स्वितः ॥९२॥

(अथ समासका प्रकरण आरम्भ करते हैं—) समास चार प्रकारके माने गये हैं—अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वन्द्व। 'तत्पुरुष' का एक विभक्ति भेद 'कर्मभाव' और कर्मधारयका एक विभक्ति भेद 'द्विगु' है। भूतपूर्वः इत्यादि स्थानोंमें जो समास है, उसका कोई नाम नहीं निर्दिष्ट किया जा सकता। अतः इसे केवल समासभाव जानना चाहिये। जिसमें प्रथम पद अव्यय हो वह समास अव्ययीभाव होता है। अन्यथा अव्ययीभावके अधिकारमें जो समासविधायक वचन है, उनके अनुसार जहाँ समास हुआ है, वह अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव अव्ययसंज्ञक होता है। अतः सभी विभक्तियोंमें उसका समान रूप है। अकारान्त अव्ययीभावमें विभक्तियोंका 'अच्' आदेश हो जाता है, परंतु पञ्चमी विभक्तिके छोड़कर ऐसा होता है। तृतीया और सप्तमीमें भी अच्भाव वैकल्पिक है। यच्च अपदिशम् अपदिशे इत्यादि। अधिस्त्रि और यथाशक्ति आदि पद अव्ययीभाव समासके अन्तर्गत बताये गये हैं। द्वितीयान्तसे लेकर सप्तम्यन्त तकके पद सुबन्तके साथ समास होते हैं और वह समास तत्पुरुष होता है। तत्पुरुषके उदाहरण इस प्रकार हैं—रघम्+आश्रितः=रामाश्रितः। धान्येन+अर्चः=धान्यार्चः। यूपय+दारु=यूपदारु। व्याघ्रात्+भीः=व्याघ्रभीः। रक्तः+पुरुषः=राजपुरुषः। अश्वेषु+श्लीण्डः=अश्वश्लीण्डः इत्यादि। जिसमें संख्यावाचक शब्द पूर्वमें हो वह 'द्विगु' कहा गया है। 'पञ्चानां गवां समाहारः

पञ्चगवम्।' दशानां प्रामाण्यां सम्प्रहारः दशगवाम् (यहाँ स्त्रीलिङ्गसूचक 'ङीप्' प्रत्यय हुआ है) । 'त्रयाणां फलानां समाहारः त्रिफला' (इसमें स्त्रीत्वसूचक 'ठप्' प्रत्यय हुआ है) । त्रिफला-शब्द आँकले, हरे और बहेड़ेके लिये रुद्ध (प्रसिद्ध) है ॥ ११-१२ ॥

नीलोत्पलं महापद्मी तुत्वार्यं कर्मधारयः ।

अत्राद्यणो नधि प्रेक्षः कुम्भकारदिकः कृतः ॥ १३ ॥

समानाधिकरण तत्पुरुषकी 'कर्मधारय' संज्ञा होती है । इसके दोनों पदों प्रायः विशेष्य-विशेषण होते हैं । विशेषणवाचक शब्दिक प्रयोग प्रायः पहले होता है । 'भीलं च तत् इत्यं च-गीत्केयलम्, यद्विषि जासी चष्टि च-चलचष्टि।' जहाँ 'न' शब्द किसी सुबन्तके साथ समस्त होता है, वह 'नम् तत्पुरुष' कहलाता है । 'न ज्ञाद्यणः अत्राद्यणः' इत्यादि । कुम्भकार आदि पदोंमें 'ठपपद तत्पुरुष' समास है ॥ १३ ॥

अन्यार्थे तु बहुव्रीही ग्रामः प्रासोदको द्विजः ।

पञ्चगू रूपवद्भार्यो मध्याह्नः स्मृतादिकः ॥ १४ ॥

विप्रवर । जहाँ अन्य अर्थकी प्रधानता हो, उस समासकी बहुव्रीहिमें गणना होती है । 'ग्रामम् उदकं च स प्रासोदको ग्रामः' (जहाँ जल पहुँचा हो, वह ग्राम 'प्रासोदक' है) । इसी तरह—'पञ्च गवाम् यस्य स पञ्चगूः । रूपवती भार्या यस्य स रूपवद्भार्यः ।' मध्याह्नः पद तत्पुरुष समास है । 'सुतेन सह अग्रतः ससुतः' आदि पद बहुव्रीहि समासके अन्तर्गत हैं ॥ १४ ॥

समुच्चये गुणं खेजं भजस्वान्वाचये त्वत् ।

भिक्षामानय गं चापि वाक्यमेवान्वयेर्भवेत् ॥ १५ ॥

चार्थमें द्वन्द्व समास होता है । 'च' के चार अर्थ हैं—समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग और समाहार । परस्पर निरपेक्ष अनेक पदोंका एकमें अन्वय होना 'समुच्चय' कहलाता है । समुच्चयमें 'ईशं गुणं च भजस्व' यह वाक्य है । इसमें ईश और गुरु दोनों

स्वतन्त्ररूपसे 'भज' इस क्रियापदसे अन्वित होते हैं । ईश-पदका क्रियाके साथ अन्वय हो जानेपर पुनः क्रियापदकी आवृत्ति करके गुरुपदका भी उसमें अन्वय होता है । यही उन दोनोंकी निरपेक्षता है । समास सकाङ्क्ष पदोंमें होता है । अतः समुच्चय-वाक्यमें द्वन्द्व समास नहीं होता है । जहाँ एक प्रधान और दूसरा अप्रधानरूपसे अन्वित हो, वहाँ अन्वाचय होता है—जैसे 'भिक्षाघट गङ्गाज्व' इस वाक्यमें भिक्षाके लिये गमन प्रधान है और गौक्ष लाना अप्रधान या आनुषङ्गिक कर्म है । अतः एकार्थभावरूप सामर्थ्य न होनेसे अन्वाचयमें भी द्वन्द्व समास नहीं होता । समुच्चय और अन्वाचयमें वाक्यसमानता हो प्रयोग होता है ॥ १५ ॥

इतरेतरयोगे तु रामकृष्णी स्याद्वती ।

रामकृष्णं द्विज द्वी द्वौ चक्षुःशैलमुपास्यते ॥ १६ ॥

उद्धृत अवयव-भेद-समूहत्वं परस्पर अपेक्षा रखनेवाले सम्मिलित पदोंका एकधर्मावच्छिन्नमें अन्वय होना इतरेतरयोग कहलाता है । अतः इसमें सामर्थ्य होनेके कारण समास होता है, यथा—'रामकृष्णी भज' इस वाक्यमें 'रामः-कृष्णः-रामकृष्णी' इस प्रकार समास है । इतरेतरयोग द्वन्द्वमें समस्यमान पदार्थगत संख्याकर समुच्चयमें आरोप होता है । इसलिये वहाँ द्विचनान्त या बहुवचनान्तका प्रयोग देखा जाता है । सप्पहको सम्प्रहार करते हैं । वहाँ अवयवगत भेद निरपेक्षित होता है । यथा—'रामः कृष्णश्चेत्यनयोः सम्प्रहारः रामकृष्णम् ।' समाहार द्वन्द्वमें अवयवगत संख्या सप्रदायमें आरोपित नहीं होती । इसलिये एकत्व-बुद्धिसे एकवचनान्तका प्रयोग किया जाता है । सम्प्रहारमें नपुंसकलिङ्ग होता है । विप्रवर ! इतरेतरयोगमें राम और कृष्ण दोनों दो हैं और समाहारमें उनकी एकता है । इसलिये कि चक्षुरूपसे उन्हें एक मानकर उनकी उपासना की जाती है ॥ १६ ॥

हो गयी है। 'अभ्युत्सादव्ययकः' इसमें अभि+उत्पूर्वक 'सद्' धातुसे लुङ् लकारमें 'आप्' और 'अक'-का अनुप्रयोग हुआ है (लोकमें 'अभ्युत्सादधीपदत्' रूप बनता है)। 'मा त्वाग्निध्वनयोत्' इसमें 'नोनयति ध्वनय०' इत्यादि वैदिक सूत्रके द्वारा त्रिल्लिके चङ्भाकका विवेध होता है। यङ्के योगमें 'अद् आद्' न होनेसे 'ध्वनयोत्' रूप हुआ है (लोकमें घटादि ध्वन घातुका रूप 'अदिध्वन्त्' होता है और घुरादिका रूप 'अदध्वन्त्' होता है)। 'ध्वनयोत्' इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं। 'निहृक्य०' इत्यादि प्रयोग वेदमें निष्कृतमसे सिद्ध होते हैं। 'छन्दसि निहृक्य' इत्यादि सूत्र इसमें प्रमाण है। यहाँ 'निस् पूर्वक कृत्' धातुसे 'ऋदुपयाज्य' सूत्रके अनुसार 'क्यप्' प्राप्त था; परंतु 'प्यत्' प्रत्यय हुआ है; साथ ही 'कृत' में आदि-अन्तका विपर्यय होनेसे 'तुक' रूप बना। फिर गुण होनेसे तर्क्य हुआ। 'निस्' के 'स्' का पत्य हुआ और टृत्व होकर 'निहृक्य' सिद्ध हुआ। 'गृभाय' इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक 'शब्दच्' होनेसे बनते हैं। इ-धातुसे शायच् हुआ और 'इग्रहोर्भञ्जन्दसि' के आदेशानुसार 'इ' के स्थानमें 'भ' हो गया तो 'गृभाय' बना—'गृभाय जिहृक्य ऋदु' ॥७॥ सत्स्वकार सुप्, तिङ्, उपग्रह (परस्मैपद-अत्मनेपद), लिङ्, पुरुष, काल, इत्, अच्, स्वर, कर्तृ, (कारक) और यङ्—इन सबका व्यत्यय (विपर्यय) चाहते हैं, वह भी बाहुल्यकसे सिद्ध होता है ॥८॥ 'रात्रे' शब्दमें 'रात्रेष्टाजसी' (पा० सू० ४। १। ३१) इस नियमके अनुसार रात्रि-शब्दसे ऋप्-प्रत्यय हुआ है। (लोकमें 'कृदिकारादक्तिनः'से ऋप् होकर अन्तोदात्त होता है।) 'विभ्वी' में भी विभु-शब्दसे 'भुवश्च' के नियमानुसार ङीष् हुआ है। 'कद्' पदमें 'कद्भुक्मण्डल्वोश्छन्दसि' से ऊङ् प्रत्यय हुआ है। 'आविष्टयो वर्धते' इत्यादि स्वलोंमें

'अविष्टयान्वेषसंज्ञानं छन्दसि' के नियमानुसार 'आविस्' अव्यय से 'त्वप्' बंध तद्धित-प्रत्यय हुआ है। 'वाजसनेयेनः' में 'वाजसनेयेन प्रोक्तमधीयो' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वाजसनेय-शब्दसे 'सौनकादिध्यमछन्दसि' सूत्रके द्वारा 'णिनि' प्रत्यय हुआ है ॥९॥ 'कर्णेभिः' में 'बहुसं छन्दसि' के नियमानुसार 'भिस्' के स्थानमें 'ऐस्' आदेश नहीं हुआ है। 'कसोभयः' पदमें 'कसोभय आदेशं गद्यल' इस सूत्रसे 'कल्' प्रत्यय हुआ है। इत्यादि उदाहरण जानने चाहिये। 'चतुरधरम्' पदसे चार अक्षरवाले 'आक्यय' 'अस्तु श्रीचद्' आदि पदोंकी ओर संकेत किया गया है। अक्षर-समूह बाध्य हो तो 'छन्दस्' शब्दसे 'यत्' प्रत्यय होता है—'छन्दस्यः' यह उदाहरण है। 'देवासः' में 'आण्वसेरमुक्' इस नियमके अनुसार 'अमुक्' का आगम हुआ है। 'सर्वदेव' शब्दसे स्वार्थमें 'तातिल्' प्रत्यय होता है। 'सञ्जिता यः सुबन्तु सर्वदेवतातिम्' इस उदाहरणमें 'सर्वदेव' शब्दसे 'तातिल्' प्रत्यय होनेपर 'सर्वदेवताति' शब्दकी सिद्धि होती है। 'युष्मद्', 'अम्मद्' शब्दोंसे सादृश्य-अर्थमें 'वतुप्' प्रत्यय होता है। इस नियमसे 'त्वावतः' पदकी सिद्धि हुई है। 'त्वावतः' का पर्याय है 'त्वात्सदृशान्' (तुम्हारे सदृश) ॥१०॥ 'उभयाविनम्' इत्यादि पदोंमें 'बहुसं छन्दसि' के नियमसे मत्वर्थमें विनि प्रत्यय हुआ है। 'छन्दोविन्नकरणे०' इत्यादि नियमसे उभय शब्दके अक्षरका दीर्घ होनेसे 'उभयाविनम्' रूप बना है। प्रत्य, पूर्व आदि शब्दोंसे इवार्थमें 'धात्' प्रत्यय होता है, इस नियमसे 'प्रत्यधा' बनता है। इसी प्रकार 'पूर्वधा' आदि भी हैं। वेदमें 'ऋच्' शब्द पर होनेपर त्रिका सम्प्रसारण होता है और उत्तरपदके आदिका लोप हो जाता है। 'तिस्र ऋचो यस्मिन्' तत् तृचं सूक्तम्। जिसमें तीन ऋचाएँ हों, उस सूक्तका नाम 'तृच्' है। 'त्रि+ऋच्'

इस अवस्थामें 'त्रि'का सम्प्रसारण होनेपर 'तृ' बना और ऋच् के ऋका लोप हो गया तो 'तृचम्' सिद्ध हो गया। 'इन्द्रश्च विष्णो वदमस्युधेयम्' वहाँ 'अप' उपसर्गके साथ 'स्पृध' धातुके सङ् सकारमें प्रथम पुरुषके द्विवचनका रूप है; 'अपस्युधेयम्' यह निपातनसे सिद्ध होता है। रेफका सम्प्रसारण और असोप निपातनसे ही होता है। मङ्कका योग न होनेपर भी अडागमका अभाव हुआ है (लोफमें इसका रूप 'अपास्पर्थेयम्' होता है)। 'वसुभिर्नो आभ्यात्' इत्यादिमें 'अभ्याद्वच्छा०' इत्यादि सूत्रके अनुसार व्यपर 'अ' पर होनेपर एङ् (ओ)-का प्रकृतिभाव हुआ है। 'आपो अस्मान् यत्नरः' इत्यादि प्रयोग भी 'आपो जुषाणो०' आदि नियमके अनुसार प्रकृति-भावसे सिद्ध होते हैं। आकार पर रहनेपर 'आपो' आदिमें प्रकृतिभाव होता है ॥ ११ ॥ 'समाधौ गर्भः सगर्भस्तत्र भवः सगर्भ्यः' यहाँ 'समानस्य सः' इत्यादि सूत्रसे समानका 'स' आदेश हुआ है। 'सगर्भस्यूधसनुतादयत्' से यत्-प्रत्यय हुआ है। 'अद्यापदो' यहाँ 'छन्दसि च'-के नियमानुसार उत्तरपद पर रहते अह्नुके 'न'का 'आ' आदेश हो गया है। 'ऋही भवम् ऋध्यम्'—जो ऋह्यमें हो, उसे 'ऋध्य' कहते हैं। 'ऋध्यवास्त्यः' इत्यादि सूत्रसे निपातन करनेपर 'ऋध्यम्' पदकी सिद्धि होती है। अतिशयेन 'ऋयु' इति 'रजिष्ठम्'—जो अत्यन्त ऋयु (कोमल या सरल) हो, उसे 'रजिष्ठ' कहा गया है। 'विभाषजोऽछन्दसि' के नियमानुसार इष्ट, इमन् और ईयम् पर रहनेपर ऋयुके 'ऋ'के स्थानमें 'र' होता है। 'ऋयु+इष्ट' इस अवस्थामें ऋके स्थानमें 'र' तथा ठकार लोप होनेसे 'रजिष्ठ' शब्द बना है। 'त्रिपञ्चकम्'—त्रीणि पञ्चकानि यत्र तत् 'त्रिपञ्चकम्' इस विग्रहके अनुसार बहुव्रीहिसमास करनेपर 'त्रिपञ्चकम्' की सिद्धि होती है। 'हिरण्ययेन सकिता रथेन' इस

मन्त्र-वाक्यमें 'ऋध्यवास्त्य' आदि सूत्रके अनुसार हिरण्य-शब्दसे 'मयद्' प्रत्यय और उसके 'म'-का लोप निपातन किया जाता है। इससे 'हिरण्यय' शब्दकी सिद्धि होती है। 'इतरम्'—वेदमें इतर शब्दसे 'अद्द' का निवोध है। अतः 'सु' का 'वम्' ऋदेश होनेसे 'इतरम्' पद सिद्ध होता है। यच्च—'वर्गवर्गितम्'। 'यामे व्योमन्' यहाँ 'व्योमनि' रूप प्राप्त था; किन्तु 'सुषां सुसुक्' इत्यादि नियमसे द्वि-विभक्तिकर सुक् हो गया ॥ १२ ॥ 'उर्विया' की जगह 'उरुणा' रूप प्राप्त था। 'टा' का 'इया' आदेश होनेसे 'उर्विष' रूप बना। 'इयाडियाजीकाराणामुप-संस्मानम्' इस धातुिकसे यहाँ 'इयाज्' हुआ है। 'स्वप्न्या'के स्थानमें 'स्वप्नेन' यह रूप प्राप्त था, किन्तु 'सुषां सुसुक्०' इत्यादि नियमके अनुसार 'टा' का 'अवाच्' हो गया; अतः 'स्वप्न्या' रूप बना। 'व्ययध्वम्' रूप प्राप्त था, किन्तु 'ध्वमो भ्यात्' सूत्रसे 'ध्वम्' के स्थानमें 'ध्वात्' आदेश होनेसे 'व्ययध्वात्' हो गया। 'अदुहत' के स्थानमें 'अदुह' यह वैदिक प्रयोग है। 'लोपस्त आत्पनेपदेयु' इस सूत्रसे तसोप और 'बहुलं छन्दसि' से रुट्का आगम हुआ है। 'वै' फट्पूतिके लिये है। 'अवधिवम्' यह रूप प्राप्त था, इसके स्थानमें 'वधी' रूप हुआ है। यहाँ 'अम्'का 'म्' आदेश और अडागमका अभाव तथा 'ईट्' का आगम हुआ है—वधी वृत्रम्। 'यजध्वनं'—यहाँ 'यजध्वम्+एनम्' इस दशामें 'ध्वम्' के 'म्' का लोप होकर वृद्धि होनेसे ठक् रूपकी सिद्धि हुई है। 'तपो भरन्त एमसि'—यहाँ 'इमः'के स्थानमें 'इदन्तो मसि' इस सूत्रके अनुसार 'एयसि' रूप हुआ है। 'दिवन्तः स्वात्वी मस्तादिव'—इस मन्त्रमें 'स्वात्वा' रूप प्राप्त था; किन्तु 'स्वात्वास्त्यल'—इस सूत्रके अनुसार उसके स्थानमें 'स्वात्वी' निपातन हुआ। 'गत्वाय'—गत्वाके स्थानमें 'क्तवी क्व' सूत्रके अनुसार 'यक्'का आगम

होनेसे उक्त पद सिद्ध होता है। 'अस्यभिः' में अस्मिन्-शब्दके 'इ'को 'अनङ्' आदेश होकर नलोप हो गया है। 'छन्दस्यपि दृश्यते' इस नियमसे हलादि विभक्ति पर रहनेपर भी 'अनङ्' आदेश होता है ॥ १३ ॥ 'गोनाम्' यहाँ आम्-विभक्ति पर रहते नुदका आगम हुआ है। किन्तु छन्दके पादान्तमें गो-शब्द हो तो प्रायः यही-न्हुवचनमें यहाँ नुदका आगम हो जाता है। 'अपरिहृताः' यहाँ 'ङ्' ह्रस्वरश्छन्दसि' से प्राप्त हुए 'ङ्' आदेशका अभाव निपातित हुआ है। 'ततुरिः', 'जगुरिः' इत्यादि पद भी 'बहुलं छन्दसि' के नियमसे निपातनद्वारा सिद्ध होते हैं। 'प्रसिताम्' 'ग्रसु' अद्वैता निमित्त रूप है। यहाँ इदका निषेध प्राप्त था, किन्तु निपातनसे इद् हो गया है। इसी प्रकार 'स्कथित' आदिको भी सम्प्रज्ञा चाहिये। 'पथे' यहाँ 'असादिषु छन्दसि वा वचनं०' इत्यादिसे वैकल्पिक पि-संज्ञा होनेके कारण पि-संज्ञके अभावमें यण् होनेसे 'पथे' रूप बन है। इसी तरह 'दधद्' यह दधातिके स्थानमें निपातित हुआ है; शैटका रूप है। 'दधन्नानि दाशुषे' यह मन्त्र है। 'यधूध' यह लिट् लकारके मध्यम ध्रुवका एकवचन है। वेदमें इसके 'इद्' का अभाव निपातित हुआ है। 'प्रमिणन्ति'—यहाँ 'प्रमीणन्ति' रूप प्राप्त था। 'मीनातेर्निगमे' सूत्रसे इस्व हो गया। 'अवीदृधत्'—'नित्यं छन्दसि' से चङ् पर रहते उपधा ऋवर्णका 'ऋ'-भाव निरूप होता है ॥ १४ ॥ 'मित्रयुः' यहाँ दीर्घका निषेध होता है। 'दुष्ट इवाचरति' इस अर्थमें क्यच् पर रहते दुष्ट शब्दका 'दुरस्' आदेश होता है। 'दुरस्युः' यह निपातनात् सिद्ध रूप है। इसी प्रकार 'द्रविणस्युः' इत्यादि भी हैं। वेदमें 'क्त्वा' पर रहते हाधतुका 'हि' आदेश विकल्पसे होता है। 'हि' आदेश न होनेपर 'धुमास्या०' इत्यादि सूत्रसे 'आ' के स्थानमें 'ङ'

हो जाता है; अतः 'हित्वा' और 'हीत्वा' दोनों रूप होते हैं। 'सु' पूर्वक धा-धातुसे 'क्त' प्रत्यय पर होनेपर 'इत्' निपातन किया जाता है; इससे 'सुधितम्' रूप बनता है—यथा 'गर्भं माता सुधितं कृष्णात्सु'। 'दधति', 'दधति' और 'दधति' आदि रूप निपातनसे सिद्ध हैं। ये 'धृ'-धातुके यङ्लुगन्त रूप हैं। 'स्ववद्भिः' अव-धातुसे असुन् करनेपर 'अवस्' रूप होता है। 'शोभनभवो येषां ते स्ववसः, तैः स्ववद्भिः' यह उसकी व्युत्पत्ति है। 'स्ववःस्ववसोत्यसंख्यते' इस वार्तिकसे भक्तादि प्रत्यय पर रहते 'स्ववस्' आदि शब्दोंके 'स्' का 'त्' हो जाता है। प्रसवार्थक 'सू' धातुके लिट्में 'ससूवेति' निगमे सूत्रसे 'ससूव' यह निपातसिद्ध रूप है। यथा—'गृष्टिः ससूव स्थविरम्'। 'सुधित' इत्यादि सूत्रसे 'भस्व' के स्थानमें 'धिस्व' निपातित होता है—'धिस्व कङ् दक्षिण इन्द्रसे' ॥ १५ ॥ 'प्रप्राधमनिः' यहाँ 'प्रसमुजोदः पादपूरणे' से पादपूर्तिके लिये 'प्र' उपसर्गका द्वित्व हो गया है। 'हरिको हयंशाय' यहाँ 'छन्दसीरः' से 'मनुप्' के 'म' का 'व' हुआ है। 'अक्षण्वन्तः' में अक्षि-शब्दसे मनुप्, 'छन्दस्यपि दृश्यते' से अनङ्-आदेश तथा 'अनो नुद' से 'नुद' का आगम हुआ है। 'सुधितन्तः' में 'नादस्य' से 'नुद' का आगम विशेष कार्य है। 'रधीतरः' में 'ईद्रथिनः' से 'ई' हुआ है। 'नसत्तम्' में नञ्पूर्वक सद्-धातुसे निष्ठामें नत्वका अभाव निपातित हुआ है। इसी प्रकार सूत्रोक्त 'निपत्त' आदि शब्दोंको जानना चाहिये। 'अग्ररेव'—इसमें 'अग्रस्' शब्द ईषत् अर्थमें है। वेदमें सकारका वैकल्पिक रेफ निपातित हुआ है। 'भुवरथो इति' यहाँ 'भुवश्च महाव्याहतेः' से भुवस्के 'स्' का 'र्' हुआ है ॥ १६ ॥ 'बृहि' यहाँ 'बृहि प्रेय्य०' इत्यादि सूत्रसे ठकार प्लुत हुआ है। यथ—अग्रं०नुग्रहि! 'अग्रमावास्येत्याश्च'

यहाँ 'निगृह्यानुयोगे च' इस सूत्रसे वाक्यके 'टि' का प्लुतभाव होता है। 'अग्नीत्प्रेषणे परस्य च' इस सूत्रसे आदि और परका भी प्लुत होता है। उदाहरणके लिये 'औ३था ३ धय' इत्यादि पद हैं। इन सबमें प्लुत हुआ है। 'दाक्षान्' आदि पद क्वसु-प्रत्ययान्त निपातित होते हैं। 'स्वतवान्' शब्दके नकारका विकल्पसे 'रु' होता है, पायु-शब्द पर रहनेपर—स्वतयाः पायुरगनेः। 'त्रिभिर्देव सवितः।' यहाँ 'त्रिभिस्-त्वम्' इस दशममें 'धुष्पतत्तत्तधुष्पन्तःपादम्' इस सूत्रमें 'न्' के स्थानमें 'प्' हाकर द्रुत्व होनेसे 'त्रिभिर्द्रुम्' बनता है। 'नृभिर्द्रुतः' यहाँ 'स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि' सूत्रसे 'नृभिस्' के 'स्' का 'प्' होकर द्रुत्व हुआ है ॥ १७ ॥ 'अभीपुणः' यहाँ 'सुजः' सूत्रमें 'स्' का 'प्' हुआ है। 'ऋतापाहम्' में 'सहः' प्लुतताभ्य च' इस सूत्रसे 'स्' का मूधन्य आदेश हुआ है। 'न्यपीदत्' यहाँ भी 'नित्यभिभ्यांऽइष्यवायं वा छन्दसि' इस सूत्रसे 'स' का मूधन्य हुआ है। 'नुमणाः' इस पदमें 'छन्दस्युदधग्रहात्' सूत्रमें 'न' का 'ण' हुआ है। याहुलक चार प्रकारके होते हैं—कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं अप्रवृत्ति होती है, कहीं वैकल्पिक विधि है और कहीं अन्यथाभाव होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक पद-समुदाय सिद्ध है। क्रियासाधो 'भू' 'वा' आदि शब्दोंको 'धातु' संज्ञा जाननी चाहिये। 'भू' आदि धातु परस्मैपदी माने गये हैं ॥ १८-१९ ॥ 'एष' आदि छत्तीस धातु उदात्त एवं आत्मनेपदी हैं (इन्हें 'अनुदात्तेत्' माना गया है)। पुने! 'अत' आदि सैंतीस धातु परस्मैपदी हैं ॥ २० ॥ शीकृ आदि ययालीस धातु आत्मनेपदमें परिगणित हुए हैं। फक्क आदि पचास धातु उदात्त (परस्मैपदी) कहे गये हैं ॥ २१ ॥ वच आदि इक्कीस धातु अनुदात्तेत् (आत्मनेपदी) बताये गये हैं। 'गुप्' आदि ब्यालीस धातु 'उदात्तेत्' (परस्मैपदी) कहे गये हैं ॥ २२ ॥ 'धिणि' आदि दस धातु शब्दिकोंद्वारा 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं। 'अष्' आदि सत्ताईस धातु 'उदात्तेत्' बताये गये हैं ॥ २३ ॥ 'अय' आदि चौलीस धातु वैक्यकरणोंद्वारा अनुदात्तेत् (आत्मनेपदी) माने गये हैं। 'मव्य' आदि बहतर धातु उदात्तानुबन्धी कहे गये हैं ॥ २४ ॥ 'धातु' धातु अकेला ही 'स्वरितेत्' कहा गया है। 'क्षुध्' आदि बावन धातु 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं ॥ २५ ॥ 'घुषिर्' आदि अठारसी धातु 'उदात्तेत्' माने गये हैं। 'द्युत' आदि बाईस धातु 'अनुदात्तेत्' स्वीकार किये गये हैं ॥ २६ ॥ षट्पदियों तरह धातु 'चित्' और 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं। तदनन्तर 'ज्वर' आदि बावन धातु उदात्त बताये गये हैं ॥ २७ ॥ 'राज्' धातु 'स्वरितेत्' है। उसके बाद 'भ्राज्' भ्राश् और भ्लाश्—ये तीन धातु 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं। तदनन्तर 'स्वमु' धातुसे लेकर आगे सभी आद्युदात्त एवं उदात्तेत् (परस्मैपदी) हैं ॥ २८ ॥ फिर एकमात्र 'वह' धातु 'अनुदात्तेत्' तथा अकेला 'रम' धातु 'आत्मनेपदी' है। उसके बाद 'सद' आदि तीन धातु 'उदात्तेत्' हैं। फिर 'कुच' आदि चार धातु भी 'उदात्तेत्' (परस्मैपदी) हो हैं ॥ २९ ॥ इसके बाद 'हिक' आदि पैंतीस धातु 'स्वरितेत्' हैं। 'जिज्' धातु 'स्वरितेत्' है। 'मृज्' आदि चार धातु भी 'स्वरितेत्' हैं ॥ ३० ॥ 'धेद्' आदि छियालीस धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'स्मिद्' आदि अठारह धातु आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ३१ ॥ फिर 'पूह्' आदि तीन धातु अनुदात्तेत् कहे गये हैं। 'ह्' धातु परस्मैपदी है। फिर 'गुप्' से लेकर तीन धातु आत्मनेपदी हैं ॥ ३२ ॥ 'रम' आदि धातु अनुदात्तेत् हैं और 'जिह्विदा' उदात्तेत् है। स्वम्भु आदि पंद्रह धातु परस्मैपदी हैं ॥ ३३ ॥ 'किज्' धातु 'उदात्तेत्' है। 'दान' 'शान'—ये दो धातु ठभयपदी हैं। 'पच' आदि नौ धातु

आदि ब्यालीस धातु 'उदात्तेत्' (परस्मैपदी) कहे गये हैं ॥ २२ ॥ 'धिणि' आदि दस धातु शब्दिकोंद्वारा 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं। 'अष्' आदि सत्ताईस धातु 'उदात्तेत्' बताये गये हैं ॥ २३ ॥ 'अय' आदि चौलीस धातु वैक्यकरणोंद्वारा अनुदात्तेत् (आत्मनेपदी) माने गये हैं। 'मव्य' आदि बहतर धातु उदात्तानुबन्धी कहे गये हैं ॥ २४ ॥ 'धातु' धातु अकेला ही 'स्वरितेत्' कहा गया है। 'क्षुध्' आदि बावन धातु 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं ॥ २५ ॥ 'घुषिर्' आदि अठारसी धातु 'उदात्तेत्' माने गये हैं। 'द्युत' आदि बाईस धातु 'अनुदात्तेत्' स्वीकार किये गये हैं ॥ २६ ॥ षट्पदियों तरह धातु 'चित्' और 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं। तदनन्तर 'ज्वर' आदि बावन धातु उदात्त बताये गये हैं ॥ २७ ॥ 'राज्' धातु 'स्वरितेत्' है। उसके बाद 'भ्राज्' भ्राश् और भ्लाश्—ये तीन धातु 'अनुदात्तेत्' कहे गये हैं। तदनन्तर 'स्वमु' धातुसे लेकर आगे सभी आद्युदात्त एवं उदात्तेत् (परस्मैपदी) हैं ॥ २८ ॥ फिर एकमात्र 'वह' धातु 'अनुदात्तेत्' तथा अकेला 'रम' धातु 'आत्मनेपदी' है। उसके बाद 'सद' आदि तीन धातु 'उदात्तेत्' हैं। फिर 'कुच' आदि चार धातु भी 'उदात्तेत्' (परस्मैपदी) हो हैं ॥ २९ ॥ इसके बाद 'हिक' आदि पैंतीस धातु 'स्वरितेत्' हैं। 'जिज्' धातु 'स्वरितेत्' है। 'मृज्' आदि चार धातु भी 'स्वरितेत्' हैं ॥ ३० ॥ 'धेद्' आदि छियालीस धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'स्मिद्' आदि अठारह धातु आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ३१ ॥ फिर 'पूह्' आदि तीन धातु अनुदात्तेत् कहे गये हैं। 'ह्' धातु परस्मैपदी है। फिर 'गुप्' से लेकर तीन धातु आत्मनेपदी हैं ॥ ३२ ॥ 'रम' आदि धातु अनुदात्तेत् हैं और 'जिह्विदा' उदात्तेत् है। स्वम्भु आदि पंद्रह धातु परस्मैपदी हैं ॥ ३३ ॥ 'किज्' धातु 'उदात्तेत्' है। 'दान' 'शान'—ये दो धातु ठभयपदी हैं। 'पच' आदि नौ धातु

स्वरितेत् (उभयपदी) हैं। वे परस्मैपदी (और आत्मनेपदी दोनों) माने गये हैं ॥ ३४ ॥ फिर तीन स्वरितेत् धातु हैं। परिभाषावार्थक 'वद' और 'वच' धातु परस्मैपदी हैं। ये एक हजार छः धातु भ्यादि कहे गये हैं ॥ ३५ ॥

'अद' और 'हन्' धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'डिष' आदि चार धातु स्वरितेत् माने गये हैं ॥ ३६ ॥ यहाँ केवल 'चक्षिह्' धातु आत्मनेपदी कहा गया है। फिर 'ईर' आदि तेरह धातु अनुदात्तेत् हैं ॥ ३७ ॥ मुने! कैसाकरणोंने 'बूह्' और 'सोह्'—इन दो धातुओंको आत्मनेपदी कहा है। फिर 'बु' अदि सात धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ३८ ॥ मुनीश्वर! यहाँ एक 'कर्णुज्' धातु स्वरितेत् कहा गया है। 'बु' आदि तीन धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ३९ ॥ बारह। केवल 'हुम्' धातुको ऋषिकोंने उभयपदी कहा है ॥ ४० ॥ 'उ' आदि अठारह धातु परस्मैपदी माने गये हैं। बारह। फिर केवल 'इह्' धातु आत्मनेपदी कहा गया है ॥ ४१ ॥ इसके बाद 'विद' आदि चार धातु परस्मैपदी माने गये हैं। 'जिष्वाप्' शब्दे यह धातु परस्मैपदी कहा गया है ॥ ४२ ॥ मुने! 'अस' आदि धातु मैंने तुम्हें परस्मैपदी कहे हैं। 'दीधीह्' और 'येवीह्'—ये दो धातु आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ४३ ॥ 'अस' आदि तीन धातु 'उदात्तेत्' हैं। मुनिश्रेष्ठ! 'चर्करीतं च' यह बहुधातुत्वका प्रतीक है। यह अदादि माना गया है। 'इह्' धातु अनुदात्तेत् कहा गया है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार अदादि गणमें तिहत्तर धातु बताये गये हैं।

'हु' आदि चार धातु (हु, भी, ह्ये और पू) परस्मैपदी माने गये हैं ॥ ४५ ॥ 'भूज्' धातु स्वरितेत् और 'ओहाक्' धातु उदात्तेत् है। 'माह्' और 'ओहाह्'—ये दोनों धातु अनुदात्तेत् हैं। दानार्थक 'दा' और धारणार्थक 'धा'—इनमें स्वस्तिको इत्यञ्जा हुई है ॥ ४६ ॥ 'णिजिर्' आदि तीन धातु स्वरितेत्

कहे गये हैं। 'बु' अदि बारह धातु परस्मैपदी माने गये हैं ॥ ४७ ॥ इस प्रकार द्वाद्वि (चुहोस्यादि) गणमें बाईस धातु कहे गये हैं।

'दिह्' आदि पचीस धातु परस्मैपदी कहे गये हैं ॥ ४८ ॥ नारद! 'बूह्' आदि 'दूह्'—ये आत्मनेपदी हैं। 'बूह्' आदि सत्त धातु ओदित् और आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ४९ ॥ विप्रवर! 'सीह्' आदि धातु यहाँ आत्मनेपदी बताये गये हैं। स्पति (शो) आदि चार धातु परस्मैपदी हैं ॥ ५० ॥ मुने! 'अनी' आदि पंद्रह धातु आत्मनेपदी हैं। 'नृच' आदि पाँच धातु 'स्वरितेत्' कहे गये हैं ॥ ५१ ॥ 'पद' आदि ग्यारह धातु आत्मनेपदी हैं। यहाँ वृद्धि-अर्थमें ही अकर्मक 'रथ' धातुका ग्रहण है। यह स्वादि और चुरादिगणमें भी पढ़ा गया है ॥ ५२ ॥ राघ आदि तेरह धातु उदात्तेत् कहे गये हैं। तत्पश्चात् रथ आदि आठ धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ५३ ॥ राम आदि छियालीस धातु उदात्तेत् कहे गये हैं। इस प्रकार दिवादिमें एक सौ चालीस धातु माने गये हैं ॥ ५४ ॥

'सु' आदि भी धातु स्वरितेत् कहे गये हैं। मुने! 'दु' आदि सात धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ५५ ॥ 'अस' और 'हिष' ये दो धातु अनुदात्तेत् कहे गये हैं। यहाँ 'तिक' आदि चौदह धातुओंको परस्मैपदी माना गया है ॥ ५६ ॥ विप्रवर! स्वादिगणमें कुत्त बत्तीस धातु बताये गये हैं।

मुनिश्रेष्ठ! 'तुद' आदि छः स्वरितेत् हैं ॥ ५७ ॥ 'अयो' धातु उदात्तेत् है और 'जुषी' आदि चार धातु आत्मनेपदी हैं। 'अक्ष' आदि एक सौ पाँच धातु उदात्तेत् कहे गये हैं ॥ ५८ ॥ मुनीश्वर! यहाँ केवल 'गुरी' धातु अनुदात्तेत् बताया गया है। 'णू' अदि चार धातु परस्मैपदी माने गये हैं ॥ ५९ ॥ 'कुह्' धातुको 'अनुदात्तेत्' कहा गया है। यहीं कुटादिगणकी पूर्ति हुई है। 'पूह्' और 'मूह्'—ये आत्मनेपदी धातु हैं। 'रि' और 'पि' से छः

धातुतक परस्मैपदमें गिने गये हैं ॥ ६० ॥ 'दृश्', 'धृश्'—ये दो धातु आत्मनेपदी कहे गये हैं। मुने! 'प्रच्छ' आदि सोलह धातु परस्मैपदी कहाये गये हैं ॥ ६१ ॥ मुने! फिर 'मिल' आदि छः धातु स्वरितेत् कहे गये हैं। इसके बाद 'कृते' आदि तीन धातु परस्मैपदी हैं ॥ ६२ ॥ इस प्रकार तुदादिमें एक सौ सत्तवन धातु हैं।

'रुष' आदि नौ धातु स्वरितेत् हैं। 'कृतो' धातु परस्मैपदी है। 'विहन्ती' से तोन धातुतक अनुदातेत् कहे गये हैं। कल्पशास्त्र 'तिष विष' आदि बारह धातु उदातेत् हैं। इस प्रकार उष्मदि-गणमें कुल पचीस धातु हैं ॥ ६३-६४ ॥

'तनु' धातुसे लेकर सात धातु 'स्वरितेत्' कहे गये हैं। 'मनु' और 'वनु'—ये दोनों आत्मनेपदी हैं। 'कृन्' धातु स्वरितेत् कहा गया है ॥ ६५ ॥ विप्रवर। इस प्रकार वैयाकरणोंने तनादिगणमें दस धातुओंकी गणना की है।

'क्री' आदि सात धातु उभयपदी हैं। मुनीश्वर! 'स्तम्भु' आदि चार सूत्र (सूत्रोक्त) धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'कृन्' आदि बाईस धातु उदातेत् कहे गये हैं ॥ ६६-६७ ॥ 'वृश्' धातु आत्मनेपदी है। 'ग्रन्थ' आदि इक्कीस धातु परस्मैपदी हैं और 'ग्रह' धातु स्वरितेत् है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार विद्वानोंने त्रयादिगणमें बावन धातु गिनाये हैं।

'कुर' आदि एक सौ छत्तीस धातु क्ति (उभयपदी) माने गये हैं ॥ ६९ ॥ मुने! चित आदि अठारह (या अड़तीस?) आत्मनेपदी माने गये हैं। 'चर्च' से लेकर 'धृष' धातुतक 'क्ति' (उभयपदी) कहे गये हैं ॥ ७० ॥ इसके बाद अड़तालीस अदन्त धातु भी उभयपदी ही हैं। 'पद' आदि दस धातु आत्मनेपदमें परिगणित हुए हैं ॥ ७१ ॥ यहाँ सूत्र आदि आठ

धातुओंको भी मनीषी पुरुषोंने उभयपदी कहा है। प्रातिपदिकसे धात्वर्थमें णिच् और प्रायः सब बातें इस प्रत्ययकी धीति होती हैं। तात्पर्य यह कि 'इष्ठ' प्रत्यय पर रखते जैसे प्रातिपदिक, पुंवद्भाव, रभाव, टिलोप, विन्मुख्योप, यणादिलोप, प्र, स्य, स्फ आदि आदेश और भसंज्ञ आदि कार्य होते हैं, उसी प्रकार 'णि' पर रखते भी सब कार्य होंगे ॥ ७२ ॥ 'उसे करछ' है, अथवा उसे कहता है' इस अर्थमें भी प्रातिपदिकसे णिच् प्रत्यय होता है। प्रत्येक व्यापारमें प्रेक्षण आदि वाच्य हों तो धातुसे णिच् होता है। कर्तृ-व्यापारके लिये जो करण है, उससे धात्वर्थमें णिच् होता है। चित्र आदि अष्ट धातु उदातेत् हैं। किंतु 'संग्राम' धातुको सम्बन्धवाक्यके विद्वानोंने अनुदातेत् माना है। स्तौभ आदि सोलह धातु अदन्त धातुओंके निदर्शन हैं ॥ ७३-७४ ॥ 'बहुलमेतन्निदर्शनम्'—इसमें जो बहुल सम्बन्ध अर्थ है, उससे अन्य जो सूत्रोक्त लौकिक और वैदिक धातु हैं, उन सबका ग्रहण होता है। सभी धातु सब गणीमें हैं और सबके अनेक अर्थ हैं ॥ ७५ ॥ इन धातुओंके अतिरिक्त सानादि प्रत्यय जिनके अन्तमें हों, उनकी भी धातु-संज्ञा होती है। नामधातु भी धातु ही हैं। नारद! इस प्रकार अनन्त धातुओंकी उद्गाधना हो सकती है। यहाँ संक्षेपसे सब कुछ बताया गया है। इसका विस्तार तत्सम्बन्धी ग्रन्थोंमें है ॥ ७६ ॥

(उपदेशावस्थामार्गे एकाच् अनुदात्त धातुसे परे क्तादि अर्धधातुकको इट्का आगम नहीं होता। विन्में यह निषेध लागू होता है, उन धातुओंको 'अनिट्' कहते हैं। इन्हीं अनिट् या एकाच् अनुदात्त धातुओंका यहाँ संग्रह किया जाता है—) अनन्त धातुओंमें—ऊकारान्त, ऋकारान्त, यु, रु,

१. सन्, क्यच्, कान्यच्, क्यह्, क्यन्, आचकारिण्य, णिच्, चह्, चङ्, आच्, इयह्, णिट्—ये बारह प्रत्यय समादि कहलाते हैं।

कण्, शीह्, चु, नु, धु, धि, डीह्, त्रिव्, वृह्, वृज्—इन सबको छोड़कर शेष सभी अनुदात्त (अर्वात् अनिद्) माने गये हैं ॥७७॥ सक्तु, पच, पुच, रिच, वच, विच, सिच, प्रच्छ, त्वच, निजिद्, भज्, भज्, भुज्, भ्रस्ज्, मस्ज्, वच, युज्, रुज्, रज्, मिजिद्, स्वज्, सज्, सृज् ॥७८॥ अद्, मुद्, खिद्, छिद्, तुद्, नुद्, फद्, भिद्, विद् (सत्ता), विद् (विचारणे), रुद्, मद्, भिद्, स्कुद्, हद्, कृद्, क्षुप्, बुध् ॥७९॥ बन्ध, युध्, रुध्, राध्, व्यध्, शुध्, सीध्, सिध्, घग् (दिच्छति), हन्, आय्, क्षिप्, क्षुप्, तप्, तिप्, स्तृप्, दुप् ॥८०॥ लिप्, लुप्, वप्, शप्, स्वप्, सृप्, वध्, रध्, लभ्, गम्, नम्, यम्, रम्, कृश्, दंश, दिश्, दृश, मृश, रिश, रुश, लिश, विश्, स्पृश, कृष् ॥८१॥ त्विष्, तुष्, द्विष्, दुष्, पुष्, पिष्, बिष्, भिष्, शुष्, विलष्, वत्, वत्, दह्, विह्, दुह्, नह्, मिह्, वह्, लिह् तथा बह् ॥८२॥ ये इत्यन्तर्गते एक सौ

दो धातु अनुदात्त माने गये हैं। 'च' आदिकी निपात संज्ञा हेतु है। 'प्र' आदि उपसर्ग 'गति' कहलाते हैं। भिन्न-भिन्न दिशा, देश और कालमें प्रकट हुए शब्द अनेक अर्थोंके बोधक होते हैं। विप्रवर! वे देश-कालके भेदसे सभी लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं यहाँ गण्यन्त, सुगन्त, धनुगन्त तथा अनुनासिकपाठ—'पाठयण' कहा गया है। नम्रद! वैदिक और लौकिक सभी शब्द निर्वसिद्ध हैं ॥८३—८५॥ फिर वैष्णवोंके द्वारा जो शब्दोंका संग्रह किया जाता है, उसमें उन शब्दोंका पाठयण ही मुख्य हेतु है (पाठयण—अर्थात् पुण्यलाभके लिये ही उनका संकलन होता है)। सिद्ध शब्दोंका ही प्रकृति, प्रथम, अद्देश और आगम आदिके द्वारा लघुस्वरूपसे साम्यक निरूपण किया जाता है। इस प्रकार तुमसे निरुक्तकर परिकर्मक ही वर्णन किया गया है। नम्रद! इसका पूर्वरूपसे वर्णन तो कोई भी कर ही नहीं सकता ॥८६—८८॥ (पूर्वभाग द्वितीयपाठ अध्याय ५३)

~*~*~*~*~

त्रिस्कन्ध ज्योतिषके वर्णन-प्रसङ्गमें गणितविषयका प्रतिपादन

समन्वय उवाच

ज्योतिषाङ्गं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मणा मुत।
यस्य विज्ञानमात्रेण धर्मसिद्धिर्भवेत्तृणाम् ॥१॥
त्रिस्कन्धं ज्योतिषं शास्त्रं चतुर्लक्षमुदाहृतम्।
गणितं जातकं विप्र स्मृतिस्तस्मिन्संज्ञितम् ॥२॥
गणिते परिकर्माणि खगोलस्यैकैकिके।
अनुयोगश्चन्द्रसूर्यग्रहणं शोढपास्तकम् ॥३॥
अथा भृङ्गोन्नतिपुती पातसाधनं स्मृतिम्।

स्मृतिमन्त्रजो कहते हैं—देवर्षे! अब मैं ज्योतिष

नामक वेदाङ्गका वर्णन करूँगा, जिसके पूर्वकालमें

संक्षेप ब्रह्मजीने उपदेष्ट किया है तथा जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्योंके धर्मकी सिद्धि हो सकती है ॥१॥ ब्रह्मन्। ज्योतिषशास्त्र चार लाख श्लोकोंका ब्रह्मण्य है। उसके तीन^१ स्कन्ध हैं, जिनके नाम ये हैं—गणित (सिद्धान्त), जातक (होरा) और स्मृति ॥२॥ गणितमें परिकर्म^२, ग्रहोंके मध्यम एवं स्पष्ट करनेकी रीतिर्षा बतलाई गयी हैं। इसके सिवा अनुयोग (देश, दिश और कालका ज्ञान), चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदय, अस्त, खगोलिकार, चन्द्र-भृङ्गोन्नति^३, ग्रहयुति (ग्रहोंका योग) तथा पात (महापात-सूर्य-

१. किसी-किसीके मतमें ज्योतिषके तीन स्कन्ध हैं—सिद्धान्त, होरा, स्मृति, स्वर और सामुद्रिक। सिद्धान्तको ही गणित कहते हैं। होराका ही दूसरा नाम जातक है।

२. योग, अन्तर, गुणन, भजन, वर्ग, कोट्युत, घन और घनमूल—ये परिकर्म कहते गये हैं।

३. द्वितीयाको जो भृङ्गोदय होता है, उसमें कभी चन्द्रमण्डल दक्षिण सौर और कभी उत्तर सौर (नोक) ऊपरको उठा रहता है, उसीको 'चन्द्रभृङ्गोन्नति' कहा गया है। ज्योतिषमें उसके परिचयका विचार किया गया है।

चन्द्रमाके क्रान्तिसाम्य) — का साधन-प्रकार कहा गया है ॥३-१॥

जातके राशिभेदाश्च ग्रहयोगिभिव्योनिजैः ॥४॥
विधेकजन्मरिहानि ह्यायुर्दायो दशाक्रमः ।

कर्माजीवं चाष्टवर्गो राजयोगाश्च सभस्रः ॥५॥
चन्द्रयोगः प्रत्यन्त्याख्य राशिशीले च दूषणप्रसूः ।

ग्रहभावफलं सैवाश्रययोगप्रकीर्णके ॥६॥
अग्निष्टयोगाः स्त्रीजन्मफलं विचक्षणेष्वेव च ।

बहुजन्मविधानं च तथा द्वेष्काणलक्षणम् ॥७॥
जातकस्कन्धमें राशिभेद, ग्रहयोगि, (ग्रहोंकी

जाति, रूप और गुण आदि) विद्योनिज (मन्त्रोत्तर-
जन्मफल), गर्भाधान, जन्म, अग्निष्ट, आयुर्दाय,
दशाक्रम, कर्माजीव (आजीविका), आष्टवर्ग,
राजयोग, सभस्रयोग, चन्द्रयोग, प्रत्यन्त्याख्य,
राशिशील, ग्रहदुष्टिफल, ग्रहोंके भावफल, आश्रययोग, प्रकीर्ण,
अग्निष्टयोग, स्त्रीजातक-फल, विचक्षण (धृष्टविषयक
विचार), नष्ट-जन्म-विधान (अज्ञात जन्म-कप्तको
जाननेका प्रकार) तथा द्वेष्काणोंके स्वरूप—इन
सब विषयोंका वर्णन है ॥४—७॥

संहिताशास्त्रकार्यं च प्रह्वारोऽन्तलक्षणम् ।
तिथिवासरनक्षत्रयोगतिथ्यर्द्धसंज्ञकाः ॥८॥

मुहूर्तोपग्रहाः सूर्यसंक्रान्तिर्गोचरः क्रमात् ।
चन्द्रताराफलं चैव सर्वसंगानार्तवाङ्मयः ॥९॥

आधानपुंससीमन्तजतनामात्रभुक्तयः ।
घौलं कर्णच्छिन्द्य घौड्डी क्षुरिकाबन्धनं तथा ॥१०॥

सम्पत्तर्तनवैवाहप्रतिष्ठासद्व्यलक्षणम् ।
यात्रा प्रवेशनं सद्योवृष्टिः कर्मविलक्षणम् ॥११॥

उत्पत्तिलक्षणं चैव सर्वं संक्षेपतो कृते ।

अब संहितास्कन्धके स्वरूपका परिचय दिया जाता है। उसमें ग्रहचार (ग्रहोंकी गति), वर्षलक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य-संक्रान्ति, ग्रहगोचर, चन्द्रमा और ताराका बल, सम्पूर्ण लग्नों तथा श्रुतदर्शनका विचार, गर्भाधान, पुंसवन, स्त्रीयन्तोत्पन्न, जतकर्म, नामकरण, अन्न-प्रदान, सूर्यकरण, कर्णिक, उपनयन, मौजीबन्धन (वेष्टाग्न्य), क्षुरिकाबन्धन, सम्पत्तर्तन, विवाह, प्रतिष्ठा, गृहलक्षण, यात्रा, गृहप्रवेश, तात्काल वृष्टिज्ञान, कर्मवैलक्षण्य तथा उत्पत्तिका लक्षण—इन सब विषयोंका संक्षेपसे वर्णन करैगा (८—११-१॥

इकं दत्तं ततं चैव सहस्रावुत्तलक्षणम् ॥१२॥
अयुतं कोटितंज्ञा चायुर्दमब्धं च खर्वकम् ।

निखर्वं च म्हापर्वं शङ्खुर्जलधिरिव च ॥१३॥
अयं ययं पयस्यं च संज्ञा दशगुणोत्तराः ।

कमावुत्तमस्तो जावि योगः कावोऽन्तरं तथा ॥१४॥
हन्त्यादुजेन गुण्यं स्यात् तैमौपोपानिमादिकाम् ।

शुद्धोद्भूतो यदुणश्च धाव्यान्त्यात् तत्फलं मुने ॥१५॥
[अब गणितका प्रकृत्य प्रारम्भ किया जाता है—]

एक (इकई), दस (दहाई), सत (सैकड़ा), सहस्र (हजार), अयुत (दस हजार), लख (लख), प्रमुत (दस लाख), कोटि (करोड़), अर्बुद (दस करोड़), अरब्ब (अरब), खर्व (दस अरब), निखर्व (खर्व), म्हापर्व (दस खर्व), शङ्खु (नील), जलधि (दस नील), अन्त्य (पय), मय्य (दस पय), परार्ध (शङ्खु) इत्यादि संख्याबोधक संज्ञाएँ उत्तरोत्तर दसगुणोत्तरा कावो पयों हैं। यथास्वामीय अङ्गुलैश्च योग या अन्तरक्रम या व्युत्क्रमसे करना चाहिये ॥१२—१४॥

१. राशिके तृतीय भाग (१० अंश) — को 'द्वेष्कण' संज्ञा है।

२. यथा—२५५+४२+१९३+१८+१०+१००—इन्हें क्रम या व्युत्क्रम (इकई या सैकड़ाकी ओर)—से जोड़ा जाय, समान स्थानीय अङ्गोंका परस्पर योग क्रिया जाय—अर्थात् इकईको इकईके साथ और दहाई आदिके दहाई आदिके साथ जोड़ा जाय तो सर्वथा खेनफल ३६० ही होगा। इसी प्रकार १००००—३६० इसमें ३६० को १०००० के नीचे लिखकर पूर्ववत् समान स्थानीय अङ्गोंमेंसे उसी स्थानवाले अङ्गको क्रम या व्युत्क्रमसे भी पढया जाय तो सेव सर्वथा ९६४० ही होगा।

गुण्यके अन्तिम अङ्कको गुण्यकसे गुणन चाहिये। फिर उसके पार्श्ववर्ती अङ्कको भी उसी गुण्यकसे गुणना चाहिये। इस तरह आदि अङ्कतक गुणन करनेपर गुणनफल प्राप्त हो जाता है^१, मुने! इसी प्रकार भागफल जाननेके लिये भी यत्न करे। जितने अङ्कसे भाजकके साथ गुण करनेपर भाष्यमेंसे घट जाय, वही अङ्क लब्धि अथवा भागफल होता है^२ ॥ १५ ॥

समाङ्कधातो वरीः स्यात् तमेवाहुः कृतिं कुञ्जः ।
अन्यात् विषमभाष्यकत्वा कृतिं मूलं न्यसेत् क्रमात् ॥ १६ ॥
द्विगुणेनामुना भक्तं फलं मूले न्यसेत् क्रमात् ।
तत्कृतिं च त्यजेद्विप्र मूलेन विभजेत् पुनः ॥ १७ ॥
एवं पुनर्वर्गमूलं जायते च पुनोच्चर ।
दो समान अङ्कोंके गुणनफलको वर्ग कहा

गया है। विद्वान् पुरुष उसीको कृति कहते हैं। (जैसे ४ का वर्ग $४ \times ४ = १६$ और ९ का वर्ग $९ \times ९ = ८१$ होता है)^३ [वर्गमूल जाननेके लिये दाहिने अङ्कसे लेकर बायें अङ्कतक अर्थात् आदिसे अन्ततक विषम और समका चिह्न कर देना चाहिये। छाड़ी लकीरको विषमका और पड़ीको समका चिह्न माना गया है]। अन्तिम विषममें जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देना चाहिये। उस वर्गका मूल लेना और उसे पृथक् रख देना चाहिये ॥ १६ ॥ फिर द्विगुणित मूलसे सम अङ्कमें भाग दे और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषममें घटा दे, फिर उसे दूना करके पङ्क्तिमें रख दे। पुनोच्चर! इस प्रकार बार-बार करनेसे पङ्क्तिका आधा वर्गमूल होता है ॥ १७^४ ॥

१. यहाँपर 'अङ्कानां कामतो गतिः' इस ठिकीके अनुसार यदि-अन्य समझने चाहिये। जैसे—'१३५ × १२' इसमें १३५ गुण्य है और १२ गुणक है। गुण्यका अन्तिम अङ्क हुआ ९ उसमें १२ से गुण पड़ले होगा, फिर उसके बादवाले ३ के साथ फिर ५ के साथ। यथा—^{१५} $\begin{array}{r} १३५ \\ \times १२ \\ \hline २७० \\ १३५ \\ \hline १६२० \end{array}$ ज्ञातव्यमें यह गुणन-रीती उस समयकी है, जब लोग धूल बिछाकर उसपर अङ्कुरितसे गणित किया करते थे। आधुनिक रीती उससे भिन्न है। रूप-विभक्त और स्थान-विभागसे इस गुणनके अनेक प्रकार हो जाते हैं; इसका विस्तार तीसराखण्डमें देखना चाहिये।

२. $१६२० \div १२ = १३५$ भागफल हुआ। जैसे—

भाजक भाष्य भागफल

$१२)१६२०(१३५$

$$\begin{array}{r} १२ \\ \times १३५ \\ \hline ३६० \\ १६२० \\ \hline १६२० \\ \hline ० \end{array}$$

३. वर्ग या कृति निकालनेके और भी बहुत-से प्रकार स्वीतावलीमें दिये गये हैं।

४. जैसे १६३८४ का वर्गमूल उपर्युक्त विधिसे निकालनेपर १२८ आया है—

$$\begin{array}{r} \overline{1} \overline{2} \overline{8} \\ १६३८४ \\ \times १२८ \\ \hline १२८ \\ ३२७६८ \\ २०९७६० \\ \hline १६३८४ \\ \hline ० \end{array}$$

१२८

२५६ पङ्क्ति

अङ्कोंको स्थापनकर उपर्युक्त कार्य

तरफ छाड़ी-पड़ी रेखा देकर विषम-

सम अङ्क समझना चाहिये।

समस्तशुद्धिः प्रोक्तो घनस्तत्र विधिः यदे ॥ १८ ॥

प्रोच्यते विधेयं त्वारां समे द्वे च ततः षण् ॥

विशोध्य विषमादन्त्याधर्नं तन्मूलमुच्यते ॥ १९ ॥

त्रिनिष्पन्नं मूलकृत्या समं मूले व्यस्येत् फलम् ॥

तत्कृतिज्ञान्यनिहताविर्जी चापि विशेषधरेत् ॥ २० ॥

धर्नं च विषमादेवं घनमूलं गृह्णन्वेत् ॥

समान तीन अङ्गोंके गुजनफलकों 'घन' कहा

गया है। अब घनमूल निकालनेकी विधि बतायी

जाती है—दाहिनेके प्रथम अङ्कपर घन या विषमका

चिह्न (खड़ी लकीरेके रूपमें) लगावे, उसके बाधभागमें

पार्श्ववर्ती दो अङ्कोंपर (पड़ें लकीरेके रूपमें) अघन

या समका चिह्न लगावे। इसी प्रकार अन्तिम अङ्कसक

एक घन (विषम) और दो अघन (सम)-के चिह्न

लगावे चाहिये। अन्तिम या विषम वनमें जितने घन

घट सकें उतने घटा दे। उस घनको अलग रखें।

उसका घनमूल ले और उस घनमूलका वर्ग करे, फिर

उसमें तीनसे गुणा करे। उससे यदि अङ्कमें भाग दे

लब्धिको अलग लिख ले, उस लब्धिको वर्ग करे

और उसमें अन्य (प्रथम मूलाङ्क) एक तीनसे गुणा

करे, फिर उसके बादके अङ्कमें उसे घटा दे तथा

अलग रखी हुई लब्धिके घनको अगले घन अङ्कमें

घटा दे इस प्रकार बार-बार करनेसे घनमूल^१ सिद्ध

होता है ॥ १८—२० ॥

अन्वयेच्छ्रानिहती हरांली तु समच्छिदा ॥ २१ ॥

लवा स्ववर्णाञ्च हरा हरणा हि सवर्णानम् ॥

भागप्रभावे विज्ञेयं पुनः शास्वार्थचिन्तकैः ॥ २२ ॥

अनुबन्धोऽपवाहे चैकस्य चेदधिकोपकः ॥

भागस्तत्सम्यङ्दरेण हारं स्वांभाधिकेन ताम् ॥ २३ ॥

ऊर्ध्वेन चापि गुणयेद्द्वयर्णं चिन्तयेत् तथा ॥

कार्त्तस्तुल्यहरांशानां योगश्चाप्यन्तरो मुने ॥ २४ ॥

अहरराशी रूपं तु कल्पयेद्भारमप्यञ्च ॥

अंशाहर्तशब्देहवालङ्घिचगुणने फलम् ॥ २५ ॥

हेन्दं चापि लब्धं विदुन् परिचार्थं हरस्य च ॥

शेषः कार्यं भागहारे कर्तव्यो गुणान्विधिः ॥ २६ ॥

भिन्न अङ्गोंके परस्पर हरसे हर (भाजक) और

अंश (भाज्य) दोनोंको गुण देनेसे सबके नीचे बराबर

हर^२ हो जाता है। भागप्रभागमें अंशको अंशसे और

हरको हरसे गुण करना चाहिये। भागानुबन्ध एवं

भागपञ्चहर्ष^३ यदि एक अङ्क अपने अंशसे अधिक

या कम होवे तो तत्सम हरसे ऊपरवाले हरको गुण

देना चाहिये। उसके बाद अपने अंशसे अधिक ऊन

किये हुए हरसे (अर्थात् भागानुबन्धमें हर अंशका योग

१. जैसे ३ का घन हुआ ३=३×३=२७।

२. दशहरण इस प्रकार है—

१९६८३ का घनमूल निकालना है। मूलोंके विधिके अनुसार इसकी क्रिया इस प्रकार होगी—

$$\begin{array}{r}
 19683 \\
 \underline{27} \\
 2=2=2= \quad 12)1968(27 = \text{घनमूल} \\
 \quad 27 \\
 \quad 324 \\
 1968-27=294 \\
 \quad 294 \\
 \quad 343 \\
 1968-343=1625 \\
 \quad 1625 \\
 \quad 1625
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 12 \text{ घर, उसका मूल } 2 \\
 2 \text{ का वर्ग } = 4 \\
 4 \times 3 = 12 \\
 4 \text{ का वर्ग } = 16 \\
 16 \times 2 = 32 \\
 32 \times 3 = 96
 \end{array}$$

३. यथा— $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ यहाँ परस्पर हरसे हर और अंश दोनोंको गुणित किया जाता है। जिस हरसे गुणा करते हैं, वह अपने किये दूसरे हर और अंशको ही गुणित कराया है। जैसे—

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\
 \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\
 \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\
 \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4}
 \end{array}$$

४. किसी भागको जोड़नेके भागानुबन्ध और घटानेको भागपञ्चह कहते हैं।

इस प्रकार यहाँ सबका हर समान हो गया। ऐसा करके ही भिन्नशून्यका योग या अन्तर किया जाता है। यथा—

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 12+4+6 \quad 22 \quad 12 \\
 2 \quad 3 \quad 4 \quad 24 \quad 24 \quad 12
 \end{array}$$

करके और भागपचाहमें हर अंशका अन्तर करके) अंशको गुण देना चाहिये। ऐसा करनेसे भागानुबन्ध और भागपचाहका फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर न हो उसके नीचे एक हरकी कल्पना करनी चाहिये। भिन्न गुणन-साधनमें अंश-अंशका गुणन करना और हर-हरके गुणनसे भाग देना चाहिये। इससे भिन्न गुणनमें फलको सिद्ध होगी। (यथा $2/3 \times 3/4$ यहाँ २ और ३ अंश हैं और ३, ८ हर हैं, इनमें अंश-अंशसे गुणा करनेपर $2 \times 3 = 6$ हुआ और हर-हरके गुणनसे $3 \times 4 = 12$ हुआ। फिर $6 \div 12$ करनेसे $1/2$ जिसे दोसे काटनेपर $2/4$ उत्तर हुआ) ॥ २१—२५ ॥ विद्वन्! भिन्न संख्याके भागमें भाजकके हर और अंशको परिवर्तित कर (हरको अंश और अंशको हर बनाकर) फिर भाज्यके हर-अंशके साथ गुणन-क्रिया करनी चाहिये, इससे भागफल सिद्ध होता है। (यथा $3/4$ $5/6$ में हर और अंशके परिवर्तनसे $3/6 \times 5/4$ $15/12$ यही भागफल हुआ) ॥ २६ ॥

हरांशयोः कुती चर्गे चर्गी घनविधौ युवे।
पदसिद्धौ पदे कुर्यादसौ खं सर्वतश्च खम् ॥ २७ ॥

भिन्नाङ्कके वर्गादि-साधनमें यदि वर्ग करना

हो तो हर और अंश दोनोंका वर्ग करे तथा घन करना हो तो दोनोंका घन करे। इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो तो दोनोंका वर्गमूल और घनमूल निकालना हो तो भी दोनोंका घनमूल निकालना चाहिये। (यथा— $3/4$ का वर्ग हुआ $9/16$ और मूल हुआ $3/4$, इसी प्रकार $3/4$ का घन हुआ $27/64$ और मूल हुआ $3/4$) ॥ २७ ॥

छेदं युगं नु छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम्।
असंख्यं स्वभूतं कुर्यादसौ रक्षिप्रसिद्धये ॥ २८ ॥

असंख्यसंख्याधिकोने तु स्ववाक्यो नो ह्ये हर।
अंशसंख्यधिकस्तत्र विलोमे होचमुक्तवत् ॥ २९ ॥

विलोमविधिसे राशि जाननेके लिये दृश्यमें हरको गुणक, गुणकको हर, वर्गको मूल, मूलको वर्ग, ऋणको घन और घनको ऋण बनाकर अन्तमें ठसटी क्रिया करनेसे राशि (इष्ट संख्या) सिद्ध होती है। विशेषता यह है कि जहाँ अपना अंश जोड़ा गया हो वहाँ हरमें अंशको जोड़कर और जहाँ अपना अंश घटाया गया हो, वहाँ हरमें अंशको घटाकर हर कल्पना करे और अंश व्यो-का-त्पो रहे। फिर दृश्य राशिमें विलोम क्रिया ठसटी रीतिसे करे तो राशि सिद्ध होती है ॥ २८-२९ ॥

१. उदाहरणके लिये यह प्रश्न है— $1/2$ का $1/3$ उसमेंसे कटाओ और शेषका $1/2$ उसी शेषमें जोड़ो, इसकी व्यास-विधि (लिखनेकी रीति) इस प्रकार होगी—

$$\frac{1/2}{1/2} \quad \frac{1 \times 3 = 3}{2 \times 2 = 4} = \frac{3}{4} \quad \text{उत्तर हुआ।}$$

२. उदाहरणके लिये यह प्रश्न लीखिये—यह तीन-ती संख्या है, जिसको तीनसे गुणा करके उसमें अपना $3/4$ जोड़ देते हैं, फिर सातका भाग देते हैं, पुनः अपना $1/3$ घटा देते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं, पुनः उसमें 42 घटाकर उसका मूल लेते हैं, उसमें 2 जोड़कर 10 का भाग देते हैं तो २ लब्धि होती है। उस संख्या काय्या रक्षिकी निकालना है। इसमें मूलोक्त नियमके अनुसार इस प्रकार क्रिया करी जायगी—

गुणक	३	हर	$2 \times 3 = 6$ राशि
घन	$3/4$	अपना $3/4$ ऋण	$180 - 63 = 117$
हर	७	गुणक	$21 \times 7 = 147$
ऋण	$1/3$	अपना $1/3$ घन	$14 - 49 = 35$
वर्ग	=	मूल	$196 - 14$
ऋण	42	घन	$288 - 42 = 246$
मूल	=	वर्ग	$12 - 144$
घन	८	ऋण	$20 - 8 = 12$
हर	१०	गुणक	$2 \times 10 = 20$
		दृश्य	२

अतः विलोम गणितकी विधिसे यह संख्या २८ निश्चित हुई।

जीवन्मुक्तिः संख्यायाम् द्वयोर्जा रक्षिते युतः ।
इष्टजगद्विभक्तौ भक्तं राक्षित्वैविरितम् ॥ ३० ॥
अभीष्ट संख्या जाननेके लिये इष्ट रक्षितकी कल्पना करनी चाहिये। फिर प्रत्यक्षार्थिक कथनानुसार उस रक्षिको गुणा करे या भाग दे। कोई अंश भटानेको कहा गया हो तो घटावे और जोड़नेको कहा गया हो तो जोड़ दे अर्थात् प्रथम जो-जो क्रियाएँ कहाँ गयी हों, वे इष्टस्थितिमें करके फिर जो रक्षित निष्पन्न हो, उससे कल्पित इष्ट-गुणित द्वयमें भाग दे, उसमें जो लब्धि हो, वही इष्ट रक्षित है ॥ ३० ॥
योगोऽन्तरेणोक्तपूर्वोऽर्थितो राक्षी नु संख्येयः ।
राक्ष्यन्तद्वयं वर्गाकारं योगमततः तौ ॥ ३१ ॥
संख्यमण-गणितमें (यदि दो संख्याओंका योग और अन्तर ज्ञात हो तो) योगको दो जगह सिखाकर एक जगह अन्तरको जोड़कर अन्ध करे तो एक संख्याका ज्ञान होगा और दूसरी जगह अन्तरको घटाकर अन्ध करे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी—इस प्रकार दोनों खंडित (संख्याएँ) ज्ञात हो जाती हैं। वर्गसंख्यमणमें (यदि दो संख्याओंका वर्गांतर तथा अन्तर ज्ञात हो तो) वर्गान्तरमें अन्तरसे भाग देनेपर जो लब्धि आती है, वही उनका योग है; योगका ज्ञान हो जानेपर फिर पूर्वोक्त प्रकारसे

दोनों संख्याओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ३१ ॥
गजरीहृत्कृतिर्व्येका दक्षिणा चेष्टभाजिता ।
एकोऽस्य चर्गं दक्षिणः सैको वर्गः पदे मत्तः ॥ ३२ ॥
द्विगुणोऽष्टात्रं रूपं सेष्टं प्रागुपकं परम् ।
वर्गकोऽनन्तरं व्येके राक्ष्योऽर्गं इत एतयोः ॥ ३३ ॥
इष्टवर्गकृतिः सेष्टवर्गोऽष्टवर्गै च सैककः ।
अष्टः स्वतन्त्रगुणे व्येके राक्षितोऽव्यक्त एव च ॥ ३४ ॥
वर्गवर्गवर्गित्वेन इष्टवर्ग करके उसमें आठसे गुण करे, फिर एक घटा दे, उसका आधा करे। कल्पना—उसमें इष्टसे भाग दे तो एक रक्षित ज्ञात होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करे और उसमें एक जोड़ दे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी ॥ ३२ ॥
अथवा कोई इष्ट-कल्पना करके उस द्विगुणित इष्टसे १ में भाग देकर लब्धिमें इष्टको जोड़े तो प्रथम संख्या होगी और दूसरी संख्या १ होगी। ये दोनों संख्याएँ वे ही होंगी, जिनके वर्गोंका योग और अन्तरमें एक घटानेपर भी कोईछू ही सेव रहता है ॥ ३३ ॥ किसी इष्टके वर्गका वर्ग तथा पुनश्च उसीका वर्ग करके दोनोंको पुनश्च-पुनश्च आठसे गुण करे। फिर पहलेमें एक जोड़े तो दोनों संख्याएँ ज्ञात होंगी। यह विधि व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितोंमें उपयुक्त है ॥ ३४ ॥

१. इसको स्पष्टरूपसे ज्ञानके लिये यह उदाहरणार्थक ज्ञान प्रयुक्त किया जाय है—यह तीन से संख्या है, जिसे ५ से गुणा करने पर उसमें उसीका पूर्वांश घटाकर दोसरे भाग देनेपर जो लब्धि हो उसमें पहलेके १/३, १/४, १/५ भाग जोड़नेसे ४८ होता है। उसमें गुणक ५। ज्ञान १/३। हा १०। कुछ होनेवाले लब्धके १/३, १/४, १/५ और गुण संख्या ४८ है। कल्पना कीजिये कि इष्ट रक्षित ३ है। इसमें प्रथमार्थिक कथनानुसार ५ से गुण किया तो १५, इसमें पहलेके १/३ अर्थात् ५ भाग दिया तो १० हुआ। इसमें इससे भाग दिया तो १ लब्धि अर्द्ध हुआ, उसमें कीजिये रक्षित ३ से १/३, १/४, १/५ जोड़नेसे १५+३/३+३/४+३/५=१२+१२+१८+९=५१/२२+१७/४ हुआ। फिर गुण ४८ में कीजिये इष्ट ३ से गुण किया जो १४४ से भाग दिया तो ५८+३/४=५८ लब्धि इष्ट संख्या हुई।
२. वैसे किसीमें पूछा—ये दोनों खंडित-तो संख्याएँ हैं, जिनका योग १०२ और अन्तर २५ है? यदि योगको दो जगह सिखा—
$$\begin{array}{r} १०१ \\ २५ \text{ जोड़} \\ \hline १२६+२=१२८ \end{array} \qquad \begin{array}{r} १०१ \\ २५ \text{ घटाव} \\ \hline ७६+२=७८ \end{array}$$
 उक्त—ये दोनों संख्याएँ ६३ एवं ३८ हैं।
३. उदाहरणके लिये यह ज्ञात है—जिन दो संख्याओंका अन्तर ८ और वर्गान्तर ४०० है, उन्हें पाइजो। ४००+८=४०८ यह योग हुआ ४०८+८=४१६ एक संख्या। ४०८-८+२=४१ दूसरी संख्या हुई। अथवा वर्गान्तरमें प्रतीकोक्त भाग देनेसे अन्तर ज्ञात होता। यथा—४००+४००=८०० का लघुगुणक है। फिर पूर्वोक्त प्रक्रियासे दोनों खंडित ज्ञात होती।
४. जहाँ किसी दो संख्याओंका वर्गयोग और वर्गान्तर करके दोनों पुनश्च-पुनश्च २ घटानेपर भी कोईछू ही सेव रहता है उसको 'वर्गवर्ग' कहते हैं।
५. कल्पना कीजिये कि इष्ट १/३ है, उसका वर्ग हुआ १/४ उसको आठसे गुण किया तो २ हुआ। उसमें १ घटाकर आधा किया तो १/२ हुआ, उसमें इष्ट १/३ से भाग दिया तो १ हुआ—यह अन्ध संख्या है। उसका वर्ग किया तो एक ही हुआ। इसका आधा करनेसे १/२ हुआ। इसमें एक जोड़नेसे ३/२ हुआ का दूसरी संख्या हुई।
६. कल्पना कीजिये कि इष्ट १ है, उसको दोसे गुण किया तो २ हुआ, उससे १ में भाग दिया तो १+२/१=१+१/२=१/२ हुआ। उसमें इष्ट १ जोड़ दिया तो १ १/२+३/२ प्रथम संख्या जिनका अन्ध और दूसरी संख्या १ है ही।
७. कल्पना कीजिये कि इष्ट २ है। इसके वर्गका वर्ग हुआ १६ और उसका वर्ग हुआ ८। दोनोंको अन्तः-अन्तः ८ से गुण करने-

पञ्चवर्षादिकेऽन्येन्येषां कृत्वा फलनिश्चयम्।
बहुराशिवधे भक्ते फलं स्वल्पवधेन च ॥ ३८ ॥
बृहत्कर्मविधेर्मूलं च्युतं मिश्रात् कस्तन्नतरम्।
मानघ्नकालाश्चातीतकालघ्नफलसंज्ञताः ॥ ३९ ॥
स्वयोगभक्ता मिश्रज्जाः सप्तयुक्तदलानि च।

पञ्चवर्षिक, सप्तवर्षिक (नववर्षिक, एकदशवर्षिक)
आदिमें फल और हरोंको परस्पर पक्षमें परिवर्तन

करके (प्रमाण-पक्षवालेको इच्छा-पक्षमें और इच्छा-
पक्षवालेको प्रमाण-पक्षमें रखकर) अधिक राशियोंके
वाक्यमें अल्पवर्षिके घटसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे,
वही इच्छाफल है ॥ ३८ ॥ मिश्रधनको इष्ट मानकर
इष्टकर्मसे मूलधनका ज्ञान करे, उसके मिश्रधनमें
घटनेसे कालान्तर (सूद) सम्पन्ना चाहिये। अपने-
अपने प्रमाण धनसे अपने-अपने कालको गुणा

१५ आदमी कितने दिनोंमें करेंगे? यहाँ १००३०१५ करनेसे ठीक आता २; अतः २ दिनोंमें काम पूरा करेंगे।

१. इसका प्रमाणक उदाहरण इस प्रकार है—जहाँ १ मासमें (१००) के ५) व्याज होते हैं तो १२ महीनेमें (१२) के
कितने होंगे? इसका व्यास इस प्रकार है—

प्रमाण-पक्ष	इच्छा-पक्ष	परस्पर पक्षपर्यन्त करके इस प्रकार व्यास किया गया।	अल्प	बहुत
१	१२		॥	१२
१००	१६		१००	१६
५	०		०	५

बहुराशिके फल (गुणन) से— $१२ \times १६ = ५०१६०$

अल्पवर्षिके फल (गुणन) से— $१ \times १०० = १००$

$५०१६० \div १०० = ५०१ \frac{६०}{१००} = ५०१ \frac{३}{५}$ रुपये व्याज हुए।

इसी तरह मूलधन तथा व्याज आकर्षक काल कल्पना चाहिये और कल्प ठीक होने आनेपर मूलधन वापस चाहिये।
सप्तवर्षिकका उदाहरण इस प्रकार है—जहाँ ४ हाथ चौड़ी और ८ हाथ लम्बी १० खरियोंका मूल्य (१००) रक्का है
तो ८ हाथ चौड़ी तथा १० हाथ लम्बी २० खरियोंका मूल्य क्या होगा?

प्रमाण-पक्ष	इच्छा-पक्ष	अन्योन्य पक्ष-पर्यन्त	अल्पवर्षिक	बहुराशि
४	८		४	८
८	१०		८	१०
१०	२०		२०	२०
१००				१००

इसकोही रीतिसे अनुसार $८ \times १० \times २० \div १०० = १६०$ यीव सी रुपये। वही उत्तर हुआ। इसी प्रकार नववर्षिक आदिको
भी जानना चाहिये।

२. उदाहरण यह है—१ मासमें (१००) के ५) व्याजके हिसाबसे जहाँ चाह मासमें मूलधनसहित व्याज (१०००) हुए
तो अलग-अलग मूलधन और व्याजकी संख्या बताओ। इष्टकर्मसे मूलधन जाननेके लिये इष्ट ५ कल्पित मूलधन और दूसरा
१००० मिश्रधन है। यहाँ कल्पित मूलधनसे पञ्चवर्षिकद्वारा व्याज जाननेके लिये व्यास—

१	१२	परस्पर पक्षपर्यन्त	१	१२	बहुराशिके फल (गुणन) में स्वल्पवर्षिके फल (गुणन) से भाग देनेपर
१००	५		१००	५	
५	०		५	०	

$\frac{१२ \times ५ \times ५}{१००} = ३$

३. कल्पित व्याज हुआ। कल्पित मिश्रधन $५ \times ३ = ८$, इससे इष्टगुणित रूपमें भाग देनेसे उचित मूलधन $१०० \div ५ = २०$ ।
इसको मिश्रधन १००० में घटानेसे ३०५) व्याजके हुए। संक्षेपसे इस प्रकार व्यास करना चाहिये—

१	१२	संक्षेपकर्मसे मूल (२०५)
१००	१०००	

संक्षेपकर्मसे मूल (२०५)
व्याज (३०५)

अथवा इष्टकर्मसे कल्पित इष्ट १
पूर्वोक्त रीतिसे कालान्तर (सूद) ३५ इससे मुक्त २०८५

$१००० \div \frac{८}{५} = \frac{१००० \times ५}{८} = ६२५$ मूलधन

$१००० - ६२५ = ३७५$ व्याज

करना, उसमें अपने-अपने व्यक्तित्व का लक्षण और फलके घात (गुणा)-से भाग देना, लब्धिको पृथक् रहने देना, उन सबमें ठन्हीके योगका पृथक्-पृथक् भाग देना तथा सबको मिश्रधनसे गुणा कर देना चाहिये। फिर क्रमसे प्रयुक्त व्यापारमें लगाये हुए धनखण्डके प्रमाण ज्ञात होते हैं^२ ॥ ३९^३ ॥

बहुराशिफलान् स्वाल्पराशिमासफलं च ॥ ४० ॥

षोडशराशिफलं मासफलान्तरितुतं च यः ॥

पञ्चराशिकदिमें फल और हरको अन्योन्य पञ्चनयन

करनेसे इच्छा-पक्षमें फलके चले जानेसे इच्छापक्ष बहुराशि और प्रमाण-पक्ष स्वाल्पराशि माना गया है। इसी गणितके उदाहरणमें जब इच्छाफल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलोंको परस्पर पक्षमें परिवर्तन करनेसे प्रमाण-पक्ष (स्वाल्पराशि) का फल ही बहुराशि (इच्छापक्ष)-से अधिक होगा। यही राशिकफलको ह्यमास और प्रमाण-फलके गुणनसे भाग देनेपर मूलधन होता है^२ ॥ ४०^३ ॥

क्षेप्य भिन्नशतः क्षेपयोगभक्तः फलानि च ॥ ४१ ॥

भवेत्क्षेपयोगभक्तः कार्यं कालात् पूर्वोक्तम् ॥

१. उदाहरणके लिये यह प्रश्न है—किचोने अपने १४) रुपये मूलधनके तीस भाग करके एक भागको माहवारी पाँच रुपये सीकड़े व्याज, दूसरे भागको तीन रुपये और तीसरे भागको चार रुपये सीकड़े व्याजपर दिया। ज्ञायतः तीनों भागोंमें सात, दस और पाँच मासमें बराबर व्याज मिले तो तीनों कालोंकी अलग-अलग सीकड़ा कितनी।

भाग १	भाग २	भाग ३	मिश्रधन (संमिश्रित मूलधन)
प्रमाणकाल १ वर्षीयकाल ७	प्र० फल० १ फल० फल० १०	प्र० फल० १ फल० फल० ५	
प्रमाण धन १००	प्रमाण धन १००	प्रमाण धन १००	१४
प्रमाण फल ५	प्रमाण फल ३	प्रमाण फल ४	

अपने प्रमाणकाल और प्रमाणधनके गुणनफलमें वर्षीयकाल और प्रमाण-फलके गुणनफलसे भाग देनेपर—

$$\frac{१०० \times १ \times १००}{७ \times ५} = \frac{२०}{७} \quad \left| \quad \frac{१०० \times १ \times १००}{३ \times ३} = \frac{१०}{३} \quad \right| \quad \frac{१०० \times १ \times १००}{४ \times ४} = \frac{५}{१}$$

इसमें इनके योग १४५/१२ से भाग देने और मिश्रधन (१४)-से गुण करनेपर पृथक्-पृथक् भाग इस प्रकार होते हैं—

$$\frac{२०}{७} + \frac{२३५}{१} \cdot \frac{१० \times ११ \times १४}{७ \times २३५} = २४ यह प्रथम भाग हुआ।$$

$$\frac{१०}{३} + \frac{२३५}{१} \cdot \frac{१० \times ११ \times १४}{३ \times २३५} = २८ यह द्वितीय भाग हुआ।$$

$$\frac{५}{१} + \frac{२३५}{१} \cdot \frac{५ \times ११ \times १४}{१ \times २३५} = ४२ यह तृतीय भाग हुआ।$$

२. उदाहरण—एक नगरमें १००) मूलधनका ५) रुपया व्यय होता है तो १२ मासमें १४ रुपयेका कितना होगा ?

उदाहरण न्याय—

प्रमाण	इच्छा	अन्योन्य पञ्चनयनसे स्वल्प राशि	बहुराशि
१	१२	१	१२
१००	१६	१००	१६
५	५		५

हलोकोक्त रीतिके अनुसार— $\frac{१२ \times १६ \times ५}{१००} = \frac{४८}{५}$ —इच्छाफल।

प्रक्षेप (पूँजीके टुकड़े) - को पृथक्-पृथक् मिश्रणसे गुण देना और उसमें प्रक्षेपके योगसे भाग देना चाहिये। इससे पृथक्-पृथक् फल ज्ञात होते हैं। वापी आदि पूरणके प्रश्नमें—अपने-अपने अंशोंसे हरमें भाग देना, फिर उन सबके योगसे १ में भाग देनेपर वापीके भरनेके समयका ज्ञान होना है^१ ॥ ४१^३ ॥

गुणो गच्छेत्समे व्येके समे कर्त्तव्येऽनेनान्नः ॥ ४२ ॥

यद् गच्छन्तफलं व्यस्तं गुणवर्गध्वं हि तत्।

व्येकं व्येकगुणान्न च प्राग्बन्धं यन्म गुणोत्तरे ॥ ४३ ॥

(द्विगुणचर्चादि-वृद्धिमें फलका साधन) — (जहाँ द्विगुण-त्रिगुण अर्द्धि चय हो वहाँ) पद यदि विषम संख्या (३, ५, ७ आदि) हो तो उसमें १ घटाकर गुणक लिखे। यदि पद सम हो तो आधा करके वर्गलिह लिखे। इस प्रकार एक घटाने और आधा करनेमें भी जब विषमाङ्क हो तब गुणकलिह, जब समाङ्क हो तब वर्गलिह करना एवं जबतक पदकी कुल संख्या समाप्त न हो जाय जबतक करते रहना चाहिये। फिर अन्त्य लिहसे ठसटा गुणज और वर्गफल साधन करके

इसी उदाहरणमें मूलधन ज्ञानके लिये—
न्यास—

प्रमाण-पक्ष
मास १
धनराशि १००
फल ५

इच्छा-पक्ष
१२ वर्ष
= $\frac{५८०}{५}$ इच्छाफल (५ वर्ष राशि)

यहाँ फल और इसके अन्वीक्य पक्षान्न करवैसे—

वर्धराशि	फलवर्धराशि
प्रमाण	इच्छा
मास १	१२
धन १००	५
५८	५
	५

'वर्धराशिफलान्' इत्यदि ३० में मूलधनके अनुसार—

$$\frac{१०० \times ५८}{१२ \times ५} = ९६ = \text{मूलधन।}$$

१. मान लीजिये कि ३ व्यापारियोंके हस्तसे ५९, ६८, ८५ रुपये मूलधन हैं। तीनों एक साथ मिलकर व्यापारसे ३०० रुपये प्राप्त किये तो इन तीनोंके पृथक्-पृथक् कितने धन होंगे? यहाँ मूलोक्त नियमके अनुसार प्रक्षेपों (५९, ६८, ८५) - को मिश्रधन ३०० से गुणाकर प्रक्षेपोंके योग २०४ के भाग देनेपर लब्धिफलसे तीनोंके पृथक्-पृथक् भाग हुए। यथा—प्रथमका

$$\text{भाग} = \frac{५९ \times ३००}{२०४} = ८५। \text{द्वितीयका भाग} = \frac{६८ \times ३००}{२०४} = ९०। \text{तृतीयका भाग} = \frac{८५ \times ३००}{२०४} = ९५।$$

२. कल्पना कीजिये कि एक ज़रना या नल किसी तस्त्रकको १ दिन (१२ घंटे) में, दूसरा $\frac{१}{२}$ दिनों, तीसरा $\frac{१}{३}$ दिनों और चौथा $\frac{१}{४}$ दिनों अलग-अलग कोसनेपर भर देता है तो यदि चारों एक ही समय खोल दिये जायें तो दिनोंके कितने भागमें तालाबको भरेगा।

मूलोक्त वीतिसे अपने-अपने अंशसे हरमें भाग देनेसे $\frac{१}{१}$, $\frac{१}{२}$, $\frac{१}{३}$, $\frac{१}{४}$, इनके योग १२/१ से १ में भाग देनेपर $\frac{१}{१२}$ हुआ। अर्थात् १ दिनके १२ वें भागमें (१ घंटेमें) तालाब भर जायगा।

आद्य चिह्नक जो फल हो, उसमें १ घटाकर शेषमें एकोन गुणकसे भाग देना चाहिये। लब्धिको आदि अङ्कसे गुणा करनेपर सर्वधन होता है^१ ॥ ४२-४३ ॥

भुजकोटिकृतेयौगमूलं कर्णः॥ दोषमेतत्।

भुतिकोटिकृतेरन्तः पदं द्वेः कर्णवर्गयोः ॥ ४४ ॥

विद्यारत्नचतुष्टयं कोटिः क्षेत्रे त्रिचतुरस्रके।

राश्वोरन्तरवर्गेण द्विजे घाते युते तयोः ॥ ४५ ॥

वर्गयोगोऽथ योगतर्कैतिर्वर्गान्तरं भवेत्॥

(क्षेत्रव्यवहार-प्रकरण) — भुज और कोटिके वर्गयोगका मूल कर्ण होता है, भुज और कर्णके वर्गान्तरका मूल कोटि होता है तथा कोटि एवं कर्णके वर्गान्तरका मूल भुज होता है—यह बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्रके लिये कही गयी है। अथवा रश्मिके अन्तरवर्गमें उन्हीं दोनों राशियोंका द्विगुणित यात (गुणनफल) जोड़ दें तो वर्गयोग होता है अथवा उन्हीं दोनों राशियोंके योगान्तरका घात वर्गान्तर होता है^२ ॥ ४४-४५ ॥

१. कल्पना कीजिये ॥ किसी दशमे किसी वाक्यको पहले दिन २ रुपये देकर उसके बाद प्रतिदिन द्विगुणित करके देना। निश्चय किया तो बताविये कि उसने ३० दिनोंमें कितने रुपये दान किये।

उत्तर—यहाँ आदि=२, गुणात्मकक=२, पद=३० है। पद सय अंक है। अन्तः अन्ता करके १५ के स्थानमें वर्गचिह्न लगाया, यह विषयाङ्क हुआ, अन्तः उसके १ घटाकर ॥ के स्थानमें गुणकचिह्न लिखा। फिर यह सय हो गया, अन्तः आधा ७ करके वर्गचिह्न किया, इस प्रकार १८-अंकवाली समझीरचना ज्ञात किया। ज्ञात देखिये—

प्राप्त—		
१५	का	१००४७१६८२४
१४	गुण	३२०९८
७	वर्ग	१६३८४
॥	गुण	१२८
३	वर्ग	९४
२	गुण	८
१	वर्ग	४
०	गुण	२

अन्तमें गुणचिह्न हुआ। जहाँ गुणकाङ्क २ को रखकर उत्तरा प्रथम चिह्नक गुणक-कर्णक कर-विपर किया तो १००४७१६८२४ हुआ। इसमें एक घटाकर एकोनगुण (१)-से भाग देकर आदि (२)-से गुण किया तो २,१४,७४,८३,६४६ रुपये सर्वधन हुआ।

२. लीलावती (क्षेत्रव्यवहार श्लोक १,२) — ये इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया है—‘त्रिभुज या चतुर्भुजमें जब एक भुजपर दूसरा भुज लम्बकम हो, इन दोनोंमें एक (नीचेकी पट्टी रेखा) — को ‘भुज’ और दूसरी (ऊपरकी खड़ी रेखा) — को ‘कोटि’ कहते हैं। तथा उन दोनोंके वर्गयोग मूलको ‘कर्ण’ कहते हैं। भुज और कर्णका वर्गान्तर मूल कोटि तथा कोटि और कर्णका वर्गान्तर मूल भुज होता है। यथा—‘क, भ, च’ एक एक त्रिभुज है। ‘क, भ’ इस रेखाकी कोटि कहते हैं। ‘भ, च’ इस रेखाका भुज है, ‘क, च’ का नाम कर्ण है।

उदाहरण—जैसे उदा हुआ कि जिस काय त्रिभुजमें कोटि=४, भुज=३ है वहाँका कर्णमान क्या होगा? तथा भुज और कर्ण जानकर कोटि क्यासे और कोटि, कर्ण जानकर भुज बताओ।

उक्त रीतिसे ४ का वर्ग १६ और ३ का वर्ग ९, दोनोंके योग २५ का मूल ५ वह कर्ण हुआ। एवं कर्ण ५ और भुज ३, इन दोनोंके वर्गान्तर २५-९=१६, इसका मूल ४ कोटि हुई तथा कर्णके वर्ग २५ में कोटिके वर्ग १६ को घटाकर शेष ९ का मूल ३ भुज हुआ।

इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये।

३. जैसे ३ और ४ ये दो राशियाँ हैं। इन दोनोंके दूने गुणनफलमें ३×४=१२-२४ में दोनों राशियोंका अन्तर वर्ग (४-३)^२=(१)^२=१ मिलानेसे २४+१=२५ यह दोनों राशियोंके वर्गयोग (३)^२+(४)^२=९+१६=२५ के बराबर है तथा उन्हीं दोनों राशियोंके योगान्तर घात (३+४)×(४-३)=७×१=७ यह दोनों राशियोंके वर्गान्तर १६-९=७ के बराबर है। ^१ यह निशान धरिये है।

व्यास आकृतिस्तुणोऽप्रातः स्मृत् परिधिर्भिः ॥ ४८ ॥
 व्यासयोगविवरादुत्तमूलोन्निर्तोऽर्धिताः ।
 व्यासः शरः शरोनाच्च व्यासाच्चरगुणात् पदम् ॥ ४९ ॥
 द्विजं जीवाद्य जीवार्धवर्गे शरद्विगते युते ।
 व्यासो युते भवेदेवं प्रोक्तं गणितकोविदैः ॥ ४८ ॥

युने! व्यासको २२ से गुण देना और ७ से भग्न देना चाहिये, इससे स्थूल परिधिका ज्ञान होता है ॥ ४८ ॥ व्या (जीवा) और व्यासका योग एक जगह रखना और अन्तरको दूसरी जगह रखना चाहिये। फिर इन दोनोंका घट (गुणा) करना

१. नारदपुराणके इस गणितविभागमें क्षेत्रफलका भी वर्णन है। इससे हमें पता चलता है कि भूमि और क्षेत्रफल के संबंध में न होनेसे यह प्रकरण अधूरा-सा लगता है। ज्ञान पड़ता है, इस विषयके अनेक लेखकों के प्रयासों से कुछ पड़े हैं; अतः टिप्पणीमें संक्षेपतः उन न्यूनाधिक परिधि की जाती है।

त्रिभुज— भुजकोणस्तदन्तर्गतम् ॥ ५० ॥ भुज लम्बः युतेन भूतिर्ज्ञः च दक्षिणः पृथक् ॥
 आभाधे भुजवर्गे च कर्णः कर्णवर्गः ॥ ५१ ॥ व्यासयोगविवरादुत्तमूलोन्निर्तोऽर्धिताः ॥
 व्यासभूमिर्धोऽर्धः प्रमुक्तं त्रिभुजे पदम् ॥ ५२ ॥
 (त्रिभुजादि क्षेत्रफलसम्बन्ध) त्रिभुजका फल ज्ञान हो तो उसके तीन भुजोंमें एक को भूमि और दो को भुज मानकर क्रिया करें। पद्य—दोनों भुजके योगको उन्हीं दोनोंके अन्तरसे गुना करके गुणनफलमें भूमिसे भाग देनेपर जो लब्धि हो, उसके भूमिमें जोड़कर आधा करें तो बड़े भुजकी 'आभाधा' होती है और उन्हीं लब्धियों को घटाकर आधा करनेसे लघुभुजकी 'आभाधा' होती है। अपने-अपने भुज और आभाधाके 'कर्णान्तर' करके संख्या मूल लेनेसे लम्बका माप प्रकट होता है। लम्ब और भूमिके गुणनफलका आधा त्रिभुजका क्षेत्रफल होता है।

उदाहरण—कल्पना कीजिये कि किसी त्रिभुजमें दोनों भुजोंके मूल क्रमसे १३, १४, १५ हैं तो इस त्रिभुजका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ १४ को भूमि और १३, १५ को भुज मानकर क्रिया करेंगे। पद्य—दोनों भुजके योग २८ को उन्हीं दोनोंके अन्तर १ से गुणा करनेपर २८ हुआ। इसमें भूमि १४ के द्वारा भाग देनेसे लब्धि ४ हुई। इस प्रकारसे भूमि १४ में जोड़कर आधा करनेसे ९ हुआ—यह बड़े भुजकी 'आभाधा' का माप है। एवं भूमिमें लब्धियों को घटाकर आधा करनेसे ५ हुआ। यह लघुभुजकी 'आभाधा' हुई। भुज और आभाधाके 'कर्णान्तर' (२२५-८९-१४४) लम्ब (१९९-२५-१४४) का मूल १२ हुआ। यह लम्बका माप है। लम्ब और भूमिके गुणनफल (१२×१४)=१६८ का आधा ८४ हुआ, यह त्रिभुजका क्षेत्रफल है।

इस प्रकार त्रिभुज फलानुक्रमकी रीति जानकर बहुभुजक्षेत्रमें एक कोणसे दूसरे कोण तक कभीकभी भूमि और उसके आधिका दो भुजोंको भुज मानकर फल निकाला जायगा। बहुभुजमें दोनों त्रिभुजोंके फलको जोड़नेसे क्षेत्रफलकी सिद्धि होगी एवं पद्यभुजमें ३ त्रिभुज बनेंगे और उन तीनों त्रिभुजोंके फलोंका योग करनेसे फल सिद्ध होगा। इसी प्रकार बहुभुज आदिमें भी समझना चाहिये।

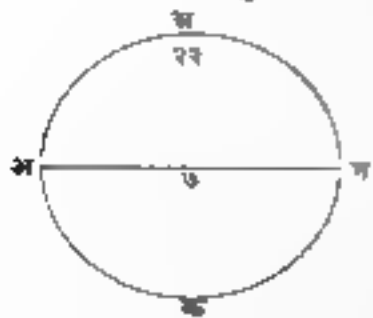
विशेष वक्तव्य—तीन रेखाओंसे बना हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलता है; उन तीनों रेखाओंमें दोको रेखाकी भूमि और दोनों बागलकी दो रेखाओंको 'भुज' कहते हैं।

(लम्ब—) ऊपरके कोणसे भूमि तक सीधी रेखाको लम्ब कहते हैं।

(आभाधा—) लम्बसे विभक्त भूमिके ऊपर (जो लम्बके दोनों ओर हैं) दोनों भुजोंकी 'आभाधा' कहलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रमें स्पष्ट देखिये—

युक्तक्षेत्रमें परिधि और व्यासके गुणनफलका अनुपात क्षेत्रफल होता है। जैसे—

जिस वृत्तक्षेत्रमें व्यासमान ७ और परिधि २२ है, उसका क्षेत्रफल जानना है तो परिधि २२ को व्यास ७ से गुणा करनेपर १५४ हुआ। इसका अनुपात ७ है। यही क्षेत्रफल हुआ।

२. जैसे पूछा गया कि जिस वृत्तक्षेत्रमें व्यास १४ है वहाँ परिधिका मान क्या होगा? लम्ब जिसमें ४४ परिधि है, वहाँ व्यासमान क्या होगा? तो उस क्षेत्रके अनुसार व्यास १४ को २२ से गुण करके गुणनफलमें ७ से भाग देनेपर $\frac{22 \times 14}{7} = 44$ परिधिमान स्थूल हुआ।

चाहिये। उस गुणनका मूल लेना और उसको व्यासमें घटा देना चाहिये। फिर उसका अर्धा करे, यही 'शर' होगा। व्यासमें शरको घटाना, अन्तरको शरसे गुण देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिये तो 'जीवा' हो जायगी। जीवाका आध करके उसका वर्ग करना, शरसे भाग देना और लब्धिमें शरको जोड़ देना चाहिये, तो व्यासका मूल होगा ॥ ४७-४८ ॥

चापोननिजः परिधिः प्रगण्यः परिके कुतेः ।

तुर्पाशेन शरघ्नेनाद्योनेनाद्यं चतुर्गुणम् ॥ ४९ ॥

व्यासार्धं प्रभजेद्विप्र व्याकर संजायते स्फुटः ।

प्याहृष्टीकुम्भे कुक्कर्णोऽर्धितल्लयसकलार्धैर्विद्वुः ॥ ५० ॥

लम्बोन्मूलतर्गाद्वेः पदेऽर्धात् परिते धनुः ।

परिधिमे चापको घटकर सेवमें चापसे ही गुण

करनेपर गुणनफल 'प्रथम' कहलाता है। परिधिको वर्ग करके, उसका चौथा भाग लेना, उसे पाँचसे गुण करना और उसमें 'प्रथम' को घटा देना चाहिये। यह भाजक होगा। चतुर्गुणित व्यासको प्रथमसे गुण देकर, यह भाज्य हुआ। भाज्यमें भाजकसे भाग देना, यह जीवा हो जायगी? ॥ ४९ ॥ व्यासको शरसे गुण करके उसमें जीवाको जोड़ देना, यह भाजक हुआ। परिधिके वर्गको जीवाको चौथाई और पाँचसे गुण देकर, यह भाज्य हुआ। भाजकसे भाज्यमें भाग देकर, जो लब्धि आवे, उसे परिधिबर्गके चतुर्पाशमें घटा देना और शेषका मूल लेना, उसे वृत्त (परिधि) के आधेमें घटा देनेपर तो धनु (चाप) होगा ॥ ५० ॥

१. उदाहरणार्थ प्रथम—जिस 'वृत्त' का व्यास १० है, उसमें यदि 'जीवा' का मान ६ है तो 'शर' का मान क्या होगा? 'शर' का ज्ञान हो तो जीवा का मान क्या 'जीवा' और 'शर' जानकर व्यासका मान ज्ञाना।

उत्तर—क्रिया—सूत्रके नियमके अनुसार व्यास और जीवाका योग १०-६-१६ हुआ। व्यास और जीवाका अन्तर १०-६=४ हुआ। दोनोंका गुणनफल १६=४×४ हुआ। इसका मूल ४ हुआ। इसे व्यास १० में घटाया तो २ हुआ। इसका आधा किया तो १ 'शर' (चाप) हुआ। व्यास १० में शर १ घटाया तो ९ हुआ। इसे शर २ से गुणा किया तो २ हुआ। इसका मूल लिया तो ३ हुआ। इसे द्विगुण किया तो ६ जीवाका प्रमाण हुआ। इसी तरह 'जीवा' और 'शर' का ज्ञान होनेपर जीवा ६ के आधे ३ का वर्ग किया तो ९ हुआ। इसमें शर १ से भाग दिया और लब्धिमें शरको जोड़ दिया तो $\frac{९}{१} + \frac{१}{१} = १०$ हुआ। यही व्यासका मान है।

२. उदाहरण—जिस वृत्तका व्यासार्ध १२० (अर्थात् व्यास २४०) है, उस वृत्तके अष्टदशति त्रयसे १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ से गुणित यदि चापमान हों तो अलग-अलग समझी जीवा पडेंगी।

उत्तर—क्रिया—व्यासमान २४०। इसपरसे परिधि ७५४। इसका अन्तरार्ध भाग ४२ त्रयसे दशति गुणित ४२, ८४, १२६, १६८, २१०, २५२, २९४, ३३६ और ३७८—ये ९ प्रकारके चापमान हुए। मूल-सूत्रके अनुसार इन चाप और परिधियाँ जो जीवाके भाग होंगी, वे ही किसी लुप्तकुम्भे अपवर्तित चाप और अपवर्तित परिधियों में होंगी। अतः ४२ से अपवर्तित करनेपर परिधि १८ तथा चापमान १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ हुए। अब प्रथम जीवामान स्थान करना है तो प्रथम अपवर्तित चाप १ को परिधिसे घटकर शेषको चाप १ से गुण करनेपर १७ का 'प्रथम' का 'अष्ट' संज्ञक हुआ। तथा परिधिको चतुर्पाशको ५ से गुण कर $\frac{३३६-१७}{५} = ४०५$ इसमें अष्ट १७ को घटकर सेव ३८८ से चतुर्गुणित व्यासद्वारा गुणित 'प्रथम' में भाग देनेसे $\frac{३८८ \times २४०}{३८८} = ४२$ लब्धि हुई। यह (स्वस्थानात्से) प्रथम जीवा हुई। एवं द्वितीय चाप २ को परिधिसे घटकर शेषको चापसे गुण कर देनेपर ३२ यह 'प्रथम' 'मात्र' हुआ। इसे चतुर्गुणित परिधिको चतुर्पाश ४०५ में घटकर सेव ३०३ से चतुर्गुणित व्यासद्वारा गुणित 'प्रथम' में भाग देनेपर $\frac{३०३ \times २४०}{३८८} = ८२$ लब्धि हुई। स्वस्थानात्से यही द्वितीय जीवा हुई। इसी प्रकार अन्य जीवाका भी स्थान करना चाहिये।

३. अब जीवामान जानकर चापमान जाननेको विधि कौन है—जैसे मंत्र हुआ कि २४० व्यासवाले वृत्तमें जीवामान ४२ और ८२ है तो इनके चापमान क्या होंगे? (उत्तर—क्रिया—) मूल—जीवा ८२। वृत्त व्यास २४०। यही लब्धिके सिधे परिधिकान अपवर्तित ही लिया; अतः इसपरसे भी चापमान अपवर्तित ॥ अर्थात्। अब स्नेकानुसार परिधिको ३२४ को जीवाके चतुर्पाश ८२/४ और ५ से गुण करनेपर $\frac{३२४ \times २४०}{४ \times ५} = ८१ \times ८२ = ३३२४$ हुआ। इसमें चतुर्गुणित व्याससे युक्त जीवा १०४२ द्वेष्ट भाग देनेपर लब्धि स्वस्थानात्से ३२ हुई। इसे परिधिको चतुर्पाश ८१ में घटानेसे ४९ हुआ। इसका मूल ७ हुआ। इसे अपवर्तित परिधिके आधे ९ में घटानेसे शेष २ यह अपवर्तित द्वितीय चाप हुआ। अतः अपवर्तनद्वारा ४२ से गुण कर देनेपर वास्तविक चाप २×४२=८४ हुआ।

स्वूलमध्याप्यत्रवेधो वृत्ताङ्गशेषभागिकः ॥५१॥
 वृत्ताङ्गशकृतिर्वेधगिणी घनकरा भित्ती।
 वारिव्यासहतं दैर्घ्यं वेद्यामुन्मूल्यतं पुनः ॥५२॥
 खाखेन्दुरामविहृतं मानं द्रोणदि चरिणः।
 विस्तारायामवेधानाममुक्त्योऽन्योन्मूल्यद्विजः ॥५३॥
 रसङ्कृतभक्षिभिर्भक्त्य धान्ये द्रोणद्विजः स्थितिः।
 उत्सेधव्यासदद्याणांमहुत्ता-व्यसनो द्विजः ॥५४॥
 मियोच्चरन् भजेत् खाखेरीषाणादिभित्तिभक्तम्।
 विस्तारायामवेधानाममुक्त्योऽन्योन्मूल्यद्विजः ॥५५॥
 खाखेभवागैर्लक्ष्यं द्रोणात्मानं मानमादिशेत्।

उसे वेधसे गुण देना चाहिये; उसका नाम 'घनहस्त' होगा। जलके व्यास (चौड़ाई)—से लंबाईको गुण देना, फिर उसको गहराईके अंगुल-मानसे गुण देना तथा ३१०० से भाग देना चाहिये। इससे जलका द्रोणात्मक मान ज्ञात होगा ॥५१-५२ $\frac{१}{२}$ ॥ चौड़ाई, गहराई और लंबाईके अंगुलात्मक मानको परस्पर गुण देना और उसमें ४०९६ से भाग देना तो अन्नका द्रोणदि मान होगा। ऊँचाई, व्यास (चौड़ाई) और लंबाईके अंगुलात्मक मानको परस्पर गुण देना और ११५० से भाग देना चाहिये; वह पत्थरका द्रोणात्मक मान होगा। विस्तार आदिके अंगुलात्मक मानको परस्पर गुण करना चाहिये और ५८५ से भाग देना चाहिये, तो लब्धि सोहेके द्रोणात्मक मानका सूचक होती है ॥५३-५५ $\frac{१}{३}$ ॥

(अन्नदि राशि-व्यावहार) राशि-व्यावहारमें स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म, अन्नराशियोंमें क्रमशः उनकी परिधिका नवमांश, दशमांश और एकादशांश वेध होता है। परिधिका षष्ठांश लेकर उसका वर्ग करना और

१. उदाहरणके लिये प्रश्न—समस्त भूमिमें रखे हुए स्थूल धान्यकी परिधि यदि ६० हाथ है तो उसमें कितने घनहस्त (खारी-प्रमाण) होंगे? तथा सूक्ष्म धान्य और मध्यम धान्यकी परिधि भी यदि ६० हाथ हैं तो उनके अलग-अलग खारी-प्रमाण क्या होंगे।
 उत्तर—क्रिय—मूलोक्त नियमके अनुसार परिधि-व्यास दशमौ ६० एवं मध्यम धान्यका द्विज दुस्त। परिधिका षष्ठांश १० के वर्गको वेधसे गुण करनेपर $१०० \times ६ = ६००$ घनहस्त-मान हुए। एवं सूक्ष्म धान्यका वेध $\frac{११}{१६}$ है। इससे परिधिका षष्ठांशके वर्ग १०० को गुण देनेपर स्थूल धान्यके घनहस्त-मान $\frac{११००}{१६} = ६८७\frac{१}{१६}$ हुए। तथा स्थूल धान्यका वेध $\frac{११}{१६}$ है। इससे परिधिका षष्ठांशके वर्गसे गुण देनेपर स्थूल धान्यके घनहस्त-मान $\frac{११००}{१६} = ६८७\frac{१}{१६}$ हुए।

२. उदाहरणके लिये प्रश्न—किसी जलजोईकी लंबाई ६२ हाथ, चौड़ाई २० हाथ और गहराई १० हाथ है तो बताओ, उस जलजोईमें कितने द्रोण जल है?

उत्तर—यहाँ मूलोक्त नियमके अनुसार इस प्रश्नमें जो हम करना चाहिये—पहले जलके मापके अंगुलके मापमें परिवर्तन करनेके लिये उसे २४ से गुणा करना चाहिये। $६२ \times २४ = १४८८$ अंगुल लंबाई है। $२० \times २४ = ४८०$ अंगुल चौड़ाई है। $१० \times २४ = २४०$ अंगुल गहराई है। इन तीनोंके परस्पर गुणनसे $१४८८ \times ४८० \times २४० = १७३३१७६००$ गुणनफल हुआ। इसमें ३१०० से भाग दिया तो $\frac{१७३३१७६००}{३१००} = ५५९२९६$ लब्धि हुई। इतने ही द्रोण जल उस जलजोईमें है।

३. उदाहरणके लिये प्रश्न—किसी अन्न-राशिमें लंबाई ६४ अंगुल, चौड़ाई ३२ अंगुल और ऊँचाई १६ अंगुल है तो उसका द्रोणात्मक मान क्या है? अर्थात् वह अवस्थिति कितने द्रोण होगी?

मूलोक्त नियमके अनुसार $६४ \times ३२ \times १६$ इसके परस्पर गुणनसे ३२७८ लब्धि हुआ। इसमें ४०९६ से भाग देनेपर $\frac{३२७८}{४०९६} = ८$ लब्धि हुई। उत्तर निम्नलिखित कि वह अवस्थिति ८ द्रोण है।

४. उदाहरणके लिये प्रश्न—किसी पत्थरके टुकड़ेकी लंबाई २३, चौड़ाई २० और ऊँचाई १० अंगुल है तो वह पत्थर कितने द्रोण वजनका है? (उत्तर) मूलोक्त नियमके अनुसार लंबाई आदिमें परस्पर गुणित किया— $२३ \times २० \times १०$ तो गुणनफल ४६०० हुआ। इसमें ११५० से भाग देनेपर लब्धि ४ हुई। अतः ४ द्रोण उस पत्थरके टुकड़ेका मान होगा।

५. जैसे किसीने पूछा—किसी लोह-खण्डकी लंबाई ११० अंगुल, चौड़ाई १०० अंगुल और ऊँचाई ५ अंगुल है तो उसका कितने द्रोण वजन होगा? (उत्तर) लंबाई आदिमें परस्पर गुणित किया— $११० \times १०० \times ५ = ५५०००$ इस गुणनफलमें ५८५ से भाग दिया $\frac{५५०००}{५८५} = ९४०$ लब्धि हुई। अतः ९४० द्रोण उस लोहका परिमाण है।

दीपज्ञकुत्तरस्त्रिचित्रजः शङ्कुर्धर्म भवेन्मुने ॥५६॥
 नरोन्नीदीपकशिखौष्यधक्तो ह्यत्र भोदुते ।
 शङ्कुं नृदीपाधश्चित्रजने दीपौच्यं नख्यते ॥५७॥
 विशङ्कुदीपौष्यगुणा छाया शङ्कुद्वय भवेत् ।
 दीपशङ्के वेयन्त सायच्छयायाप्रवितरमन्ध ॥५८॥
 मानान्तराहता भूमिः स्यादबो भूरसहतिः ।
 प्रभातज्ज्योदीपशिखौष्यस्वात् शिखरिखङ्गा ॥५९॥
 एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं गणिते परिकर्मकम् ।
 ग्रहमध्यादिकं वक्ष्ये गणिते प्रतिविस्तारम् ॥६०॥

भाग देना तो छायाकर मान होगा। शङ्कु और दीपतलके
 अन्तरसे शङ्कुको गुण देना और छायासे भाग देना; फिर
 लब्धिमें शङ्कुको जोड़ देना तो दीपककी ऊँचाई हो
 जायगी। शङ्कुहित दीपककी ऊँचाईसे छायासे गुण
 देना और शङ्कुसे भाग देना और तो शङ्कु तथा दीपकका
 अन्तर ज्ञात होगा। छायासे अन्तरसे छायाको गुण देना
 छायाके प्रभापान्तरसे भाग देना तो 'भू' होगी। 'भू' और
 शङ्कुका घट (गुण) करना और छायासे भाग देना तो
 दीपककी ऊँचाई होगी। उपर्युक्त सब बातोंका ज्ञान
 शिखरिखण्डसे ही होता है। यह परिकर्मगणित मैंने
 संक्षेपसे कहा। अब ग्रहका मध्यादिक गणित बताता
 हूँ, वह भी अधिक विस्तारसे नहीं ॥५६-६०॥

१. उदाहरणके लिये यह प्रश्न है—शङ्कु और दीपके बीचकी भूमिका घन ३ हाथ और दीपककी ऊँचाई ७/२ हाथ है
 तो बाह्य अंगुल (१/२ हाथ) शङ्कुकी छाया क्या होगी?
 इस क्षेत्रमें 'अ' से 'ब' तक दीपककी ऊँचाई है। 'ग' से 'घ' तक शङ्कु है। 'अ' 'ग' 'क' 'ग'—शङ्कु और दीपकका
 अन्तर है।

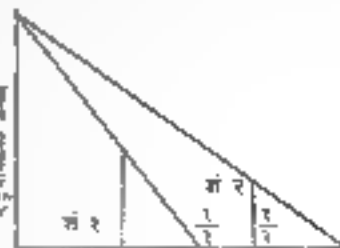
यहाँ शङ्कुकी लम्बाई-दीपक-भूमि-मापकी गुणा किया तो $१/२ \times ३ = ३/२$ यह गुणफल
 हुआ। फिर दीपककी ऊँचाईमें शङ्कुको घटाया तो $३/२ - १/२ = १$ यह शेष हुआ। प्रोक्त
 गुणफल ३/२ में शङ्कु घटावीं दीपककी ऊँचाई ३ से भाग दिया तो १/२ लब्धि हुई।
 यही छायाका मान है।

२. यदि शङ्कु १/२ हाथ, शङ्कुदीपान्तर भूमि ३ हाथ और छाया १६ अंगुल है तो दीपकी ऊँचाई कितनी होगी? इस प्रश्नका
 उत्तर यह है—शङ्कुको शङ्कुदीपान्तरसे गुण किया तो $१/२ \times ३ = ३/२$ हुआ। इसमें छाया १६ अंगुल अर्थात् २/३ हाथसे भाग दिया
 तो $३/२ \div २/३ = ३/२ \times ३/२ = ९/४$ हुआ। इसमें शङ्कु १/२ को जोड़ दिया तो $९/४ + २ = ११/४$ हाथ दीपककी ऊँचाई हुई।

३. उपर्युक्त दीपककी ऊँचाई ११/४ कैसे शङ्कु १/२ को घटाया तो $११/४ - १/२ = ९/४$ शेष हुआ। इससे छायाको गुणित किया
 तो $९/४ \times २/३ = ३/२$ हुआ, इसमें शङ्कुसे भाग दिया तो ३ लब्धि हुई। अतः शङ्कु और दीपके बीचकी भूमि ३ हाथकी है।

४. अध्यासार्थ प्रश्न—१२ अंगुलके शङ्कुकी छाया १२ अंगुल थी, फिर उसी शङ्कुको छायापट्टी और २ हाथ बढ़ाकर रखनेसे
 दूसरी छाया १६ अंगुल हुई तो छायाग्र और दीपतलके बीचकी भूमिका घन कितना होगा? तथा दीपकी ऊँचाई कितनी होगी?

उत्तर—यहाँ प्रथम शङ्कुसे दूसरे शङ्कुतक भूमिका घन २ हाथ। प्रथम छाया १/२ हाथ,
 द्वितीय छाया २/३ हाथ। शङ्कु-अन्तर २ में प्रथम छाया १/२ को घटाकर शेष ३/२ में द्वितीय
 छाया २/३ को जोड़नेसे $१३/६$ यह छायापट्टीका अन्तर हुआ। तथा छायाग्र २/३-१/२-१/६
 हुआ। अब मूलोक्त नियमके अनुसार प्रथम छाया १/२ को छायाग्रान्तरसे गुणा किया तो
 $१/२ \times १३/६ = १३/१२$ हुआ। इसमें छायाग्र १/६ से भाग दिया तो $१३/१२ \div १/६ = १३/२$
 (यह ६ १/२) यह प्रथम भूमिमान हुआ। इसी प्रकार द्वितीय छाया २/३ से छायाग्रान्तर
 $१३/६$ को गुण करके छायाग्र १/६ से भाग देनेपर द्वितीय भूमिमान $२६/३$ हुआ। तथा
 प्रथम भूमिमान १३/२ को शङ्कुसे गुणा कर गुणफल १३/४ में प्रथम छायासे भाग देनेपर
 लब्धि १३/२ यह दीपककी ऊँचाई हुई। इससे प्रथम द्वितीय भूमिसे भी दीपककी ऊँचाई
 इसी ही होती है।

युगमानं स्मृतं विप्र खचतुष्करद्वर्णकः ।

तद्दशांशास्तु चत्वारः कृताब्दे पदमुच्यते ॥६१॥

त्रयस्केता द्वापरो द्वौ कलिरेकः प्रकीर्तितः ।

भनुः कृताब्दसहिता युगानामेकसमाप्तिः ॥६२॥

विधेर्दिने स्युर्विधेन मनसस्तु चतुर्दश ।

तावत्येव निशा तस्य विधेन परिकीर्तिता ॥६३॥

स्वयम्भुवः सृष्टितान्मदान् सम्पिण्ड्य चन्द्र ।

खचरागयनं कार्ययधवेष्टयुगादितः ॥६४॥

विप्रवर । चारों युगोंका सम्मिलित मान तैत्तिरीयसंस्कृत

संस्कृत बीस हजार वर्ष बतलाया गया है। उसके

दशांशमें चारका गुणा करनेपर सत्ययुग नामक पाद

होगा। (उसका मान १७ लाख २८ हजार वर्ष है)।

दशांशमें तीनका गुणा करनेपर (१२९६००० वर्ष)

त्रेता नामक पाद होता है। दशांशमें दोका गुणा

करनेपर (८६४००० वर्ष) द्वापर नामक पाद होता

है और उक्त दशांशको एकगुना ही रखनेपर

(४३२००० वर्ष) कलियुग नामक पाद कहा गया

है। कृताब्दसहित (एक सत्ययुग अधिक) एकहजार

चतुर्गुणा एक मन्वन्तर होता है ॥६१-६२॥

ब्रह्मन् । ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं

और उतने ही समयकी उनकी एक रात्रि होती

है ॥६३॥ नारद । ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पमें जितने

वर्ष बीत गये हैं, उन्हें एकत्र करके ग्रहानयन

(ग्रह-साधन) करना चाहिये। अथवा इष्ट युगादिते

ग्रह-साधन करे ॥६४॥

युगे सूर्यज्ञशुक्राणां खचतुष्करद्वर्णकः ।

कुजाकिंगुलशीघ्राणां भगणाः पूर्वपाणिन् ॥६५॥

इन्द्रो रसाग्नित्रित्रीषुसप्तभूधरमर्त्याणां ।

दक्षत्र्यष्टरसाङ्गतक्षितोचनानि कुजस्य तु ॥६६॥

बुधशीघ्रस्य शून्यर्तुआग्नित्र्यङ्गणेन्दवः ।

बृहस्पतेः खदस्त्राक्षिवेदभङ्गद्वयस्तथा ॥६७॥

सितशीघ्रस्य षट्सप्तत्रियमाश्विखभूधराः ।

शनेर्भुजङ्गपदपञ्चरसवेदनिशाकराः ॥६८॥

चन्द्रोच्चस्वाग्निशून्यश्विवसुसर्पाणां वा युगे ।

वर्षे पतस्य वस्त्राग्निपराग्निशिखिद्वयकाः ॥६९॥

एक युगमें पूर्व दिशाकी ओर चलते हुए सूर्य,

बुध और शुक्रके ४३२०००० 'भगण' होते हैं।

तथा मङ्गल, शनि और बृहस्पतिके शीघ्रोच्च भगण

भी उतने ही होते हैं ॥६५॥ एक युगमें चन्द्रमाके

भगण ५७७५३३३६ होते हैं। भीमके २२९६८३२,

बुधके शीघ्रोच्चके १७९३७०६०, बृहस्पतिके

३६४२२०, शुक्रके शीघ्रोच्चके ७०२२३७६, शनिके

१४६५६८ तथा चन्द्रमाके ठप्पके भगण ४८८२०३

होते हैं। चन्द्रमाके पतको चापगतिसम्बन्धी भगणोंकी

संख्या २३२२३८ है ॥६६-६९॥

उदयादुदय भानोर्भूमिसावनवासराः ।

वसुद्वष्टाद्विरुपाङ्गसमाश्रितिद्यो युगे ॥७०॥

बृहद्विद्विद्वताशाङ्गतिथयश्चाधिमास्त्राः ।

तिथिभ्यः यमाधांश्चिद्वष्टव्योमहाराशिनः ॥७१॥

खचतुष्कसमुद्राष्टकुपञ्च रविमामकाः ।

वद्व्यग्नित्रयवेदाग्निपञ्च शुभांशुमासकाः ॥७२॥

चागतेः सूर्यमन्दस्य कल्पे समाष्टवह्वयः ।

कीजस्य वेदखधमा बीधस्याष्टतुह्वयः ॥७३॥

खखस्थानि जैवस्य त्रीकस्यर्धगुणेचवः ।

गोऽग्नयः जनिमन्दस्य पातानामध वामतः ॥७४॥

भनुद्व्यस्तु कीजस्य बीधस्याष्टाष्टसागराः ।

कृतवद्विद्वज्जैवस्य त्रीकस्यत्रिगुणवद्वतः ॥७५॥

शनिपातस्य भगणाः कल्पे यमरसर्तवः ।

सूर्यके एक उदयसे दूसरे उदयपर्यन्त जो

दिनकर मान होता है, उसे भीमवासरा या सावन

वासरा कहते हैं। वे एक महायुग (चतुर्गुण)-में

१५७७९१७८२८ होते हैं। (चन्द्र दिवस

१६०३००००८० होते हैं)। अधिमास १५९३३३६

होते हैं तथा तिथिभ्यः २५०८२२५२ होते

हैं ॥७०-७१॥ रविमासोंकी संख्या ५९८४००००

है। चन्द्र मास ५३४३३३३६ होते हैं ॥७२॥ पूर्वाभिमुख

गतिके क्रमसे एक कल्पमें सूर्यके मन्दोच्च भगण ३८७, मङ्गलके मन्दोच्च भगण २०४, बुधके मन्दोच्च ३६८, गुरुके मन्दोच्च ९००, शुक्रेके मन्दोच्च ५३५ तथा शनिके मन्दोच्च भगण ३९ होते हैं। अब मङ्गल आदि ग्रहोंके पक्षोंको विलोमगति (पश्चिम-गमन)-के अनुसार एक कल्पमें होनेवाले भगण बताये जाते हैं ॥७३-७४॥ चैमपक्षके भगण २१४, बुधपक्षके भगण ४८८, गुरुपक्षके भगण १७४, भुगुपक्षके भगण ९०३ तथा शनिपक्षके भगण ६६२ होते हैं ॥७५^३॥

वर्तमानयुगे याता वत्सरा भगणः ॥७६॥
मासीकृता युता मासीमधुमुक्तादिभिर्गतिः ॥
पृथक्पञ्चाशोऽध्यासः सूर्यवर्षाधिपतिः ॥७७॥
लब्धाध्यासैर्मुक्त्य दिनेकृत्य दिग्गतिः ॥
द्विगुणितविध्याध्यासस्तथात्रास्तथात्रिः ॥७८॥
लब्धोपरारात्रिदिता लब्धाध्यासाध्यासः ॥
सावनो युगणः सूर्याद दिग्मास्तव्यध्यासः ॥७९॥
सप्तभिः द्विगुणितः शेषः सूर्याद्यो वारसंख्यः ॥
मासाव्यधिनसंख्यात् द्विगुणितं लपसंयुतम् ॥८०॥
सप्तोद्गतावशेषी ती विज्ञेयी मासकपी ॥

वर्तमान युग (जिस युगमें, जिस समयके अहर्गण या ग्रहादिका ज्ञान करना हो उस समय)-में सृष्टपादि काल या युगादिकालसे अन्तक जितने वर्ष बीत चुके हों, वे सूर्यके भगण होते हैं।

भागको बारहसे गुण करके मास बनाना चाहिये। उसमें 'वर्तमान वर्षके' चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे लेकर वर्तमान मसतक जितने मास बीते हों, उनकी संख्या जोड़कर योगफलको दो स्थानोंमें रखना चाहिये। द्वितीय स्थानमें रखे हुए मासगणको युगके उपर्युक्त अधिपक्षोंके संख्यासे गुण करके गुणनफलमें युगके सूर्यवर्षोंको संख्यासे भाग दे। फिर जो लब्धि हो, उसे अधिमासकी संख्या माने और उसको प्रथम स्थानस्थित मासगणमें जोड़े। (योगफल बीते हुए वर्षोंको संख्याका सूचक होता है) उस संख्याको तीससे गुण करे (तो गुणनफल तिथि-संख्याका सूचक होता है), उसमें वर्तमान मसको शुक्ल प्रतिपदासे इतिथितककी संख्या जोड़े, (जोड़नेसे चान्द्र दिनकी संख्या ज्ञात होती है) इसको भी दो स्थानोंमें रखे। दूसरे स्थानमें स्थित संख्याको युगके लिये कथित तिथिधन्य-संख्यासे गुण करे। गुणनफलमें युगको चान्द्र दिन (तिथि) संख्याके द्वारा भाग दे। जो लब्धि हो, वही तिथिधन्य-संख्या ॥ उसको प्रथम स्थानमें स्थित चान्द्र दिन-संख्यामेंसे बढ़ा दे तो अभीष्ट दिनका संक्रातृरात्रिकालिक सावन दिनगण (अहर्गण) होता है^१। इससे दिनपति, मासपति और वर्षपतिका ज्ञान करे ॥७६-७९॥ वया-दिनगणमें ७ से भाग देनेपर शेष बचे हुए १ आदि संख्याके अनुसार रवि

१. इस प्रकार अहर्गण-संख्यामें कदाचित् एक दिन अधिक या न्यून भी होता है, उस स्थितिमें १ बढ़ाकर या जोड़कर अहर्गण ग्रहण करे।

कलियुगादिसे अहर्गणका उत्तरण-उदाहरण-उदाहरण १८७५ वर्षिक शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवारको अहर्गण बनना है तो कलियुगादिसे गत युधिष्ठिरमन्वन्तको वर्षसंख्या ३१७९ में उाके १८७५ जोड़नेसे ५०५४ हुआ; इसको १२ गुण करनेसे ६०६४८ हुआ। इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे गत मास-संख्या ७ जोड़नेपर ६०६५५ और मासगण हुए। इसको पृथक् युगकी अधिमास-संख्या १५९३३३६ से गुण करकेपर ९६६४३७५०८० हुआ। इसमें युगकी सौर माससंख्या ५२८४०००० से भाग देनेपर लब्धि अधिमास-संख्या १८६४ को पृथक्स्थित और मासगण ६०६५५ में जोड़नेसे ६२५१९ यह चान्द्र मास-संख्या हुई। इसको ३० से गुण करके गुणनफलमें तिथिसंख्या १५ जोड़नेसे १८७५५८५ यह चान्द्र दिनसंख्या हुई। इसको युगकी धन्य-तिथिसंख्या २०८२२५२ से गुण करके गुणनफल ४७०४३८९५६१७४२० में युगको चान्द्र दिनसंख्या १६०३००००८० से भाग देनेपर लब्धि तिथिधन्यसंख्या २९३४७ को उपर्युक्त चान्द्र दिनसंख्या १८७५५८५ में घटानेसे १८४६२३८ अहर्गण हुए। इसमें ७ का भाग देनेसे २ शेष बचते हैं; जिससे शुक्र आदि गणनाके अनुसार रविवार आता है; किंतु होना चाहिये १ शेष (शुक्रवार); इसलिए इसमें १ घटाकर वास्तविक अहर्गण १८४६२३७ हुआ। प्रस्तुत उदाहरणमें पूर्णिमाका धन्य होनेके कारण १ दिनका अन्तर पड़ा है।

आदि चारपति सम्पन्ने चाहिये। तथा दिनगणमें ३० से भाग देकर लब्धिको २ से गुण करके गुणनफलमें १ जोड़ दे। फिर उसमें ७ से भाग देकर ॥ अदि शेष होनेपर रवि अदि यक्षपति समझे। इसी प्रकार दिनगणमें ३६० से भाग देकर लब्धिको ३ से गुण करके गुणनफलमें १ जोड़े, फिर उसमें ७ से भाग देनेपर १ आदि शेष संख्याके अनुसार रवि अदि 'वर्तमान' वर्षपति होते ॥ ८० $\frac{1}{2}$ ॥

प्रथम भगणाध्यस्तो विषरशिः कुवासरैः ॥ ८१ ॥
विभाजितो मध्यरात्र्या भगनादिप्रोहो भवेत्।
एवं स्वशीघ्रमजोक्ता ये प्रेक्ष्यः पूर्ववाक्चिः ॥ ८२ ॥
विलोमगतयः पातास्तद्व्यक्रान् विज्ञोविज्ञः।

(मध्यमरात्र्याद्यं) — युगके लिये कथित भगनको संख्यासे दिनगणको गुणा करे। गुणनफलमें युगकी कुदिन (साधनदिन) — संख्यासे भाग देनेपर भगनादि' ग्रह लंकार्थरात्रिकालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुख गतिवाले जो शीघ्रोच्च और मन्दोच्च कहे

गये हैं, उनके भगनके द्वारा उनका भी साधन होता है। विलोम (पश्चिमाभिमुख) गतिवाले जो ग्रहोंके पक्षभाज्य कहे गये हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार जो पात सिद्ध हों, उनके १२ राशियों घटनेसे शेषको मेघादि-क्रमसे राश्यादिपात समझन चाहिये ॥ ८१-८२ $\frac{1}{2}$ ॥

योग्यवर्गि ज्ञातव्यो भूगणो द्विगुणाधि तु ॥ ८३ ॥
तद्वर्गो दशगुणात् षड् भूपरिधिर्धवेत्।

लम्बवर्गवर्गिकोऽप्यस्तु भूपरिधिः स्वतः ॥ ८४ ॥
(भूपरिधिप्रमाण) — पृथ्वीका व्यास १६०० योजन है। इस (१६००) — के वर्गको १० से गुणा करके गुणनफलका मूल भूमध्यपरिधि होता है; अर्थात् वर्गमूलकी जो संख्या हो, इतने योजनको पृथ्वीकी परिधि माननी चाहिये। इस भूमध्य-परिधिकी संख्याको अपने-अपने लम्बाई-ज्यासे गुणा करके उसमें त्रिज्या (३४३८) — से भाग देकर जो लब्धि हो, वह स्पष्ट भूपरिधिकी योजन-संख्या होती है ॥ ८३-८४ ॥

१. कलियुगके आदिये शुक्रवार का, इसलिये कलियुगादि अहर्गणमें ७ का भाग देनेसे १ आदि शेष होनेपर शुक्र आदि चारपति होते हैं। मसपति जामनेके लिये अहर्गण १८४१२३७ में ३० से भाग देकर लब्धि ६१५४१ को २ से गुणा करनेपर १२३०८२ हुआ। इसमें १ जोड़कर ७ का भाग देनेसे शेष २ रहे, अतः शुक्रसे द्वितीय शनि वर्तमान भासपति हुआ।

एवं अहर्गणमें ३६० का भाग देकर लब्धि ५१२८ को ३ से गुणा कर गुणनफल १५३८४ में १ जोड़कर १५३८५ हुआ। इसमें ७ का भाग देनेसे शेष ६ रहे; अतः शुक्रादि गणकासे शुभ वर्तमान वर्षपति हुआ।

२. प्रथम लब्धि भगण होती है। शेषको १२ से गुणा करके गुणनफलमें युग-कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि होगी, वह राशि है। पुनः शेषको ३० से गुणा करके गुणनफलमें युग-कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि हो वह अंश है। अंश-शेष ६० से गुणा करके गुणनफलमें कुदिनका भाग देनेसे लब्धि कला होती है। कला-शेषको ६० से गुणा करके पूर्वभा युग-कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि हो, वह निक्काश होती है। इनमें भगनको जोड़कर राश्यादि ही ग्रह चलाता है। इस प्रकार मध्यम ग्रह होता है।

३. उदाहरण—वैसे युगके पूर्वभाज्य ४३२०००० को अहर्गण १८४६२३७ से गुणा करनेपर ७९७५७४३८४००० हुआ। इसमें युगके कुदिन १५७७९१७८२८ से भाग देनेपर लब्ध जल ५०५४ हुए। शेष ९७७९३७२८८ को १२ से गुणा कर गुणनफल ११७३६५१७७५६ में कुदिनका भाग देनेसे लब्धि राशि ७ हुई। राशिशेष ३२०२२२६६० को ३० से गुणा करके गुणनफल ९६०६६७९८०० में कुदिनका भाग देनेसे लब्ध अंश ६ हुआ। अंश-शेष १३९१७२८३२ को ६० से गुणा करके गुणनफल ८३५०३६९९२० में कुदिनसे भाग देनेसे लब्धि कला ५ हुई। कलाशेष ४८७७७०७८० को ६० से गुणा कर गुणनफल २९२४६८४८०० में कुदिनका भाग देनेसे लब्धि निक्काश १८ हुई। एवं भाग प्रयोगमें नहीं आता है, इसलिये उसको छोड़कर राश्यादि बल ७।६।५। ॥ यह सङ्ग्राह्यरात्रिकालिक मध्यम सूर्य हुआ। इसी प्रकार अपने-अपने भगनाद्य सप्त ग्रह, उच्च और पक्षम समझ लेता है। तथा पक्षकी विपरीत गति होती है। अहर्गणद्वारा साधित पातको १२ राशियों घटनेसे शेषको मेघादि-क्रमसे राश्यादि-पात समझना चाहिये, यह बात आगे कही जायगी।

४. इस प्रकार साधित ग्रहोत्पत्तेशीघ्र होता है। इसमें उल्लेख नष्ट हुए देशान्तर-संस्कार करनेसे स्वदेशीय मध्यम ग्रह होता है।

५. यथा—१६०० के वर्गको १० गुण करनेसे २,५६,००००० हुआ। इसका मूल (स्वल्पान्तरसे) ५०५८ हुआ। इतना ही

तेन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहभुक्तिर्विभाजिता ।
कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत् ॥८५॥
रेखाप्रतीक्षीतसंस्थाने प्रक्षिपेत् स्तुः स्वदेशजः ।
राक्षसालयदेवीकः शीलसौम्यसूत्रगाः ॥८६॥
अवनिकारोहितकं यथा सप्रहितं सतः ।
वारप्रवृत्तिः प्राग्देशे क्षपार्धेऽभ्यधिके भवेत् ॥८७॥
तद्देशान्तरमाग्नीभिः पश्चाद्ने विनिर्दिशेत् ।

(ग्रहोंमें देशान्तर-संस्कार) — ग्रहको कस्तूदि मध्यम गतिको देशान्तर-योजन (रेखादेशसे जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उस) - से गुण करके गुणफलमें 'स्पष्टभूपरिधि-योजन' के द्वारा भाग देनेपर जो लब्धि हो, वह कस्तू अदि है। उस लब्धिको रेखासे पूर्व देशमें पूर्वसाधित ग्रहमें घटानेसे और पश्चिम देशमें जोड़नेसे स्वस्थानीय अर्धरात्रिकालिक ग्रह होता है^१ ॥८५ $\frac{१}{२}$ ॥

(रेखा-देश) — लङ्कासे सुमेरुपर्वतपर्यन्त याम्योत्तर-रेखामें जो-जो देश (स्थान) हैं, वे रेखा-देश कहलाते हैं। जैसे ढजयिनी, रोहितक, कुरुक्षेत्र आदि ॥८६ $\frac{१}{२}$ ॥

(वार-प्रवृत्ति) — भूमध्यरेखासे पूर्वदेशमें रेखा-

देशीय मध्यरात्रिसे, देशान्तर घटीतुल्य पीछे और रेखासे पूर्वक्षम देशमें मध्यरात्रिसे देशान्तर घटीतुल्य पूर्व ही वार-प्रवृत्ति (रवि-आदि चारोंका आरम्भ) होती है^२ ॥८७ $\frac{१}{२}$ ॥

इहनाडीगुण भुक्तिः चक्रा भक्त कलादिकम् ॥८८॥
को जोड़ने तथा घटने गम्ये तत्कालिको ग्रह ।
भक्कलितालीनत्वं परमं दक्षिणोत्तरम् ॥८९॥
विक्षिप्यते स्थानेन स्वक्रान्त्यन्तादनुष्णम् ।
तत्रवांशं द्विगुणितं जीवस्त्रिगुणितं कुजः ॥९०॥
बुधस्तुकार्कजाः पातिर्विद्विष्यन्ते चतुर्गुणम् ।

(इहकालमें मध्यम ग्रह जाननेकी विधि) — मध्यरात्रिसे जितनी घड़ी बाद ग्रह बनाना हो, उस संख्यासे ग्रहको कलादि गतिको गुण करके गुणफलमें ६० से भाग देकर लब्धितुल्य कलादि फलको पूर्वसाधित ग्रहमें जोड़नेसे तथा जितनी घड़ी मध्यरात्रिसे पूर्व ग्रह बनाना हो, उतनी संख्यासे गतिको गुण करके गुणफलमें ६०से भाग देकर कलादि फलको पूर्वसाधित ग्रहमें घटानेसे इष्टकालिक ग्रह होता है^३ ॥८८ $\frac{१}{२}$ ॥

(चन्द्रादि ग्रहोंके परम विक्षेप) — भक्कलला

योजन स्थूलमानसे मध्यभूपरिधिका प्रमाण है।

गौरखपुरमें स्पष्ट भूपरिधि-साधन — यदि लम्बाई ६३।१५ है, तो उसको ज्वा अङ्गो ९३, ९७ लम्बाईमें बर्धित ऐतिके अनुसार ३०७० हुई। मध्यभूपरिधि ५०५८ को गौरखपुरकी लम्बाईका ३०७० से गुण कर गुणफल १५५२८०६०.० यै त्रिज्या ३६३८ का भाग देनेसे लब्धि ४५१६ स्पष्ट भूपरिधि हुई।

देशान्तर-कलकलन इस प्रकार होता है — गणिताद्य प्रिष्ट चन्द्रग्रहच-स्पर्शकलसे जितने घड़ी-फलके पश्चात् स्पर्श होता है, उतनी ही घड़ीको रेखादेशसे 'पूर्व देशान्तर' तथा जितनी घड़ी पहले प्रत्यक्षा स्पर्श होता है, उतनी घड़ीको 'पश्चिम देशान्तर' समझा जाता है। गौरखपुरमें इस प्रकारसे १ घड़ी और २३ फल पूर्वदेशान्तर है।

इस देशान्तर-फलसे देशान्तर योजनक कलन इसीप्रकारसे होता है — जैसे ३६०० फलमें स्पष्ट भूपरिधियोजन ४५१६ है तो देशान्तर-फलमें कितना होगा ? इस प्रकार गौरखपुरमें देशान्तर ७३ फलद्वारा रेखादेशसे देशान्तर-योजन $\frac{४५१६ \times ७३}{३६००}$ = ९१ हुआ। इसके द्वारा ग्रहोंमें देशान्तरसंस्कार होता है।

रेखादेशसे गौरखपुरके पूर्व देशान्तर योजन ॥ को पूर्वकी मध्यगतिकला ५९।८ से गुण कर गुणफल ५३८१।८ में स्पष्ट भूपरिधि-योजन ४५१६ से भाग देनेपर लब्धि कलादि १।११ हुई। इसके अहर्गणसाधित मध्यम सूर्य ७।६।५।१८ में पूर्व देशान्तर होनेके कारण घटानेसे ७।६।४।७ यह मध्यरात्रिकालिक मध्यम सूर्य हुआ।

१. पात (ग्रह) में देशान्तरसंस्कार विपरीत होता है।
२. रेखा-देशके मध्यरात्रि-समयसे ही सृष्टिका आरम्भ माना गया है; इसलिये रेखा-देशके मध्यरात्रि-समयमें ही वास्तविक होता है।

३. मान लीजिये, सुक्रवार मध्यरात्रिकालिक ग्रह जानकर अग्रिम प्रवृत्ति: छ: बजेका मध्यम सूर्य बनाना है तो — इष्टकाल ६ घंटा (१५ घड़ी) हुआ। इसलिये सूर्यकी कलादि र्ध ५९।८ को १५ से गुण करके ६० का भाग देनेसे लब्धि १४ कला ७७ विकलाको मध्यरात्रिके सूर्य ७।६।४।७ में जोड़नेसे ७।६।१८।५४ — यह रविवारके प्रातः छ: बजेका मध्यम सूर्य हुआ।

(२१६००)-के ८० वीं भाग (२७०) कलापर्यन्त क्रान्तिवृत्त (सूर्यके मार्ग)-से परम दक्षिण और उत्तर चन्द्रमा विक्षिप्त होता (हटता) है। एवं गुरु ६० कला, मङ्गल ९० कला, बुध, शुक्र और शनि—ये तीनों १२० कलापर्यन्त क्रान्तिवृत्तसे दक्षिण और उत्तर हटते रहते हैं^१ ॥ ८९-९०^२ ॥

राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्योतिषमुच्यते ॥ ९१ ॥
तत्तद् विभक्तलब्धेनभिहितं तद् द्वितीयकम्।

आद्ये नैव क्रमात् पिप्लवन् भवत्वा लब्धोनसेपुनः ॥ ९२ ॥

खण्डकाः स्युस्तुर्विंशत्याह्वयः क्रमद्वये।

परमापक्रमज्या तु सप्तत्रिंशदुपेन्द्रः ॥ ९३ ॥

तदुणा ज्यो त्रिजिह्वासा तद्व्यापं ज्ञानिरुच्यते।

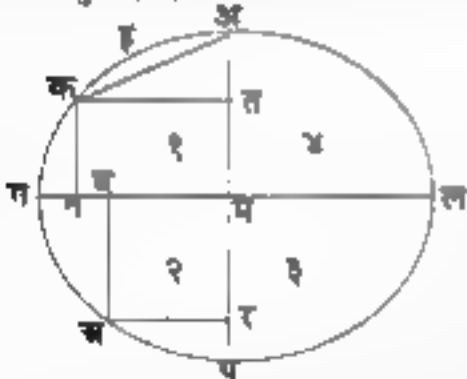
(अभिरु ज्योत्साधनके लिये उपयोगी २४ जीवासाधन) — १ राशि-कला १८०० का आठवाँ भाग (२२५ कला) प्रथम जीवार्ध^३ होता है। उस

(प्रथम जीवार्ध) से प्रथम जीवार्धमें भाग देकर सन्धिसे प्रथम जीवार्धमें हो घटाकर सेष (प्रथमखण्ड) को प्रथम जीवार्धमें ही जोड़नेसे द्वितीय जीवार्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम जीवासे ही द्वितीय जीवार्धमें भाग देकर सन्धिसे द्वितीय खण्डमें घटाकर सेषको द्वितीय जीवार्धमें जोड़नेसे तृतीय जीवार्ध होता है। इसी तरह आगे भी क्रिय करनेसे क्रमशः २४ जीवार्ध सिद्ध होते हैं ॥ ९१-९२^४ ॥

इस प्रकार सूर्यको परमक्रान्तिज्या १३९७ होती है। इस (परमक्रान्तिज्या) — से ग्रहकी ज्या (भुजज्या) को गुणा करके त्रिज्याके द्वारा भाग देनेसे 'इष्टक्रान्ति-ज्या' होती है। उसका चाप बनानेसे 'इष्टक्रान्ति' (मध्यज्या) कहलाती है ॥ ९३^५ ॥

इष्ट संलोक्य मन्त्रोच्चात् तथा जीवादिज्ञोष्य च ॥ ९४ ॥
सेष केन्द्रपदं तस्माद्भुजज्या कोटिरिव च।

१. पूर्व और अन्य ग्रहोंके मार्गोंका योगसम्यक् (बीजका) पता चलानेका है। जब ग्रह अपने वर्तनपर चलकर हुम्स पात-स्वार्थमें आता है, उस समय वह ग्रहनिबृत्तमें होनेके कारण अपने स्थानमें ही होता है; क्योंकि सब ग्रहोंके भ्रमण ग्रहनिबृत्तमें ही होती है। सप्त-ध्वजनी आगे-पीछे होनेका ग्रहनिबृत्तसे मिलके दूर विधिय होते (हटते) हैं, उनका उस प्रकार 'विधेय' (रत) कहलाता है। सूर्यके मार्गको 'क्रान्तिमण्डल' और अन्य ग्रहोंके मार्गको उन-उन ग्रहोंके 'क्षिपण्डल' कहते हैं तथा चन्द्रमार्गके पातस्थानको ही 'राहु' और 'केतु' कहते हैं।

या जीवा वृत्तके चतुर्विंशमें ही बनते हैं। इस वृत्तके चतुर्विंशको पद कहा गया है। अतः सम्पूर्ण वृत्तमें ४ पद होते हैं। १, २, ३, ४ विषम और २, ४ सम पद कहलाते हैं।

वृत्तकी सम्पूर्ण परिधिमें १२ राशि या ३६० अंश होते हैं; इसलिये एक-एक पदमें तीन-तीन राशि या ९० अंश होते हैं। प्रथम और तृतीय पदमें गत चापको भुज और गम्य चापको कोटि कहते हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ पदमें गत चापको कोटि और गम्य चापको ही भुज कहते हैं। जैसे—प्रथम पदमें 'अ क'-भुज और 'क ग'-कोटि है तथा द्वितीय पदमें ग घ-कोटि और घ प-भुज है। प्रत्येक पदमें चापको ९० अंशमें पठनेसे सेष उस चापकी कोटि होखे है; इसलिये ख ग चाप-अ क चापको कोटि, तथा क ग न सरल रेखा कोटिज्या है एवं सम (द्वितीय) पदमें च र भुजज्या और च घ कोटिज्या कहलाती है। इससे क्रमसे तृतीय और चतुर्थ पदमें भुजज्या और कोटिज्या समझने लखिये। केवल 'ज्या' शब्दसे सर्वत्र भुजज्या ही समझने लगी है।

३. उदाहरण—जैसे—प्रथमज्या २२५में प्रथमज्या २२५ से भाग देकर लब्धि १ को प्रथमज्यामें घटाकर २२४ (प्रथम

२. जीवा, जवा, शिखिनी, रीली गुप्त, रजु—ये पर्यायवाचक शब्द हैं। ज्योतिषमें चाप और जीवाके द्वारा ही प्रमाणात होता है; क्योंकि ज्ञात पद वृत्तपर है। वृत्त परिधिज्या खण्ड चाप कहलाता है। जैसे अ, ग, घ, त, अ का कुल पार्श्व वृत्तपरिधि है। इसमें अ-क, अ-घ आदि परिधिखण्ड चाप कहलाते हैं। जैसे अ, इ, क चाप है तो अ, क सरलरेखा अ, इ, क चापकी पूर्वज्या कहलाती है तथा अ, त, सरलरेखा अ, इ, क चापकी उत्क्रमज्या तथा क, त रेखा अ, इ, क चापका जीवार्ध या ज्यार्ध कहलाती है। इसीको जार्धज्या भी कहते हैं। लब्धितो अर्धज्या (ज्यार्ध)—से ही कर्म लिया जाय है; इसलिये ज्योतिषग्रन्थमें ज्यार्धको ही ज्या-जीवा-रीली आदि कहते हैं। ये जीवार्ध

गताद्भुजग्याविषमे गम्यात् कोटिः पदे भवेत् ॥ ९५ ॥
 युग्मे तु गम्याद्भुजग्या कोटिग्या तु गताद् भवेत् ॥
 लिप्तास्तत्त्वयमैर्भूतान् सन्ध्यां ज्यापिण्डकं गताम् ॥ ९६ ॥
 गतगम्यान्तराध्यस्तं विभजेत्तत्त्वयमेवैः ।
 तदवाप्तफलं योग्यं ज्यापिण्डे गतसंज्ञके ॥ ९७ ॥
 स्यात्कर्मज्या विधिरवमुक्तमप्यवस्थिति स्मृतः ।
 ज्यां प्रोह्य शेषं तत्त्वाद्धितं तद्विचरोद्भूतम् ॥ ९८ ॥
 संख्यातत्त्वाद्धिसंघर्षे संयोज्य धनुरुच्यते ॥

('भुजग्या' और 'कोटिग्या' बनानेकी रीति—)
 ग्रहोंको अपने-अपने मन्दोष्णमें घटानेसे शेष उस ग्रहका
 'मन्द केन्द्र' तथा जीमोष्णमें घटानेसे शेष उस ग्रहका
 'शीघ्र केन्द्र' कहलाता है। उस राश्यादि केन्द्रकी
 'भुजग्या' और 'कोटिग्या' बनानी चाहिये। विषम (१,
 ३) पदमें 'गत' चापकी जीवा भुजग्या और 'गम्य'
 चापकी जीवा कोटिग्या कहलाती है।^१ सम (२, ४)
 पदमें 'गम्य' चापकी जीवा 'भुजग्या' और 'गत' चापकी
 जीवा 'कोटिग्या' होती है ॥ ९४-९५ ॥

(इष्टज्या-संख्यन-विधि)—जितने राश्यादि
 चापकी जीवा बनाना हो, उसकी कला बनाकर उसमें
 २२५ से भाग देकर जो सन्धि हो, उतनी संख्या (सिद्ध
 २४ ज्या-पिण्डमें) गत ज्यापिण्डकी संख्या समझे ।
 शेष कलाको 'गत ज्या' और 'गम्य ज्या' के अन्तरसे
 गुण करके २२५ से भाग देकर लब्ध कलादिको
 'गत ज्या'-पिण्डमें जोड़नेसे 'अभीष्ट ज्या' होती
 है। 'तत्त्वमज्या' भी इसी विधिसे बनायी जाती
 है ॥ ९६-९७ ॥

(जीवासे चापकर्मकेकी विधि)—इष्ट जीवाकी
 कलामें सिद्ध जीवापिण्डोंमेंसे जितनी संख्यावाली
 जीवा पड़े, उसको घटाना चाहिये । शेष कलाको २२५
 से गुणा करके गुणनफलमें गत, गम्य जीवाके
 अन्तरसे भाग देकर जो सन्धि कलादि हो, उसकी
 घटायी हुई सिद्ध-जीवा-संख्यासे गुणित २२५ में
 जोड़नेसे इष्टज्याका चाप होता है ॥ ९८ ॥

रत्नेर्धन्वर्षीर्ध्वंला भवतः शीतग्री रवाः ॥ ९९ ॥

खण्डः) हुआ। इसको प्रथमज्यामें जोड़नेसे २२४-२२५-४३९ यह द्वितीय जीवा हुई। द्वितीय जीवा ४३९ में प्रथमज्या २२५ का भाग देकर लब्धि २ को प्रथम खण्ड २२४ में घटानेसे शेष २२२ द्वितीय खण्ड हुआ। इसको द्वितीय जीवामें जोड़नेसे ६७१ तृतीय जीवा हुई। फिर तृतीय जीवामें प्रथमज्यासे भाग देकर लब्धि ३ को द्वितीय खण्डमें घटानेसे शेष ११९ तृतीय खण्ड हुआ। इसको तृतीय जीवा ६७१ में जोड़नेसे ८९० यह चतुर्थ जीवा हुई। इसी प्रकार आगे भी सधन क्रमेण निम्नांकित सिद्ध २४ ज्याधकी कलाएँ होती हैं—२२५, ४३९, ६७१, ८९०, ११०५, १३१५, १५२०, १७१९, १९१०, २०९३, २२६७, २४३९, २६८५, २९२८, २८५२, २९७८, ३०८४, ३१७३, ३२५६, ३३२९, ३३७२, ३४०९, ३४३९ तथा ३४३८। ये ३ पदों (३ पक्षों) २४ ज्याध-पिण्ड हैं।

१. ३ राशि (९० अंश)—जा १ पद होता है। उस पदमें 'गत' चापकी घटानेसे शेष 'गम्य' चाप कहलाता है। जैसे सूर्यराश्यादि ८। १०। १५। २५ है, उसका मन्दोष्ण २१ १७। ३५। ४० है तो मन्दोष्णमें सूर्यको घटानेसे राश्यादि शेष ६। ७। १७। १५ केन्द्र हुआ। यहाँ केन्द्र ६ राशिसे अधिक है, अतः तृतीय (विषम) पदमें चढ़ा। इसलिये तृतीय पदके गतांशादि ७। १७। १५ को ९० अंशमें घटानेसे अंशादि ८३। ४२। ४५—ये 'गम्य' अंशादि हुए।

२. जैसे स्वल्पान्तासे सूर्यको मन्दोष्ण २। १७। ४८। ५४ है। इसमें मध्यम सूर्य ७। १। १८। ५४ को घटानेसे शेष ७। ११। ३०। १० यह मन्द केन्द्र हुआ। यह ६ राशिसे अधिक होनेके कारण तुल्यदिव्य चक्र तथा तृतीय पदमें होनेके कारण इसमें ६ राशि घटाकर शेष १। ११। ३०। १० यह भुज हुआ। इसको ९० अंश (३ पक्ष) में घटानेसे शेष १। १८। ३०। १० यह कोटि हुई।

भुजग्या बनानेके लिये आगे कही हुई रीतिसे राश्यादि भुज १। १२। ३० को कला बनानेसे २७९० कला हुई। इसमें २२५ से भाग देनेपर लब्धि गताज्या ११ हुई। शेष २५ को गताज्या, एष्यज्या (११ की और १२ की ज्या)—के अन्तर (२४३९-२२६७)—१६४ से गुणा कानेपर २४६० हुआ। इसमें २२५ का भाग देनेपर लब्धि ११ कलाको गतज्या २२६७ में जोड़नेसे सूर्यकी भुजग्या २२७८ हुई। इसी प्रकार कोटिकी कलाद्वारा कोटिज्या २६४५ हुई।

३. जैसे परम क्रान्ति २४ अंशकी कला १४४० में २२५ का भाग देनेसे लब्धि ६ 'गतज्या'-संख्या हुई, जिसका प्रमाण १३१५ है। शेष कला ९० की 'गतज्या' 'एष्यज्या' के अन्तर (१५२०-१३१५=२०५)—से गुणा कर उसमें २२५ से भाग देनेपर लब्धि ८२ की गतज्या १३१५ में जोड़नेसे १३९७ यह परम क्रान्ति (२४ अंश)—की ज्या हुई।

४. जैसे परमक्रान्तिज्याका चाप बनाना है, तो परमक्रान्तिज्या १३९७ में कर्कश कटो जीवा १३१५ को घटाकर

युग्मान्ते विषमन्ते तु नक्षत्रसोनितास्तयोः ।

युग्मान्तेऽर्धांश्चः क्षान्तिस्तुः सूर्या नक्षत्रयोः ॥ १०० ॥

ओजे द्वयगा वसुयमा रदा रुद्रा गजस्यध्व ।

कुजादीन्यमतः सौम्या युग्मान्तेऽर्धांश्चिद्वत्सकः ॥ १०१ ॥

गुणप्रतिपत्त्या खण्डा द्विरस्वर्गविणि गोऽर्धकः ।

ओजान्ते द्विप्रियमत्ता द्विप्रिये यमपर्यताः ॥ १०२ ॥

खतुर्वस्त विष्वक्ताः शीघ्रकर्षणि वरिष्ठितः ।

ओजयुग्मांतरगुणा भुजग्या त्रिज्ययोऽनुत्त ॥ १०३ ॥

युग्मवृत्ते धनर्ण स्यादोजादुनाधिके स्फुटम् ।

(रवि और चन्द्रमाके मन्दपरिधय)—समपदके अन्तमें सूर्यके १४ अंश और चन्द्रमाके ३२ अंश मन्दपरिधि मान होते हैं और विषमपदके अन्तमें २० कला कम अर्थात् सूर्यके १३।४० और चन्द्रमाके ३१।४० मन्दपरिधय हैं ॥ ९९ $\frac{१}{२}$ ॥

(मङ्गलादि ग्रहोंकी मन्द और शीघ्र परिधि)—समपदान्तमें मङ्गलके ७५, बुधके ३०, गुरुके ३३, शुक्रके १२ और शनिके ४९ तथा विषमपदान्तमें मङ्गलके ७२, बुधके २८, गुरुके ३२, शुक्रके ११ और शनिके ४८ मन्द परिधय हैं। इसी प्रकार समपदके अन्तमें मङ्गलके २३५, बुधके १३३, गुरुके ७०, शुक्रके २६२ और शनिके ३९ तथा विषमपदान्तमें मङ्गलके २३२, बुधके १३२, गुरुके ७२, शुक्रके २६० और शनिके ४० शीघ्र परिधय कहें गये हैं ॥ १००-१०२ $\frac{१}{२}$ ॥

(अभीष्ट स्थानमें परिधिसमाधान—) अभीष्ट स्थानमें मन्द या शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रहकी भुजग्याको विषम-समपदान्त-परिधिके अन्तरसे गुण करके गुणनफलमें त्रिज्या (३४३८)-से भाग देकर जो अंशादि लब्धि हो, उसको समपदान्त-परिधिमें

जोड़ने या घटानेसे (विषमपदान्तसे समपदान्त कम हो तो जोड़ने अन्यथा घटानेसे) इष्टस्थानमें स्पष्ट मन्द या शीघ्र परिधय होते हैं ॥ १०३ $\frac{१}{२}$ ॥

तदुणे भुजकोटिज्ये भगणांशविभाजिते ॥ १०४ ॥

तदुजग्याफलसधनुर्मानन्दं सितादिकं फलम् ।

जैष्य कोटिफलं केन्द्रे मकरादी धनं स्मृतम् ॥ १०५ ॥

संज्ञोच्चं नृविजोवाच्यं कर्कशदी कोटिजं फलम् ।

गद्गादुफलसवर्गकवान्मूलं कर्णं हलाभिधः ॥ १०६ ॥

त्रिज्याध्वस्तं भुजफलं चलकर्णविभाजितम् ।

स्वध्वस्त्य चापं सितादिकलं शीघ्रपरिधं स्मृतम् ॥ १०७ ॥

एतदुच्चं कुजादीनां चतुर्धं चैव कर्मणि ।

मार्गं कर्मकर्मकेन्द्रेभीमादीनामधोच्यते ॥ १०८ ॥

शीघ्रं मन्दं पुनर्मानन्दं शीघ्रं चत्वार्यनुकमात् ।

(भुजफल-कोटिफल-साधन—) इस प्रकार सर्वप्रथम स्पष्ट परिधिसे ग्रहकी 'भुजग्या' और 'कोटिज्य' को पृथक्-पृथक् गुणा करके भगणांश (१६०)-से भाग देकर लब्ध (भुजग्यासे) भुजफल और (कोटिज्यासे) कोटिफल होते हैं। एवं मन्द परिधिद्वारा मन्दफल और शीघ्र परिधिद्वारा शीघ्र-फल स्पष्ट करने चाहिये। यहाँ मन्द परिधयस भुजग्याद्वारा जो भुजफल आवे, उसका चाप बनानेसे मन्द कलादि फल होता है ॥ १०४ $\frac{१}{२}$ ॥

(शीघ्र कर्मसाधन—) पूर्वविधिसे शीघ्र परिधिद्वारा जो कोटिफल आवे, उसको मकरादि केन्द्र हो तो त्रिज्या (३४३८)-में जोड़े। कर्कादि केन्द्र हो तो घटावे। जोड़ या घटाकर जो फल हो, उसके वर्गमें शीघ्र भुजफलके वर्गको जोड़ दे। फिर उसका मूल लेनेसे शीघ्र कर्म होता है ॥ १०५-१०६ ॥

(शीघ्र फलसाधन—) पूर्वविधिसे साधित शीघ्र

शेष ८२ को २२५ से गुणाकर गल, गल ज्यके अन्तर २०५ में भाग देनेपर लब्धि ९० को ६५२२५-१३५० में जोड़नेसे १४४० हुआ। इसको अंश बनानेसे २४ फल कान्ति-अंश हुए।

१. जैसे—सूर्यकी भुजग्या २२७८ को विषम-सम परिधिके अन्तर २० से गुण करके गल ४५५६० हुआ। इसमें ३४३८ का भाग देनेसे लब्धि १३ कलाको समपदान्त परिधि-अंश १४ में घटानेसे १३।४० सूर्यको स्पष्ट मन्द परिधि हुई।

२. जैसे—सूर्यकी भुजग्या २२७८ को स्पष्ट मन्द परिधि १३।४० से गुण कर ३१३९८।२६ हुआ। इसमें ३३० का भाग देनेसे लब्धि कलादि ८७।१३ यह भुजफल हुआ। यह २२५ से कम है, अतः इसका चाप भी इतना ही हुआ और यही सूर्यका कलादि मन्दफल हुआ। इसमें अंशदि कर्कसे ९।२७।१३ हुआ, इसको तुल्यदि केन्द्र होनेके कारण यथाम सूर्य ७।६।१८।५४ में घटानेसे शेष ७।४।५१।२९ यह स्पष्ट सूर्य हुआ।

भुजफलको त्रिज्यासे गुणा करके शीघ्र कर्णके द्वारा भाग देनेपर जो कलादि लब्धि हो, उसके चाप बनानेसे शीघ्र 'भुजफल' होता है। यह शीघ्रफल मङ्गलादि ५ ग्रहोंमें प्रथम और चतुर्थ कर्ममें संस्कृत (धन या ऋण) किया जाता है ॥ १०३ १/२ ॥

रवि और चन्द्रमार्गमें केवल एक ही मन्दफलका संस्कार (धन या ऋण) किया जाता है। मुने! अथ मङ्गलादि ५ ग्रहोंके संस्कारका वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्रफलका, द्वितीय मन्दफलका, तृतीय भी मन्दफलका और चतुर्थ शीघ्रफलका संस्कार किया जाता है ॥ १०८ १/२ ॥

अजादिकेन्द्र सर्वेषां शीघ्रे मन्दे च कर्मणि ॥ १०९ ॥
धनं ग्रहाणां रितादि तुलादावृणमेव तत्।
अर्कबाहुफलाभ्यस्ता ग्रहभुक्तिर्विभजिता ॥ ११० ॥
धनग्रहजालिकाभिस्तु रिताः स्वर्ग्यं प्रोक्तं मतम्।

(संस्कारविधि—) शीघ्र या मन्द केन्द्र पेशादि (६ राशिके भीतर) हो तो शीघ्रफल और मन्दफल जोड़े जाते हैं। यदि तुलादि केन्द्र (६ राशिसे ऊपर) हो तो घटाये जाते हैं ॥ १०९ १/२ ॥

(रविभुजफल-संस्कार—) प्रत्येक ग्रहकी गतिकलाको पृथक्-पृथक् सूर्यके मन्द भुजफल-कलासे गुणा करके उसमें २१६०० के द्वारा भाग देनेसे जो कलादि लब्धि हो, उसको पूर्वसाधित उदयकालिक ग्रहोंमें रविमन्दफलवत् संस्कार (मन्दफल धन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण) करना चाहिये। इससे स्पष्ट सूर्योदयकालिक ग्रह होती हैं ॥ ११० १/२ ॥

स्वमन्दभुक्तिसंशुद्धेर्मध्यभुकेर्निशापतोः ॥ १११ ॥
ग्रहभुकेः फलं कार्यं ग्रहचन्द्रकर्मणि।

दोर्ध्यानतरगुण्य भुक्तिस्तत्त्वनेत्रोद्धता पुनः ॥ ११२ ॥
स्वमन्दपरिधिभुज्या भगणांलोद्धताः कलाः।
कर्कादीं तु वर्षे तत्र धकरादावृणं स्मृतम् ॥ ११३ ॥
मन्दसुपुटीकृतं भुक्तिं प्रोक्तं शीघ्रेण भुक्तिः।
तच्छेषं विचारेण्यथ हन्यन्त्रिज्यान्त्यकर्णयोः ॥ ११४ ॥
चरस्कर्णद्वारां भुक्ते कर्म त्रिज्याधिके धनम्।
ऋणपूनेऽधिके प्रोक्तं तत्रैव चक्रगतिर्भवेत् ॥ ११५ ॥

(स्पष्टग्रहगतिस्वमन्दोच्चगतिफल—) चन्द्रमध्यगतियमें चन्द्रमन्दोच्चगतिको घटाकर उससे (अर्थात् चन्द्रकेन्द्र-गतिसे) तब अन्य ग्रहोंको (स्वस्थानतरसे) अपनी-अपनी गतिसे ही मन्दस्पष्टगतिसाधनमें फल साधन करे। यथा—उक्त गति (चन्द्रकी केन्द्रगति और अन्य ग्रहोंकी गति) को दोर्ध्यानतर (गम्यज्या और गतज्याके अन्तर—से गुणा करके उसको २२५ के द्वारा भाग देकर लब्धिको अपनी-अपनी मन्दपरिधिसे गुणा करके भगणंश (३६०)—के द्वारा भाग देनेसे जो कलादि फल लब्धि हो, उसको कर्कादि (३ से ऊपर ९ राशिके भीतर) केन्द्र हो तो मध्यगतियमें धन करने (जोड़ने) तथा मकरादि (९ राशिसे ऊपर ३ राशितक) केन्द्र हो तो घटानेसे मन्दस्पष्ट गति होती है। पुनः इस मन्दस्पष्ट गतिके अपनी शीघ्रेण गतिमें घटाकर शेषको त्रिज्या तथा अन्तिम शीघ्रकर्णके अन्तरसे गुणा करके पूर्वसाधित शीघ्रकर्णके द्वारा भाग देनेसे जो लब्धि (कलादि) हो, उसको यदि कर्म त्रिज्यासे अधिक हो तो मन्दस्पष्ट गतिमें धन करने (जोड़ने) और अल्प हो तो घटानेसे स्पष्ट गति होती है। यदि साधित ऋणगतिफल मन्दस्पष्ट गतिसे अधिक हो तो उसी (ऋणगतिफल) में मन्दस्पष्ट गतिको घटाकर जो बचे, वह चक्रगति होती है। इस स्थितिमें वह ग्रह चक्र—

१. पूर्वसाधित मध्यम या स्पष्ट सूर्य मध्यमर्कौदयकालिक होता है। उसको स्पष्ट सूर्योदयकालिक बनानेके लिये भुजफल-संस्कार किया जाता है। जैसे—सूर्यके भुजफल ८०। १३ को सूर्यकी स्पष्टगति ६०। ४० से गुणा करनेपर ५३०१। २० हुआ। इसमें २१६०० का भाग देनेसे लब्धि कलादि ०। १५ अर्थात् १५ विकलाको स्पष्ट सूर्यमें मन्दफल ऋण होनेके कारण घटानेसे स्पष्ट सूर्योदयकालिक स्पष्ट सूर्य ७। ४१ ५२। २६ हुआ।

२. ग्रहोंकी केन्द्रगतिके द्वारा मन्दस्पष्टगतिफल साधन होता है। वही चन्द्रकर्म अधिक गति होनेके कारण केन्द्रगति ग्रहण की जाती है। अन्य ग्रहकी १ दिनमें मन्दोच्च गति शून्य होनेके कारण ग्रहकर्णिके तुल्य हो केन्द्रगति होता है तथा रवि और चन्द्रमाकी मन्दस्पष्ट गति हो स्पष्ट गति होती है। मङ्गलादि ग्रहोंके शीघ्रेण्वत् शीघ्र गतिफलका पुनः संस्कार करनेसे स्पष्ट गति होती है।

गति रहता है। ४१११-११५५
कृतार्जुन-सर्वदेवः शून्यत्वेऽर्जुनस्य।
शतकृत्तुर्गुरु केन्द्रांशं भूतकदम्बः ॥ ११५५ ॥
शक्तिगण्डकशुद्धीरसैरुत्पन्नानि वक्रताम्।
कान्तियन्त्र विपुलप्राप्ते विपिन्यन्त्र इत्यनेन ॥ ११५६ ॥
त्रिभ्यामुष्णा दिव्यासाधनस्य कार्यं वरासम्।
साधनार्थकमुद्रकान्तं धनार्थं कृत्वा ॥ ११५७ ॥
स्वाङ्गोरात्रचतुर्धा विपराश्रितो मृतः।
वाम्यकान्तो विपरीतसे विपुले नु दिव्यपदे ॥ ११५८ ॥
(कर्तव्यी वक्र केन्द्रांश-संज्ञा—) पञ्चम अपने
चतुर्थ शीघ्रकेन्द्रांश १६४ में, बुध १४४ केन्द्रांशमें, गुरु
१३० केन्द्रांशमें, शुक १६२ केन्द्रांशमें और शनि ११५
शीघ्रकेन्द्रांशमें वक्रगति होता है। अपने-अपने
वक्रकेन्द्रांशको ३६० में घटानेसे शेषके तुल्य केन्द्रांश
हीनपर फिर वह मार्ग-गति होता है। ४११६ ॥
(कात्वाज्ञाप—) राशि-क्रान्तिगणको पसभा से
गुणा करके गुणफलमें १२ से भाग देनेपर लब्धि
'कुम्भा' होती है। उस (कुम्भा)-को त्रिभ्यसे गुणा
करके घुम्भा (क्रान्तिको कोटिभ्यः) से भाग देकर

लब्धि (चरम्भा)-के भाग बनानेसे चरम्भा होता है।
उस चर-भागको यदि उपर क्रान्ति हो तो १५ घटीमें
जोड़नेसे दिनार्ध और १५ घटीमें घटानेसे रात्र्यर्ध होता
है। दक्षिणक्रान्ति हो तो विपरीत (यानी १५ घटीमें
घटानेसे दिनार्ध और जोड़नेसे रात्र्यर्ध) होता है।
दिनार्धको दूना करनेसे दिनमान और रात्र्यर्धको दूना
करनेसे रात्रिमान होता है। ४११७-१११९ ॥
धनकेनेऽनुसन्तर्धः लब्धिलेऽनुसन्तर्धः लब्धिः।
लब्धिलेऽनुसन्तर्धः धनं धन्यं धनार्थकम् ॥ ११२० ॥
लब्धिलेऽनुसन्तर्धः धनं धन्यं धनार्थकम्।
गणगण्यः लब्धिलेऽनुसन्तर्धः धनं धन्यं धनार्थकम् ॥ ११२१ ॥
अन्तर्धन्यः लब्धिलेऽनुसन्तर्धः धनं धन्यं धनार्थकम्।
गणगण्यः लब्धिलेऽनुसन्तर्धः धनं धन्यं धनार्थकम् ॥ ११२२ ॥
(पञ्चाङ्ग-साधन—) ८०० कला एक-एक
नक्षत्रपर और ७२० कला एक-एक तिथिका भोगमान
होता है। (अतः ग्रह किस नक्षत्रमें है, वह जानना
हो तो) राश्यादि ग्रहको कलात्मक बनाकर उसमें
धनभाग (८००) के द्वारा भाग देनेसे जो लब्धि हो,
उसके अनुसार अधिनी अदि गत नक्षत्र समझने

१. जैसे सूर्यकी गति ५९।८ को गत-एकन्याके अन्त १६४ से (जो भुजमानाथमें लीचान्तापर हुआ था) गुणा करनेपर ९३५७।५२ हुआ। इसमें १२५ से भाग देनेपर लब्धिफल ४३ को नन्दार्थेति १३।४४ से गुणा करके गुणफल ५९३।४९ में ३६० से भाग देनेपर लब्धिफल १।३९ हुआ। इसको कर्कट केन्द्र होनेके कारण सूर्यकी गणकी ५९।८ में जोड़नेसे ६०।४७ वह सूर्यात् गति हुई; यही सूर्यकी सूर्य गति भी होती है।
२. जैसे चन्द्राके वक्रकेन्द्रांश १६४ को ३६० में घटानेसे शेष १९६ यही केन्द्रांश हुए। इससे सिद्ध हुआ कि जब चन्द्राके लीचकेन्द्रांश १६४ से १९६ तक रहता है, तबतक चन्द्रा वह नक्षत्र है। इसी प्रकार जब कौनकी नक्षत्रांश समझने चाहिये।
३. ३० घटीका दिन हो तो उस दिनेके दोषार्थमें वह चन्द्रा भुजार्थ कायक यथ 'पलका' है।
४. राशि अक्षरके दम वह उच्चरयमें लिखत तबतक रहता है, उक्त काल १ अनु (अथ) चन्द्रात्ता है। ६ अनुको १ पल और ६० पलकी १ घटी होती है। अतः चन्द्राके ६ के भाग देकर, पल चन्द्रा दिव्यमान तबतक रहता चाहिये।
५. क्रान्ति बनानेमें अन्तर्धन जोड़ना होता है, इसलिये १३२ में लब्धिके अनुसार अन्तर्धन-माधन किया जाता है। अन्तर्धन १८५२१७ को ६०० से गुणा कर गुणफल ११०७३०४२०० में गुणा बुद्धि २५७३९१२८२८ से भाग देनेपर लब्धि फल ८।२२।४४ हुई। इसके भुज २।१२।४४ के अन्तर्ध ७२।४४ को ३ से गुणा कर गुणफल २१८।१२ में ६० से भाग देनेपर लब्धि अन्तर्ध २१।४९।१२ वह अन्तर्ध हुआ। इस अन्तर्धको समस्तर्ध ७३५२१।१२ में जोड़नेसे समस्तर्ध ७३५२१।२४ हुआ। इसका भुज १।२६।४०।२४ है और इस भुजको अब २०७३२ हुआ। इस भुजका फलचरान्तर्ध १३९० से गुणा कर गुणफल ३०१२२८४ में त्रिभ्य ३४३८ से भाग देनेपर लब्धि ११६७ अन्तर्ध हुई। इसको चरम्भा ११९१ के अन्त १९।५२ चरम्भा हुए। इसको ९० अन्तमें घटानेसे शेष ७०।९ अन्तर्ध अन्तर्ध हुआ। इसको अब ३२३३ हुई इसको घुम्भा कहती है।
योरक्षरको पलका ६ के को ३६ को ३२ के को १४४ में जोड़नेसे १८० हुआ। इसका मूल स्वल्पान्तरसे १३।५ पलका हुआ। क्रान्तियन्त्र ११६७ को पलका ६ से गुणा कर गुणफल ७००२ में १२ से भाग देनेपर लब्धि स्वल्पान्तरसे ५८३ हुआ। इसको क्रिया ३४३८ से गुणा कर गुणफल ३००४३५४ में घुम्भा ३२३३ से भाग देनेपर लब्धि ६२० चरम्भा हुई। इसका भाग ६२६ वह चरम्भा हुआ, इसमें ६ से भाग देनेपर स्वल्प चरम्भा १०४ हुए; इसमें घटी १।४४ हुई। इसको सामनस्यके दक्षिणगोलमें रहनेके कारण १५ घटीमें घटानेसे १३।२६ वह दिनार्ध और चरको १५ घटीमें जोड़नेसे रात्र्यर्ध १६।४४ हुआ। दिनार्धको दूना करनेसे पट्यादि ३६।४४ दिव्यमान हुआ तथा रात्र्यर्धको दूना करनेसे ३३।२८ रात्रिमान हुआ।

चाहिये। शेष कलादिसे ग्रहकी गतिके द्वारा उसकी गत और गम्यघटोंको समझना चाहिये। ॥१२०॥

उदयकालिक स्पष्टरवि और चन्द्रका योग करके उसकी कलामें भूभोग (८००)-के द्वारा भाग देकर लब्धि-गत विष्णुमन्त्र आदि योग होते हैं। शेष वर्तमान योगको गतकला है। उसको ८०० में छटा देनेसे गम्यकला होती है। उक्त गत और गम्यकलाको ६० से गुणा करके उससे रात्रि और चन्द्रकी गति-कलाके योगसे भाग देनेपर गत और गम्यघटो होती हैं। ॥१२१॥

स्पष्टचन्द्रमें स्पष्टसूर्यको घटाकर शेष रात्र्यधिकी कला बनाकर उसमें तिथिभोग (७२०)-से भाग देनेपर लब्धि गततिथि-संख्या होती है। शेष वर्तमान तिथिकी गतकला है। उसको ७२० में घटानेसे गम्यकला होती है। गत और गम्यकलाको पुनः ६० से गुणाकर चन्द्र और रात्रिके स्पष्ट गम्यन्तरसे भाग देकर लब्धि-क्रमसे भूक (गत) और गम्य घटो होती हैं। (पञ्चाङ्गमें वर्तमान तिथिके आगे

गम्यघटो लिखी जाती है) ॥१२२॥

तिथयः शुक्लपक्षिपदे कश्च द्विज नक्षत्रात्।

शेष क्वो कालवच्च कौलव्यस्तेतिलो गरः ॥१२३॥

कनिजश्च धर्मेष्टिः कृष्णभूतापराधतः।

अकुर्विर्नमश्च चतुष्टयः किंस्तुभमेव च ॥१२४॥

(तिथिमें करण जाननेकी रीति—) शुक्लपक्षकी प्रतिपदादि गत-तिथि-संख्याको दूना करके ७ के द्वारा भाग देनेसे १ अर्द्ध सेकमें क्रमसे १ वय, २ कालव, ३ कौलव, ४ तैल, ५ गर, ६ कनिज, ७ विष्टि (धर्म)—ये करण वर्तमान तिथिके पूर्वार्धमें होते हैं। (ये ७ करण शुक्ल प्रतिपदाके उत्तरार्धसे क्रम १४ के पूर्वार्धतक (२८) तिथिकेमें ८ आयुति कर आते हैं। इसलिये ये ७ कर करण कहलाते हैं। कृष्णपक्ष १४ के उत्तरार्धसे शुक्ल प्रतिपदाके पूर्वार्धतक, क्रमसे १ सप्तुमि, २ कर्ग, ३ चतुष्टय और ४ किंस्तुभ—ये चार स्थिर करण होते हैं ॥१२३-१२४॥

दिलालतेऽभ्युत्सुष्टे वक्ष्येदेष्टि वा स्ते।

१. उदयगर—जैसे स्पष्टचन्द्रकी गति ८१९, कालदि २१२०, १२५, २५ है तो इसको कलकला बनानेसे ४२१५, २५ हुई। कलामें ८०० के द्वारा भाग देनेसे लब्धि ५ हुई। यह गत गत अर्द्धसे ५ में पूर्णतक गतकला है। शेष २१५, २५ वह वर्तमान अर्द्ध गतकी गतकला हुई। इसको भूभोग (८००)-में घटानेसे शेष ५८४, ३५ वह अर्द्धकी गम्यकला हुई। इस अर्द्ध उदयकालिक चन्द्रकलासे नक्षत्रमें गम्यकलाद्वारा तिथिकी गतघटी गम्यघटी गम्यकला पञ्चाङ्गमें लिखी जाती है। वैयक्तिक इस क्रम है—यदि चन्द्रगतिकलामें ६० बढ़ी तो गत, गम्यकलामें क्या? इसका उत्तर आगे लगे १२२ की टिप्पणीमें देखिये, तिथि, गत, गम्य, भोग और करण—इन ५ को पञ्चाङ्ग कहते हैं। स्पष्टचन्द्रको उक्त कौलव्य लब्धि गत हो पञ्चाङ्गमें १२३ देता है। अर्थात् कौलव्य पञ्चाङ्गमें लिखा जाता है।

२. भोग-साधन—स्पष्टसूर्य और चन्द्रको भोग ७२०, २९, ५७, ४० की कला १४१७७, ४० में ८०० से भाग देनेपर लब्धि १७ गत भोग कालीकला हुआ; शेष ७९७, ४० वह वर्तमान कौलव्य भोगका भूक हुआ; इसको ८०० कलामें घटानेसे शेष २१२० कौलव्यका भोग हुआ। उपर्युक्त तिथिके भूक ७९७, ४० और भोग २१२० कलामें पुनः-पुनः ६० बढ़ीसे गुण कर गुणकलामें पूर्व और चन्द्रकी गतिके योग ८७९, ३५ से भाग देनेपर लब्धि क्रमः भूक बढ़ी-फल ५४, ३५ और भोग बढ़ी-फल ०, १९ हुई।

३. जैसे मात्रा नक्षत्रकी गम्यकला ५८४, ३५ है तो इसको ६० से गुण करनेसे गुणकला ३५०७० में चन्द्रगतिकला ८१९ से भाग देनेपर लब्धि घटादि ४२, ४९ वह अर्द्धका गम्य (उदयसे अस्त) का गत हुआ।

तिथि-सम्पन्न—यदि उदयकलामें चन्द्रका ६, २४, २५, ३, पूर्व २, ५, ४२, ३५, चन्द्रकी ८१९, ०, पूर्व की ५७, ३५ है तो चन्द्रका ६, २४, २५, ३ में पूर्व २, ५, ४२, ३५ को घटानेसे शेष ५, १८, ३२, २५ की कला १०११२, २५ में ७२० से भाग देनेपर लब्धि १४ गत तिथि हुई। शेष ३२, २६ पूर्णतक गत कलति है। इसको ७२० कलामें घटानेसे शेष ६८७, ३४ पूर्णतक भोग कलति हुई। गत कला ३२, २६ को ६० से गुण कर गुणकला १९६६ में चन्द्र और सूर्यकी गम्यकला ७६१, २४ से भाग देनेपर लब्धि बढ़ी-फल २, ३३ पूर्णतक तिथिका भूक हुआ। गत भोग कला ६८७, ३४ को ६० से गुणकर गुणकला ४१२५४ में गम्यकला ७६१, २४ से भाग देनेपर लब्धि घटादि ५४, १२ पूर्णतक तिथिका भोग (सूर्योदयसे आरम्भ) का गत हुआ।

४. जैसे शुक्लपक्षकी द्वादशीमें करणका क्रम इस प्रकार है तो वह तिथि-संख्या ११ को दूना करनेसे २२ हुआ। इसमें ७ से भाग देनेपर शेष १ रहा। अतः द्वादशके पूर्वार्धमें क्या और उदयार्धमें कालव नमक क्रम हुआ। कृष्ण पक्षकी तिथि-संख्यामें १५ को ७ से भाग देनेपर शेष १ रहा। अतः द्वादशके पूर्वार्धमें करण क्रम इस प्रकार है तो गत तिथि-संख्या २६ को २ से गुण करके गुणकला ५२ में ७ से भाग देनेपर शेष ३ रहा। अतः द्वादशके पूर्वार्धमें संख्या कौलव्य और उदयार्धमें कौलव्य तैल नमक क्रम हुआ।

५. तिथिभाषक आधा करण कहलाता है। इसलिये एक एक तिथिके २, २ करण होते हैं। वयति ७ चार करण और सप्तुमि आदि ४ विचार करण हैं।

तत्र शङ्खचक्रलेखः समं षण्णवस्तस्योत्तरे ॥ १२५ ॥
 तन्मध्ये स्थापयेच्छङ्खं कल्पन्द्वादशाङ्गुलम् ।
 तच्छायाग्रं स्पृशेद्यत्र वृत्ते पूर्वापरार्द्धयोः ॥ १२६ ॥
 तत्र बिन्दुं विधायेभौ वृत्ते पूर्वापरार्द्धभौ ।
 तन्मध्ये त्रिभिर्ना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तर ॥ १२७ ॥
 याम्योत्तरदिशोर्मध्ये त्रिभिर्ना पूर्वपश्चिमा ।
 दिङ्मध्यमन्तर्धः संसाध्या विदितस्तद्वदेव हि ॥ १२८ ॥
 चतुरस्रं बहिः कुर्यात् सूर्यमध्यादिभिः सूतैः ।
 भुजसूत्राङ्गुलीस्तत्र दत्तैरिहप्रभा स्मृतम् ॥ १२९ ॥
 प्राक्पश्चिमाग्रिता रेखा प्रोच्यते सममण्डले ।
 उन्मण्डले च विषुव-मण्डले परिकीर्त्यते ॥ १३० ॥
 रेखा प्राच्यपरा भाध्या विषुवद्भ्राग्रा तच्च ।
 इहच्छायाविषुवतोर्मध्यवशाभिधीयते ॥ १३१ ॥
 (दिक्साधन—) जलसे संशोधित (परीक्षित)
 शिलातल या चत्रलेख (सीमेंट) से सम बनावे हुए
 भूतलमें जिस अङ्गुलमानसे शङ्ख बनावे गया हो,
 उसी अङ्गुलमानसे अभीष्ट त्रिज्याङ्गुलसे वृत्त बनाकर
 उसके मध्य (केन्द्र)-में समान द्वादश विभाग
 (कल्पित अङ्गुल)-से बने हुए शङ्खकी स्थापना
 करे । उस शङ्खकी छायाका अग्र भाग दिनके पूर्वार्धमें
 जहाँ वृत्त-परिधिमें स्पर्श करे, वहाँ पश्चिम बिन्दु जाने
 और दिनके उत्तरार्धमें फिर उसी शङ्खकी छायाका
 अग्रभाग जहाँ वृत्तपरिधिको स्पर्श करे, वहाँ पूर्व बिन्दु
 समझे । इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिन्दुका ज्ञान करे ।
 अर्थात् उन दोनों बिन्दुओंमें एक सरल रेखा खींचनेसे
 पूर्वापर-रेखा होगी । उस पूर्वापर रेखाके दोनों अग्रोंको
 केन्द्र मानकर दो वृत्तार्ध बनानेसे मत्स्याकार होगा ।
 उसके मुख एवं पुच्छमें रेखा करनेसे दक्षिणोत्तर-रेखा
 होगी । यह दक्षिणोत्तररेखा केन्द्रबिन्दुमें होकर जाती
 है । यह रेखा जहाँ वृत्तमें स्पर्श करे, वहाँ दक्षिण तथा
 उत्तर दिशाके बिन्दु समझे । फिर इस दक्षिणोत्तर-
 रेखापर पूर्व-युक्तिसे मत्स्योत्पादनद्वारा पूर्वापर-रेखा
 बनावे तो यह रेखा केन्द्रबिन्दुमें होकर तीक पूर्व और

पश्चिम-बिन्दुका वृत्तमें स्पर्श करेगी । इस प्रकार चार
 दिशाओंको ज्ञानकर पुनः दो-दो दिशाओंके मध्यबिन्दुसे
 मत्स्योत्पादनद्वारा विदिशाओं (कोणों)-का ज्ञान
 करना चाहिये ॥ १२५—१२८ ॥

(इस प्रकार वृत्तमें दिशाओंका ज्ञान होनेपर)
 वृत्तके बाहर चारों दिशाओंके बिन्दुओंसे स्पर्शरेखाद्वारा
 चतुरस्र (चतुर्भुज) बनावे । वृत्तके मध्यकेन्द्रसे
 भुजाङ्गुलवृत्त्य (भुजकी दिशामें उत्तर या दक्षिण)
 बिन्दुपर छायारेखा होती है । उस छायारेखाको
 पूर्वापर-रेखाके समानान्तर बनावे । पूर्वापर-रेखा,
 पूर्वपर-वृत्त, उन्मण्डल और नाडी वृत्तके धरातलमें
 होती है । इसलिये क्षितिज धरातलगत वृत्तके केन्द्रसे
 पूर्वापर रेखा खींचकर फिर पलभात्र बिन्दुगत पूर्वापरके
 समानान्तर रेखा खनावे । इस प्रकार इह-छायाप्रगत
 तथा पलभा रेखाके बीच (अन्तर)-को 'अग्र' कहते
 हैं ॥ १२९—१३१ ॥

शङ्खचक्रमृत्तियुक्तैर्मूलं कर्मांशस्य वर्गता ।
 प्रोच्यते शङ्खवृत्तिं मूलं छाया शङ्खविपर्ययात् ॥ १३२ ॥

शङ्ख (१२)-के वर्गमें छायाके वर्गको जोड़कर
 मूल लेनेसे छायाकर्ण होता है और छायाकर्णके वर्गमें
 शङ्खके वर्गको घटानेसे मूल छाया होती है तथा
 छायाके-घटानेसे मूल शङ्ख होता है^१ ॥ १३२ ॥

त्रिंशत्कुन्वो युगे भवति चर्कं प्राक् परिलब्धते ।
 तद्गुणाद्द्विदिर्भक्ताद् युगणाद्यदवाप्यते ॥ १३३ ॥
 तद्वैश्वज्जाद्विदिर्भक्ताद् विज्ञेय अयनाधिपः ।

तत्संज्ञकं द्वादशमन्तिच्छायाचक्रस्य दिकम् ॥ १३४ ॥

(अयनांश-साधन—) एक युगमें राशिवर्ग
 सृष्ट्यादि स्थानसे पूर्व और पश्चिमको ६०० बार
 चलित होता है^२ । जो उसके भगण कहलाते हैं ।
 इसलिये अहर्गणको ६०० से गुणा करके युगके
 कुदिनसे भाग देकर राश्यादि-फलसे भुज बनावे ।
 उस भुजको ३ से गुणा करके १० के द्वारा भाग दे तो
 लब्धि अयनांश होती है । इस अयनांशको अहर्गणद्वारा

१. क्योंकि शङ्खकोटि, छायाभुज और इन्हीं दोनोंके वर्गयोगकर मूल छायाकर्ण कहलाता है ।

साधित ग्रहमें जोड़कर कान्ति, छाया और चरखण्ड आदि बनाने चाहिये^१ ॥१३३-१३४॥

शङ्खुसायाइते त्रिण्ये विधुत्कर्णभजिते ।

लम्बाह्न्ये तयोक्षाये लम्बाह्नी दक्षिण्ये सप्त ॥१३५॥

स्वाक्षाकापक्रमयुतिर्दिकसाग्येऽन्तरमन्यथा ।

शेषा नक्षत्राः सूर्यस्य तद्भाङ्गस्य च कोटिज्ज ॥१३६॥

शङ्खुमानाङ्गनाभ्यस्ते भुजत्रिण्ये यत्कर्णयम् ।

कोटिज्जया विधुत्त्रासे छायाकर्णायद्दले ॥१३७॥

(लम्बांश और अक्षांश-साधन—) शङ्खु (१२)

और पलभाको पृथक्-पृथक् त्रिण्यसे गुण्य करके

उसमें पलकर्णसे भाग देनेपर लब्धि क्रमशः

‘लम्बाग्या’ और ‘अक्षग्या’ होती है । दोनोंके चाप

बनानेसे ‘लम्बांश’ और ‘अक्षांश’ होते हैं । इनको

दिशा सर्वदा दक्षिण समझो जाती है^२ ॥१३५॥

(सूर्य-ज्ञानसंभव्याह-छाया-साधन—) अपने

अक्षांश और सूर्यके कान्तिबंध दोनों एक दिशाकी ओर

हों तो योग करनेसे और यदि भिन्न दिशाके ■ तो

दोनोंको अन्तर करनेसे शेष सूर्यका ‘नक्षत्र’ होता है ।

उस ‘नक्षत्र’ की ‘भुजग्या’ और ‘कोटिज्या’ कन्यते ।

भुजग्या और त्रिण्यको पृथक्-पृथक् शङ्खुमान (१२)

से गुण्य करके उसमें कोटिज्यासे भाग देनेपर लब्धि

क्रमशः मध्यह्नकालमें छाया और छायाकर्णके मानका

सूचक होती है^३ ॥१३६-१३७॥

स्वाक्षाकर्णनक्षत्रार्थ दिक्साग्येऽन्तरमन्यथा ।

दिग्भेदे पक्षजः शेषस्तस्य च त्रिण्यया इत्थ ॥१३८॥

पक्षपक्षयन्यथा चापं मेवादिगो रधिः ।

कान्तिदीशेन्यथा चक्षाह्नीमुत्तरी भार्धसंपुत्तम् ॥१३९॥

मुत्तरीशेन्यथा चक्षापुत्तयत्तयेर्धः स्फुटो भवेत् ।

तन्मध्यमसङ्ख्यायं चर्यं यज्ये दिक्प्रकारः ॥१४०॥

(मध्यह्न-छायासे-सूर्यज्ञान—) अपने ‘अक्षांश’

और मध्यह्नकालिक सूर्यके ‘नक्षत्र’ दोनों एक

दिशाके हों तो अन्तर करनेसे और यदि भिन्न दिशाके

हों तो योग करनेसे जो फल हो, वह सूर्यकी ‘कान्ति’

होती है । ‘अपन्तिज्या’ को ‘त्रिण्य’ से गुणा करके उसमें

‘परमाकान्तिज्या’ (१३९७)-से भाग देनेपर लब्धि

सूर्यकी ‘भुजग्या’ होती है । उसके चाप बनाकर मेवादि

३ राशियों सूर्य हों तो वही स्पष्ट सूर्य होता है^४ । कर्कादि

३ राशियों हों तो उस चापको ६ राशियों घटानेसे,

१. अयच्छा-साधनका उदाहरण काल-साधनमें पहले कलत्राय च युक्त है ।
२. जैसे—१२ अङ्गुल शङ्खुको त्रिण्यक्रम ३४३८ से गुण्य कर गुणनफल ४१२५६ में पलक्रम १३- $\frac{२}{३}$ - $\frac{९७}{६५}$ से भाग देनेपर लब्धि ३०७९ लम्बाग्या हुई । इसकी चापकला ३८१४ में ६० से भाग देनेका अंशदि ६३ । ३४ लम्बांश हुआ । इसको ९० अंशमें घटानेसे २६ । २६ अक्षांश हुआ ।
३. यदि मध्यह्नकालिक छायादि = ० । १ । ५१ साधन सूर्य है तो उस दिन कोटिज्यामें मध्यह्नकालिक छायाका प्रमाण क्या होगा ? उत्तर—साधन सूर्य ० । १ । ५१ की भुजकला ५९१ की ज्वा ५८० को परमाकान्तिज्या १३९७ से गुणा करके गुणनफल ८२००३९ में त्रिण्य ३४३८ को भाग देनेसे लब्धि सूर्यकी अपन्तिज्या २३८ कलत्राय चाप भी स्वल्पान्तरसे इतना ही हुआ । अतः इसके अंश बननेसे ३ । ५८ यह सूर्यकी अंशदि कान्ति सूर्यके उत्तर गोलार्ध होनेके कारण उत्तरकी हुई । अतः अक्षंश २६ । २६ और कान्तिबंध ३ । ५८ को अन्तर करनेसे २२ । २८ यह नक्षत्र हुआ । इसको ९० अंशमें घटानेसे कक्षाकी कोटि १७ । ३२ हुई । नक्षत्रकी भुजग्या १३०८ और कोटिज्या ३९७८ हुई । भुजग्या १३०८ को १२ से गुण्य कर गुणनफल १५६९६ में कोटिज्यासे भाग देनेपर लब्धि स्वल्पान्तरसे ५ अङ्गुल मध्यह्नकालिक छायाका प्रमाण हुआ ।
४. गोरखपुरमें साधन मेघ संज्ञान्तिके बाद वीरशाह कुम्भामध्यं यदि मध्यह्नके समय १२ अङ्गुल शङ्खुकी छाया ५ अङ्गुल उत्तर दिशाकी है तो उस दिन छायादि स्पष्ट सूर्य क्या होगा ? उत्तर—छाया ५ के वर्ग २५ में शङ्खु १२ का वर्ग १४४ जोड़नेसे १६९ हुआ । इसका वर्गमूल १३ छाया-वर्ग हुआ । छाया ५ को त्रिण्यसे गुणा करके गुणनफल ३४३८×५=१७१९० छाया वर्ग १३ का भाग देनेसे लब्धि १३२२ सूर्यकी नक्षत्रा हुई । इसका चाप १३५८ हुआ । इसकी अंशक्रमक बनानेसे २२ । ३८ सूर्यका नक्षत्र हुआ । यह उत्तर छाया होनेके कारण दक्षिण दिशाका हुआ । अतः इसको गोरखपुरके अक्षांश २६ । २६ में घटानेसे ३ । ४८ यह सूर्यकी कान्ति हुई । इसकी कला २२८ की ज्वा भी इतनी ही हुई । इस कान्तिज्या २२८ को त्रिण्यसे गुण्य करके गुणनफलमें परमाकान्तिज्या १३९७ से भाग देनेपर लब्धि ५६१ सूर्यकी भुजग्या हुई । इसकी चापकला ५६३ को अंशदि बनानेसे ० । १ । २३ एष्यदि सूर्य हुआ, यही मेवादि ३ राशिके भीतर होनेके कारण उस दिन मध्यह्नकालिक साधनसूर्य हुआ ।

तुलादि ३ राशिमें हों तो ६ राशिमें जोड़नेसे और
भकरादि ३ राशिमें हों तो १२ राशिमें घटानेसे जो योग
या अन्तर हो, वह मध्याह्नमें स्पष्ट सूर्य होता है। उस
स्पष्ट सूर्यसे विपरीत क्रियाद्वारा मन्दफलसाधन कर
बार-बार संस्कार करनेसे मध्यम सूर्यका ज्ञान होता
है ॥ १३८—१४० ॥

ग्रहोदयाग्राणहता खण्डाह्निकोदया भक्तिः ।

अक्षरासवो लब्धयुताः स्वाहोरात्रासवः स्मृतः ॥ १४१ ॥

(ग्रहोंके अहोरात्र-मान—) जिस राशिमें तत्काल
ग्रह हो, उस राशिके उदयमानसे उस ग्रहकी गतिको
गुणा करके उसमें १८०० से भाग देकर सव्य असुको
'अहोरात्रासु' (२१६००)—में जोड़नेपर उस ग्रहका
अहोरात्रमान होता है। (असुसे पल और पड़ो बना
लेनी चाहिये) ॥ १४१ ॥

त्रिभयुकर्णाह्नगुणाः स्वाहोरात्राह्निकभक्तिः ।

अभादेकद्वित्रिभ्यस्तत्त्रयापानि पृथक् पृथक् ॥ १४२ ॥

स्वाधोऽधः प्रविशोऽध्यास मेवात्पञ्चोदयासवः ।

छायाह्नयोऽधोऽङ्गिकाः शरभ्यह्निमांसवः ॥ १४३ ॥

स्वदेशाक्षराखण्डोना भवन्तीहोदयासवः ।

१. जैसे स्पष्ट सूर्य ०।१।५१।२५ हो, उसकी गतिकल ५८ हो तो उसको मेवके स्वदेशोदयमान १३१० असुसे
गुणा करके गुणफल ७५९८० में १८०० से भाग देनेपर सव्य ४२ असु हुई। उसको अहोरात्रासु (२१६००) में जोड़नेसे
२१६४२ असु सूर्यके अहोरात्रमान प्रमाण हुआ। इसका पल बनानेसे ३६०७ अर्धान् पञ्च अहोरात्रसे सूर्यका अहोरात्र
७ पल अधिक हुआ। इसी प्रकार सब ग्रहोंके अहोरात्रमान मन्थी।

२. राशियोंके लङ्कोदयमान-साधनका उदाहरण—एक राशि (१८०० करण)—को जब १७१९ उसकी घुम्मा ३३५१ तथा
परमात्पञ्चगुम्मा ३१३९ करण है तो एक राशिजब १७१९ को परमात्पञ्चगुम्मा ३१३९ से गुण करके गुणफल ५३९५९४१
में एक राशिकी घुम्मा ३३५१ से भाग देकर लब्धि एक राशि उदयगुम्मा १६१० हुई। इसका चाप मेवका उदयासु स्वल्पान्तसे
१६७० हुआ। इसी प्रकार आगे अपनी-अपनी ज्य और घुम्मासे साधन करके राशियोंके उदयासु लिखे गये हैं। यथा—

लङ्कादयमान		घातु		स्वदेशोदयमान		
मेघ	१६७०	-	३६०	=	१३१०	ग्रीन
वृष	१७९५	-	२८८	=	१५०७	कुम्भ
मिथुन	१९३५	-	१२०	=	१८१५	मकर
कर्क	२९३५	+	१२०	=	३०५५	धनु
सिंह	१७९५	+	२८८	=	२०८३	वृश्चिक
कन्या	१६७०	+	३६०	=	२०३०	तुला

ये उदयमान अनुसंख्यमें हैं। इनमें ६ के भल देनेसे फलतत्पक होते हैं। यथा—मेवोदयमान-१६७०, अतः
मेवोदयफल— $\frac{१६७०}{६} = २७८$ स्वल्पान्तसे। एवं अन्य मन्त्र निम्नलिखित विधमें देखिये।

अस्तस्य स्वदेशोदयः स्यैः स्यैः कर्कटाद्यास्ततस्तयः ॥ १४४ ॥

उत्क्रमेण चदेवैते भवन्तीहामुलादयः ।

राशियोंके उदयमान—१ राशि, २ राशि, ३
राशिकी ज्यको पृथक्-पृथक् 'परमात्पञ्चगुम्मा'
(परमक्रान्तिकी कोटिज्या)—से गुण करके उसमें
अपनी-अपनी घुम्मा (क्रान्तिकोटीज्या) से भाग देकर
त्रिभयोंके चाप बनावे। उनमें प्रथम चाप मेवका उदय
(लङ्कोदय)—मान होता है। प्रथम चापको द्वितीय चापमें
घटानेपर शेष वृषका उदयमान होता है एवं द्वितीय
चापको तृतीय चापमें घटाकर जो शेष रहे, वह मिथुनका
लङ्कोदयमान होता है। यथा—१६७० असु मेवका,
१७९५ वृषका तथा १९३५ मिथुनका सिद्ध
लङ्कोदयमान हैं। इन तीनोंमें क्रमसे अपने देशीय
तीनों चरखण्डोंको घटावे तो क्रमशः तीनों अपने
देशके मेव आदि तीन राशियोंके उदयमान होते हैं।
पुनः उन्हीं तीनों लङ्कोदयमानोंको उत्क्रमसे
रखकर—इन तीनोंमें अपने देशके तीनों चरखण्डोंको
उत्क्रमसे जोड़नेपर कर्क आदि ३ राशियोंके
स्वदेशोदयमान होते हैं एवं मेवादि कन्यापर्यन्त ६

राशियोंके उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः ये ही उत्क्रमसे तुलादि ६ राशियोंके मान होते हैं' ॥ १४२—१४४ ॥
 गतभोग्यासकः कार्याः सायनात् स्वेष्टास्तत्कालम् ॥ १४५ ॥
 स्वेष्टयामुद्भूता भुक्तभोग्या भक्तः स्ववर्गिभिः ।
 अभीष्टघटिकासुब्धे भोग्यासूत्रविशोध्यते ॥ १४६ ॥
 तद्देवैष्यलगासूनेषं घातास्तत्कालमात् ।
 शेषं चेत् त्रिंशताभ्यस्तपशुद्धेन विभजितम् ॥ १४७ ॥
 भागयुक्तं च द्विंशं च त्रयणांशं तन् कुजे ।

लग्न-साधन—इहकालिक सायनांश सूर्यके भुक्कांश और भोग्यांशद्वारा 'भुक्कासु' और 'भोग्यासु' का साधन करना चाहिये । (यथा—भुक्कांशको सायन सूर्यके स्वदेशोदयमानसे गुणा करके ३० का भाग देनेपर लब्धि 'भुक्कासु' और भोग्यांशको स्वदेशोदयमानसे गुणा करके उसमें ३० के द्वारा भाग देनेपर लब्धि 'भोग्यासु' होते हैं । इष्ट मंटीके 'असु' भगाकर उसमें 'भोग्यासु' को घटावे, घटाकर जो शेष बचे, उसमें अग्रिम राशियोंमेंसे जितनेके स्वदेशोदयमान घटें, उतने घटावे । (अथवा) इसी प्रकार 'इष्टासु' में

'भुक्कासु' घटाकर शेषमें, गत राशियोंके उत्क्रमसे उनके जितने स्वदेशोदयमान घटें, घटावे । जिस राशितकका मान घट जाय, वहाँतक 'शुद्ध' और जिसका मान नहीं घटे, वह 'अशुद्ध' संज्ञक होती है । बचे हुए 'इष्टासु' को ३० से गुणा करके 'अशुद्ध' राशिके उदयमानसे भाग देकर लब्ध अंशादिको (भोग्य-क्रम-विधि हो तो) शुद्ध राशिसंख्यामें जोड़ने और (भुक्त-उत्क्रम-विधि हो तो) अशुद्ध राशिकी संख्यामें घटानेसे 'सायन लग्न' होता है । उसमें अयनांश घटानेसे फलकधनोपयुक्त उदयलग्न होता है ? ॥ १४५—१४७ ॥

प्राक् पञ्चाग्रतनाडीभिस्तद्गतलङ्कोरपासुभिः ॥ १४८ ॥
 भानी इत्यधने कृत्वा मध्यलग्नं तदा भवेत् ।
 भोग्यासूत्रकस्याथ भुक्कासूनधिकस्य च ॥ १४९ ॥
 त्रिंशद्विंशतलगासूनेषं स्यात्कालसाधनम् ।

(मध्य-दशम लग्न-साधन—) इसी प्रकार पूर्व 'नतकालासु' से लङ्कोरद्वारा अंशादि साधन करके उसको सूर्यमें घटानेसे तथा पश्चिम 'नतकालासु' और

१. उदाहरण—फलमान ६ है, वहाँ चरकण्ड-क्रमसे फलतमक ६०। ४८। २० हुए। इनको क्रम-उत्क्रमसे पल्लव्यक लङ्कोरयमें घटाने और जोड़नेसे ६ फलभूदेशोदय (स्वदेशोदय)-मान हुए। बाक्य देखिये—

	लङ्कोरय	चरकण्ड	स्वदेशोदय	
मे.	२७८	- ६०	- २१८	नी.
वृ.	२१९	- ४८	- २५९	कु.
मि.	३२३	- २०	- ३०३	म.
क.	३२३	- २०	- ३०३	ध.
सि.	२१९	- ४८	- ३०७	पु.
क.	२७८	- ६०	- ३३८	कु.

२. जैसे—यदि कल्पित अयनांश १८। १० और सूर्य १। ५। ५२। ४० है तो उनका योग सायन सूर्य १। २४। २। ४० हुआ। इह काल घड़ी-फल १०। २० है। अतः सूर्यके वृषराशि-भोग्यांश ५। ५७। २० और इह कालासु ३७२० हुए। सूर्यके भोग्यांश ५। ५७। २० को वृषराशिके स्वेष्टयामु संख्या १५०० से गुण करनेपर ३७२०। ८५८९९। ३०१४० को ६० से स्वर्णन करनेपर ८९७५। १। २० हुआ। इसमें ३० का भाग देनेसे लब्धि २९९। १०। ३ भोग्यासु हुई। इसको इहकालासु ३७२० में घटानेसे ३४२०। ४९। ५७ हुआ। इसमें वृषके पारसी मिथुनके स्वेष्टयामु १८१५ को घटानेसे शेष १६०५। ४९। ५७ हुआ। इसमें कर्ककाल स्वेष्टयामु-२०५५ नहीं घटवा है; इसलिये कर्कराशि अशुद्ध और मिथुन शुद्ध संज्ञक हुआ। शेष असु १६०५। ४९। ५७ को ३० से गुण करनेपर ४८१७४। ५८। ३० हुआ। इसमें अशुद्ध कर्कके स्वेष्टयमान २०५५ का भाग देनेसे लब्ध अंशादि २३। २६। ३२ में शुद्धराशि (मिथुन) संख्या ३ जोड़नेसे ३। २३। २६। ३२ हुआ। इसमें अयनांश १८। १० को घटानेसे २। ५। १६। ॥ वह लग्न हुआ।

लग्न बनानेमें विशेषतः यह है कि यदि सूर्योदयसे इहकालद्वारा लग्न बनाना हो तो सायन सूर्यके भोग्यांशद्वारा तथा इहकालको ६० घड़ीमें घटाकर शेषकालद्वारा यनांश हो तो सूर्यके भुक्कांशद्वारा ही उपर्युक्त विधिसे लग्न बनाना चाहिये।

लङ्कोदयद्वारा (त्रैराशिकसे) अंशदि साधन करके सूर्यमें जोड़नेसे मध्य (दशम-आकाशमध्य) स्थ होता है^१ ॥ १४८ $\frac{3}{4}$ ॥

(लग्न और स्पष्ट-सूर्यको जन्मकर इष्टकाल-साधन—) लग्न और सूर्य इन दोनोंमें जो कम (पीछे) हो, उसके 'भोग्यांश' द्वारा 'भोग्यासु' और जो अधिक (आगे) हो उसके भुक्तारद्वारा 'भुक्त्यासु' साधनकर दोनोंको जोड़े तथा उसमें उन दोनों (लग्न और सूर्य)-के बीचमें जो राशिवाँ हो, उनके उदयासुओंको जोड़े तो 'इष्टकालासु' होते हैं^२ ॥ १४९ $\frac{3}{4}$ ॥

धिराङ्कभुक्तारद्वारा विचित्राशः सन्ध्याको विचित्राशः ॥ १५० ॥
मंजराः शिवाशः शैलान्नमन्त्राशः शलोमन्त्रः ।

अर्ध विधुर्धु भूषण छात्रकल्प छात्रकल्प ॥ १५१ ॥
छात्रकल्पकामार्थ शरीर छात्रार्थमन्त्र ।

मन्त्र छात्रार्थ च मानिकार्थ शरीर दशमालम् ॥ १५२ ॥
छात्रमन्त्रमन्त्र तु स्वाङ्गोन मन्त्रमन्त्रम् ।

१. उदाहरण—यदि पूर्व 'मन्त्रमन्त्रसु' १७५.० और 'सम्पन्नसूर्य' ६१५.४।२० है तो भुक्त-प्रकारसे और 'लङ्कोदय' दशम लग्न साधन इस प्रकार होगा—सूर्यके 'भुक्त्यासु' ५।४।२० को कुम्भारद्वारे 'लङ्कोदय' १६७० से गुणा करनेपर गुणनफल ८४५५ हुआ। इसमें ३० का भाग देनेसे भागफल २८२ सूर्यके भुक्त्यासु हुए। इनको 'नक्षत्रमन्त्रसु' ३७५.० में घटानेसे शेष ३४७८ रहा। उसमें सूर्यके पीछेकी कन्धारद्वारे लङ्कोदयासु १७५.५ को घटानेपर शेष ३६७३ रहा। इसमें विचित्रा लङ्कोदयासु १७९५ गनी घटाना है, अतः वह विचित्रा अमृद संज्ञक हुआ। अब शेष असु १६७३ को ३० से गुणा करके गुणनफल ५०१९० में अमृद उदयासु १७९५ का भाग देनेसे लग्न अंशदि २७।५७।३९ हुए। इनकी अमृद राशि-संख्या ५ में घटानेपर शेष ४।२।२।२९ अथवा दशम लग्न हुआ।

२. यहाँ आगे रहनेवाला अधिक और पीछे रहनेवाला कम समझ जाता है। एवं दोनोंके अन्तर ६ राशिसे अल्पवाला ग्रहण करना चाहिये। यदि सूर्य अधिक तो तो राशि शेष इष्टकाल समझना चाहिये।

३. उदाहरणार्थ प्रश्न—यदि सायनसूर्य १।२४।४५।० और सम्पन्न सूर्य ३।५।२०।३० है तो इष्टकाल क्या होगा?
उत्तर—यहाँ लग्न अधिक है, इसलिये लग्नके भुक्त्यासु ५।२०।३० को कन्धारद्वारे 'स्वदेतोदयासु' २०५५ से गुणा करनेपर गुणनफल १०९७७ हुए। उसमें ३० का भाग देनेपर ३६५।५४-३६६ लग्नके 'भुक्त्यासु' हुए। तब सूर्यके भोग्यांश ५।१५।० को कन्धारद्वारे 'स्वदेतोदयासु' १५०० से गुणा कर गुणनफल ७९२९ में ३० से भाग देनेपर लग्न सूर्यके भोग्यासु २६४ हुए। लग्नके 'भुक्त्यासु' ३६६ और सूर्यके 'भोग्यासु' २६४ के योग ६३० में मध्यकी राशि मिथुनके 'स्वदेतोदयासु' १८१५ जोड़नेसे २४४५ 'इष्टकालासु' हुए। इनमें ६ का भाग देनेपर सन्धिफल ४०७।३० हुए। इनमें ६० का भाग देनेपर लग्न घट्यादि ६।७७।३० सूर्योदयसे इष्टकाल हुआ।

४. चन्द्रग्रहणमें पूर्णिमा और सूर्यग्रहणमें अमृत्यासु पूर्व कक्षस्थ है।

५. सूर्य और चन्द्रग्रहणका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—ग्रह जिस मार्गमें घूमता हुआ पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, वह (मार्ग) उस ग्रहकी कक्षा कहलाता है। पृथ्वीसे सूर्यकी कक्षा दूर और चन्द्रकी कक्षा समीप है। इसलिये सूर्य और पृथ्वीके बीचमें ही चन्द्रमा घूमता रहता है।

जिस दिशामें सूर्य रहता है, उससे विरुद्ध या सम्पन्नेकी दिशामें पृथ्वीकी कक्षा रहती है। जिस प्रकार सूर्य घूमता है, उसी प्रकार उक्त छाया भी घूमती है और उसकी लम्बाई चन्द्रकक्षसे अपेक्षित बढ़ी हुई होती है। पृथ्वी गोल होनेके कारण चन्द्रकक्षमें पृथ्वीकी छाया भी भोलाकार हो होती है। वह सूर्यसे सर्वत्र ६ राशिपर हो घूमती रहती है।

सिक्तवर्द्ध चटिकादि स्पष्ट व्याख्याशास्त्रिकः ॥ १५३ ॥

उद्दिष्टः परीस्तदनाद्यं व्याख्यानेऽकषणद्वारात् ।

तदन्यथाधिके तस्मिन्नेवं स्पष्टे मुखान्तवगे ॥ १५४ ॥

(ग्रहण-साधन—) पर्वान्त कालमें स्पष्ट सूर्य, चन्द्र और राहुका साधन करे। सूर्यमें राहुको घटाकर जो शेष बचे, उसके भुजांश यदि १४ से अल्प हो तो चन्द्रग्रहणको सम्भावना समझे ॥ १५० ॥ उन भुजांशोंको ११ से गुणा कर ७ से भाग देनेपर लब्धि-अङ्क अङ्कुलादि 'सर' होता है ॥ १५० $\frac{1}{2}$ ॥

सूर्यको चन्द्रमा और चन्द्रमाको भूभा (पृथिवीकी छाया) छादित करता है। इसलिये सूर्यग्रहणमें सूर्य छाद्य और चन्द्रमा छादक तथा चन्द्रग्रहणमें चन्द्रमा छाद्य, भूभा छादक (ग्रहणकर्त्री) है—ऐसा समझना चाहिये। अब छात्र (शास) भाग कहते हैं—छाद्य और छादकके विम्बमानका योग करके उसके आधेमें 'सर' घटानेसे 'छम' (शास) भाग होता है। यदि शासमयन प्राज्ञ (छाद्य)-से अधिक हो तो उसमें

छाद्यको घटाकर जो शेष बचे, उतना खण्डित
(खग्रास) समझना चाहिये^१।

मन्त्रैवयार्थ (छाद्य-छादकके विम्ब-योगार्थ) में
रर जोड़कर १० से गुणा करे। फिर प्राप्तमानसे गुणा

चन्द्रमा अपनी कक्षमें घूमता हुआ जब सूर्यके साथ एक दक्षिणोत्तर रेखामें स्थित होता है, उस समय दशान्त (अपेक्षितके अन्त और शुक्ल प्रतिपदके अन्तमध्यके बीच) - काल बहलगत है। तब जब सूर्यसे चन्द्रमा ६ राशि आगे पहुँच जाता है, उस समयको पूर्णिमाका काल कहते हैं।

चन्द्रमाका विम्ब बहलगत ॥ उसके जिस क्षण सूर्यकी किरणें पड़ती हैं, वह भाग तेजोमुक्त (उज्ज्वल) होता पड़ता है। अतः उसके द्वारा रात्रि में भी अन्धकारका निवारण होता है।

सूर्यमा चन्द्र-माका काल

उत्तर कहा गया है कि सूर्यसे ६ राशिपर पृथ्वीको छाया पड़ती है और चन्द्रमाके सूर्यसे ६ राशिपर पहुँचनेपर पूर्णिमा होती है; इसीलिये जिस पूर्णिमामें चन्द्रमा पृथ्वीकी छायासे आगत-बगत होकर चला जाता है, उसमें चन्द्रग्रहण नहीं होता है। तब जिस पूर्णिमामें चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें पड़ जाता है, उस समय उत्तर सूर्यको किरणें नहीं पड़ती हैं; अतः चन्द्रमा पूर्ण अदृश्य हो जाता है और वह 'सर्वप्रस' या 'खग्रास' 'चन्द्रग्रहण' कहलाता है। जिस पूर्णिमामें चन्द्रमाका कुछ ही भाग पृथ्वीकी छायामें पड़ता है, उस समय उसे ही भागके अदृश्य होनेके कारण उसे 'खण्डग्रहण' कहते हैं। इसीलिये चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको ही होता है।

(सूर्यग्रहण—) उत्तर कहा गया है कि चन्द्रमा पृथ्वी और सूर्यके बीचमें घूमता है और सूर्यके समीप एक दक्षिणोत्तर रेखामें पड़ता है, उस दिन चन्द्रमाके उत्तरी भागमें सूर्यकी किरणें पड़ती हैं (नीचेके भागमें जिनमें हम देखते हैं, नहीं)। यही कारण है कि अन्धकारके दिन हमें चन्द्रमाका दर्शन नहीं होता है। रात्रिमें सूर्यके साथ ही चन्द्रमा भी पृथ्वीके नीचे चला जाता है।

जिस अन्धकारके पृथ्वी और सूर्यके मध्यमें चन्द्रमा आ जाता है, उस दिन उसमें आकाशवित होकर सूर्यकर विम्ब अदृश्य हो जाता है; ठीक उसी तरह, जैसे मैदान के छावरी अन्धक होने पर वह अदृश्य होता है। इस प्रकार चन्द्रमाके जव सूर्यका सम्पूर्ण या मृगान्धिक भाग अदृश्य होता है तो ज्ञप्तिः उसे 'सर्वप्रस' या 'खण्ड सूर्यग्रहण' कहते हैं।

उत्तर सूर्यमाका काल

अपेक्षितमामें चन्द्रमाकी छाया पृथ्वीकी ओर होती है, उस क्षणमें जो भूभाग पड़ता है, उसके लिये सम्पूर्ण सूर्य-विम्ब अदृश्य हो जाता है, अतः वहाँ सर्वप्रस सूर्यग्रहण होता है; अन्यत्र खण्ड-ग्रहण। चित्र देखिये।

पुराणोंमें जो सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणमें राहु कारण बखलाया गया है, वह इस अभिप्रायसे है—अमृत-मन्थनके समय जब राहुका मिर कटकर अलग कर दिया गया, उस समय अमृत पीनेके कारण उसका मरण नहीं हुआ। वह एकसे दो हो गया। ब्रह्माजीने उन दोनोंमेंसे एक (राहु)—को चन्द्रमाकी छायामें और दूसरे (केतु)—को पृथ्वीकी छायामें रहनेके लिये स्थान दिया। अतः ग्रहण-समयमें राहु और केतु सूर्य और चन्द्रमाके समीप ही रहता है। अतः छायाका राहु-केतुके द्वारा ही ग्रहणका वर्णन किया गया है।

१. मान लीजिये—पूर्णिमाकाकाल घट्यादि ४०।४८ और उस समयका स्पष्ट सूर्य रात्र्यादि ८।०।१२।६, चन्द्रमा २।०।१२।१ तब राहु २८।२३।१८ है तो स्पष्ट सूर्य ८।०।१२।६ में वह ७।२८।२३।१८ को घटानेसे ०।१।४८।४८ बाग्य हुआ; यह ३ राशिसे कम है, अतः इसका भुजंग द्रव्य से अर्ध १।४८।४८ हुआ। यह १४ अंशसे कम है, इसलिये ग्रहणकी सम्भावना निश्चित हुई। व्युत्क्रम भुजंग १।४८।४८ को ११ से गुणा करनेके गुणनफल १९।५६।४८ में ७ का भाग देनेपर भागफल २।५०।१२ हुआ। यह व्युत्क्रम उत्तर कोटमें होनेके कारण उत्तर दिक्का हुआ।

यहाँ श्रीसमन्दन मुनिने चन्द्रादिके मध्यम विम्ब त्रिंशद होनेसे स्पष्ट विम्बका साधन-प्रकार नहीं कहा है। अतः सरलतापूर्वक सम्झानेके लिये चन्द्र, रात्रि और भूभा (पृथ्वीकी छाया) के विम्ब-साधनका प्रकार यहाँ दिखालाया जाता है।

करके गुणनफलका जो मूल हो उसमें अपना षष्ठांश घटाकर शेषमें चन्द्र-विम्बसे भाग देनेपर लब्धि-प्राप्त घटी आदिको स्थित्यर्थ समझे। इस स्थित्यर्थकी दो स्थानोंमें रखो। ज्यगु (ज्यग्वर्क—राहु घटाया हुआ सूर्य) यदि ६ या १२ राशिसे ऊन हो तो द्विगुणित ज्यगु भुजशितुल्य पलको प्रथम स्थानगत स्थित्यर्थमें घटावे और द्वितीय स्थानवालेमें जोड़े। यदि ज्यगु ६ या १२ से अधिक हो तो विपरीत रूपसे (प्रथम स्थानमें जोड़ने और द्वितीय स्थानमें घटानेसे) स्पर्श और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यर्थ होते हैं ॥ १५१—१५४ ॥

प्राप्ते नखाहते छाद्यमानासे स्फूर्तिशेषकः।

पूर्णांतं मध्यमत्र स्यादज्ञानेऽङ्गं त्रिभोजकम् ॥ १५५ ॥

पूर्वकं तत्त्वव्यवस्थाभगसंस्कृती स्फूर्तिशेषकः।

तद् द्विर्वाक्यकतिर्दिष्टी द्व्युपाधाकंपुल हरः ॥ १५६ ॥

त्रिभोजकस्यैव त्रिभोजकः पुनरुदाः।

हरात् स्वयं स्वर्गं त्रिभोजकं अधिकानके ॥ १५७ ॥

विश्वरूपव्यवस्थाभगस्यैव त्रिभोजकं स्वर्गः।

अनेके स्वयं बह्वर्गं तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव त्रिभोजकः ॥ १५८ ॥

नखाहताहतांशोवशा द्युत्पत्तिवर्जितः।

सोदेहेतिर्वाक्यं बहिर्भक्तं भक्तं चित्तं तांसादिकं ॥ १५९ ॥

तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव त्रिभोजकं स्वर्गः।

अज्ञानादीर्वाक्यं द्विर्वाक्यं त्रिभोजकं कृत्वा।

विश्वरूपं तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव पूर्ववत्तत्त्वः ॥ १६० ॥

पूर्वके संस्कृते तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव भवतः स्फूर्तिः।

तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव त्रिभोजकं काली मुखान्तरी ॥ १६१ ॥

(त्रिभोजका विज्ञापक (विश्वरूप) फल—)

अनुलादि प्रासमानको २० से गुणा करके गुणनफलमें

अनुलात्पक छाद्यमानसे भाग दे, जो लब्धि आये,

यह विज्ञापक फल होता है।

गतिर्दिष्टी तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव

स्वर्गः

स्फूर्तिशेषकः

त्रिभोजकं

विश्वरूपं

विश्वरूपं

नखाहते

छाद्यमानासे

स्फूर्तिशेषकः

पूर्णांतं

मध्यमत्र

स्यादज्ञानेऽङ्गं

त्रिभोजकं

स्वर्गः

स्फूर्तिशेषकः

पूर्वकं

तत्त्वव्यवस्थाभगस्यैव

स्फूर्तिशेषकः

तद् द्विर्वाक्यकतिर्दिष्टी

द्व्युपाधाकंपुल

हरः

॥ १५६ ॥

॥ १५६ ॥

॥ १५६ ॥

(त्रिभोजका विज्ञापक)

‘सूर्यकी गतिको २ से गुणा करके गुणनफलमें ११ से भाग देनेपर जो लब्धि आये, उतना ही सूर्यका अनुलादि विम्बमान होता है तथा चन्द्रका गतिको ७४ से भाग देनेपर जो लब्धि आये, उतने अनुलादि चन्द्रविम्बका मान होता है। चन्द्रका गतिमें ७१६ घट्टकर शेषमें २२ से भाग देनेपर लब्धिको ३२ में जोड़े, फिर उसमें सूर्यगतिके साप्ताहिको घटानेसे भूभा (पृथ्वीकी छाया) होती है।’

यथा—स्पष्ट सूर्यगति ६१।११ और चन्द्रगति ८२४।५ है तो उस सेइसे सूर्यगतिके द्विगुण १२२।२२ में ११ से भाग देनेपर भागफल ११।७ सूर्यविम्ब हुआ। तब चन्द्रगति ८२४।५ में ७४ से भाग देनेपर भागफल ११।८ चन्द्रविम्ब हुआ। चन्द्रगति ८२४।५ में ७१६ घट्टकर शेष १०८।५ में २२ से भाग देनेपर लब्धि ४।५५ में ३२ जोड़नेसे ३६।५५ हुआ; इसमें सूर्यगति ६१।११ का सप्ताह ८।४४ घट्टनेसे शेष २८।११ भूधरा विम्ब हुआ। अब छाया (चन्द्र) और छादक (भूभा) के विम्बके योग ११।८+२८।११=३९।२९ के ऊपर ११।३९ में पूर्वस्थिति हर २।५० को घटानेसे शेष १६।४९ प्राप्त हुआ; यह छाया (चन्द्र) विम्बके लब्धिक है, अतः इसमें चन्द्रविम्ब ११।८ को घटानेसे शेष ५।४९ प्राप्त हुआ।

१. स्पर्शकालसे मोक्षकालका जो अन्तर है, उसे स्थिति कहते हैं। अतः उसका आधा मध्यम स्थित्यर्थ कहलाता है। स्पर्शकालसे मध्यमकालका स्पर्शस्थित्यर्थ और मध्यमकालसे मोक्षकालका मोक्षस्थित्यर्थ कहलाता है।

२. जैसे—छाया (चन्द्र) और छादक (भूभा) के विम्बके योग ३९।२९ के ऊपर ११।३९ में २।५० को जोड़नेपर २२।२९ हुआ; इसको १० से गुणा करनेसे गुणनफल २२२।५० को सप्तम २६।४९ से गुणा करनेपर ३७८०।५६।५० हुआ। इसके मूल ६१।२९ में अपने ही चक्र १०।१५ को घटानेपर शेष ५१।१४ में चन्द्रका विम्ब ११।८ को भाग दिया तो लब्धि घट्टादि पल ४।३६ स्थित्यर्थ हुआ।

ज्यगुभुजां १।४८।४८ को २ से गुणा करनेपर गुणनफल ३।३०।३६ पल अर्थात् स्वल्पकालसे ४ पल हुए। इन पलोंको ज्यगु (राहु घटे हुए सूर्य) के ०-१२ राशिसे अधिक होनेके कारण स्थित्यर्थ ४।३६ में जोड़नेसे स्पर्शस्थित्यर्थ ४।४० और स्थित्यर्थमें ४ पल घटानेसे ४।३६ मोक्षस्थित्यर्थ हुआ।

३. जैसे—प्रासमान १६।४९ को २० से गुणा करनेपर गुणनफल ३२९।२० में सप्तमान ११।८ से भाग दिया

(सूर्यप्रहमर्गे विधेयः सम्बन्ध-घटी-सम्बन्ध—)

सर्वसत्त्वसमं ग्रहणकं मध्यं होतुं है। सूर्यप्रहमर्गे दर्शनात्
कालिकं सप्त बन्धकरं तस्मै तीनं तत्रिं बन्धने 'विधिः'
यः 'विधेयः' सप्त कालिका है। तस्मै पुनश्च सप्तकरं
तस्मात् क्रान्तिं और अक्षांशके संस्कार (एक दिशामें
योग, भिन्न दिशामें अन्तर) करनेसे 'नतांश' होता है।
उत्पन्न २२ को भाग करके वर्ग करण चाहिये। यदि २ से
कम हो तो उसीमें यदि २ से अधिक हो तब तो २ घटाकर
सेवके आधेको उसी (वर्ग)-में जोड़कर पुनः १२ में जोड़नेसे
'हर' होता है। 'विधेयः' सप्त और सूर्यके अक्षांशके
दशमांशको १४ में घटाकर सेवके उसी दशमांशसे गुण करे।
तस्मै पूर्वसाधित हारसे भाग देनेपर लब्धिसुख घटादि
सम्बन्ध होता है। यह (सम्बन्ध) यदि विधिः सूर्यसे
अधिक हो तो धन, अन्य हो तो खप होता है। अर्थात्
साधित दर्शनात्कालमें इस सम्बन्धको जोड़ने-घटानेसे
पूजाभागीय दर्शनात्काल होता है ॥ १५५—१५७ ॥

घटादि सम्बन्धको १३ से गुण करनेपर गुणफल

कलादि होता है। तस्मै व्ययकमें जोड़ का घटाकर
'हर' बनाये तो (पूरीय दर्शनात्कालिक) हर (स्पष्ट)
होता है। उक्त घटादि सम्बन्धको ६ से गुण करके
गुणफलको अक्षादि घनकर विधिधर्ममें जोड़ का घटाकर
नतांश-साधन करे। नतांशके दशमांशको १८ में घटाकर
सेवके उसी दशमांशसे गुण करे; गुणफलको ६ अंश
१८ कलामें घटाकर जो सेव बचे, उससे गुणफलमें जो
भाग देनेसे लब्धि अक्षुलादि कालको दिशाकी हो गति
होती है। इस कति और पूर्व साधित हर दोनोंके संस्कार
(भिन्न दिश हो तो अन्तर, एक दिश हो तो योग)-से
स्पष्ट हर होता है। सूर्यप्रहमर्गे इसी हारसे और स्थित्यर्थ
बनाये। स्थित्यर्थको ६ से गुण करके अक्षादि
गुणफलको विधिधर्ममें घटाये और दूसरे स्थानमें जोड़े।
इन दोनों परसे पूर्वविधिसे पुनश्च सम्बन्धसाधन करके
क्रमतः पूर्वविधिसे साधित स्वर्ग और मोक्षकालमें
संस्कार करनेसे स्पष्ट बृहत्स्थानीय स्वर्ग और मोक्षकाल
होते हैं ॥ १५८—१६२ ॥

तो लब्ध प्रहमर्गसंज्ञक कल ३०। १३ हुआ। जब विसेक २० होता है तो प्रहमर्ग पुण्यक साधारण कल होता
है। यदि विसेक २० से कम हो तो कति कल बलके अनुसार उत्पन्न और २० से अधिक हो तो कति कल
अधिक होता है।

१. उत्तरहरण—यहाँ दक्षिण अक्षांश २५। २६। ४२. स्पष्ट दर्शनात्काल घटी-कल १३। ४, दर्शनात्कालिक स्पष्ट सूर्य
८। ५। २६। २५ स्पष्ट चन्द्रमा ८। ५। २६। २०, चन्द्र २। ११। ४१। २८, स्पष्ट सूर्यजो ६१। १५ और स्पष्ट चन्द्रजो
४२६। ३० है तो उक्त घटी-कलाके इस व्ययकर सप्त कालसे ११। २। ४६। १० प्राप्त हुआ। इसमें ३ राति घटानेपर विधिः
सप्त (विधिः) ८। २। ४६। १० हुआ। पूर्विक विधिके अनुसार साधन करनेपर तस्मै क्रान्ति २३। ३८। १० हुई; यह विधिधर्मके
दक्षिण गोलामें होनेके कारण दक्षिण दिशाकी हुई। अतः इसको दक्षिण दिशाके अक्षांश २५। २६। ४२ में जोड़नेपर ४९।
४। ५२ कति हुए। उक्त सप्तमांशके २२ में भाग २। १३। ५१ का वर्ग करनेपर ४। ५८ हुआ, यह २ से अधिक है, इसलिये
इसमें २ को घटानेपर सेव २। ५८ हुआ। इसके अग्रे १। २९ को उसी वर्ग ४। ५८ में जोड़नेसे ६। २७ हुआ। इसे १२ में
जोड़नेपर १८। २७ 'हार' हुआ। तब विधिः सप्त ८। २। ४६। १० और सूर्य ८। ५। २६। २५ के अन्तर २। ४०। ८
का दशमांश = १६ हुआ। इसमें १४ में घटानेपर सेव २३। ४४ हुआ। इसको उसी दशमांश = १६ से गुण करनेपर गुणफल
३। ३९ हुआ। इसमें हार १८। २७ का भाग देनेपर भागफल = ११ हुआ; यह (स्पष्ट कल) सम्बन्ध हुआ। सूर्यसे विधिः
अल्प होनेके कारण दर्शनात् घटी १३। ४ में इस सम्बन्ध ११ कलको घटानेसे पूजाभागीय घटादि दर्शनात्काल १२। ५३ हुआ।

जब घटादि = ११ सम्बन्धको १३ से गुण किया तो गुणफल २। २३ कलादि हुआ। उक्त सम्बन्धके खप
होनेके कारण सूर्य ८। ५। २६। २५ में सप्त २। ११। ४१। २८ का अन्तर करनेसे व्ययक ५। २३। ४५। ७ हुआ।
इसमें २। २३ कलादिको घटानेपर ५। २३। ४२। ४४ बृहत्स्थानीय व्ययक हुआ। इसको ६ रातिमें घटानेपर सेव =
६। १७। १६ बही भुज्जित हुआ। इसको पूर्विक हर-साधन-विधिके अनुसार ११ से गुण करके ७ का भाग देनेपर
लब्ध अक्षुलादि १। ५२ सर हुआ। यह व्ययके उत्तर गोलामें (६ रातिमें कम) होनेके कारण उत्तर दिशाका हुआ।

धिर सम्बन्ध = ११ को ६ से गुण करनेपर गुणफल अक्षादि १। ६ को (अक्षलम्बन होनेके कारण) विधिः
सप्त ८। २। ४६। १० में घटानेपर ८। २। ४०। १० हुआ। इससे क्रान्ति-साधन-विधिके अनुसार दक्षिण दिशाकी
क्रान्ति २३। ३४। ३५। हुई। इसको दक्षिण दिशाके अक्षांश २५। २६। ४२ में जोड़नेसे ४९। १। १७ दक्षिण दिशाका
पूजाभागीय (स्पष्ट) काल हुआ। इस सप्तमांशमें १० का भाग देनेपर लब्ध कलादि ४। ५४ को १८ घटानेसे सेव
१३। ६ रहा। इसको उक्त दशमांश ४। ५४ से ही गुण करनेपर ६४। ११ कलादि हुआ; इसके अंश १। ४। ११

अर्वा घना विश्व ईशा नमस्तस्मै ॥ १६३ ॥

कालांशस्तैकनयुक्ते रवौ हस्तोदयौ विधेः ॥ १६३ ॥

दृष्टा द्वादी खेटविम्बं दुर्गोच्चं लम्बयेद्वयम् ॥

तत्सम्बपातविम्बान्तर्दुर्गीच्यपातविम्बम् ॥ १६४ ॥

(ग्रहोंके उदयास्तकालांश—) १२, १७, २३,

११, ९, १५ ये क्रमसे चन्द्र, यज्ञस्त्र, बुध, गुरु, शुक

और शनिके कालांश हैं। अपने-अपने कालांशतुल्य

सूर्यसे पीछे ग्रह होते हैं तो अस्त और कालांशतुल्य

सूर्यसे आगे होते हैं तो उदय होता है। (अर्वात् ग्रह

अपने-अपने कालांशके भीतर सूर्यसे पीछे या आगे

जबबक रहते हैं, तबतक सूर्य सामान्यवत् अस्त

(अस्तुरय) रहते हैं) ॥ १६३ ॥

(ग्रहोंके प्रतिविम्बद्वारा कालांशवचन—) सम

भूमिमें रखे हुए दर्पण आदिमें ग्रहोंके प्रतिविम्बको

देखकर दृष्टिस्थानसे भूमिपर्यन्त लम्ब पातकर

दृष्टिको ऊँचाईका माप समझे। लम्बमूल और

प्रतिविम्बके अन्तर-प्रमाणको दृष्टिको ऊँचाईसे भाग

देकर लम्बिको १२ से गुणा करनेपर उस समय उस

ग्रहकी छायाका प्रमाण होता है ॥ १६४ ॥

अस्ते स्ववयस्य त्रेयस्य मतेष्वतिथिष्वेव कुर्वेः।

शरेन्द्राश्वमेजराश्वस्य सप्त संस्कृताकर्णपर्यैर्विधोः ॥ १६५ ॥

चोद्वत्तुतिथिर्विधिना स्ववृत्तिव्यासभावात् ॥

ज्येष्ठेषु कान्तिभर्गोऽहं द्विजतिथय इति स्फुटम् ॥ १६६ ॥

संस्कारदिहं चलनमकुलाद्यं प्रजायते।

स्वेच्छांशेनः सितं तिथ्यो चलनमोक्तं विधोः ॥ १६७ ॥

नृकुप्यन्वयसं वाच्यं चलनमकुललेखनात् ॥

(चन्द्रभङ्गोत्पत्ति-ज्ञान—) सूर्यास्त-समयमें

समवयस्य गत और एष्य तिथिको साधन करे। उस

सावयस्य तिथिको १६ से गुणा करके उसमें तिथिके

कर्णको कटाकर शेषको स्वदेशीय पलभासे गुणा करे।

गुणनफलमें १५ से भाग देकर लम्बि (पल)-की

दिशा उत्तर समझे। उसमें सूर्यकी कान्तिका दधोक्त

को ६ अंश १८ कलामें घटानेपर ५।१३।४९ हुआ। इससे उपर्युक्त गुणनफल ६४।११ में भाग देनेपर लम्बि १२।१८

अङ्गुलादि गति हुई। दक्षिण नाश होनेके कारण इसकी दिशा दक्षिण हुई और पूर्वपक्षील अङ्गुलादि सर ९।५२ यह अंश

दिलेका है; अतः भिन्न दिशा होनेके कारण दोनोकर अन्तर २।२५ अङ्गुलादि स्पष्ट कर हुआ। इस स्पष्ट करके हुए चन्द्राश्वकी

भीति प्रमाण आदि साधन करनेके लिये सूर्यस्पष्ट गति ११।१० को २ से गुण कर गुणनफलमें ११ को भाग देनेपर सूर्यविम्ब ११।

८ हुआ और चन्द्रस्पष्ट गति ७२६।३० में ४८ को भाग देनेपर चन्द्रविम्ब १५।४९ हुआ। इन दोनोंके योगका अंश तिथि तो १०।

२८ हुआ, इसमें स्पष्ट सर २।२५ को घटानेपर शेष अङ्गुलादि ८।२ का प्रमाण हुआ।

अब तिथि-घटी साधन करनेके लिये पूर्व और पश्चिमके विष्णुकेवर्ष १०।२८ में स्पष्ट सर २।२५ को जोड़नेपर भीतफल

१२।५४ हुआ। इसको १० से गुणा करनेपर गुणनफल १२९।० को प्रमाण ८।२ से गुण किया तो गुणनफल १०३६।१८

हुआ। इसके मूल ३२।१९ में इसके पलका ५।२२ को घटानेपर शेष २६।४९ में चन्द्रविम्ब १५।४९ का भाग देनेपर लम्बि कटादि

२।४४ तिथि-घटी हुई।

अब तिथि घटी २।४४ को ६ से गुण करके गुणनफल १६।२४ को विधि सर ८।२।४६।१७ में घटानेसे

७।१६।२२।१७ स्पर्शकालिक विधि सर हुआ। तब दर्शनकालकी गति ६९।१५ को तिथि-घटी २।४४ हुए गुण करके गुणनफल

१६७ में ६० का भाग देनेपर लम्बि २।४७ को दर्शनकालिक सूर्य ८।५।२६।२५ में घटानेपर स्पर्शकालिक सूर्य ८।५।२३।३८

हुआ। इन स्पर्शकालिक सूर्य और विधि सर लम्बके हुए पूर्वपक्षील विधिसे स्पर्शकालिक प्रमाण १।१७ कटादि हुआ।

इसी प्रकार तिथि-घटी २।४४ को ६ से गुण करनेपर अंशदि फल १६।२४ को विधि सर ८।२।४६।१७ में जोड़नेसे

मोक्षकालिक विधि सर ८।२९।१०।१७ हुआ। एवं सूर्यकाल ६९।२५ को विधि-घटी २।४४ से गुणा कर गुणनफल १६७

में ६० का भाग देनेपर भागफल २।४७ को सूर्य ८।५।२६।२५ में जोड़नेसे मोक्षकालिक स्पष्ट सूर्य ८।५।२९।२२ हुआ।

इन दोनों (विधि और सूर्य) के हुए पूर्वपक्षील विधिसे मोक्षकालिक धनस्तम्भन (सूर्यसे विधि अधिक होनेके कारण) पद्यादि

०।५६ हुआ।

अब दर्शनकाल १३।४ में तिथि घटी २।४४ को घटानेसे १०।२० मध्यमस्पर्शकाल हुआ। इसमें स्पर्शकालिक प्रमाण १।१७ को घटानेसे ९।३ स्पष्ट (भूप्रस्थानेव) स्पर्शकाल हुआ तब दर्शनकालमें तिथि-घटी जोड़नेपर मध्यम दर्शनकाल

१५।४८ हुआ। एवं इसमें मोक्षकालिक धनस्तम्भन ०।५६ जोड़नेपर १६।४४ स्पष्ट मोक्षकाल हुआ।

१. उदाहरण—वर्तमान समयमें नवमयन (दृष्टिको ऊँचाई) ७२ अङ्गुल और दृष्टा तथा प्रतिविम्बका अन्तर

भूमिमान ९६ अङ्गुल है, तो उक्त रीतिके अनुसार भूमिमान ९६ को दृष्टिको ऊँचाई ७२ से भाग देकर १२ से गुणा करनेपर

१२२२ = १६ अङ्गुल छायाप्रमाण हुआ।

संस्कार (एक दिशामें योग, धिक् दिशामें अन्तर) करे। तथा चन्द्रमाके सर और क्रान्तिकर बिपरीत संस्कार करके जो फल हो उसमें द्विगुणित तिथिसे भाग देनेपर जिसकी लब्धि हो, उतना अङ्गुल संस्कार-दिशाका फलन होता है। चन्द्रमासे जिस दिशामें सूर्य रहता है, वही संस्कारकी दिश लम्बी जाती है। तिथिमें अपना पञ्चमास घटानेसे सुकल (चन्द्रके श्वेत भाग)-का अङ्गुलादि फल होता है। बलनकी जो दिश होती है, उस दिशका चन्द्रगृह उन्नत और अन्य दिशामें नत होता है। तदनुसार परिलेख करना चाहिये ॥ ११५—११७ ॥

महर्षिगान्धर्वशिक्षाः कर्णशेखरस्यः मुद्रा ॥ १६८ ॥
प्रहस्यमानाकुपितव्यादिभक्त्याः लज्जामयंभक्त्याः ।

शिव्याधिकारोपे आचारे कर्मणि विदुः सुखम् ॥ १६९ ॥

अथर्ववेदसंस्कृतशिक्षणसंस्थानम् ।

बल्लभजीगोविंदरावराव रावटे ज्योतिष दिनादिशास्त्र ॥ १४० ॥

संन्यास संन्यासी संन्यु दिव्यसमयेऽप्येवमहं कुरुते ।

साम्प्रदायिकताद्वारे भाषिकद्वारे २०११ ॥ २०११ ॥

तदा भेदो लम्बनाद्यं स्फुटार्थं सूर्यपरीक्षत् ।

(सामुदायिक-आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग) —) यज्ञाचार्यके ५, ६, ७, ९, ५ इन पञ्चमहायज्ञाचार्यके द्वारा यज्ञाचार्यके विभिन्न कर्मोंके (विष्णु और अग्ने-अग्ने चोत्र कर्मके अन्तर्गत) — से गुण कहेके गुणवत्ताके २ स्थानोंमें रहे। एक स्थानमें यज्ञाचार्यके विभिन्न २१, २२, ६, २४ और ३ का भाग देकर लक्षिकोंके द्वितीय स्थानमें विष्णु गुणवत्ताके यदि कर्म विष्णुके अधिक हो तो बढ़ाये, यदि विष्णुके अल्प हो तो जोड़े, फिर उसमें १ से भाग देकर यज्ञाचार्यके विभिन्न-प्रमाण होते हैं।

(प्रहोंकी युक्तिके गत-गम्य दिन-संज्ञन—)
जिन दो प्रहोंके युक्तिकालक्रम ज्ञान करवा हो, वे दोनों
सम्यक् हों, अथवा दोनों चक्रे हों तो दोनों प्रहोंकी
अन्तर-कलाओं दोनोंकी गत्यन्तर-कलासे भाग देना
चाहिये। यदि एक चक्र और एक मार्ग हो तो दोनोंकी
गति-योगकलासे भाग देना चाहिये। फिर जो सम्यक्
अथवा, वह प्रहयुक्तिके गत या गम्य दिनदि है।”

(ग्रहोंकी पुनर्विध भेद-ज्ञान —) जिन दो ग्रहोंकी युति होती हो, उन दोनोंके अपनी-अपनी नतिसे

इस प्रकार त्रिभिन्न यज्ञादि आर्यों को एकत्र करके एकत्र करके, जो आर्यों आदिमें उद्युक्त होती है।

१. उदाहरण—सुखायकको दिवाचर्य सर्वकालिक चन्द्रमाकी गृहोत्पत्ति ज्ञानके लिये मान लीजिये उस समयकी समयच (पञ्चसहित) तिथि २।३०, सूर्यकी उत्पत्ति १०, चन्द्रमाका उत्तर सर ५ और चन्द्रमाकी उत्तर ज्ञान ६ हो। यह तिथि तिथि समयच तिथि २।३० से १६ से गुण कर गुणफल ४० में समयच तिथि का ६।२५ को चन्द्रमाके सेन ३६।५५ का; इसको चलाय ६ से गुण कर गुणफल २०२।३० में २५ से भाग देनेपर लब्धि ८३।३० का उत्तर दिखल्य कल हुआ। इसमें सूर्यकी उत्पत्ति १० (एक दिश होनेके कारण) चन्द्रमाके २३।३० हुआ। तथा (एक दिश होनेके कारण) चन्द्रमाके उत्तर सर ५ और उत्तरजालि ६ इन दोनोंके योग ११ को उत्तर दिशके फल १६।३० में विपरीत संस्कार करने (चढ़ाने) से सेन २।३० का। इसमें हेतुगुणित तिथि २।३०×२-५ से भाग देनेपर साधन अनुलब्धि = १।३० फलत हुआ; यह चन्द्रमाके सूर्यकी दक्षिण दिशमें होनेके कारण दक्षिण दिशका हुआ। एवं समयच तिथि २।३० में अपना पक्षमात्र ०।३० चढ़ानेसे २।० अनुलब्धि सुखायक हुआ। इस प्रकार हम दिन दक्षिण दिशका चन्द्रगृह ज्ञत हुआ।

२. यहाँ शिष्यका प्रश्न ११ प्रश्न करने चाहिये।

५ को गुणा करनेपर १० हुआ; इसमें २१ का भाग लेकर भागफल ०। २९ को (विभाज्य काविक अधिक होनेके कारण) गुणनफल १० में घटानेपर लेव ९। ३१ में ३ का भाग दिया तो फल अनुशुद्धि ३० १० मन्त्रावका लक्ष विनियमन हुआ। इसी प्रकार अन्य श्लोक भी जय लेव करीये।

४. जैसे—मङ्गल और शुक्र की कुतिसमय ज्ञान है तो कल्पना कीजिये कि इस दिन सप्ताह मङ्गल ७।१५।२०।२५ मङ्गलकी सप्ताह गति ४०।१२, सप्ताह शुक्र ७।१०।३०।२५, ठीक शुक्रकी सप्ताह गति ७०।१२ है तो यहाँ सौत्र (अधिक) गतिवाला शुक्र मङ्गलसे अलग (बीछे) है, जबः दोनोंकी गति भावी है—ऐसा विचित्र हुआ। ये दोनों मार्गों हैं तो ठीक रीतिसे मङ्गल ७।१५।२०।२५ में शुक्र ७।१०।३०।२५ को घटकर देव = ४।५, कल्पने युक्तगति ७०।१२ और मङ्गलगति ४०।१२ के अन्तर ३० कल्पना—कल्पना भाग देनेपर लब्धि = १।१। = सप्ताह दिखदि हुई अर्थात् इतने समयको बाद भोग होनेवाला है।

संस्कृत शर (भूपृष्ठस्थानाभिप्रायिक शर) एक दिशाके हों तो अन्तर, यदि भिन्न दिशाके हों तो योग करनेसे दोनों ग्रहोंका अन्तर (दक्षिणोत्तरान्तर) होता है। यह अन्तर यदि दोनोंके विपक्षान-योगार्थसे अल्प हो तो उनके बीचमें भेद (एकसे दूसरा आच्छादित) होता है। इसलिये इनमें नीचेवालेको छादक और ऊपरवालेको छाद्य मानकर सूर्यग्रहणके समान ही सम्बन्ध, ग्रासमान आदि साधन करना चाहिये^१ ॥ १६८—१७१ ॥

एकायनगती स्वातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा ।

तद्युते घण्डले जगन्मोस्तुल्यत्वे वैधृताभिः ॥ १७२ ॥

विपरीतायनगती चन्द्राकी जगन्मोस्तुल्यताः ।

समास्तदा व्यतीपातो भगणादौ तयोर्वृत्तौ ॥ १७३ ॥

भास्वतेन्द्रोर्ध्वचक्रान्तराकार्थवधि संख्ययोः ।

वृक्षतुल्यसाधितानांशादिपुनयोः स्वव्यपक्षयोः ॥ १७४ ॥

अर्धायनदगम्येन्द्रोः क्रान्तिविहारे संस्कृताः ।

यदि स्पष्टाधिक्य भगोः क्रान्तेः फले गलसदा ॥ १७५ ॥

न्यूना चेत्यासदा भवती चर्य युगपदस्य च ।

पदान्यत्वं विधोः जगन्मोस्तुल्यत्वे किमुदयति ॥ १७६ ॥

क्रान्तयोर्ध्वं त्रिज्यायाध्यस्ते परमापक्षयोद्युते ।

तथापातरमदौ वा धीर्ध्वं भाविनि शीतली ॥ १७७ ॥

शोष्यं चन्द्रादूते पाते तत्सूर्यगतितद्विदितम् ।

चक्रभुक्त्या धौ धात्री लिखादि लज्जितफलम् ॥ १७८ ॥

तद्वच्छशाङ्कपातस्य फलं देयं विपर्ययात् ।

कर्मतदलकुलावतक्रान्ती यावत्समे तयोः ॥ १७९ ॥

(पाताधिकार—पातकी संज्ञा—) जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक ही अयन (याम्यायन—दक्षिणायन अथवा सौम्यायन—उत्तरायण)—में हों तथा उन दोनोंके राश्यादि योग १२ राशि हो तो उस स्थितिमें दोनोंके क्रान्तिसाम्य होनेपर वैधृति नामका पात कहलाता है। तथा जब दोनों भिन्न (पृथक्-पृथक्) अयनमें हों और दोनोंका योग ६ राशि हो तो उस

स्थितिमें दोनोंके क्रान्तिसाम्य होनेपर व्यतीपात नामका पात होता है ।

जब सूर्य-चन्द्रका अन्तर चक्र (०) या ६ राशि हो, उस समयमें तत्कालिक अशनीशादिसे युक्त सूर्य और चन्द्रमाकी अपनी-अपनी क्रान्तिक साधन करे यदि शर-संस्कृत चन्द्रमाकी क्रान्ति (स्पष्टा क्रान्ति) तत्कालिक सूर्यकी क्रान्तिसे अधिक हो तथा चन्द्रमा यदि विषम पदमें हो तो पातकालको गत (बीता हुआ) समझना चाहिये । यदि विषमपदस्थ चन्द्रमाकी शर-संस्कृत क्रान्तिसे अल्प हो तो पातकालको भावी (होनेवाला) समझना चाहिये । यदि चन्द्रमा समपदमें हो तो इससे विपरीत (सूर्यकी क्रान्तिसे चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति अधिक हो तो भावी, अल्प हो तो गत) पातकाल समझे । यदि स्पष्ट क्रान्ति जगानेमें चन्द्रमाके शरमें क्रान्ति घटायी जाय तो इस स्थितिमें चन्द्रमाके विषम और स्थानमें पदकी भिन्नता होती है ।

(स्फुट-क्रान्ति-साम्य-ज्ञाप-प्रकार—) सूर्य और चन्द्रमा दोनोंकी ' क्रान्तिय्या ' की त्रिज्यासे गुण करके उसमें परम क्रान्तिज्यासे भाग देकर जो लब्धियाँ हों, उन दोनोंके चाप बनाये । उन दोनों चापोंका जो अन्तर हो उसको सम्पूर्ण वा अर्ध (कुछ न्यून) करके गम्य पात हो तो चन्द्रमामें जोड़े; गतपात हो तो घटावे । पुनः उपर्युक्त चापके अन्तर या उसके छण्डको सूर्यकी गतिसे गुणा करके गुणनफलमें चन्द्राङ्गतिसे भाग देकर जो लब्धि (कलादि) हो, उसको चन्द्रमाके समान ही सूर्यमें संस्कार करे (गम्यपात हो तो जोड़े, गतपात हो तो घटावे) । इसी प्रकार (सूर्य फलवत्-इतक चापान्तरको चन्द्रपातकी गतिसे गुणा करके उसमें चन्द्रगतिसे भाग देकर) लब्धिरूप चन्द्रपातके कलादि फलको चन्द्रपात (राहु)—में विपरीत संस्कार करे (गत-पातमें जोड़े, गम्य पातमें घटावे) तो पातकालासत्र

१. जब ■ ग्रहोंके क्रान्तिपुनर्गम एक ही समान (पूर्वापर अन्तरका अभिन्न) होता है, तब उन दोनोंकी युति (योग) समझी जाती है। ग्रहोंके इस प्रकार परस्पर योगसे वृक्षतुल्य फल संज्ञितसंस्कृतमें बतल गया है। इसीस्थिति ग्रहयुति-समपका ज्ञान आवश्यक है ।

समयके सूर्य, चन्द्रमा और चन्द्रधनु होते हैं। फिर इन तीनों (रवि, चन्द्र और चन्द्रधनु) के द्वारा उपर्युक्त क्रियाओं तकतक बार-बार करता रहे जबतक दोनोंकी क्रान्ति सम न हो जाय^१ ॥१७२—१७९॥

ज्ञानको: समयके पातेअध क्रान्तिकालको: विधि:।

हीनेअर्धरात्रिकालको: भावी तकालिकेअधिके: ॥१८०॥

स्मिरीकृतान्दरावेन्दोहोर्विचरस्मिरीका: ।

चन्द्रिण्यशुभभुक्त यत्तः पातकालस्यचक्रिणः ॥१८१॥

इस प्रकार क्रान्ति-समय होनेपर फल सम्झना चाहिये। यदि उपर्युक्त क्रियाद्वारा प्राप्त अंशदिसे युक्त या हीन किया हुआ चन्द्रमा अर्धरात्रिकालिक साधित चन्द्रमासे अल्प (चोछे) हो तो पातकालको 'गत' समझे और यदि अधिक (आगे) हो तो पातकालको भावी समझे।

(अर्धरात्रिसे मत, अन्य पातकालका ज्ञान—)
उपर्युक्त क्रियाद्वारा स्मिरीकृत (पातकालिक) चन्द्रमा और अर्धरात्रिकालिक चन्द्रमा जो हों—इस

१. यदि समय सूर्य ५।२६।४०।० समय चन्द्र ०।२।५।०, का (राहु) ०।५।२५।०, सूर्यकी १०।१५ चन्द्रकी ७८३।१५ और राहु-गति ३।११ है तो चन्द्र ०।२।५।० और का ०।५।२५।० के योग ०।७।३० सप्तचन्द्रकी भुजगत्त ४५० की गत ४४९ हुई। इसको चन्द्रको पात हर २७० से गुणा कर गुणफल १२१३०० में विभ्य ३४३८ से भाग देनेपर लब्धि चन्द्रको सप्तचक्र ३६ हुई; इसका पाप भी इतना ही हुआ। अतः चन्द्रमा ०।२।५।० की भुजगत्त १२५ कालको परमक्रान्तिगत्त १३९७ से गुणा कर गुणफल १७४८२५ में विभ्य ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ५० चन्द्रमाकी क्रान्तिगत्त हुई; इसका पाप भी इतना ही हुआ। अतः चन्द्रको हर ३६ लब्धि ५० का योग करनेसे ८६ चन्द्रमाकी गत क्रान्ति हुई।

तब उसदि सूर्य ५।२६।४०।० को ६ रात्रिमें करनेमें गुण ०।३।२०।० की गत १०० की गत इतनी ही हुई। इसको परमक्रान्तिगत्त १३९७ से गुणा कर गुणफल २०९४०० में विभ्य ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ८१ सूर्यकी क्रान्तिगत्त हुई; इसका पाप भी इतना ही होनेके कारण यही सूर्यकी क्रान्ति हुई।

सूर्यकी क्रान्तिसे विषम (प्रथम) परस्पर चन्द्रमाकी क्रान्ति अधिक है, इसलिये यहाँ गतया विहित हुआ तथा सूर्य और चन्द्रमाके भिन्न भयन (चन्द्रमाके उत्तरायण और सूर्यके दक्षिणायन)-में होने एवं होनेके रात्र्यादियोग ६ रात्रि होनेके कारण इस क्रान्तिसाम्यका नाम मिलीका हुआ।

अब, चन्द्र-क्रान्तिगत्त ८६ को विभ्य ३४३८ से गुणा कर गुणफल २९५६९८ में परमक्रान्तिगत्त १३९७ का भाग देनेपर लब्धि २११ चन्द्रमाकी भुजगत्त हुई; इसका पाप भी स्वात्मनसे इतना ही हुआ। एवं सूर्यकी क्रान्तिगत्त ८१ को विभ्य ३४३८ से गुणा कर गुणफल २०४७८ में परमक्रान्तिगत्त १३९७ का भाग देनेपर लब्धि सूर्यकी भुजगत्त १९२ हुई; इसका पाप भी इतना ही हुआ।

सूर्य और चन्द्रमाके भविष्य अन्तर करनेसे (१११—१९२-) १९ प्राप्त हुई। इसके आगे (स्वात्मनसे) १० को मध्यरात्रिकालिक चन्द्रमा ०।२।५।० में करनेसे चन्द्रमाकालिक चन्द्रमा ०।२।५५।० हुआ। तब उसी अन्तरक्रमसे १० को सूर्यकी गति ६०।१५ से गुणा कर गुणफल ६०२।३० में चन्द्रकी ७८३।१५ का भाग देनेपर लब्धिफल १ कालकी मध्यरात्रिकालिक सूर्य ५।२६।४० में करनेसे ५।२६।३९ हुआ। एवं उसी अन्तरक्रमसे १० को छुकी गति ३।११ से गुणा कर गुणफल ३२।५० में चन्द्रकी ७८३।१५ का भाग देनेपर लब्धि ० हुई। इसका विक्रित संस्कार करके भी मध्यरात्रिकालिक छुके गुण ही तकालीन सूर्य ०।५।२५ हुआ।

अब, पातकालिक चन्द्र ०।२।५५।०, सूर्य ५।२६।३९।० और राहु ०।५।२५।० को। इनके द्वारा गुण-समयन किया जाता है। चन्द्रमा ०।२।५५।० की भुजगत्त १२५ को परमक्रान्तिगत्त १३९७ से गुणा कर गुणफल १६०६५५ में विभ्य ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ४६ चन्द्रक्रान्तिगत्त हुई; इसका पाप भी इतना ही हुआ। तथा चन्द्र ०।२।५५।० और राहु ०।५।२५।० का योग करनेसे सप्तचन्द्र ०।७।२० की भुजगत्त ४४० की चन्द्रके परमकार २७० से गुणा कर गुणफल ११८८०० में विभ्य ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि (स्वात्मनसे) ३५ चन्द्ररात्रिगत्त हुई; इसका पाप करनेसे इतना ही चन्द्रगत हुआ। चन्द्रमा ३५ को चन्द्रक्रान्ति ४६ में जोड़नेसे ८१ काला हुई, इसका अंश बनानेसे १।२१ चन्द्रमाकी स्पष्टक्रान्ति हुई। एवं तकालीन सूर्य ५।२६।३९ की भुजगत्त २०१ को परमक्रान्तिगत्त १३९७ से गुणा कर गुणफल २८०७९७ में विभ्य ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ८१ सूर्यकी क्रान्तिगत्त हुई; इसका पाप भी इतना ही हुआ। इसको अंतस्त्वक बनानेसे १।२१ सूर्यकी क्रान्ति हुई। अतः यहाँ सूर्य और चन्द्रमाकी क्रान्तियोंमें भेदा नहीं।

दोनोंकी अन्तरकालको ६० से गुणा करके गुणनफलमें चन्द्रकी गति-कलासे भाग देनेपर जो लब्धि हो, उतनी घटी अर्धरात्रिसे पीछे या आगे (गत पातमें पीछे, गम्य पातमें आगे) तक फलककालकी घड़ी समझी जाती है^१ ॥ १८०-१८१ ॥

रवीन्द्रोर्मानयोगार्द्धं बहुधा संगुण्य भाग्यकेसु ।
तयोर्भुक्तयन्तरेणातं स्थित्यर्थं नात्रिकादि तत् ॥ १८२ ॥

पातकालः स्युत्तरे पथः सोऽपि स्थित्यर्थवर्जितः ।

तस्य सम्भवकालः स्यात्तत्संयुतयोऽन्यसंज्ञितः ॥ १८३ ॥

आद्यन्तकालयोर्मध्यः कालो ज्येष्ठेऽस्तिदरुणः ।

प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥ १८४ ॥

इत्येतद्वृणोते किञ्चित्प्रोक्तं संक्षेपतो हि ॥

पातकं वक्ष्ये समयाद्वाशिसंज्ञापुरःसरम् ॥ १८५ ॥

(पातके स्थितिकाल, आरम्भ तथा अन्तकालका

साधन—) सूर्य तथा चन्द्रमाके विम्बयोगार्धको ६० से गुणा करके गुणनफलमें सूर्य-चन्द्रकी गत्यन्तरकालसे भाग देकर जो लब्धि हो वह पातकी स्थित्यर्थ घड़ी होती है। इसको पातके स्पष्ट मध्यकालमें घटानेसे पातका आरम्भकाल होता है और जोड़नेसे अन्तकाल होता है^२। पातके आरम्भकालसे अन्तकालतक जो मध्यकाल है, वह प्रज्वलित अग्निके समान अत्यन्त दारुण (भयानक) होता है। जो सब कार्यमें निषिद्ध है। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने गणितस्कन्धमें संक्षेपसे कुछ (उपयोगी) विषयोंका प्रतिपादन किया है। अब (अगले अध्यायमें) राशियोंके संज्ञादि कथनपूर्वक जातकका वर्णन करेंगा ॥ १८२-१८५ ॥

॥ इति श्रीब्रह्मरवीन्दपुराणे पूर्वभागे बृहदुपक्रमे द्वितीयपदे ज्योतिषगणितधर्मनं नाम

चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

त्रिस्कन्ध ज्योतिषका जातकस्कन्ध

समन्वयजी कहते हैं—नारद! मेघ आदि राशियाँ कालपुरुषके क्रमशः मस्तक, मुख, नाहु, हृदय, उदर, कटि, वस्त्रि (पेंडू), शिङ्ग, ऊरु, जानु, जङ्घा और दोनों चरण हैं ॥ १ ॥ मङ्गल, शुक्र, बुध, घन्रमा, सूर्य, कुब, शुक, मङ्गल, गुरु, शनि, शनि तथा गुरु—ये क्रमशः मेघ आदि राशियोंके अधीश्वर (स्वामी) हैं ॥ २ ॥ विषम राशियोंमें पहले सूर्यकी, फिर चन्द्रमाकी होरा बीतती है तथा सम राशियोंमें पहले चन्द्रमाकी, फिर सूर्यकी होरा बीतती है।

अदिके दश अंशतक उसी राशिका द्रेष्काण होता है और उस राशिके स्वामी ही उस द्रेष्काणके स्वामी होते हैं। ग्यारहसे बीसवें अंशतक उस राशिसे पौषवी राशिका द्रेष्काण होता है और उसके स्वामी ही उस द्रेष्काणके स्वामी होते हैं; इसी प्रकार अन्तिम दश अंश (अर्थात् २१ से ३० वें अंशतक) उस राशिसे नवम राशिका द्रेष्काण होता है और उसीके स्वामी उस द्रेष्काणके स्वामी कहे गये हैं ॥ ३ ॥ विषम राशियोंमें पहले पौष

१. क्रान्तिसाम्य (पात) काल-साधन—मध्यकालिक चन्द्रमा ०।२।५।० और स्थिरीकृत क्रान्तिसाम्य-(पात) कालिक चन्द्रमा ०।१।५५।० को अन्तरकाल १० को ६०से गुणा कर गुणनफल ६०० में चन्द्रगति ७८३।१५ का भाग देनेपर (स्वल्पान्तरसे) लब्धि १ घड़ी हुई। इसको (गतपात होनेके कारण) मध्यरात्रि घड़ी ४५।१५ में घटानेसे शेष ४४।१५ फलतः मध्यकाल हुआ।

२. क्रान्ति-साम्य-साधनमें कथित सूर्यकी गति ६०।१५ द्वारा सूर्यविम्ब १०।५७ हुआ एवं चन्द्रगति ७८३।१५ द्वारा चन्द्रविम्ब १०।३५ हुआ। दोनोंके योग २०।१२ के आधे १०।०६ को ६० से गुणा कर गुणनफल ६४६ में सूर्य और चन्द्रमाकी गतिके अन्तर ७२३ से भाग देनेपर लब्धि (स्वल्पान्तरसे) १ घड़ी हुई; यह पातकालकी स्थित्यर्थ घड़ी हुई। इसको पातमध्यकाल ४४।१५ में घटानेसे शेष ४३।१५ अन्तकाल एवं जोड़नेसे ४५।१५ पातका अन्तकाल हुआ।

अंशतक मङ्गल, फिर पाँच अंशतक शनि, फिर आठ अंशतक बृहस्पति, फिर सात अंशतक बुध और अन्तिम पाँच अंशतक शुक्र त्रिंशदंश कह गये हैं। सम राशियोंमें इसके विपरीत क्रमसे पहले पाँच अंशतक शुक्र, फिर सात अंशतक बुध, फिर आठ अंशतक बृहस्पति, फिर पाँच अंशतक शनि और अन्तिम पाँच अंशतक मङ्गल त्रिंशदंश बताये गये हैं ॥ ४ ॥ मेष आदि राशियोंके नवमांश मेष, मकर, तुला और कर्कसे प्रारम्भ होते

हैं (यथा—मेष, सिंह, धनुके मेषसे; वृष, कन्या, मकरके मकरसे; मिथुन, तुला और कुम्भके तुलासे तथा कर्क, वृश्चिक और मीनके नवमांश कर्कसे चलते हैं।) २½ अंशके द्वादशांश होते हैं, जो अपनी राशिसे प्रारम्भ होकर अन्तिम राशिपर पहुँचते हैं और उन-उन राशियोंके स्वामी ही उन द्वादशांशोंके स्वामी कहे गये हैं। इस प्रकार ये राशि, होरा आदि चङ्द्वर्ग कहलाते हैं ॥ ५ ॥
वृष, मेष, वनु, कर्क, मिथुन और मकर—ये

१. गृह (राशि), होरा, द्रव्माण, नक्षत्रांश, द्वादशांश तथा विंशति—ये चङ्द्वर्ग कहे गये हैं। जिन राशियोंके जो स्वामी हैं, वे ही राशिमें उन ग्रहोंके घर हैं। एक राशिमें ३० अंश होते हैं। उनमेंसे चारह अंशकी एक होरा होती है। एक राशिमें दो होराएँ होती हैं। दस अंशका द्रव्माण होता है, अतः एक राशिमें तीन द्रव्माण व्यतीत होते हैं। ३½ अंशका एक नक्षत्रांश होता है। राशिमें नौ नक्षत्रांश होते हैं। २½ अंशका एक द्वादशांश होता है। राशिमें बारह द्वादशांश होते हैं। एक-एक अंशका विंशति होता है, इसीलिये उसका यह नाम है।

राशि-स्वामी-द्रव्य-चक्र

राशि	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
स्वामी	मङ्गल	शुक्र	बुध	चन्द्र	सूर्य	बुध	शुक्र	मङ्गल	गुरु	शनि	शनि	गुरु

(प्रारम्भ) होरा-द्रव्य-चक्र

होरा-अंश	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
१—१५ तक	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र
१६—३० तक	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि

(उत्तिकृतीयांश) द्रव्माण-द्रव्य-चक्र

	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन	
१—१० तक	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ सूर्य	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ शनि	१२ गुरु	राशि स्वामी
११—२० तक	५ सूर्य	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ शनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	राशि स्वामी
२१—३० तक	९ गुरु	१० शनि	११ शनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ सूर्य	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	राशि स्वामी

रात्रिसंज्ञक हैं अर्थात् रातमें बली मारने गये हैं—ये (किंतु मियुन पृष्ठोदय नहीं है)। शेष राशियोंकी पृष्ठभागसे उदय लेनेके कारण पृष्ठोदय कहलाते हैं। दिन संज्ञा है (वे दिनमें बली और शोषोदय माने

राशियोंमें ज्योतिष-जन्म-वर्ग

अंश-वर्ग	मेघ	शुभ	विशुद्ध	कर्क	मिथु	कन्या	मृग	ज्येष्ठ	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
३। २०	१	१०	७	४	१	१०	७	४	१	१०	७	४
	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध
५। ४०	२	११	८	५	२	११	८	५	२	११	८	५
	शुक्र	रवि	मङ्गल	रवि	शुक्र	रवि	मङ्गल	रवि	शुक्र	रवि	मङ्गल	रवि
१०। ०	३	१२	९	६	३	१२	९	६	३	१२	९	६
	बुध	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र
१३। २०	४	१	१०	७	४	१	१०	७	४	१	१०	७
	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र
१६। ४०	५	२	११	८	५	२	११	८	५	२	११	८
	शुक्र	शुक्र	रवि	मङ्गल	शुक्र	शुक्र	रवि	मङ्गल	शुक्र	शुक्र	रवि	मङ्गल
२०। ०	६	३	१२	९	६	३	१२	९	६	३	१२	९
	बुध	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र
२३। २०	७	४	१	१०	७	४	१	१०	७	४	१	१०
	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि	शुक्र	बुध	मङ्गल	रवि
२६। ४०	८	५	२	११	८	५	२	११	८	५	२	११
	मङ्गल	रवि	शुक्र	रवि	मङ्गल	रवि	शुक्र	रवि	मङ्गल	रवि	शुक्र	रवि
२९। ०	९	६	३	१२	९	६	३	१२	९	६	३	१२
	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र

राशियोंमें ज्योतिष-जन्म-वर्ग

अंश-वर्ग	मेघ	शुभ	विशुद्ध	कर्क	मिथु	कन्या	मृग	ज्येष्ठ	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
३। ५०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	मङ्गल	शुक्र	शुक्र	बुध	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र
५। ०	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१
	शुक्र	शुक्र	बुध	रवि	शुक्र	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल
७। ५०	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२
	शुक्र	बुध	रवि	शुक्र	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र
१०। ०	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३
	बुध	रवि	शुक्र	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध
१२। २०	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४
	रवि	शुक्र	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	शुक्र	बुध	बुध
१५। ०	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५
	शुक्र	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि
१७। ३०	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६
	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि	शुक्र
२०। ०	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७
	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि	शुक्र	शुक्र
२२। ३०	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८
	शुक्र	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि	शुक्र	मङ्गल	मङ्गल
२५। ०	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९
	रवि	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	शुक्र
२७। ३०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	शुक्र	रवि
३०। ०	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	बुध	बुध	रवि	शुक्र	मङ्गल	शुक्र	रवि	रवि	रवि

गये-हैं); मीन राशि को उभयोदय कहा गया है। मेष आदि राशियों क्रमसे क्रूर और सौम्य (अर्थात् मेष आदि विषम राशियाँ क्रूर और वृष आदि सम राशियाँ सौम्य) हैं ॥ ६ ॥ मेष आदि राशियों क्रमसे पुरुष, स्त्री और नपुंसक होती हैं (नवीन मतमें दो विभाग हैं, मेष आदि विषम राशियाँ पुरुष और वृष आदि सम राशियाँ स्त्री हैं)। इसी प्रकार मेष आदि राशियाँ क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभावमें विभाजित हैं (अर्थात् मेष चर, वृष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव हैं, कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वभाव हैं। इसी क्रमसे ज्ञेय राशियोंको भी समझे)। मेष आदि राशियाँ पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित हैं (यथा—मेष, सिंह, धनु पूर्वमें; वृष कन्या, मकर दक्षिणमें; मिथुन, तुला, कुम्भ पश्चिममें और कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तरमें स्थित हैं)^६। ये सब अपनी-अपनी दिशामें रहती हैं ॥ ७ ॥ सूर्यका उच्च मेष, चन्द्रमाका वृष, मङ्गलका मकर, बुधका कन्या, गुरुका कर्क, शुक्रका मीन तथा शनिका उच्च तुला है।

सूर्यका मेषमें १० अंश, चन्द्रमाका वृषमें ३ अंश, मङ्गलका मकरमें २८ अंश, बुधका कन्यामें १५ अंश, गुरुका कर्कमें ५ अंश, शुक्रका मीनमें २७ अंश तथा शनिका तुलामें २० अंश उच्चान्त (परमोच्च) है ॥ ८ ॥ सूर्यादि ग्रहोंकी जो उच्च राशियाँ कही गयी हैं, उनसे सातवाँ राशि उन ग्रहोंका नीच स्थान है।

चरमें पूर्व नवमास वर्णोत्तम है। स्थिरमें मध्य (पौर्णमी) नवमास और द्विस्वभावमें अन्तिम (नवी) नवमास वर्णोत्तम है। तनु (सान) आदि बारह भाव हैं ॥ ९ ॥ सूर्यका सिंह, चन्द्रमाका वृष, मङ्गलका मेष, बुधका कन्या, गुरुका धन, शुक्रका तुला और शनिका कुम्भ यह मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और अष्टभाष्यका नाम चतुरस्र है। नवम और पञ्चमका नाम त्रिकोण है ॥ १० ॥ द्वादश, अष्टम और चतुका नाम त्रिक है; लघ्न चतुर्थ, सप्तम और दशमका नाम केन्द्र है। द्विपद, जलचर, कीट और पशु—ये राशियाँ क्रमशः केन्द्रमें बली होती हैं (अर्थात् द्विपद लग्नमें,

विषम राशियोंमें विंशति—

अंश	५	५	८	७	५
स्वामी	मङ्गल	रवि	गुरु	बुध	शुक्र

सम राशियोंमें विंशति—

अंश	५	७	८	५	५
स्वामी	शुक्र	बुध	गुरु	रवि	मङ्गल

१. मेकादि राशियोंके रूप-गुण आदिका बोधक चक्र

राशियाँ	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	पुरुष	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
वर्णोत्तम स्थान	मंसक	मुष	पुष	इरव	रेर	कम	पेद	सिङ्ग	उर	जनु	जङ्ग	पै
अधिपति	मङ्गल	शुक्र	गुरु	चन्द्र	सूर्य	बुध	शुक्र	मङ्गल	गुरु	रवि	रवि	गुरु
बलका समय	रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	दिन	दिन	दिन	दिन	रात्रि	रात्रि	दिन	दिन
उदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	उत्तरोदय	पूर्वोदय	उत्तरोदय	उत्तरोदय	उत्तरोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	उत्तरोदय	उत्तरोदय	उभयोदय
शीत	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य
पुं-स्त्रीत्व	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
स्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्व०	चर	स्थिर	द्विस्व०
दिश	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर
द्विपदादि	पशुपद	जलचर	द्विपद	जलचर	पशुपद	द्विपद	द्विपद	कीट	पशुपद	जलचर	द्विपद	जलचर
वर्ग	रक्त	श्वेत	हरित	सुवर्ण	पद्म	नील	शिव	कृष्ण	श्वेत	शिव	भूरा	स्वच्छ
जन्ति	अग्नि	वैश्व	सूर्य	जल	अग्नि	वैश्व	सूर्य	जल	अग्नि	वैश्व	सूर्य	जल

जलचर चतुर्थमें, कोट सप्तममें और पशु दसममें कलकान् माने गये हैं) ॥ ११ ॥ केन्द्रके बादके स्थान (२, ५, ८, ११ ये) 'पञ्चपर' कहे गये हैं। उसके बादके ३, ६, ९, १२—ये आपोविलम कहलाते हैं। मेघवर स्वल्प राक्षस, वृषका श्वेत, मिथुनका शुकके सम्बन्ध इति, कर्कका फटल (गुलाबी), सिंहका धूम्र, कन्यका पद्म (गौर), तुलाम्ब चितकजरा, वृश्चिकका कृष्णवर्ण, धनुका पीत, मकरका पिङ्ग, कुम्भका बभ्रु (नेहले) के सदृश और मीनका स्वच्छ वर्ण है। इस प्रकार मेघसे लेकर सब राशियोंकी कान्तिका वर्णन किया गया है। सब राशिवां स्वामीको दिसाको ओर चुकाते रहते हैं। सूर्याश्रित राशिसे दूसरेका नाम 'वैशि' है ॥ १२-१३ ॥

(ग्रहोक्तशील, गुण आदिका निरूपण—) सूर्यज कालपुरुषके आत्मा, चन्द्रमा मन, मङ्गल पराक्रम, बुध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक काम और रत्नहार दुःख हैं ॥ १४ ॥ सूर्य-चन्द्रमा राजा, मङ्गल सेनपति, बुध राजकुमार, बृहस्पति तथा शुक मंत्री और रत्नहार सेवक या दूत हैं। यह ज्योतिष शास्त्रके छेद विद्वानोंका मत है ॥ १५ ॥ सूर्यादि ग्रहोंके वर्ण इस प्रकार हैं। सूर्यका ताम्र, चन्द्रमाका शुक्ल, मङ्गलका रात, बुधका हस्ति, बृहस्पतिका पीत, शुकका शिब (चितकजरा) तथा रत्नहारका कस्तूर है। अग्नि, जल, वायु, इति इन्द्र, इन्द्राणी और ब्रह्म—ये सूर्यादि ग्रहोंके स्वामी हैं ॥ १६ ॥ सूर्य, शुक, मङ्गल, बृह, रत्नि, चन्द्रमा, बुध तथा बृहस्पति—ये

क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्यकोण, पश्चिम, वायव्यकोण, उत्तर तथा ईशानकोणके स्वामी हैं। शीघ्र चन्द्रमा, सूर्य, मङ्गल और रत्नि—ये पापग्रह हैं—इनसे शुक होनेपर बुध भी पापग्रह हो जाता है ॥ १७ ॥ बुध और रत्नि नपुंसक ग्रह हैं। शुक और चन्द्रमा स्त्रीग्रह हैं। शेष सभी (रवि, मङ्गल, गुरु) ग्रह पुल्लिंग हैं। मङ्गल, बुध, गुरु, शुक तथा रत्नि—ये क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जल तथा वायु—इन तत्त्वोंके स्वामी हैं ॥ १८ ॥ शुक और गुरु ज्ञानमय वर्षिके स्वामी हैं। भूमि तथा रवि क्षत्रिय वर्षिके स्वामी हैं। चन्द्रमा वैश्य वर्षिके तथा बुध शूद्र वर्षिके अधिकारी हैं। रत्नि अन्त्यर्षिके तथा बृह स्पष्टार्षिके स्वामी हैं ॥ १९ ॥ चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति सत्त्वगुणके, बुध और शुक रजोगुणके तथा मङ्गल और रत्नहार तमोगुणके स्वामी हैं। सूर्य देवताओंके, चन्द्रमा जलके, मङ्गल अग्निके, बुध श्रेष्ठविद्यारके, बृहस्पति भूमिके, शुक कोषके, रत्नहार सपनके तथा बृह उत्तरके स्वामी हैं ॥ २० ॥ स्थूल (मोटे सूतसे बना हुआ), नवीन, अग्निसे जला हुआ, जलसे भीगा हुआ, मध्यम (न नया न पुराना), सुदृढ़ (मजबूत) तथा फटा हुआ, इस प्रकार क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंका वस्त्र है। ताम्र (ताँब), पद्म, सुवर्ण, बकैर, चाँदी, भोली और लोहा—ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंके धातु हैं। शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद् और हेमन्त—ये क्रमसे रत्नि, शुक, मङ्गल, चन्द्र, बुध तथा गुरुकी ऋतु हैं। लग्नमें जिस ग्रहका द्रव्यत्व हो, उस ग्रहकी ऋतु समझी जाती है ॥ २१-२२ ॥

१. सूर्यके द्रव्यत्वसे ग्रीष्मऋतु समझी जाती है। सूर्य आदि ग्रहोंके ज्योति, शील आदिकी निम्नाङ्कित चक्रमें देखिये—

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक	रत्नि
जाति	क्षत्रिय	वैश्य	क्षत्रिय	शूद्र	काश्यप	काश्यप	अन्त्यर्ष
शील	तौघ्य	सूदु	हुर	विश्र	सीघ्र	सीघ्र	क्रूर
पुंस्त्री, नपुंसक	पुरुष	स्त्री	पुरुष	नपुंसक	पुरुष	स्त्री	नपुंसक
दिशा	पूर्व	वायव्य	दक्षिण	उत्तर	ऐशान्य	अवधाय	पश्चिम
गुह	सिंह	कर्क	मेघ-वृश्चिक	मिथुन-कन्या	धनु-मीन	बुध-तुला	मकर-कुम्भ
गुण	सत्त्व	मत्त्व	रज	रज	सत्त्व	रज	तम
स्थान	देवकालय	कनककाम	अग्निनालस	श्रीरामकान	भूमि	पद्महार-स्थान	सपन-स्थान
आत्मादि	आत्मा	मन	कर	काम्ये	ज्ञान-सुख	कन्दर्प	दुःख
देवता	अग्नि	जल	वायु	भूमि	इन्द्र	इन्द्राणी	ब्रह्मा
द्रव्य	ताम्र	पद्म	सुवर्ण	चाँदी	चाँदी	मोती	लोहा
धातु	अस्थि	हस्ति	मच्छ	मच्छ	कस्तूर	वीर्य	साधु
अधिकार	राजा	राजा	सेनपति	कुषुम	प्रधानमन्त्री	मन्त्री	धृत्य

(ग्रहोंकी दृष्टि—) नारद! सभी ग्रह अपने-अपने आश्रितस्थानसे ३, १० स्थानको एक चरणसे; ५, ९ स्थानको दो चरणसे; ४, ८ स्थानको तीन चरणसे और सप्तम स्थानको चार चरणसे देखते हैं। किंतु ३, १० स्थानको शनि; ५, ९ को गुरु तथा ४, ८ को मङ्गल पूर्ण दृष्टिसे ही देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम स्थानको ही पूर्ण दृष्टि (चारों चरणों) से देखते हैं ॥ २३ ॥

(ग्रहोंके कालस्थान—) अयन (६ मास), मूर्त (२ भङ्गी), अहोरात्र, ऋतु (२ मास), मस, पक्ष तथा वर्ष—ये क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंके कालस्थान हैं। तथा कटु (मिथु आदि), सवण, विक (निम्बादि), मित्र (सब रसोंका मेल), मधुर, आपल (खट्वा) और कषाय (कसील) —ये क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंके रस हैं ॥ २४ ॥

(ग्रहोंकी स्वाभाविक बहुसम्पत्त मैत्री—) ग्रहोंके जो अपने-अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे गये हैं, उस (मूल त्रिकोण) स्थानसे २, १२, ५, ९, ८, ४ इन स्थानोंके तथा अपने उच्च स्थानोंके स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और इनसे मित्र (मूल

त्रिकोणसे १, ३, ६, ७, १०, ११) स्थानोंके स्वामी शत्रु होते हैं।

(पक्षान्तरसे ग्रह-मैत्री—) सूर्यका बृहस्पति, चन्द्रके गुरु-बुध, मङ्गलके शुक्र-बुध, बुधके रविको छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरुके मङ्गलको छोड़कर सब ग्रह, शुक्रके चन्द्र-रविको छोड़कर अन्य सब ग्रह और शनिके मङ्गल-चन्द्र-रविको छोड़कर शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। यह मत अन्य विद्वानोंद्वारा स्वीकृत है।

(ग्रहोंकी तात्कालिक मैत्री—) उस-उस समयमें जो-जो दो ग्रह २, १२। ३, ११। ४, १०— इन स्थानोंमें हों वे भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं। (इनसे मित्र स्थानमें स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं) इस प्रकार स्वाभाविक मैत्रीमें (मूल त्रिकोणसे जिन स्थानोंके स्वामीको मित्र कहा गया है—उनमें) दो स्थानोंके स्वामीको मित्र, एक स्थानके स्वामीको सम और अनुक्त स्थानके स्वामीको शत्रु समझे। तदनन्तर तात्कालिक मित्र और शत्रुका विचार करके दोनोंके अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिकशत्रु निश्चय करना चाहिये ॥ २५—२७ ॥

१. यथा—दोनों प्रकरणोंसे जो ग्रह मित्र हो वह अधिमित्र, जो मित्र और सम हो वह मित्र, जो मित्र और शत्रु हो वह सम, जो शत्रु और सम हो वह शत्रु तथा जो दोनों प्रकरणोंसे शत्रु हो वह अधिकशत्रु, होता है। इस तरह ग्रहमैत्री पाँच प्रकारकी मानी गयी है।

ग्रहोंकी नैसर्गिक मैत्रीका जोषक चक्र

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
मित्र	ब.च. गु	बु.सु. गु	ब.सु. गु	बु.सु. गु	सु.ब. ब	बु.श. गु	गु.शु. गु
सम	बु.	म.गु. गु.श.	गु.श.	म.गु. गु.श.	श.	र.गु.	गु.
शत्रु	गु.श.	×	बु.	ब.	गु.शु. सु.ब.	सु.ब. म	सु.ब. म

जैसे—इस कुण्डलीमें सूर्यसे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थानमें क्रमशः बुध, शुक्र और मङ्गल हैं। इसलिये वे तीनों सूर्यके मित्र हुए अन्य ग्रह शत्रु हुए। इसी प्रकार चन्द्रमसे तृतीय, चतुर्थ, एकदश और दशम स्थानमें शनि, गुरु, शुक्र और मङ्गल हैं, इसलिये वे चन्द्रके मित्र हुए; अन्य ग्रह शत्रु हुए। इस तरह सब

(ग्रहोंके बलका कक्ष—) अपने-अपने ठञ्च, मूल, त्रिकोण, गृह और नवमांशमें ग्रहोंके स्थानसम्बन्धी बल होते हैं। बुध और गुरुको पूर्व (उदय-लग्न)में, रवि और मङ्गलको दक्षिण (दक्षम भाग)-में, शनिको पश्चिम (सप्तम भाग)-में और चन्द्र तथा शुक्रको उत्तर (चतुर्थ भाग)-में दिक्सम्बन्धी बल प्राप्त होता है। रवि और चन्द्रमा उत्तरायण (मकरसे ६ राशि)-में रहनेपर तथा अन्य ग्रह चक्र और समागममें (चन्द्रमाके साथ) होनेपर चेष्टाबलसे मुक्त समझे जाते हैं। तथा जिन दो ग्रहोंमें युति होती है, उनमें उत्तर दिशामें रहनेवाला भी चेष्टाबलसे सम्पन्न समझा जाता है ॥ २८-२९ ॥ चन्द्रमा, मङ्गल और शनि ये रात्रिमें, बुध दिन और रात्रि दोनोंमें तथा अन्य ग्रह (रवि, गुरु और शुक्र) दिनमें बली होते हैं। कृष्णपक्षमें पापग्रह और शुक्लपक्षमें शुभग्रह बली होते हैं। इस प्रकार विद्वानोंने ग्रहोंका कात्ससम्बन्धी बल माना है ॥ ३० ॥ शनि, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा तथा रवि—ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस प्रकार यह ग्रहोंका

नैसर्गिक (स्वभाविक) बल है ॥ ३० ॥

(विधेयि जन्म-ज्ञान—) (ग्रह, आधान या जन्म-समयमें) यदि पापग्रह निर्बल हों, शुभग्रह बलवान् हों, नपुंसक (बुध, शनि) केन्द्रमें हों तथा लग्नपर शनि या बुधकी दृष्टि हो तो तात्कालिक चन्द्रमा जिस राशिके द्वादशांशमें हो, उस राशिके सदृश विधेयि (मानवेतर प्राणी)-का जन्म जानना चाहिये। अर्थात् चन्द्रमा यदि विधेयि राशिके द्वादशांशमें हो तब विधेयि प्राणियोंका जन्म समझना चाहिये। अथवा पापग्रह अपने नवमांशमें और शुभग्रह अन्य ग्रहोंके नवमांशमें हो तथा निर्बल विधेयि राशि लग्नमें हो तो भी विद्वान् पुरुष विधेयि या मानवेतर जीवके ही जन्मका प्रतिपादन करें ॥ ३१-३३ ॥

(विधेयिके अङ्गोंमें राशिस्थान—) १ भस्तरक, २ मुख, गला (गर्दन), ३ पैर, कंधा, ४ पीठ, ५ हृदय, ६ दोनों पाँख, ७ पेट, ८ गुहा-मार्ग, ९ पिछले पैर, १० लिङ्ग, ११ अण्डकोश, १२ फुट तथा पुच्छ—इस प्रकार चतुर्भुज आदि (पशु-

ग्रहोंकी तात्कालिक मैत्री चक्रमें देखिये—

तात्कालिक मैत्रीका बोधक चक्र

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
मित्र	मं. बु. बु.	मं. गुरु बु. श.	बु. मं. बु. बु.	बु. मं. मं. बु.	मं. श.	बु. मं. मं. बु.	मं. गुरु
शत्रु	मं. गुरु. श.	बु. बु.	गुरु. श.	गुरु. बु.	बु. मं. बु. बु.	गुरु. श.	बु. मं. बु. बु.

तात्कालिक और नैसर्गिक मैत्री-चक्र लिखकर उसमें पञ्चक मैत्री इस प्रकार देखी जाती है। यथा—सूर्यका चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है तथा तात्कालिक शत्रु हुआ है, अतः चन्द्रमा सूर्यका सप्त हुआ। मङ्गल नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र है, अतः अधिमित्र हुआ। बुध नैसर्गिक सप्त और तात्कालिक मित्र है, अतः मित्र ही रहा। गुरु नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक शत्रु है, अतः सप्त हुआ। शुक्र नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक मित्र है, अतः सप्त हुआ। शनि नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक भी शत्रु है, अतः शनि सूर्यका अधिशत्रु हुआ। इसी प्रकार इन दोनों चक्रोंसे सब ग्रहोंकी चक्रमा मैत्री देखकर ही उन्हें परस्पर मित्र, शत्रु या सप्त समझना चाहिये।

पक्षी)-के अङ्गोंमें येवादि राशियोंके स्थान हैं ॥ ३४ ॥

(विद्योनि वर्ण-ज्ञान—) लग्नमें जिस ग्रहका योग हो उस ग्रहके समान और यदि किसीका योग न हो तो लग्नके नवमांश (राशि-राशिपति)-के समान विद्योनि का वर्ण (स्वाम, गौर आदि रंग) कहना चाहिये। बहुत-से ग्रहोंके योग या दृष्टि हों तो उनमें जो बली हों या जितने बल्य हों, उनके सदृश वर्ण कहना चाहिये। लग्नके समय भावमें ग्रह हो तो उस ग्रहके समान (उस ग्रहका वैसा वर्ण कहा गया है वैसा) पिछे उस विद्योनि के पीठ आदि अङ्गोंमें जानना चाहिये ॥ ३५ ॥

(यज्ञिजन्म-ज्ञान—) ग्रहयुत लग्नमें यज्ञिदेवकेण हो अथवा बुधका नवमांश हो या चरराशिका नवमांश हो तथा उसपर शनि या चन्द्रमा अथवा दोनोंकी दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चन्द्रमाकी दृष्टिसे स्वलघर और जलघर पक्षीका जन्म समझना चाहिये ॥ ३६ ॥

(वृक्षादि जन्म-ज्ञान—) यदि लग्न, चन्द्र, गुरु और सूर्य—ये चारों निर्मल हों तो वृक्षोंका जन्म जानना चाहिये। स्थल या जल-सम्बन्धी वृक्षोंके भेद लग्नांशके अनुसार समझने चाहिये^१। उस स्थल या जलघर नवांशका स्वामी लग्नसे जितने नवमांश आगे हो उतनी ही स्थल या जलसम्बन्धी वृक्षोंकी संख्या जाननी चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ यदि उक्त अंशके स्वामी सूर्य हों तो अन्तःसार (सकुआ, शीशम आदि), शनि हो तो दुर्भग (किसी उपयोगमें न आनेवाले कुर्कुस, फरहद आदि छोटे

वृक्ष), चन्द्रमा हो तो दूधवाले वृक्ष, मङ्गल हो तो कटिवाले, गुरु हो तो फलवान् (आम आदि), बुध हो तो विफल (जिसमें फल नहीं होते ऐसे) वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्पके वृक्षों (गेंदा, गुलाब आदि)-का जन्म समझना चाहिये। चन्द्रमाके अंशपति होनेसे समस्त चिकने वृक्ष (देवदारु आदि) तथा मङ्गलके अंशपति होनेपर कड़ुर वृक्ष (निम्बदि)-का भी जन्म समझना चाहिये। यदि शुभग्रह अशुभ राशिमें हो तो खराब भूमिसे सुन्दर वृक्ष और पापग्रह शुभ राशिमें हो तो सुन्दर भूमिमें खराब वृक्षका जन्म देता है। इससे अर्थतः यह बात निकली कि यदि कोई शुभग्रह अंशपति हो और वह शुभराशिमें स्थित हो तो सुन्दर भूमिमें सुन्दर वृक्षका जन्म होता है और यदि पापग्रह अंशपति होकर पापराशिमें स्थित हो तो खराब भूमिमें कुम्भित वृक्षका जन्म होता है। इससे सिद्ध, वह अंशपति अपने नवमांशसे आगे जितनी संख्यापर अन्य नवमांशमें हो, उतनी ही संख्यामें और उतने ही प्रकारके वृक्षोंका जन्म समझना चाहिये ॥ ३९-४०^१ ॥

(आचार्य-ज्ञान—) प्रतिमास मङ्गल और चन्द्रमाके हेतुसे स्त्रीको ऋतुधर्म हुआ करता है। जिस समय चन्द्रमा स्त्रीकी राशिसे नेह (अनुपचय) स्थानमें हो और शुभ पुरुषग्रह (बृहस्पति)-से देख जाता हो तथा पुरुषकी राशिसे अन्यथा (इष्ट-उपचय^२ स्थानमें) हो और बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो उस स्त्रीको पुरुषका संयोग प्राप्त होता है^३।

१. यज्ञिदेवकाणाम वर्णन आगे (अन्तमें) किया जाएगा।
२. सारांश यह कि जलघर-राशिका अंश हो तो जलके और स्थल-राशिका अंश हो तो स्थलके वृक्ष जानने चाहिये।
३. जन्मराशिसे ३। ६। १०। ११ ये उपचय तथा अन्य स्थान अनुपचय कहलाते हैं।
४. आचार्य यह है कि चन्द्रमा जलघर और मङ्गल रक्त एवं पित्त प्रकृतिका है। इसलिये ये दोनों रजोधर्मके हेतु होते हैं। जिस समय स्त्रीके अनुपचय-स्थानमें चन्द्रमा हो, उस समय यदि उसपर मङ्गलकी दृष्टि होती है तो वह रज गर्भाधारणमें समर्थ होता है। यदि उसपर गुरुकी भी दृष्टि हो जाय तो उस स्त्रीको पुरुषके संयोगसे निश्चय ही सन्तुष्टी प्राप्ति होती है।

आधान-लग्नसे सप्तम भावपर पापग्रहका योग या दृष्टि हो तो रोषपूर्वक और शुभग्रहका योग एवं दृष्टि हो तो प्रसन्नतापूर्वक पति-पत्नीका संयोग होता है ॥ ४१-४२ ॥ आधानकालमें शुक्र, रवि, चन्द्रमा और मङ्गल अपने-अपने नवमांशमें हों, गुरु लग्नसे केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो वीरवान् पुरुषको निश्चय हो संतान होती है ॥ ४३ ॥ यदि सूर्यसे सप्तम भावमें मङ्गल और शनि हों तो वे पुरुषके लिये तथा चन्द्रमासे सप्तममें हों तो स्त्रीके लिये रोगप्रद होते हैं। सूर्यसे १२, २ में शनि और मङ्गल हों तो पुरुषके लिये और चन्द्रमासे १२, २ में वे दोनों हों तो स्त्रीके लिये घातक होते हैं। अथवा इन (शनि-मङ्गल)-में एकसे युत और अन्यसे दृष्ट राशि हो तो वह पुरुषके लिये और चन्द्रमा यदि एकसे युत तथा अन्यसे दृष्ट हो तो वह स्त्रीके लिये घातक होता है ॥ ४४ ॥

दिनमें गर्भाधान हो तो शुक्र मातृग्रह और सूर्य पितृग्रह होते हैं। रात्रिमें गर्भाधान हो तो चन्द्रमा मातृग्रह और शनि पितृग्रह होते हैं। पितृग्रह यदि विषम राशिमें हो तो पिताके लिये और मातृग्रह सम राशिमें हो तो माताके लिये शुभकारक होता है। यदि पापग्रह बारहवें भावमें स्थित होकर पापग्रहसे देखा जाता और शुभग्रहसे न देखा जाता हो, अथवा लग्नमें शनि हो तथा उसपर क्षीण चन्द्रमा और मङ्गलकी दृष्टि हो तो गर्भाधान होनेसे स्त्रीका मरण होता है। लग्न और चन्द्रमा दोनों या इनमेंसे एक भी दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो गर्भाधान होनेपर स्त्री गर्भके सहित (साथ ही) या पृथक् मृत्युको प्राप्त होती है। लग्न अथवा चन्द्रमासे चतुर्थ स्थानमें पापग्रह हो, मङ्गल अष्टम भावमें हो अथवा लग्नसे ४, १२ वें स्थानमें मङ्गल और शनि हों तथा चन्द्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्रीका मरण होता है। यदि लग्नमें मङ्गल और सप्तममें

रवि हों तो गर्भवती स्त्रीका शस्त्रद्वारा मरण होता है। गर्भाधानकालमें जिस मासका स्वामी अस्त हो, उस मासमें गर्भका जाव होता है; इसलिये इस प्रकारके लग्नको गर्भाधानमें त्याग देना चाहिये ॥ ४५-४९ ॥

आधानकालिक लग्न या चन्द्रमाके साथ अथवा इन दोनोंसे ५, ९, ७, ४, १० वें स्थानमें सब शुभग्रह हों और ३, ६, ११ भावमें सब पापग्रह हों तथा लग्न और चन्द्रमापर सूर्यकी दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है ॥ ५० ॥ रवि, गुरु चन्द्रमा और लग्न—ये विषम राशि एवं विषम नवमांशमें हों अथवा रवि और गुरु विषम राशिमें स्थित हों तो पुत्रका जन्म सम्पन्न हो चाहिये। ठळ सभी ग्रह यदि सम-राशि और सम-नवमांशमें हों अथवा मङ्गल, चन्द्रमा और शुक्र—ये सम-राशिमें हों तो विज्ञानोंको कन्याका जन्म सम्पन्न हो चाहिये। अथवा वे सब द्विस्वभाव राशिमें हों और बुधसे देखे जाते हों तो अपने-अपने पक्षके बमल (जुड़वीं संतान)-के जन्मकारक होते हैं। अर्थात् पुरुषग्रह दो पुत्रोंके और स्त्रीग्रह दो कन्याओंके जन्मदायक होते हैं। (यदि दोनों प्रकारके ग्रह हों तो एक पुत्र और एक कन्याका जन्म सम्पन्न हो चाहिये।) लग्नसे विषम (३, ५ आदि) स्थानोंमें स्थित शनि भी पुत्रजन्म-कारक होता है ॥ ५१-५३ ॥

क्रमशः विषम एवं सम-राशिमें स्थित रवि और चन्द्रमा अथवा बुध और शनि एक-दूसरेको देखते हों, अथवा सम-राशिस्थ सूर्यको विषम-राशिस्थ मङ्गल देखता हो या विषम-सम राशिस्थ लग्न एवं चन्द्रमापर मङ्गलकी दृष्टि हो अथवा चन्द्रमा सम-राशि और लग्न विषम-राशिमें स्थित हो तथा उनपर मङ्गलकी दृष्टि हो अथवा लग्न, चन्द्रमा और शुक्र—ये तीनों पुरुषराशिके नवमांशमें हों तो इन सब योगोंमें नपुंसकका जन्म होता है ॥ ५४ ॥

शुक्र और चन्द्रमा सम-राशिमें हों तथा बुध, मङ्गल, लग्न और बृहस्पति विषम-राशिमें स्थित होकर पुरुषग्रहसे देखे जाते हों अथवा लग्न एवं चन्द्रमा सम-राशिमें हों या पूर्वोक्त बुध, मङ्गल, लग्न एवं गुरु सम-राशिमें हों तो ये वयस (जुड़वा) संतानको जन्म देनेवाले होते हैं ॥५५^१/_१॥

यदि बुध अपने (मिथुन या कन्याके) नवमांशमें स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लग्नको देखता हो तो गर्भमें तीन संतानोंकी स्थिति समझनी चाहिये। उनमें दो तो बुध-नवमांशके सदृश होंगे और एक लग्नस्थके सदृश। यदि बुध और लग्न दोनों तुल्य नवमांशमें हों तो तीनों संतानोंको एक-सा ही समझना चाहिये ॥५६^१/_१॥

यदि धनु-राशिका अन्तिमांश लग्न हो, उसी अंशमें बली ग्रह स्थित हों और बलवान् बुध या शनिसे देखे जाते हों, तो गर्भमें बहुत (तीनसे अधिक) संतानोंकी स्थिति समझनी चाहिये ॥५७^१/_१॥

(गर्भमासोंके अधिपति—) शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा, शनि, बुध, आधन-लग्नेश, सूर्य और चन्द्रमा^२—ये गर्भाधानकालसे लेकर प्रसवपर्यन्त १० मासोंके क्रमशः स्वामी हैं। आधान-समयमें जो ग्रह बलवान् या निर्बल होता है, उसके मासमें उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है ॥५८^१/_१॥ बुध त्रिकोण (५, ९)-में हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो गर्भस्थ शिशुके दो मुख, चार पैर और चार हाथ होते हैं। चन्द्रमा जूझमें हो और अन्य सब पापग्रह राशि-संधिमें हों तो बालक गूँगा होता है। यदि उक्त ग्रहोंपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो वह बालक अधिक दिनोंमें

ज्येष्ठता है ॥५९-६०॥ मङ्गल और शनि यदि बुधकी राशि नवमांशमें हों तो शिशु गर्भमें ही दौलसे युक्त होता है। चन्द्रमा कर्क-राशिमें होकर लग्नमें हो तथा उसपर शनि और मङ्गलकी दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्नमें हो और उसपर शनि, चन्द्रमा तथा मङ्गलकी दृष्टि हो तो गर्भका बालक पङ्गु होता है। पापग्रह और चन्द्रमा राशिसंधिमें हों और उनपर शुभ-ग्रहकी दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु अङ्ग (मूर्ख) होता है। मकरका अन्तिम अंश लग्नमें हो और उसपर शनि, चन्द्रमा तथा सूर्यकी दृष्टि हो तो गर्भका बच्चा वामन (बौना) होता है। पञ्चम तथा नवम लग्नके द्वेष्काणमें पापग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर, मस्तक और हाथसे रहित होता है ॥६१-६२॥

गर्भाधानके समय यदि सिंह लग्नमें सूर्य और चन्द्रमा हों तथा उनपर शनि और मङ्गलकी दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पापग्रह दोनोंकी दृष्टि हो तो आँखमें फूली होती है। यदि लग्नसे चारहवें भावमें चन्द्रमा हो तो बालकका वयस नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गये हैं, उनपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उन योगोंके फल पूर्ण नहीं होते हैं (ऐसी परिस्थितिमें देवाराधन एवं चिकित्सा आदि यत्नोंसे अशुभ फलका निवारण हो जाता है) ॥६३^१/_१॥

यदि आधानलग्नमें शनिका नवमांश हो और शनि सप्तम भावमें हो तो तीन वर्षपर प्रसव होता है। यदि इसी स्थितिमें चन्द्रमा हो (अर्थात् लग्नमें चन्द्रमाका नवमांश हो और चन्द्रमा सप्तम भावमें

१. अर्थात् या तो तीनों पुत्र हैं या तीनों कन्यारें हो हैं, ऐसा सम्भवे। अन्यथा बुध पुरुष नवमांशमें हो तो दो पुत्र और एक कन्या, शनि नवमांशमें हो तो दो कन्या और एक पुत्र सम्भवे।

२. अन्य जातकग्रन्थोंमें ९, १० मासके स्वामी क्रमसे चन्द्र और सूर्य कहे गये हैं। यहाँ उससे विपरीत है।

स्थित हो) तो बारह वर्षपर प्रसव होता है। इन योगोंका विचार जन्मकालमें भी करना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥ आधानकालमें जिस द्वादशांशमें चन्द्रमा हो, उससे उतनी ही संख्या आगे राशिमें चन्द्रमाके जानेपर बालकका जन्म होता है। द्वादशांशभुक्त अंशादिको दोसे गुणा करके उसमें ५ से भाग देनेपर लब्धि राश्यादि मानकी सूचक होती है ॥ ६६-६७ ॥

(जन्मज्ञान—) (शिशुकी जन्म-कुण्डलीमें) यदि चन्द्रमा जन्मलग्नको नहीं देखता हो तो पिताके परोक्षमें बालकका जन्म समझना चाहिये। इसी योगमें यदि सूर्य घर राशिमें मध्य (दशम) भागसे आगे (११, १२)-में अथवा पीछे (१, ८)-में हो तो पिताके विदेश रहनेपर पुत्रका जन्म समझना चाहिये। (इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशिमें हो तो स्वदेशमें रहते हुए पिताके परोक्षमें और द्विस्थभाव राशिमें हो तो

स्वदेश और परदेशके मध्य-स्थानमें पिताके रहनेपर बालकका जन्म होता है।)

लग्नमें शनि और सप्तम भागमें मङ्गल हो अथवा बुध और शुक्रके बीचमें चन्द्रमा हो तो भी पिताके परोक्षमें शिशुका जन्म समझना चाहिये। अपग्रहकी राशिवाले लग्नमें चन्द्रमा हो अथवा वह वृश्चिकके द्वेष्काणमें हो तथा शुभग्रह २। ११ भागमें स्थित हों तो सर्पका या सर्पसे वेष्टित मनुष्यका जन्म समझना चाहिये ॥ ६८-७० ॥

मुनिश्रेष्ठ! यदि सूर्य क्षुब्ध राशिमें हो और शेष ग्रह बलवुक्त हों तो एक ही कोशमें लिपटे हुए दो शिशुओंका जन्म समझना चाहिये। शनि या मङ्गलसे युक्त सिंह, वृष या मेष लग्न हो तो लग्नके नवमंशकी राशि जिस अङ्गकी हो, उस अङ्गमें बलसे लिपटे हुए शिशुका जन्म समझना चाहिये।

यदि लग्न और चन्द्रमापर शुक्रकी दृष्टि न हो

१. इस विषयको स्पष्ट समझनेके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिये, वैशाखकी पूर्णिमाकी बुधमण्डलवाली रातमें म्यारह दण्ड सूर्य बल (११।०) गर्भाधारका समय है। तत्कालीन चन्द्रमाकी राशि ७, अंश ९, कला ३० और विकला १० है। यहाँ चन्द्रमा वृश्चिक राशिमें के पीछे द्वादशांशमें है। वृश्चिकमें चौथा द्वादशांश कुम्भ राशिका होता है, अतः कुम्भसे चतुर्थ राशि वृषमें ईदिक चन्द्रमाके आनेपर दसवें भाग फललग्नमें बालकका जन्म होगा; ऐसा फल समझना चाहिये। किन्तु वृश्चिकमें तीस चरण, रोहिणीके चारों चरण तथा धनिष्ठाके दो चरण, इस प्रकार नौ चरणोंकी वृष राशि होती है। उस दशममें जिस चरणके जिस चरणमें चन्द्रमाके आनेपर जन्म होगा, यह प्रश्न उत्पन्न करता है। अब इसका सम्बन्धन किया जाता है—पूर्वोक्त चन्द्रमाकी राश्यादिमें भुक्त द्वादशांशमान (१।३०।१०) = (७।३०) = (२।०।१०) = (१२०।१०) = १२० कला (स्वल्पान्तरसे) मान लिया गया। “अधीत्ये त्वाण्यधर्माधिके रूपं द्वादशम्” इस नियमसे (१०) को छोड़ दिया। यहाँपर एक द्वादशांश छग्नपर एक राशि प्रमाण होता है—यह स्पष्ट है। इसी आधारपर (१२० कला) सम्बन्धी चरणमान अनुपातसे लग रहे हैं; जब कि एक द्वादशांश छग्नकला-प्रमाण (२।३०) = (१५० कला) -में एक राशिका कलामान १८०० फल है तो १२० में कितना होगा—इस तरह $\frac{1500 \times 120}{1800} = 12 \times 120 = 1440$ । एक राशिमें नौ चरण होते हैं और चरणका कलामान २०० कला होता है, अतः चरण जानेके लिये $\frac{1440}{200} = \frac{72}{10} = 7\frac{2}{5}$ (७ $\frac{2}{5}$)। यहाँ लब्धि और शेषपर दृष्टिपक्ष करनेसे यह ज्ञात होता है कि वृषराशिमें आठवें चरणमें अर्थात् मृगशिरा चरणके प्रथम चरणमें चन्द्रमाका प्रवेश होनेपर बालकका जन्म होगा।

जन्मका इष्टकाल जाननेकी विधि—गर्भाधानकालिक लग्न ९।१०।२५।० है। इसमें धकरराशिका चौथा नवमांश है, ओ उससे चतुर्थ मेषराशिका है। मेषराशि रातमें बली होती है, अतः उसमें जन्म होगा। इसलिये रात्रिगत इष्टकालका ज्ञान करना चाहिये। यहाँपर रात्रियोंकी दिन-रात्रि-संज्ञके अनुसार एक नवमांशका प्रमाण दिन या रात्रिका पूरा प्रमाण होता है। अब वैराशिक क्रिया की गयी—एक नवमांश प्रमाण (९ अंश २० कला-२०० कला) -में गर्भाधान रात्रिमान यदि २८।० दण्ड मिलता है तो लग्नके चतुर्थ नवमांशके भुक्त कलामान २५ में कितना होगा? इस तरह $\frac{28 \times 25}{200} = 3।३०$ घट्यादि मान हुआ। अर्थात् ३ दण्ड ३० फल रात्रि होनेपर जन्म होगा; ऐसा निश्चय हुआ। इसी तरह अन्य उदाहरणोंकी भी समझना चाहिये।

अथवा चन्द्रमा सूर्यसे संयुक्त हो तब उसे नुर नहीं देखता हो अथवा चन्द्रमा पापग्रह और सूर्यसे संयुक्त हो तो शिशुको पर-पुरुषके वीर्यसे उत्पन्न समझना चाहिये। यदि दो पापग्रह पापराशिमें स्थित होकर सूर्यसे सप्तम भावमें हों तो सूर्यके चर आदि राशिके अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्गमें बालकका जन्म समझना चाहिये। पूर्ण चन्द्रमा अपनी राशिमें हो, बुध लग्नमें हो, शुभग्रह चतुर्थ भावमें हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और उससे सप्तम स्थानमें चन्द्रमा हो तो नीकपर शिशुका जन्म समझना चाहिये। नरद! यदि जलचर राशि लग्नको जलचर राशिस्थ पूर्ण चन्द्रमा देखता हो अथवा वह १०, ४ या लग्नमें हो तो जलमें प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लग्न और चन्द्रमासे राशि बारहवें भावमें हों, उसपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो बालकका कारागारमें जन्म होता है। तथा कर्क या वृश्चिक लग्नमें शनि हो और उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो गर्भमें बालकका जन्म समझना चाहिये। जलचर राशिस्थ शनि लग्नमें हो तथा उसपर बुध, सूर्य या चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ास्थान, देवालय और ऊसर भूमिमें शिशुका प्रसव समझना चाहिये। यदि मङ्गल बलवान् होकर लग्नगत शनिको देखता हो तो श्मशान-भूमिमें, चन्द्रमा और शुक्र देखते हों तो रम्य स्थानमें, गुरु देखता हो तो अग्निहोत्रगृहमें, सूर्य देखता हो तो राजगृह, देवालय और गोशालामें तथा बुध देखता हो तो चित्रशालामें बालकका जन्म समझना चाहिये ॥ ७१—७९ ॥

यदि लग्नमें चरराशि हो तो मार्गमें लङ्गराशिके कथित स्थानके समान स्थानमें बालकका जन्म होता है। यदि लग्नमें स्थिर राशि हो तो स्वदेशके

ही ठक स्थानमें जन्म होता है तथा यदि लग्न-राशि अपने नवमांशमें हो तो स्वगृहमें ही वैसे स्थानमें जन्म होता है। मङ्गल और शनिसे त्रिकोण (५, ९) में अथवा सप्तम भावमें चन्द्रमा हो तो जातकको मङ्गल त्याग देती है। यदि उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो त्यक्त होनेपर भी दीर्घायु होता है। पापग्रहसे दृष्ट चन्द्रमा यदि लग्नमें हो और मङ्गल सप्तम भावमें स्थित हो तो मातासे त्यक्त होनेपर जातक मर जाता है। अथवा पापदृष्ट चन्द्रमा यदि शनि-मङ्गलसे ११वें भावसे स्थित हो तो भी शिशुकी मृत्यु हो जाती है। यदि चन्द्रमा शुभग्रहसे देखा जाता हो तो बालक दूसरेके हाथमें जाकर सुखी होता है। यदि पापसे ही दृष्ट हो तो दूसरेके हाथमें जानेपर भी हीनायु होता है ॥ ८०—८२ ॥

पितृसंज्ञक ग्रह बली हो तो पिताके घरमें और मातृसंज्ञक ग्रह बली हो तो माता (अर्थात् माता) के घरमें जन्म समझना चाहिये। मुने! यदि शुभग्रह नीच स्थानमें हो तो वृश्चादिके नीचे तुण-पत्रादिकी कुटीमें जन्म समझना चाहिये। शुभग्रह नीच स्थानमें हो और लग्न अथवा चन्द्रमापर एक स्थानस्थित शुभग्रहोंकी दृष्टि न हो तो निर्जन स्थानमें प्रसव होता है। यदि चन्द्रमा शनिकी राशिके नवमांशमें स्थित होकर चतुर्थ भावमें विद्यमान हो तथा शनिसे दृष्ट या पुत हो तो प्रसवकालमें 'प्रसूतिका' का शयन पृथिवीपर समझना चाहिये। शीर्षोदय राशि लग्न हो तो तिरकी ओरसे तथा पृष्ठोदय राशि लग्न हो तो पृष्ठ (पैर) की ओरसे शिशुका जन्म होता है। चन्द्रमासे चतुर्थ स्थानमें पापग्रह हो तो माताके लिये कष्ट समझना चाहिये ॥ ८३—८५ ॥

जन्मसमयमें सब ग्रहोंकी अपेक्षा शनि बलवान्

हो तो सूतिका गृह पुराना, किंतु संस्कार किन्ना हुआ समझना चाहिये। मङ्गल बली हो तो जल्द हुआ, चन्द्रमा बली हो तो नया और सूर्य बली हो तो अधिक काहसे युक्त होकर भी मजबूत नहीं होता। बुध बली हो तो प्रसवगृह बहुत चित्रोंसे युक्त, शुक्र बली हो तो चित्रोंसे युक्त नवीन और मनोहर तथा गुरु बली हो तो सूतिकाका गृह सुदृढ़ समझना चाहिये ॥ ८६-८७ ॥

लग्नमें बुला, मेघ, कर्क, मृक्षिक या कुम्भ हो तो (वास्तु भूमिमें) पूर्वभागमें; मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो उत्तर भागमें, वृष हो तो पश्चिम भागमें तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भागमें सूतिकाका घर समझना चाहिये ॥ ८८ ॥

(गृहराशियोंके स्थान—) घरकी पूर्व अर्धदिशाओंमें मेघ आदि दो-दो राशियोंको और चारों कोणोंमें चारों द्विस्वभावा राशियोंको समझे। सूतिकागृहके समान ही सूतिकाके पलंगमें भी सप्त अर्ध भावोंको समझे। वहाँ ३, ६, ९ और १२ वें भावको क्रमशः चारों पायोंमें समझना चाहिये। चन्द्रमा और लग्नके बीचमें जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओंकी प्रसवकालमें उपस्थिति समझनी चाहिये। दुस्य चक्रार्धमें (सप्तम भावसे आगे लग्नतक) जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिकाओंको घरसे बाहर समझे और अदृश्य चक्रार्धमें (लग्नसे आगे सप्तमपर्यन्त) जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिकाओंकी उपस्थिति घरके भीतर रहती है। बहुत-से आचार्यों और मुनियोंने इससे भिन्न मत प्रकट किया है। (अर्थात् दुस्य चक्रार्धमें जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओंको घरके भीतर तथा अदृश्य चक्रार्धमें जितने ग्रह हों, उतनीको घरके

बाहर कहा है) ॥ ८९-९० ॥

लग्नमें जो नवमांश हो, उसके स्वामी ग्रहके सदृश अवका जन्मसमयमें जो ग्रह सबसे बली हो, उसके सम्मन शिशुका शरीर समझना चाहिये। इसी प्रकार चन्द्रमा जिस नवमांशमें हो उस राशिके समान वर्ण (गौर आदि) समझना चाहिये। एवं द्रष्टाणवश लग्न आदि भावोंसे जातकके मस्तक आदि अङ्ग-विभाग जानना चाहिये। यथा—लग्नमें प्रथम द्रष्टाण हो तो लग्न मस्तक, २।१२ नेत्र, ३।११ कान, ४।१० नाक, ५।९ कपोल, ६।८ हनु (ठुड़ी) और ७ (सप्तम) भाव मुख। द्वितीय द्रष्टाण हो तो लग्न कण्ठ, २।१२ कंधा, ३।११ पसली, ४।१० हृदय, ५।९ भुज, ६।८ पैर और ७ पाणि। तृतीय द्रष्टाण हो तो लग्न बाँहि (नाभि और लिङ्गके मध्यका स्थान), २।१२ लिङ्ग, गुदमार्ग, ३।१२ अण्डकोर, ४।१० जाँघ, ५।९ घुटका, ६।८ पिण्डली और सप्तम भाव पैर समझना चाहिये ॥ ९१-९३ ॥

जिस अङ्गकी राशिमें पापग्रह हो, उस अङ्गमें व्रण और यदि उसपर शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो उस अङ्गमें चिद् (तिल भस्मक आदि) समझना चाहिये। पापग्रह अपनी राशि या नवमांशमें, अथवा स्थिर राशिमें हो तो जन्मके साथ ही व्रण होता है अन्यथा उस ग्रहकी दशा-अन्तर्दशामें आगे चलकर व्रण होता है। रत्निके स्थानमें वात या पत्थरके आघातसे, मङ्गलके स्थानमें विष, शस्त्र और अग्निसे, बुधके स्थानमें घृष्णी (मिट्टी)-के आघातसे, सूर्याश्रित अङ्गमें काह और पशुसे, क्षीण चन्द्राश्रित अङ्गमें साँगादले पशु और जलचरके आघातसे व्रण होता है। जिस अङ्गकी राशिमें तीन पापग्रह

१. प्रसूता स्त्रीके पास रहकर उसे सहयोग देनेवाली स्त्रियोंको 'उपसूतिका' कहते हैं।

२. सप्तमसे आगे लग्नतक द्विस्वभावके ऊपर होनेसे दुस्य चक्रार्ध कहलता है।

हों, उस अङ्गमें निहितरूपसे व्रण होता हो है। षष्ठ भावमें पापग्रह हो तो उस राशिके अङ्गित अङ्गमें व्रण होता है। यदि उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उस अङ्गमें तिल या मसा होख है। यदि शुभग्रहका योग हो तो उस अङ्गमें चिह्न (दाग) मात्र होता है ॥ ९४—९६ ॥

(ग्रहोंके स्वरूप और गुणका वर्णन—) सूर्यकी आकृति चतुरस्र है, शरीरकी कर्तृत्व और नेत्र पिङ्गल हैं। पित्तप्रधान प्रकृति है और उनके मस्तकपर घोड़े-से केश हैं। चन्द्रमाका आकार गोल है; उनकी प्रकृतिमें मात और कफकी प्रधानता है, ये पण्डित और मृदुभावी हैं तथा उनके नेत्र बड़े सुन्दर हैं। मङ्गलकी दृष्टि क्रूर है, युवावस्था है, पित्तप्रधान प्रकृति है और वह चञ्चल स्वभावका है। बुधकी प्रकृतिमें कफ, पित और वातकी प्रधानता है, वह हास्यप्रिय और अनेकार्थक शब्द बोलनेवाला है। बृहस्पतिकी अङ्गकान्ति, केश और नेत्र पिङ्गल हैं, उनकी शरीर बड़ा है, प्रकृतिमें कफकी प्रधानता है और ये बड़े बुद्धिमान् हैं। शुक्रके अङ्ग और नेत्र सुन्दर हैं, मस्तकपर काले घुंघराले केश हैं और ये सर्वदा सुखी रहनेवाले हैं। शनिका शरीर लम्बा और नेत्र कपिल वर्णके हैं, उनकी वातप्रधान प्रकृति है, उनके केश कठोर हैं और ये बड़े आलसी हैं ॥ ९७—१०० ॥

(ग्रहोंके धातु—) स्वप्न (शिव), हृष्टी, ज्योति, त्वचा, वीर्य, वसा और मज्जा—ये क्रमशः शनि, सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, गुरु और मङ्गलके धातु हैं ॥ १०१ ॥

(अरिहकधन—) चन्द्रमा, लग्न और पापग्रह—ये राशिके अन्तिमांशमें हैं अथवा चन्द्रमा और तीनों पापग्रह ये लग्नादि चारों केन्द्रोंमें हैं तथा

कर्क लग्न हो तो जातककी मृत्यु होती है। दो पापग्रह लग्न और सप्तम भावमें हों तथा चन्द्रमा एक पापग्रहसे युक्त हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो शिशुका शीघ्र मरण होता है ॥ १०२—१०३ ॥ शीघ्र चन्द्रमा १२ वें भावमें हो, पापग्रह लग्न और अष्टम भावमें हों तथा शुभग्रह केन्द्रमें न हों तो उत्पन्न शिशुकी मृत्यु होती है। अथवा पापयुक्त चन्द्रमा मध्य, द्वादश या लग्नमें स्थित हो तथा उसपर केन्द्रसे भिन्नस्थानमें स्थित शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो जातककी मृत्यु होती है। यदि चन्द्रमा ६, ८ स्थानमें रहकर पापग्रहसे देखा जाता हो तो शिशुका शीघ्र मरण होता है। शुभग्रहसे दृष्ट हो तो ८ वर्षमें और शुभ तथा पापग्रह दोनोंसे दृष्ट हो तो ४ वर्षमें जातककी मृत्यु हो जाती है। शीघ्र चन्द्रमा लग्नमें तथा पापग्रह ८, १, ४, ७, १० में स्थित हों तो उत्पन्न कालकका मरण होता है। अथवा दो पापग्रहोंके बीचमें होकर चन्द्रमा ४, ७, ८ स्थानमें स्थित हो या लग्न ही दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो जातककी मृत्यु होती है। पापग्रह ७, ८ में हों और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो मातसहित शिशुकी मृत्यु होती है। राशिके अन्तिमांशमें चन्द्रमा पापग्रहसे अदृष्ट हो तथा पापग्रह त्रिकोण (५, ९) में हो अथवा लग्नमें चन्द्रमा और सप्तममें पापग्रह हो तो शिशुका मरण होता है। राहुग्रस्त चन्द्रमा पापग्रहसे युक्त हो और मङ्गल अष्टम स्थानमें स्थित हो तो माता और शिशु दोनोंकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार राहुग्रस्त सूर्य यदि पापग्रहसे युक्त हो तथा बली पापग्रह अष्टम भावमें स्थित हो तो माता और शिशुका शस्त्रसे मरण होता है ॥ १०४—१०९ ॥

(आयुर्दायकधन—) चन्द्रमा और बृहस्पतिसे युक्त कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र केन्द्रमें हों और शेष ग्रह (रवि, मङ्गल एवं शनि) ३, ६, ११ स्थानमें हों तो ऐसे योगमें उत्पन्न जातककी आयु बहुत अधिक होती है। मीन लग्नमें मीनका नवमांश हो, बुध वृषमें २५ कलापर हो तथा शेष सब ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानमें हों तो जातककी आयु परम (१२० वर्ष ५ दिनकी) होती है। लग्नेश बली होकर केन्द्रमें हो, उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो बालक धनसहित दीर्घायु होता है। चन्द्रमा अपने उच्चमें हो, शुभग्रह अपनी राशिमें हों, बली लग्नेश लग्नमें हो तो जातककी ६० वर्षकी आयु होती है। केन्द्रमें शुभग्रह हों और अष्टम भाव शुद्ध (ग्रहरहित) हो तो ७० वर्षकी आयु होती है। शुभग्रह अपने-अपने मूल त्रिकोणमें हों, गुरु अपने उच्चमें हो तथा लग्नेश बलवान् हों तो ८० वर्षकी आयु होती है। सबल शुभग्रह केन्द्रमें हों और अष्टम भावमें कोई ग्रह न हो तो ३० वर्षकी आयु होती है। अष्टमेश नवम भावमें हों, बृहस्पति अष्टम भावमें रहकर पापग्रहसे दृष्ट हों तो २४ वर्षकी आयु होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भावमें स्थित हों तो २७ वर्षकी आयु होती है। लग्नमें पापग्रहसहित बृहस्पति हों, उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तथा अष्टममें कोई ग्रह न हो तो २२ वर्षकी आयु समझनी चाहिये। शनि नवम भाव या लग्नमें हो, शुक्र केन्द्रमें हो और चन्द्रमा १२ वा ९ में हो तो १०० वर्षकी आयु होती है। बृहस्पति कर्कमें होकर केन्द्रमें हो अथवा बृहस्पति और शुक्र दोनों केन्द्रमें हों तो १०० वर्षकी आयु समझनी चाहिये। अष्टमेश

लग्नमें हो और अष्टम भावमें शुभग्रह न हो तो ४० वर्षकी आयु होती है। लग्नेश अष्टम भावमें और अष्टमेश लग्नमें हों तो ५ वर्षकी आयु होती है। शुक्र और बृहस्पति एक राशिमें हों अथवा बुध और चन्द्रमा लग्न या अष्टम भावमें हों तो ५० वर्षकी आयु होती है ॥ ११०—११८ ॥

धुने! मैंने इस प्रकार ग्रहयोग-सम्बन्धसे आयुर्दायका प्रमाण कहा है। अब गणितद्वारा स्पष्टायुर्दायका वर्णन करता हूँ। (सूर्य, चन्द्रमा और लग्नमेंसे) यदि सूर्य अधिक बली हो तो पिण्डायु, चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु और लग्न बली हो तो अंशायुका साधन करना चाहिये। उसका साधन-प्रकार मैं बतलाता हूँ ॥ ११९ ॥

(पिण्डायु और निसर्गायुका साधन—) सूर्य आदि ग्रह अपने-अपने उच्चमें हों तो क्रमशः १९, २५, १५, १२, १५, २१ और २० वर्ष पिण्डायुके प्रमाण होते हैं तथा २०, १, २, ९, १८, २०, ५० ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहोंके निसर्गायुर्दायके प्रमाण होते हैं ॥ १२०—१२१ ॥

पिण्डायु और निसर्गायुमें आयु-साधन करना हो तो राश्यादि ग्रहमें अपने उच्चको घटाना चाहिये। यदि वह ६ राशिसे अल्प हो तो उसके १२ राशिमें घटाकर ग्रहण करें। उसके अंश बनानेसे वह आयुर्दाय-साधनमें उपयोगी होता है। जो ग्रह सत्रके गृहमें हो उसके अंशोंमें उसीका तृतीयांश घटावे। यदि वह ग्रह वक्रगति न हो तभी ऐसा करना चाहिये। (यदि ग्रह वक्रगति हो तो सत्रगृहमें रहनेपर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिये) तथा शनि और शुक्रको छोड़कर अन्य ग्रह अस्त

१-‘पिण्डायु’ वह है, जिसमें उच्च और नीच स्थानमें आयुके पिण्ड (मान-संख्या)-का निर्देश किया हुआ है। उसके द्वारा ज्योतिषस्थानस्थित ग्रहसे आयुका साधन किया जाता है।

२-‘निसर्गायु’ वह है, जो ग्रहोंके निसर्ग (स्वभाव)-से ही सिद्ध है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता।

हों तो उनके अंशोंमें आधा घटा देना चाहिये। (शनि और शुक्र अस्त हों तो भी उनके अंशोंमें आधा नहीं घटाना चाहिये।) यदि किसी ग्रहमें दोनों हानि प्राप्त हो (अर्थात् वह सप्तगृहमें हो और अस्त भी हो) तो उसमें अधिक हानिमात्र करें (अर्थात् केवल आधा घटावे, तृतीयांश नहीं)। यदि लग्नमें पापग्रह हो तो उसकी राशिको छोड़कर केवल अंशादिसे आयुर्दायके अंशको गुणा करके गुणनफलमें ३६० का भाग देकर लब्ध अंशादिको पूर्वोक्त अंशमें घटावे। इस प्रकार पापग्रहके सम्प्रदाय लब्धांश घटावे। यदि उसमें शुभग्रहका योग वा दृष्टि हो तो लब्धांशका आधा घटाना चाहिये। इस तरह आगे बताये जानेवाले प्रकारसे आयुर्दाय-सम्बन्ध योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं॥ १२२-१२५॥

(पिण्डायु-साधन—) उन स्थानोंको अपने-अपने पूर्वोक्त गुणक (उष्णस्थ वर्ष-संख्या १९ आदि)-से गुणा करके गुणनफलमें ३६० से भाग देनेपर लब्ध वर्ष-संख्या होती है। शेषको १२ से गुणा करके ३६० से भाग देनेपर लब्ध मास-संख्या

होती है। पुनः शेषको ३० से गुणा करके ३६० के द्वारा भाग देनेपर लब्ध दिन-संख्या होगी। फिर शेषको ६० से गुणा कर ३६० से भाग देनेपर लब्ध घटी एवं फलादि रूप होगी॥ १२६-१२७॥

(सप्तम्यु-साधन—) लग्नकी राशियोंको छोड़कर अंशादिको कला बनाकर २०० से भाग देनेपर लब्ध वर्ष-संख्या होगी। शेषको १२ से गुणाकर २०० से भाग देनेपर लब्ध मास-संख्या होगी। पुनः पूर्ववत् ३० आदिसे गुणा करके हरसे भाग देनेपर लब्ध दिनदिकी सूचक होगी॥ १२८-॥

(अंशापूर्णांश-साधन—) लग्नसहित ग्रहोंके पृथक्-पृथक् अंश बनाकर ४० से भाग देकर जो शेष बचे उसे आयुर्दाय-साधनोपयोगी अंशादि समझे; उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य है, उसका वर्णन करता हूँ। लग्नमें ग्रहको घटावे। यदि शेष ६ राशिसे अल्प हो तो उसमें निष्प्राकृत संस्कार विशेष करना चाहिये, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह ६ राशिसे अल्प और १ राशिसे अधिक हो तो उन अंशोंसे ३० में भाग देकर

१. यदि लग्न-राश्यादि ३। १५। २०। ३० और स्पष्ट पूर्वोक्त उष्णस्थानोंका

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	बुध	शुक्र	शनि
उष्णराशि	०	१	९	५	३	११
" अंश	१०	६	२८	१५	५	२०
शीतराशि	६	७	३	११	९	५
" अंश	१०	३	२८	१५	५	२०
अयु-पिण्ड	१९	२५	१५	१२	१५	२१

१९। १६ को ३० से गुणा करनेपर गुणनफल २९०६ में ३६० का भाग देनेपर लब्ध दिन ८ हुए। शेष १६ को ६० से गुणा करके गुणनफल ५७६० में ३६० का भाग देनेपर लब्ध घटी १६ हुई; शेष ० रहा। इस प्रकार सूर्यसे आयुमान वर्षादि १६। १। ८। १६। ० हुआ। इसी तरह सब ग्रहोंका अयु-साधन कर लेना चाहिये।

२. सप्तम्यु-साधन—लग्नकी राशिको छोड़कर अंशादि १५। २०। ३० को कलावत्क बनासे १२०। ३० हुआ। इसमें २०० का भाग देनेपर लब्ध वर्ष ४ हुए। शेष १२०। ३० को १२ से गुणा करनेपर गुणनफल १४४६। ० में २०० का भाग देनेसे लब्ध मास ७ हुए। शेष ४६ को ३० से गुणा करके गुणनफल १३८० में २०० का भाग देनेपर लब्ध दिन ६ हुए। शेष १८० को ६० से गुणा करनेपर गुणनफल १०८०० में २०० का भाग देनेसे लब्ध घटी ५४ हुई। इस प्रकार सप्तम्युमान वर्षादि ४। ७। ६। ५४। ० हुआ।

३. 'अंशयु' वह है, जो ग्रहोंके अंश (नक्षत्रांश)-द्वारा अनुक्रमसे ज्ञाते जाती है।

सूर्य १०। १५। २०। ३० हैं तो उपर्युक्त रीतिके अनुसार सूर्यकी राश्यादिमें सूर्यकी उष्ण राश्यादि ०। १० को घटानेपर १०। ५। २०। २० रहा। यह ६ राशिसे अधिक है, इसलिये इसीको अंशापूर्णांश बनासे ३०५। १०। २० हुआ। सूर्य सप्तके चारवें चढ़ी है, इसलिये इसमें संस्कार-विशेष न करके इसी अंशादिको सूर्यके उष्णस्थानीय अनुक्रम १९ से गुणा करनेपर गुणनफल ५७९८। १६। २० में ३६० का भाग देनेपर लब्ध वर्ष १६ हुए। शेष ३८। १६। २० को १२ से गुणा कर गुणनफल ४५९। १६। ० में ३६० का भाग देनेपर लब्ध मास १ हुआ। मास-शेष

लब्धिको १ में घटावे और शेषको गुणक समझे। यदि ग्रह घटाया हुआ लग्न १ राशिसे अल्प हो तो उन्हीं अंशोंमें ३० का भाग देकर लब्धिको १ में घटानेसे शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभग्रहके गुणकको आधा करके गुणक समझे और जप-ग्रहके समस्त गुणकोंको ग्रहण करे। फिर इस प्रकारके गुणकोंसे उपर्युक्त आयुर्दायके अंशको गुणक करे तो संस्कृत अंश होता है। यह संस्कार कहा गया है। इस संस्कृत आयुर्दायके अंशको कलात्मक बनाकर २०० से भाग देकर लब्धिको वर्ष समझे। फिर शेषको १२ से गुणा करके गुणनफलमें २००का भाग देनेसे लब्धिको मास समझे। तत्पश्चात् शेषमें ३० आदिसे गुणा करके २०० का भाग देनेसे लब्धिको दिन एवं घटी आदि समझे।

लग्नके आयुर्दाय अंशादिको ३ से गुणा करके गुणनफलमें १० का भाग देनेसे जो लब्धि हो, वह वर्ष है। फिर शेषको १२ आदिसे गुणा करके १० से भाग देनेपर जो लब्धि हो उसे मासादि समझे। (लग्नकी आयुमें इतनी विशेषता है कि) यदि लग्न

समल हो तो लग्नकी जितनी भुक्त राशिसंख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़े। तथा अंशादिको २ से गुणा करके ५ का भाग देकर लब्धिको मास समझकर उसे भी जोड़े तथा शेषको ३० आदिसे गुणा करके हरसे भाग देकर जो लब्धि आवे, उसके तुल्य दिनादि रूप फल भी जोड़े तो लग्नयु स्पष्ट होती है। यह क्रिया पिण्डायु और निसर्गायुमें नहीं की जाती है ॥ १२९—१३५ ॥

(दशा-विचरण—) लग्न, सूर्य और चन्द्रमा—इन तीनोंमें जो अधिक बली है, प्रथम उसीकी दशा होती है। फिर उससे केन्द्रस्थित ग्रहोंकी, तदनन्तर 'पञ्चम' स्थित ग्रहोंकी, तात्पश्चात् 'अष्टमि' स्थित ग्रहोंकी दशा होती है। केन्द्रादि-स्थित ग्रहोंमें बलके अनुसार ही पूर्व-पूर्व दशा होती है। एक स्थानमें स्थित दो या तीन ग्रहोंमें यदि बलकी समानता हो तो उनमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दशा होती है। आयुके वर्षादिमें भी समता हो तो जिस ग्रहका सूर्य-सामिध्यसे प्रथम उदय हुआ हो, उसकी

१. अंशायु-साधन—लग्न राश्यादि सूर्य १०। १५। २०। २० को अंशक्रमक अंशनेसे ३१५। २०। २० में ४० का भाग देनेपर शेष ३५। २०। २० हुआ। यह साधनोपयोगी अंशादि हुआ। इसमें संस्कारविधीय करनेके लिये सूर्य १०। १५। २०। २० लग्न ३। १५। २०। ३० में ३ घटि मकनेके कारण नियमानुसार १२ राशिमें जोड़कर घटानेसे शेष ५। ०। १०। २० यह १ राशिसे कम और १ राशिसे अधिक है, इसलिये इस शेषके अंशादि १५०। २०। १० से ३० में भाग देनेपर लब्धि अंश ० हुआ। शेष ३० को ६० से गुणा कर गुणनफल १८०० में उक्त भाजकका भाग देनेपर लब्धि-कला ११ हुई। शेष १४८। ८। १० को ६० से गुणा कर गुणनफल ८८८८। १०में उक्त अंशादि भाजकसे भाग देनेपर तृतीय लब्धि ५९ हुई। इस प्रकार लब्धियमान अंशादि ०। ११। १५ हुआ। इसको १ अंशमें घटानेसे शेष ०। ४८। १ यह गुणक हुआ। सूर्य पंचग्रह है, अतः इस गुणकसे आयुसाधनोपयोगी अंशादि ३५। २०। २० को गुणा करनेपर गुणनफल २८। ८। ५२ यह संस्कृत अंशादि हुआ। इसको कलात्मक बनानेसे १६८८। ५२ हुआ। इसमें २००का भाग देनेपर लब्धि वर्ष ८ हुए। शेष ८८। ५२ को १२ आदिसे गुणा कर गुणनफलमें २०० का भाग देकर पूर्ववत् मासादि निकालनेसे आयुम्कन वर्षादि ८। ५। ९। ५५। ४८ हुआ।

२. लग्नका अंशायु-साधन—लग्न ३। १५। २०। ३० के अंशादि बनानेसे १०५। २०। ३० हुए। इनमें ४० का भाग देनेपर बचे हुए २५। २०। ३० को ३०से गुणक करके गुणनफल ७६। २। ३० में १० का भाग दिया तो लब्धि ७ वर्ष हुए। शेष ६। १। ३० को १२से गुणक करके गुणनफल ७२। १८। ० में १० का भाग देनेपर लब्धि ७ मास हुए। मास-शेष २। १८ को ३० से गुणा कर गुणनफल ६९। ० में १० का भाग देनेपर लब्धि ६ दिन हुए। शेष ९ को ६० से गुणा कर गुणनफल ५४० में १० का भाग देनेपर लब्धि ५४ घटी हुई। इस प्रकार लग्नका अंशायुर्दायमान वर्षादि ७। ७। ६। ५४। ० हुआ।

प्रथम दशा होती है ॥१३६-१३७॥

(अन्तर्दशा-कथन—) दशापति पूर्वदशाका पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहनेवाला ग्रह आधे ($\frac{1}{2}$) का, दशापतिसे त्रिकोण (५, ९)-में रहनेवाला तृतीयांश ($\frac{1}{3}$) का, सप्तममें रहनेवाला सप्तमांश ($\frac{1}{7}$) का, चतुरस्र (४, ८)-में रहनेवाला चतुर्थांश ($\frac{1}{4}$) अन्तर्दशाका पाचक होता है। इससे सिद्ध है कि ■ स्वानोंमें भिन्न स्थानमें स्थित ग्रहोंकी अन्तर्दशा नहीं होती है ॥ १३८-॥

(अन्तर्दशा-साधनके गुणक—) मूल दशापतिका ८४, उसके साथ रहनेवालेका ४२, त्रिकोणमें रहनेवालेका २८, सप्तममें रहनेवालेका १२ तथा चतुर्थ-अष्टममें रहनेवालेका २१ गुणक कहा गया है। वर्षादि क्रम दश-प्रमाणको अपने-अपने गुणकसे गुण करके सब गुणकोंके योगसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे, वह वर्ष होता है। शेषसे १२, ३० आदिसे गुणा करके गुणनफलमें गुणकके योगसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे, वह मास-दिन आदिक मूकक होती है^१। नारदजी! इसी प्रकार अन्तर्दशामें

उपदशाके मान समझने चाहिये ॥ १३९-१४१॥

(दशाकथन—) दशारम्भ-कालमें यदि चन्द्रमा दशापतिके मित्रकी राशि, स्वोच्च, स्वराशि या दशापतिसे १, ४, ७, ३, १०, ११ में शुभ स्थानमें हो तो जिस भावमें चन्द्रमा हो, उस भावकी विशेषरूपसे पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानोंसे भिन्न स्थानमें हो तो उस भावका नश्वक होता है ॥ १४२-१४३॥ पहले जिस ग्रहके जो द्रव्य बताये गये हैं, भाव और राशियोंमें जो उन ग्रहोंको दृष्टि तथा योगका फल कहा गया है एवं आजीविका आदि जो-जो फल बताये गये हैं, उन सबका विचार उस ग्रहकी दशामें करना चाहिये। जो ग्रह पापदशामें प्रवेशके समय अपने लग्नसे देखा जाता हो, वह विपत्तिकारक (अत्यन्त अशुभ फल देनेवाला) होता है तथा जो शुभग्रह मित्रसे दृष्ट हो और शुभवर्गमें रहकर तत्काल बलवान् हो, वह सब आपत्ति (दुष्ट फल)-को नष्ट कर देता है। जिसका (आगे बताया जानेवाला) अष्टक वर्गन फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लग्न

केन्द्रस्थित ग्रहोंकी। तथा लग्नकी दशामें प्रथम अन्तर्दशा लग्नकी, आगे फिर बलक्रमसे शुक्र और बुधकी अन्तर्दशा होगी। यहाँ दशापति लग्न है, इसलिये इसके गुणकाङ्क ८४ से दशवर्षादि ११।१।११ को गुणा कर गुणनफल ९३३।४। ■ में गुणकयोग १८७ का भाग देनेपर लब्ध वर्ष ४ हुए। शेष १८५।६। २४ को १२ से गुणा कर गुणनफल २२२६।९। १८ में १८७ का भाग देनेपर लब्ध ११ मास हुए। शेष १६९।९। १८ को ३० से गुणा कर गुणनफल ५०९४ में १८७ का भाग देनेपर लब्ध २७ दिन हुए। शेष ४३ को ६० से गुण कर गुणनफल २५८० में १८७ का भाग देनेपर लब्धि १३ यही हुई। शेष १४९ को ६० से गुण कर गुणनफल ८९४० में १८७ का भाग देनेसे लब्ध ४७ पल हुए। इस प्रकार लब्ध वर्षादि ४।११।२७।२३। ४७ वह लग्नकी दशामें लग्नकी अन्तर्दशाका मान हुआ।

इसी प्रकार अन्य ग्रहोंकी भी अपने-अपने गुणकसे दशमंथनकी गुणा करके गुणनफलमें गुणकयोगका भाग देकर अन्तर्दशाका मान साधन करना चाहिये।

१. यहाँ लग्न, सूर्य और चन्द्रमा—इन तीनोंमें लग्न बली है, इसलिये प्रथम दशा लग्नकी होगी; फिर उससे

या चन्द्रमासे १, ३, ६, १०, ११ में, स्वोच्च स्थानमें, स्वराशिमें, अपने मूल त्रिकोणमें तथा मित्रकी राशिमें हो, उसका अशुभ फल भी मध्यम हो जाता है, मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। यदि वह ग्रह इससे धिक् स्थानमें हो, तो उसके पाप-फलकी वृद्धि होती है और उसका शुभ फल भी अल्प हो जाता है। इन फलोंको भी ग्रहके बलाबलको समझकर तदनुसार स्वल्प या अधिक समझना चाहिये ॥ १४४-१४८ ॥

(लग्न-दशा-फल—) चर लग्नमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण हो तो क्रमसे लग्नकी दशा शुभ, मध्यम और अशुभ फल देनेवाली होती है। द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है (अर्थात् प्रथमादि द्रेष्काणमें क्रमसे अशुभ, मध्यम और शुभ फल देनेवाली दशा होती है)। स्थिर लग्न हो तो प्रथमादि द्रेष्काणमें अशुभ, शुभ और मध्यम फल देनेवाली दशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी, गुरु और बुधसे युक्त एवं दृष्ट हो तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वह पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो अथवा पापके मध्यमें हो तो उसकी दशा अशुभ फल देनेवाली होती है ॥ १४९-१५० ॥

(अष्टक-वर्ग-कक्ष—) सूर्य जन्म-कालिक स्वाश्रित राशिसे १।२।१०।४।८।११।९।७ इन स्थानोंमें शुभ होता है। मङ्गल और शनिसे भी इन्हीं स्थानोंमें रहनेपर वह शुभ होता है। शुकसे ७।१२।६ में, गुरुसे ९।५।११।६ में, चन्द्रमासे १०।३।११।६ में, बुधसे इन्हीं १०।३।११।६ स्थानोंमें और १२।५।९ में भी वह शुभ होता है। लग्नसे ३।६।१०।११।१२।४ इन स्थानोंमें सूर्य शुभ होता है ॥ १५१-१५२ ॥

चन्द्रमा लग्नसे ६, ३, १०, ११ स्थानोंमें;

मङ्गलसे २, ५, ९ सहित इन्हीं ६, ३, १०, ११ स्थानोंमें; अपने स्थानसे ३, ६, १०, ११, ७, ११ में; सूर्यसे ३, ६, १०, ११, ७, ८ में; शनिसे ६, ३, ११, ५ में; बुधसे ५, ३, ८, १, ४, ७, १० में; गुरुसे १, ४, ७, १०, ८, ११, १२ में और शुकसे ४, ५, ९, ३, ११, ७, १० इन स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५३-१५४ ॥

मङ्गल सूर्यसे ३, ६, १०, ११, ५ में; लग्नसे ३, ६, १०, ११, १ में; चन्द्रमासे ३, ६, ११ में; अपने आश्रित स्थानसे १, ४, ७, १०, ८, ११, २ में; शनिसे ९, ८, ११, १, ४, ७, १० में; बुधसे ६, ३, ५, ११ में; शुकसे ६, ११, २, ८ में और गुरुसे १०, ११, १२, ६ स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५५-१५६ ॥

शुभ शुकसे ५, ३ सहित २, १, ८, ९, ४, ११ स्थानोंमें; शनि और मङ्गलसे १०, ७ सहित २, १, ८, ९, ४ और ११ में स्थानमें; गुरुसे १२, ६, ११, ८ में स्थानोंमें; सूर्यसे ९, ११, ६, ५, १२ में स्थानोंमें; अपने आश्रित स्थानसे १, ३, १०, ९, ११, ६, ५, १२ में स्थानोंमें; चन्द्रमासे ६, १०, ११, ८, ४, १० में और लग्नसे १ तथा पूर्वोक्त ६, १०, ११, ८, ४, १० स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५७-१५८ ॥

गुरु मङ्गलसे १०, २, ८, १, ७, ४, ११ स्थानोंमें; अपने आश्रित स्थानसे ३ सहित पूर्वोक्त (१०, २, ८, १, ७, ४, ११) स्थानोंमें; सूर्यसे ३, ९ सहित पूर्वोक्त (१०, २, ८, १, ७, ४, ११) स्थानोंमें; शुकसे ५, २, ९, १०, ११, ६ में; चन्द्रमासे २, ११, ५, ९, ७ में; शनिसे ५, ३, ६, १२ में; बुधसे ९, ४, ५, ६, २, १०, १, ११ में तथा लग्नसे ७ सहित पूर्वोक्त (९।४, ५, ६, २, १०, १, ११) स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५९-१६० ॥

शुक लग्नसे १, २, ३, ४, ५, ११, ८, ९ स्थानोंमें; चन्द्रमासे भी इन्हीं स्थानों (१, २, ३,

४, ५, ११, ८, ९) — यें और १२ वें स्थानमें; अपने आश्रित स्थानसे १० सहित ठक (१, २, ३, ४, ५, ११, ८, ९) स्थानोंमें; जनिसे ३, ५, ९, ४, १०, ८, ११ स्थानोंमें; सूर्यसे ८, ११, १२ स्थानोंमें; गुरुसे ९, ८, ५, १०, ११ स्थानोंमें; बुधसे ५, ३, ११; ६, ९ स्थानोंमें और भङ्गलसे ३, ६, ९, ५, ११ तथा चारहवें स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १६१-१६२ ॥

शनि अपने आश्रित स्थानसे ३, ५, ११, ६ में; भङ्गलसे १०, १२ सहित पूर्वोक्त (३, ५, ११, ६) स्थानोंमें; सूर्यसे १, ४, ७, १०, ११, ८, २ में; लग्नसे ३, ६, १०, ११, १, ४ में; बुधसे ९, ८, ११, ६, १०, १२ में; चन्द्रमासे ११, ३, ६ में; शुकसे ६, ११, १२ में और गुरुसे ५, ११, ६ स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १६३-१६४ ॥

उपयुक्त स्थानोंमें ग्रह रेखा-प्रद और अनुक्त स्थानोंमें बिन्दुप्रद होते हैं। जो ग्रह लग्न या चन्द्रमासे वृद्धि या उपचय स्थान (३, ६, १०, ११) में हों, या अपने मित्रगृहमें, उक्त स्थानमें तथा स्वराशिमें स्थित हों, उनके द्वारा शुभ फलकी

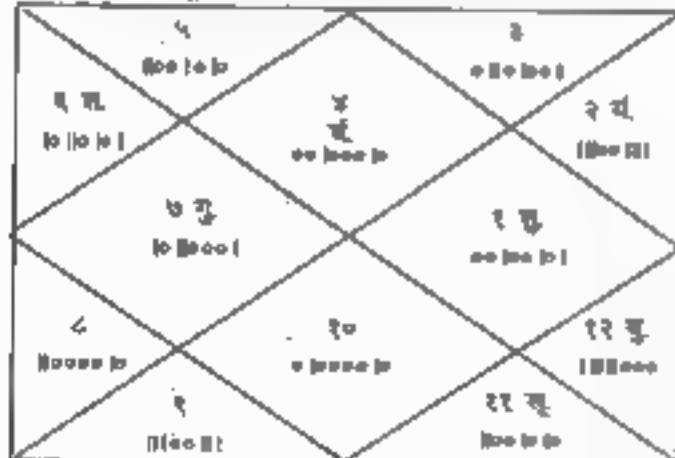
अधिकता होती है और इनसे भिन्न स्थानोंमें जो ग्रह हों, उनके द्वारा अशुभ फलोंकी अधिकता होती है ॥ १६५ ॥

(एकान्दि रेखावाले स्थानका फल —) उक्त प्रकारसे जिस स्थानमें एक रेखा हो, वहाँ ग्रहके जानेपर कष्ट होता है। दो रेखावाले स्थानमें जानेसे धनका नाश होता है। तीन रेखावालेमें जानेसे क्लेश होता है। चार रेखावाले स्थानमें ग्रहके पहुँचनेसे मध्यम फल होता है (शुभ-अशुभ फलकी तुल्यता होती है)। पाँच रेखावाले स्थानमें सुखकी प्राप्ति, छः रेखावालेमें धनका लाभ, सात रेखावाले स्थानमें सुख तथा आठ रेखावाले स्थानमें पारवत ग्रहके जानेपर अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है ॥ १६६ ॥

(आज्ञाधिकार-कथन —) जन्मकालिक लग्न और चन्द्रमासे १०वें स्थानमें यदि सूर्य आदि ग्रह हों तो क्रमसे पिता-माता, शत्रु, मित्र, भाई, स्त्री और नीकरके द्वारा धनका लाभ होता है। जन्मलग्न, जन्मकालिक चन्द्र तथा जन्मकालिक सूर्य—इन तीनोंसे दशम स्थानके स्वामी जिस नवमाशमें हों,

१. चलाकरके जन्मकालमें जो प्राप्ति होती है, उसमें चन्द्रकी निजस्थिति रहितसे विचार करके इस प्रकार रेखा और बिन्दुका हान प्रप्त करना चाहिये। अर्थात् इस तरह रेखा और बिन्दु लग्नमेंसे जिस स्थानमें अधिक रेखाकी संख्या हो, उस स्थानमें पारवत ग्रहके जानेसे शुभ फल होता है और जिसमें बिन्दुकी संख्या अधिक हो, उस स्थानमें ग्रहके जानेसे अशुभ फलकी प्राप्ति होती है।

सूर्यका अष्टकवर्ग-चाक्र देखिये—

वहाँ रेखा और बिन्दु लगाकर सूर्यका अष्टकवर्ग-चाक्र अङ्कित किया गया है। इसमें बुध, कन्या, धनु और मीनमें रेखा अधिक होनेके कारण ये राशियाँ शुभ हैं तथा मिथुन, सिंह, तुला और कुम्भमें रेखा और बिन्दु तुल्य होनेके कारण ये मध्यम हैं एवं रोच, कर्क, वृश्चिक, मकर और मेष—ये अधिक बिन्दु होनेके कारण अशुभ हैं।

उस नवमांशके अधिपतिकी दृष्टिसे आजीविका समझनी चाहिये। यथा—उक्त दशम स्थानोंके स्वामी सूर्यके नवमांशमें हों तो तुष (पत्र-पुष्पादि), सुवर्ण, औषध, ऊन (ऊनी वस्त्र) तथा रेशम आदिसे जीविका समझे। चन्द्रमाके नवमांशमें हों तो खेती, जलज (मोती, मृगा, राक्ष, सीप आदि) और स्त्रीके द्वारा जीविका चस्तो है। मङ्गलके नवमांश हों तो धातु, अस्त्र-शस्त्र और साहससे जीवन-निर्वाह होता है। बुधके नवमांशमें हों तो काव्य, शिल्पकलादिसे, गुरुके नवमांशमें हों तो देवता और ब्राह्मणोंके द्वारा तथा सोना-सोना आदिके खानसे, शुक्रके नवमांशमें हों तो चाँदी, गी तथा रत्न आदिसे और शनिके नवमांशमें हों तो परपीढ़न, परिश्रम और नीच कर्मद्वारा धनकी प्राप्ति होती है ॥ १६७—१६९ ॥

(राजयोगका वर्णन—) शनि, सूर्य, गुरु और मङ्गल—ये चारों यदि अपने-अपने ठक्कमें हों और इन्हींमें कोई एक लग्नमें हों तो इन चारों लग्नमें जन्म लेनेवाले बालक राजा होते हैं। लग्न अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवमांशमें हो और उसपर ४, ५ या ६ ग्रहकी दृष्टि हो तो इसके २२ भेदमें २२ प्रकारके राजयोग होते हैं। मङ्गल अपने ठक्कमें हो, रवि और चन्द्रमा धनराशिमें हों और मकरस्थ शनि लग्नमें हो तो जातक राजा होता है। ठक्क (मेघ)—का रवि लग्नमें हो, चन्द्रमासहित शनि सप्तम भावमें हो, बृहस्पति अपनी राशि (धनु या मीन)—में हो तो जन्म लेनेवाला राजा होता है ॥ १७०—१७१ ॥ शनि अथवा चन्द्रमा अपने ठक्कराशिका होकर लग्नमें हों, यह भावमें सूर्य और बुध हो, शुक्र तुलामें, मङ्गल मेघमें और गुरु

कर्कमें हो तो इन दोनों लग्नमें जन्म लेनेसे शिशु राजा होते हैं। उच्चस्व^१ मङ्गल यदि चन्द्रमाके स्वयं लग्नमें हो तो भी जातक राजा होता है। चन्द्रमा वृष लग्नमें हो और सूर्य, गुरु तथा शनि ये क्रमसे ४, ७, १०वें स्थानमें हों तो जातक राजा होता है। मकर लग्नमें शनि हो और लग्नसे ३, ६, ९ एवं १२ वें भावमें क्रमशः चन्द्रमा, मङ्गल, बुध तथा बृहस्पति हों तो जन्म लेनेवाला बालक राजा होता है ॥ १७२—१७३ ॥

गुरुसहित चन्द्रमा धनमें और मङ्गल मकरमें हों तथा बुध या शुक्र अपने ठक्कमें स्थित होकर लग्नमें विद्यमान हों तो इन दोनों योगोंमें जन्म लेनेवाला शिशु राजा होता है। बृहस्पतिसहित कर्क लग्न हो, बुध, चन्द्रमा तथा शुक्र तीनों ११वें भावमें हों और सूर्य मेघमें हो तो जातक राजा होता है। चन्द्रमासहित मीन लग्न हो, सूर्य, शनि, मङ्गल—ये क्रमसे सिंह, कुम्भ और मकरमें हों तो उत्तम बालक राजा होता है। मङ्गलसहित मेघ लग्न हो, बृहस्पति कर्कमें हो अथवा कर्कस्थ बृहस्पति लग्नमें हो तो जातक नरेश होता है। मङ्गल और शनि पञ्चम भावमें, गुरु, चन्द्रमा तथा शुक्र चतुर्थ भावमें और बुध कन्या लग्नमें हों तो जन्म लेनेवाला शिशु राजा होता है ॥ १७४—१७५ ॥ मकर लग्नमें शनि हो तथा मेघ, कर्क, सिंह—ये अपने-अपने स्वामीसे युक्त हों, शुक्र तुलामें और बुध मिथुनमें हों तो बालक यशस्वी राजा होता है ॥ १७७ ॥ मुनीश्वर! इन बताये हुए योगोंमें जन्म लेनेवाला जिस किसीका पुत्र भी राजा होता है। तथा आगे जो योग बताये जायेंगे, उनमें जन्म लेनेवाले राजकुमारको ही राजा

१. पहले उच्चस्थ मङ्गलादिके लग्नमें रहनेसे 'राजयोग' कहा गया है। इसलिये यहाँ भी जो चन्द्रमासहित मङ्गलको लग्नमें स्थित कहा गया है, उससे उनके उच्चस्थभावकी ही अनुसृष्टि समझनी चाहिये। अन्य मुनियोंने मकरस्थ मङ्गलके लग्नमें होनेसे 'राजयोग' कहा है।

समझना चाहिये। (यदि अन्य व्यक्ति इस योगमें उत्पन्न हुआ हो तो वह राजाके तुल्य होता है, राजा नहीं।) ॥ १७८ ॥

तीन या अधिक ग्रह बली होकर अपने-अपने उच्च या मूल त्रिकोणमें हों तो बालक राजा होता है। सिंहमें सूर्य, मेष लग्नमें चन्द्रमा, मकरमें मङ्गल, कुम्भमें शनि और धनुमें बृहस्पति हो तो उत्पन्न शिशु भूपाल होता है। मृने! शुक्र अपनी राशिमें होकर चतुर्थ स्थानमें स्थित हों, चन्द्रमा नवम भावमें रहकर शुभ ग्रहसे दृष्ट या युक्त हों तथा शेष ग्रह ३, १, ११वें भावमें विद्यमान हों तो जातक इस वसुधाका अधीश्वर होता है। बुध सबल होकर लग्नमें स्थित हों, बलवान् शुभग्रह नवम भावमें स्थित हों तथा शेष ग्रह १, ५, ३, ६, १० और १२वें भावमें हो तो उत्पन्न बालक धर्मात्मा नरेश होता है। चन्द्रमा, शनि और बृहस्पति क्रमशः दसवें, ग्यारहवें तथा लग्नमें स्थित हों, बुध और मङ्गल द्वितीय भावमें तथा शुक्र और रवि चतुर्थ भावमें स्थित हों तो जातक भूपाल होता है। वृष लग्नमें चन्द्रमा, द्वितीयमें गुरु, ११ वेंमें शनि तथा शेष ग्रह भी स्थित हों तो बालक नरेश होता है ॥ १७९—१८३ ॥

चतुर्थ भावमें गुरु, १० वें भावमें रवि और चन्द्रमा, लग्नमें शनि और ११वें भावमें शेष ग्रह हों तो उत्पन्न शिशु राजा होता है। मङ्गल और शनि लग्नमें हों, चन्द्रमा, गुरु, शुक्र, रवि और बुध—ये क्रमसे ४, ७, ९, १० और ११ वेंमें हों तो ये सब ग्रह ऐसे बालकको जन्म देते हैं, जो भावी नरेश होता है। मुनीश्वर। ऊपर कहे हुए योगोंमें उत्पन्न मनुष्यके दशम भाव या लग्नमें जो ग्रह हो, उसकी दशा-अन्तर्दशा आनेपर उसे

राज्यकी प्राप्ति होती है। इन दोनों स्थानोंमें ग्रह न हो तो जन्म-समयमें जो ग्रह बलवान् हो, उसकी दशामें राज्यलाभ समझना चाहिये तथा जो ग्रह जन्म-समयमें ऋतु-रश्मि या अपनी नीच राशिमें हो, उसकी राशिमें क्लेश, पीड़ा आदिकी प्राप्ति होती है ॥ १८४—१८५ ॥

(भाष्य^१ योग-काव्य—) समीपवर्ती दो केन्द्रस्थानोंमें ही (रविसे शनिपर्यन्त) सब ग्रह हों तो 'गदा' नामक योग होता है। केवल लग्न और सप्तम दो ही स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'सकट' योग होता है। दशम और चतुर्थमें ही सब ग्रहोंकी स्थिति हो तो 'विहग' (पक्षी) योग होता है। ५, ९ और लग्न—इन तीन ही स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'भृङ्गाटक' योग होता है। इसी प्रकार यदि लग्न भिन्न स्थानसे त्रिकोण स्थानोंमें ही सब ग्रह हों तो 'हल' नामक योग होता है ॥ १८६—१८७ ॥ लग्न और सप्तममें सब शुभ ग्रह हों अथवा चतुर्थ-दशममें सब पापग्रह हों तो दोनों स्थितियोंमें 'वज्र' योग होता है। इसके विपरीत यदि लग्न, सप्तममें सब पापग्रह अथवा चतुर्थ, दशममें सब शुभग्रह हों तो 'यव' योग होता है। यदि चारों केन्द्रोंमें सब (शुभ और पाप)-ग्रह मिलाकर बैठे हों तो 'कमल' योग होता है और केन्द्रस्थानसे बाहर (चारों पक्षपर अथवा चारों आपोक्लिप्तस्थानोंमें) ही सब ग्रह स्थित हों तो 'वापी' नामक योग होता है ॥ १८८ ॥ लग्नसे लगातार ४ स्थान (१, २, ३, ४) में ही सब ग्रह मौजूद हों तो 'यूप' योग होता है। चतुर्थसे चार स्थान (४, ५, ६, ७)—में ही सब ग्रह स्थित हों तो 'शर' योग होता है। सप्तमसे ४ स्थान (७, ८, ९, १०)—में ही सब ग्रहोंकी स्थिति हो तो 'सक्ति' योग होता है और दशमसे

१. भाष्य योग अनेक होते हैं। इन योगोंमें राहु और केतुको छोड़कर केवल सूर्य आदि सात ग्रह ही लिये गये हैं।

४ स्थान (१०, ११, १२, १)-में ही सब ग्रह भीजूद हों तो 'दण्ड' योग होता है ॥ १८९ ॥ लग्नसे क्रमशः सात स्थानों (१, २, ३, ४, ५, ६, ७)-में सब ग्रह हों तो 'नीका' योग, चतुर्थ भावसे आरम्भ करके लगातार सात स्थानोंमें सातों ग्रह हों तो 'कूट' योग, सप्तम भावसे आरम्भ करके लगातार सात स्थानोंमें सातों ग्रह विद्यमान हों तो 'छत्र' योग और दशमसे आरम्भ करके सात स्थानोंमें सब ग्रह स्थित हों तो 'चाप' नामक योग होता है। इसी प्रकार केन्द्रभिन्न स्थानसे आरम्भ करके लगातार सात स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'अर्धचन्द्र' नामक योग होता है ॥ १९० ॥

लग्नसे आरम्भ करके एक स्थानका अन्तर देकर क्रमशः (१, ३, ५, ७, ९ और ११ इन) ६ स्थानोंमें ही सब ग्रह स्थित हों तो 'चाक्र' नामक योग होता है और द्वितीय भावसे लेकर एक स्थानका अन्तर देकर क्रमशः ६ स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, १२)-में ही सब ग्रह भीजूद हों तो 'समुद्र' नामक योग होता है।

७ से १ स्थानतकमें सब ग्रहोंके रहनेपर क्रमशः वीणा आदि नामवाले ७ योग होते हैं। जैसे—७ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'वीणा', ६ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'दाम', ५ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'पारा', ४ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'क्षेत्र', ३ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'शूल', २ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'युग' और एक ही स्थानमें सब ग्रह हों तो 'गोल' नामक योग होता है। सब ग्रह चरराशिमें हों तो 'रज्जु', स्थिर राशिमें हों तो 'मुसल' और द्विस्वभावमें हों तो 'नल' नामक योग होता है। सब शुभग्रह केन्द्रस्थानोंमें हों तो 'माता' और सब पापग्रह केन्द्रस्थानोंमें हों तो 'सर्प' नामक योग होता है ॥ १९१—१९३ ॥

(इन योगोंमें जन्म लेनेवालोंके फल—)

रज्जुयोगमें जन्म लेनेवाला बालक ईर्ष्यावान् और राह चलने (यात्रा करने या घूमने-फिरने)-की इच्छावाला होता है। मुसलयोगमें उत्पन्न शिशु धन और मानसे युक्त होता है। नलयोगमें उत्पन्न पुरुष अङ्गहरेन, स्थिरबुद्धि और धनी होता है। मालायोगमें पैदा हुआ मानव भोगी होता है तथा सर्पयोगमें उत्पन्न पुरुष दुःखसे पीड़ित होता है ॥ १९४ ॥ योनायोगमें जिसका जन्म हुआ हो, वह मनुष्य सब कष्टोंमें निपुण तथा सज्जोत और नृत्थमें रुचि रखनेवाला होता है। दम्भयोगमें उत्पन्न मनुष्य दाता और धनाढ्य होता है। पाशयोगमें उत्पन्न धनवान् और सुखी होता है। केदार (क्षेत्र)-योगमें पैदा हुआ छेतीसे जीविका चलावेवाला होता है तथा शूलयोगमें उत्पन्न पुरुष शूरवीर, तस्मत्से आघात न खेनेवाला और अध्व (धनहीन) होता है। युगयोगमें जन्म लेनेवाला पाखण्डी तथा गोलयोगमें उत्पन्न मनुष्य मलिन और निर्धन होता है ॥ १९५—१९६ ॥

चाक्रयोगमें जन्म लेनेवाले पुरुषके चरणोंमें राजा लोग भी मस्तक झुकाते हैं। समुद्रयोगमें उत्पन्न पुरुष राजोचित भोगोंसे सम्पन्न होता है। अर्धचन्द्रमें पैदा हुआ बालक सुन्दर शरीरवाला तथा चापयोगमें उत्पन्न शिशु सुखी और शूरवीर होता है ॥ १९७ ॥ छत्रयोगमें उत्पन्न मनुष्य मित्रोंका उपकार करनेवाला तथा कूटयोगमें उत्पन्न मिथ्याभाषी और चेलका मालिक होता है। नीकायोगमें उत्पन्न पुरुष निष्पक्ष ही वशास्वी और सुखी होता है। वृषयोगमें जन्म लेनेवाला मनुष्य दानी, यज्ञ करनेवाला और अस्त्रवान् (यनस्वी और जितात्मा) होता है। मरयोगमें उत्पन्न मनुष्य दूसरोंको कष्ट देनेवाला और गोपनीय स्थानोंका स्वामी होता है। शक्तियोगमें उत्पन्न नीच, आलसी और निर्धन होता है तथा दण्डयोगमें उत्पन्न पुरुष अपने शिष्यजनोंसे विव्येक कष्ट भोगता है ॥ १९८—१९९ ॥

(चन्द्रयोगफलकम्—) यदि चन्द्रमासे द्वितीये सूर्यको छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो 'सुनफा' योग होता है। द्वादशमें हो तो 'अनफा' और दोनों (२, १२) स्थानोंमें ग्रह हों तो 'दुरुधरा' योग समझना चाहिये, अन्यथा (अर्थात् २, १२ में कोई ग्रह नहीं हों तो) 'केमदुध' योग होता है ॥ २०० ॥

(उक्त योगोंका फल—) 'सुनफा' योगमें जन्म लेनेवाला पुरुष अपने भुवबलसे उपाजित धनका भोगी, दाता, धनवान् और सुखी होता है। 'अनफा' योगमें उत्पन्न मनुष्य रोगहीन, सुशील, विख्यात और सुन्दर रूपवाला होता है। 'दुरुधरा' योगमें जन्म लेनेवाला भोगी, सुखी, धनवान्, दाता और विषयोंसे निःस्पृह होता है तथा 'केमदुध' योगमें उत्पन्न मनुष्य भ्रष्ट, मलिन, दुःखी, नीच और निर्धन होता है ॥ २०१-२०२ ॥

(द्विग्रहयोगफल—) मुने! सूर्य यदि चन्द्रमासे युक्त हो तो भौतिक-भौतिके यन्त्र (मशीन) और पत्थरके कार्यमें कुशल बनाता है। मङ्गलसे युक्त हो तो वह बालकको नीच कर्ममें लगाता है, बुधसे युक्त हो तो गणस्त्री, कार्यकुशल, विद्वान् एवं धनी बनाता है, गुरुसे युक्त हो तो दूसरोंके कार्य करनेवाला, शुक्रसे युक्त हो तो धातुओं (ताँबा आदि)-के कार्यमें निपुण तथा पात्र-निर्माण-कलाका जानकार बनाता है ॥ २०३-२०४ ॥

चन्द्रमा यदि मङ्गलसे युक्त हो तो जातक कूट संस्तु (नकली सामान), स्त्री और आसक्त-अरिहादिका क्रय-विक्रय करनेवाला तथा यातकका द्रोही होता है। बुधके साथ चन्द्रमा हो तो उत्पन्न शिशुको धनी, कार्यकुशल तथा विनय और कीर्तिसे युक्त करता है; गुरुसे युक्त हो तो चञ्चलबुद्धि, कुलमें मुख्य, पराक्रमी और अधिक धनवान् बनाता है। मुने! यदि शुक्रसे युक्त चन्द्रमा

हो तो बालकको वस्त्रनिर्माण-कलाका ज्ञाता बनाता है और यदि शनिसे युक्त हो तो वह बालकको ऐसी स्त्रीके पेटसे उत्पन्न कराता है, जिसने पतिके मरनेपर या जोते-जी दूसरे पतिसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया हो ॥ २०५-२०६ ॥

मङ्गल यदि बुधसे युक्त हो तो उत्पन्न हुआ बालक बाहुसे युद्ध करनेवाला (पहलवान्) होता है। गुरुसे युक्त हो तो नगरका मालिक, शुक्रसे युक्त हो तो जूआ खेलनेवाला तथा गायोंको पालनेवाला और शनिसे युक्त हो तो मिथ्यावादी तथा जुआरी होता है ॥ २०७ ॥

नारद! बुध यदि बृहस्पतिसे युक्त हो तो उत्पन्न तिस्रु नृप और सङ्गीतका प्रेमी होता है। शुक्रसे युक्त हो तो भावावी और शनिसे युक्त हो तो उत्पन्न मनुष्य लोभी और क्रूर होता है ॥ २०८ ॥

गुरु यदि शुक्रसे युक्त हो तो मनुष्य विद्वान्, शनिसे युक्त हो तो रसोद्भवा अथवा चढ़ा बनानेवाला (कुम्हार) होता है। शुक्र यदि शनिके साथ हो तो मन्द दृष्टिवाला तथा स्त्रीके आश्रयसे धनोपार्जन करनेवाला होता है ॥ २०९ ॥

(प्रव्रज्यायोग—) यदि जन्म-समयमें चार या चारसे अधिक ग्रह एक स्थानमें बलवान् हों तो मनुष्य गृहस्थागो संन्यासी होता है। उन ग्रहोंमें मङ्गल, बुध, गुरु, चन्द्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य बसे हों तो मनुष्य क्रमशः राक्षस (रक्त-वस्त्रधारी बीढ़), आजीवक (दण्डी), भिक्षु (यती), वृद्ध (वृद्धाश्रयक), चरक (चक्रधारी), अङ्गी (नग) और फलाहारी होता है। प्रव्रज्याकारक ग्रह यदि अन्य ग्रहसे पराजित हो तो मनुष्य उस प्रव्रज्यासे विर जाता है; यदि प्रव्रज्याकारक ग्रह सूर्य-साभिध्वजस्त अस्त हो तो मनुष्य उसकी दीक्षा ही नहीं लेता और यदि वह ग्रह बलवान् हो तो उसकी 'प्रव्रज्या' में प्रीति रहती है। जन्मराशीशको

यदि अन्य ग्रह नहीं देखता हो और जन्मराशीत यदि शनिको देखता हो अथवा निर्बल जन्मराशीतको शनि देखता हो या शनिके द्रेष्काण अथवा मङ्गल या शनिके नवमांशमें चन्द्रमा हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो इन योगोंमें विरक्त होकर गृहत्याग करनेवाला पुरुष संन्यास-धर्मकी दीक्षा लेता है ॥ २१०—२१३ ॥

(अश्विन्वादि नक्षत्रोंमें जन्मका फल—)

अश्विनी नक्षत्रमें जन्म हो तो बालक सुन्दर रूपवत्सल और भूषणप्रिय होता है। धरणीमें उत्पन्न सिद्ध सब कार्य करनेमें समर्थ और सत्यवक्ता होता है। कृत्तिकामें जन्म लेनेवाला अमिताहारो, परस्त्रीमें आसक्त, स्थिरबुद्धि और प्रियवक्ता होता है। रोहिणीमें पैदा हुआ मनुष्य धनवान्, मृगशिरामें भोगी; आर्द्रामें विंशस्वभाववाला, रुठ और अपराधी; पुनर्वसुमें जितेन्द्रिय, रोगी और सुशौल तथा पुष्यमें कवि और सुखी होता है ॥ २१४—२१५ ॥ आश्लेषा नक्षत्रमें उत्पन्न मनुष्य धूर्त, शठ, कृतघ्न, नीच और खान-पानका विचार न रखनेवाला होता है। मघामें भोगी, धनी तथा देवादिका भक्त होता है। पूर्वा फाल्गुनीमें दाता और प्रियवक्ता होता है। उत्तरा फाल्गुनीमें धनी और भोगी; इक्ष्ममें चौरस्वभाव, डीठ और निर्लज्ज तथा चित्रामें नाना प्रकारके वस्त्र धारण करनेवाला और सुन्दर नेत्रोंसे युक्त होता है। स्वातीमें जन्म लेनेवाला मनुष्य धर्मात्मा और दयालु होता है। विशाखामें लोभी, चतुर और क्रोधी; अनुराधामें भ्रमणशील और विदेशवासी; ज्येष्ठामें धर्मात्मा और संतोषी तथा मूलमें धनोन्मत्नी और सुखी होता है। पूर्वाषाढ़में मानी, सुखी और हट; उत्तराषाढ़में विनयी और धर्मात्मा; श्रवणमें धनी, सुखी और लोकमें विख्यात तथा धनिष्ठामें दानी, शूरवीर और धनवान् होता है। शतभिषामें शत्रुको जीतनेवाला और व्यसनमें आसक्त;

पूर्वाभाद्रपदमें स्त्रीके वशीभूत और धनवान्; उत्तर-भाद्रपदमें वक्ता, सुखी और सुन्दर तथा रेवतीमें जन्म लेनेवाला शूरवीर, धनवान् और पवित्र हृदयवाला होता है ॥ २१६—२२० ॥

(मेघादि चन्द्रराशियोंमें जन्मका फल—)

मेघराशियें जन्म लेनेवाला कामो, शूरवीर और कुतर्ज; वृषमें सुन्दर, दानी और क्षमावान्; मिथुनमें स्त्रीभोगप्रसक्त, दूरविद्याको जाननेवाला तथा कर्कराशियें स्त्रीके वशीभूत और छोटे शरीरवाला होता है। सिंहराशियें स्त्रीदेवी, क्रोधी, मानी, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और सुखी होता है। कन्याराशियें धर्मात्मा, कोमल शरीरवाला तथा सुबुद्धि होता है। तुलाराशियें उत्पन्न पुरुष पण्डित, ऊँचे कदवाला और धनवान् होता है। मृदिराशियें जन्म लेनेवाला रोगी, लोकमें पूज्य और शून्य (आघात)-युक्त होता है। धनुमें जन्म लेनेवाला कवि, शिल्पज्ञ और धनवान्; मकरमें कार्य करनेमें अनुत्साही, व्यर्थ घूमनेवाला और सुन्दर नेत्रोंसे युक्त; कुम्भमें परस्त्री और परधन हरण करनेके स्वभाववाला तथा मीनमें धन-सदृश (कवि और शिल्पज्ञ) होता है ॥ २२१—२२३ ॥

यदि चन्द्रमाकी राशि बली हो तथा राशिका स्वामी और चन्द्रमा दोनों बलवान् हों तो ऊपर कहे हुए फल पूर्णरूपसे संचटित होते हैं—ऐसा समझना चाहिये। अन्यथा विपरीत फल (अर्थात् निर्बल हो तो फलका अभाव या बलके अनुसार फलमें भी तारतम्य) जानना चाहिये। इसी प्रकार अन्य ग्रहोंकी राशिके अनुसार फलका विचार करना चाहिये ॥ २२४ ॥

(सूर्यादि ग्रह-राशि-फल—)

सूर्य यदि मेष-राशियें हो तो जातक लोकमें विख्यात होता है। वृषमें हो तो स्त्रीका द्वेषी, मिथुनमें हो तो धनवान्, कर्कमें हो तो उग्र स्वभाववाला, सिंहमें हो तो मूर्ख, कन्यामें हो तो कवि, तुलामें हो तो कलवार,

वृश्चिकमें हो तो धनवान्, धनमें हो तो लोकपूज्य, मकरमें हो तो लोभी, कुम्भमें हो तो निर्धन और मीनमें हो तो जातक सुखसे रहित होता है ॥ २२५ ॥

मङ्गल यदि सिंहमें हो तो जातक निर्धन, कर्कमें हो तो धनवान्, स्वराशि (मेघ, वृश्चिक)-में हो तो भ्रमणशील, बुधराशि (कन्या-मिथुन)-में हो तो कृतज्ञ, गुरुराशि (धनु-मीन)-में हो तो विख्यात, शुक्रराशि (वृष-तुला)-में हो तो परस्त्रीमें आसक्त, मकरमें हो तो बहुत पुत्र और धनवाला तथा कुम्भमें हो तो दुःखी, दुष्ट और मिथ्याभ्यश्चरकला होता है ॥ २२६ ॥

बुध यदि सूर्यकी राशि (सिंह)-में हो तो स्त्रीका द्वेषी, चन्द्रराशि (कर्क)-में हो तो अपने परिजनोंका द्वेषी, मङ्गलकी राशि (मेघ-वृश्चिक)-में हो तो निर्धन और सत्त्वहीन, अपनी राशि (मिथुन-कन्या)-में हो तो बुद्धिमान् और धनवान्, गुरुकी राशि (धनु-मीन)-में हो तो मान और धनसे युक्त, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)-में हो तो पुत्र और स्त्रीसे सम्पन्न तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो श्रेणी होता है ॥ २२७ ॥

गुरु यदि सिंहमें हो तो सेनापति, कर्कमें हो तो स्त्री-पुत्रादिसे युक्त एवं धनी, मङ्गलकी राशि (मेघ-वृश्चिक)-में हो तो धनी और क्षमाशील, बुधकी राशि (मिथुन-कन्या)-में हो तो वस्त्रादि विभवसे युक्त, अपनी राशि (धनु-मीन)-में हो तो मण्डल (जिला)-का मालिक, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)-में हो तो धनी और सुखी तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो मकरमें श्रमवान् और कुम्भमें धनवान् होता है ॥ २२८ ॥

शुक्र सिंहमें हो तो जातक स्त्रीद्वारा धन-लाभ

करनेवाला, कर्कमें हो तो घमण्ड और शोकसे युक्त, मङ्गलकी राशि (मेघ-वृश्चिक)-में हो तो बन्धुओंसे द्वेष रखनेवाला, बुधकी राशि (मिथुन-कर्क)-में हो तो धनी और पापस्वभाव, गुरुकी राशि (धनु-मीन)-में हो तो धनी और पण्डित, अपनी राशि (वृष-तुला)-में हो तो धनवान् और क्षमावान् तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो स्त्रीसे पराजित होता है ॥ २२९ ॥

शन यदि सिंहमें हो तो पुत्र और धनसे रहित, कर्कमें हो तो धन और संतानसे हीन, मङ्गलकी राशि (मेघ-वृश्चिक)-में हो तो निर्बुद्धि और भ्रष्टहीन, बुधकी राशि (मिथुन-कन्या)-में हो तो प्रधान रक्षक, गुरुकी राशि (धनु-मीन)-में हो तो सुपुत्र, उत्तम स्त्री और धनसे युक्त, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)-में हो तो राजा और अपनी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो जातक ग्रामका अधिपति होता है ॥ २३० ॥

(चन्द्रपर दृष्टिका फल—) मेघस्थित चन्द्रमापर मङ्गल यदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक क्रमसे राजा, पण्डित, गुणवान्, चोर-स्वभाव तथा निर्धन होता है ॥ २३१ ॥

वृषस्थ चन्द्रमापर मङ्गल यदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो क्रमसे निर्धन, चोर-स्वभाव, राजा, पण्डित तथा प्रेम्ण (भृत्य) होता है। मिथुनराशिमें स्थित चन्द्रमापर मङ्गल यदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः धातुओंसे आजीविका करनेवाला, राजा, पण्डित, निर्धन, वस्त्र बनानेवाला तथा धनहीन होता है। अपनी राशि (कर्क)-में स्थित चन्द्रमापर यदि मङ्गलदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जन्म लेनेवाला तिस्रु क्रमशः योद्धा, कवि, पण्डित, धनी, धातुसे जीविका करनेवाला तथा नेत्ररोगी होता है। सिंहराशिस्थ

१. मङ्गलकी दृष्टिसे भूप, बुधकी दृष्टिसे ज्ञ (पण्डित), गुरुकी दृष्टिसे गुणी, शुक्रकी दृष्टिसे चोर-स्वभाव तथा शनिकी दृष्टिसे अस्व (निर्धन) कहा गया है। सूर्यकी दृष्टिका फल अनुक होनेके कारण उसे शनिके ही तुल्य सम्झना चाहिये।

चन्द्रमापर यदि बुधदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः ज्योतिषी, धनवान्, लोकमें पूज्य, नाई, राजा तथा नरेश होता है। कन्या-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो शुभग्रहों (बुध, गुरु, शुक्र)-की दृष्टि होनेपर जलक क्रमशः राजा, सेनापति एवं निपुण होकर ई और अशुभ (शनि, मङ्गल, रवि)-की दृष्टि होनेपर स्त्रीके आश्रयसे जीविका करनेवाला होता है। तुला-राशिस्थ चन्द्रमापर यदि बुध आदि (बुध, गुरु, शुक्र)-की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमसे भूपति, सोनार और व्यापारी होता है तथा शेषग्रह (शनि, रवि और मङ्गल)-की दृष्टि होनेपर वह हिंसाके स्वभाववाला होता है ॥ २३२-२३४ ॥ पृथ्वी-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि ग्रहोंकी दृष्टि होनेपर क्रमसे जातक दो संतानका पिता, मृदुस्वभाव, वस्त्रादिकी रंगाई करनेवाला, अङ्गहीन, निर्धन और भूमिपति होता है। धन-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः अपने कुल, पृथ्वी तथा जनसमूहका पालक होता है। शेष ग्रहों (रवि, रवि तथा मङ्गल)-की दृष्टि हो तो जातक दम्भी और शत्रु होता है ॥ २३५ ॥ मकर-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदिकी दृष्टि हो तो वह क्रमशः भूमिपति, पण्डित, धनी, लोकमें पूज्य, भूपति तथा परस्त्रीमें आसक्त होता है। कुम्भ-राशिस्थ चन्द्रमापर भी उक्त ग्रहोंकी दृष्टि होनेपर इसी प्रकार (मकर-राशिस्थके समान) फल सम्पन्न चाहिये। मीन-राशिस्थ चन्द्रमापर शुभग्रहों (बुध, गुरु और शुक्र)-की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः हास्यप्रिय, राजा और पण्डित होता है। (तथा शेष ग्रहों (पापग्रहों)-की दृष्टि होनेपर अनिष्ट फल सम्पन्न

चाहिये।) ॥ २३६ ॥ होरा (सप्त) के स्वामीकी होरामें स्थित चन्द्रमापर उसी होरामें स्थित ग्रहोंकी दृष्टि हो तो वह सुभद्र होता है। जिस तृतीयांश (द्रेष्कान)-में चन्द्रमा हो उसके स्वामीसे तथा भिन्न-राशिस्थ ग्रहोंसे युक्त या दृष्ट चन्द्रमा सुभद्र होता है। प्रत्येक राशिमें स्थित चन्द्रमापर ग्रहोंकी दृष्टि होनेसे जो-जो फल कहे गये हैं, उन राशियोंके द्वादशांशमें स्थित चन्द्रमापर भी वन-वन ग्रहोंकी दृष्टि होनेसे वे ही फल प्राप्त होते हैं।

अब नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी दृष्टिसे प्राप्त होनेवाले फलोंका वर्णन करता हूँ। मङ्गलके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक क्रमशः ग्राम या नगरका रक्षक, हिंसाके स्वभाववाला, युद्धमें निपुण, भूपति, धनवान् तथा झगड़ालू होता है। शुक्रके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः मूर्ख, परस्त्रीमें आसक्त, सुखी, काव्यकर्ता, सुखी तथा परस्त्रीमें आसक्त रखनेवाला होता है। बुधके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः नर्तक, चौरस्वभाव, पण्डित, मन्त्री, सङ्गीतज्ञ तथा शिल्पकार होता है। अपने (कर्क) नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो वह छोटे शरीरवाला, धनवान्, तपस्वी, लोभो, अपनी स्त्रीकी कमाईपर पलनेवाला तथा कर्तव्यपरायण होता है। सूर्यके नवमांश (सिंह)-में स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः क्रोधी, राजमन्त्री, निधिपति या मन्त्री, राजा, हिंसाके स्वभाववाला तथा पुत्रहीन होता है। गुरुके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः हास्यप्रिय,

१. सूर्यादि क्रममें सूर्य, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इस प्रकार छः ग्रह तथा बुधदिमें बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, मङ्गल इस प्रकार छः ग्रह सम्पन्ने चाहिये।

रणमें कुशल, बलवान्, मन्त्री, धर्मात्मा तथा धर्मशील होता है। शनिके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी हो तो जातक क्रमशः अल्पसंतति, दुःखी, अधिमानी, अपने कर्ममें सत्पर, दुष्ट स्त्रोका पति तथा कृपण होता है। जिस प्रकार मेषादि राशि या उसके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि-फल कहे गये हैं, इसी प्रकार मेषादि राशि या नवमांशमें स्थित सूर्यपर चन्द्रादि ग्रहोंकी दृष्टिसे भी प्राप्त होनेवाले फल समझने चाहिये ॥ २४७—२४८ ॥

(फलोंमें न्यूनधिक्य—) चन्द्रमा यदि कर्कोत्तम नवमांशमें हो तो पूर्वोक्त शुभ फल पूर्ण, अपने नवमांशमें हो तो मध्यम (आधा) और अन्य नवमांशमें हो तो अल्प समझना चाहिये। (इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो अशुभ फल कहे गये हैं, वे भी विपरीत दशमें विपरीत होते हैं अर्थात् कर्कोत्तममें चन्द्रमा हो तो अशुभ फल अल्प, अपने नवमांशमें हो तो आधा और अन्य नवमांशमें हो तो पूर्ण होते हैं।) राशि और नवमांशके फलोंमें भिन्नता होनेपर यदि नवमांशका स्वामी बली हो तो वह राशिफलको रोककर ही फल देता है ॥ २४४ ॥

(द्वादश भावगत ग्रहोंके फल—) सूर्य यदि लग्नमें हो तो शिशु शूरीर, दीर्घसूत्री (देरसे काम करनेके स्वभाववाला), दुर्बल दृष्टिकला और निर्दय होता है। यदि मेषमें रहकर लग्नमें हो तो धनवान् और नेत्ररोगी होता है और सिंह लग्नमें हो तो राज्यन्ध (रतीधीवाला), तुलालग्नमें हो तो अंधा और निर्धन होता है। कर्क लग्नमें हो तो जातककी आँखमें फूली होती है।

द्वितीय भावमें सूर्य हो तो बालक बहुत धनी, राजदण्ड पानेवाला और मुखका रोगी होता है। तृतीय स्थानमें हो तो पण्डित और पराक्रमी होता

है। चतुर्थ स्थानमें सूर्य हो तो सुखहीन और पीड़ायुक्त होता है। सूर्य पञ्चम भावमें हो तो मनुष्य धनहीन और पुत्रहीन होता है। षष्ठ भावमें हो तो बलवान् और शत्रुओंको जीतनेवाला होता है। सप्तम भावमें स्थित हो तो मनुष्य अपनी स्त्रीसे पराजित होता है। अष्टम भावमें हो तो उसके पुत्र चोड़े होते हैं और उसे दिखायी भी कम ही देता है। नवम भावमें हो तो जातक पुत्रवान्, धनवान् और सुखी होता है। दशम भावमें हो तो विद्वान् और पराक्रमी तथा एकादश भावमें हो तो अधिक धनवान् और मानी होता है। यदि द्वादश भावमें सूर्य हो तो उत्पन्न बालक नीच और धनहीन होता है ॥ २४५—२४९ ॥

चन्द्रमा यदि मेष लग्नमें हो तो जातक गूँगा, बहिरा, अंधा और दूसरोंका दास होता है। वृष लग्नमें हो तो वह धनी होता है। द्वितीय भावमें हो तो विद्वान् और धनवान्, तृतीय भावमें हो तो हिंसाके स्वभाववाला, चतुर्थ स्थानमें हो तो उस भावके लिये कहे हुए फलों (सुख, गृहादि)से सम्पन्न, पञ्चम भावमें हो तो कन्यारूप संजनवाला और आलसी होता है। छठे भावमें हो तो बालक मन्दाग्रिका रोगी होता है, उसे अभीष्ट भोग बहुत कम मिलते हैं तथा वह उग्र स्वभावका होता है। सप्तम भावमें हो तो जातक ईर्ष्यावान् और अत्यन्त कामी होता है। अष्टम भावमें हो तो रोगसे पीड़ित, नवम भावमें हो तो मित्र और धनसे युक्त, दशम भावमें हो तो धर्मात्मा, बुद्धिमान् और धनवान् होता है। एकादश भावमें हो तो उत्पन्न शिशु विख्यात, बुद्धिमान् और धनवान् होता है तथा द्वादश भावमें हो तो जातक क्षुद्र और अज्ञहीन होता है ॥ २५०—२५२ ॥

मङ्गल लग्नमें हो तो उत्पन्न शिशु अत शरीरवाला

होता है। द्वितीय भावमें हो तो वह कदर्श^१ भोजी तथा नवम भावमें हो तो पापस्वभाव होता है। इनसे भिन्न (३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२) स्थानोंमें यदि मङ्गल हो तो उसके फल सूर्यके समान ही होते हैं ॥ २५३^३ ॥

शुभ लग्नमें हो तो जातक पण्डित होता है। द्वितीय भावमें हो तो शिशु धनवान्, तृतीय भावमें हो तो दुष्ट स्वभाव, चतुर्थ भावमें हो तो पण्डित, पञ्चम भावमें हो तो राजमन्त्री, षष्ठ भावमें हो तो शत्रुहिन, सप्तममें हो तो धर्मज्ञाता, अष्टम भावमें हो तो विद्यवात गुणवाला और शेष (९, १०, ११, १२) भावोंमें हो तो जैसे सूर्यके फल कहे गये हैं, वैसे ही उसके फल भी समझने चाहिये ॥ २५४^३ ॥

बृहस्पति लग्नमें हो तो जातक विद्वान्, द्वितीय भावमें हो तो प्रियभाषी, तृतीय भावमें हो तो कृपण, चतुर्थमें हो तो सुखी, पञ्चममें हो तो विद्व, षष्ठममें हो तो शत्रुरहित, सप्तममें हो तो सम्पत्तिपुङ्गव, अष्टममें हो तो नीच स्वभाववाला, नवममें हो तो तपस्वी, दशममें हो तो धनवान्, एकादशमें हो तो नित्य लाभ करनेवाला और द्वादशमें हो तो दुष्ट हृदयवाला होता है ॥ २५५^३ ॥ शुक्र लग्नमें हो तो जातक कानी और सुखी, सप्तम भावमें हो तो कामी तथा पञ्चम भावमें हो तो सुखी होता है और अन्य भावों (२, ३, ४, ६, ८, ९, १०, ११, १२) - में हो तो वह उत्पन्न बालकको बृहस्पतिके समान ही फल देता है ॥ २५६^३ ॥

शनि लग्नमें हो तो जातक निर्धन, रोषी, कामातुर, मलिन, बाल्यवस्थामें रोगी और क्लेशो होता है। किंतु यदि अपनी राशि (मकर-कुम्भ) या अपने उच्च (तुला) में हो तो जातक भूपति, ग्रामपति, पण्डित और सुन्दर शरीरवाला होता है। अन्य (द्वितीय आदि) भावोंमें सूर्यके समान हो

रान्तिके भी फल होते हैं ॥ २५७-२५८ ॥

(फलमें न्यूनधिकत्व—) शुभग्रह यदि अपने उच्चमें हों तो पूर्णरूपसे उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। यदि अपने मूल त्रिकोणमें हो तो तीन चरण, अपनी राशिमें हो तो आधा, मित्रके गृहमें हो तो एक चरण तथा शत्रुकी राशिमें हो तो उससे भी कम फल प्राप्त होता है और नीचमें या अस्त हो तो कुछ भी फल नहीं होता है। (इस प्रकार शुभ ग्रहके फल कहनेसे भिन्न होता है कि पापग्रहका फल इसके विपरीत होता है। अर्थात् पापग्रह नीचमें या अस्त हो तो पूर्ण फल, शत्रु-राशिमें तीन चरण, मित्र-राशिमें आधा, अपनी राशिमें एक चरण, अपने मूल त्रिकोणमें उससे भी अल्प और अपने उच्चमें हो तो अपना कुछ भी फल नहीं देता है) ॥ २५९^३ ॥

(स्वराशिस्य ग्रहफल—) यदि अपनी राशिमें एक ग्रह हो तो जातक अपने पिताके सदृश धनवान् और चलाखी होता है। दो ग्रह अपनी राशिमें हों तो जातक अपने कुलमें श्रेष्ठ, तीन ग्रह हों तो बन्धुओंमें माननीय, चार ग्रह हों तो विशेष धनवान्, पाँच ग्रह हों तो सुखी, छः ग्रह हों तो भोगी और यदि सातों ग्रह अपनी राशिमें स्थित हों तो जातक राजा होता है ॥ २६०^३ ॥

यदि अपने मित्रकी राशिमें एक ग्रह हो तो जातक दूसरेके धनसे पालित, दो ग्रह हों तो मित्रोंके द्वारा पोषित और तीन ग्रह हों तो वह अपने बन्धुओंके द्वारा पालित होता है। यदि चार ग्रह मित्रराशिमें हों तो बालक अपने बाबूजलासे जीवननिर्वाह करता है। पाँच ग्रह हों तो बहुत लोगोंका पालन करनेवाला होता है। छः ग्रह हों तो सेनापति और सातों ग्रह मित्रराशिमें हों तो जातक राजा होता है ॥ २६१^३ ॥

पापग्रह यदि विषम राशि और सूर्यकी होरा

(राश्वर्थ) - में हों तो जातक लोकमें विख्यात, महान् उद्योगी, अत्यन्त तेजस्वी, बुद्धिमान्, धनवान् और बलवान् होता है। तथा शुभग्रह यदि समरशि और चन्द्रमाकी होरामें हों तो जातक कर्मन्निमान्, मृदु (कोमल) शरीरवाला, भाग्यवान्, भोगी और बुद्धिमान् होता है। यदि पापग्रह समरशि और सूर्यकी होरामें हों तो पूर्वोक्त फल मध्यम (आधा) होता है। एवं शुभ यदि विषमरशि और सूर्यकी होरामें हों तो ऊपर कहे हुए फल नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २६२—२६४ ॥

चन्द्रमा यदि अपने या अपने मित्रके द्रेष्काणमें हो तो जातक सुन्दर स्वरूपवाला और गुणवान् होता है। अन्य द्रेष्काणमें हो तो उस द्रेष्काणकी राशि और द्रेष्काणपतिके सदृश ही फल प्राप्त होता है। (सारांश यह है कि उस द्रेष्काणकी स्वामी यदि चन्द्रमाका मित्र हो तो तीन चरण फल मिलता है, सम हो तो दो चरण (आधा) फल मिलता है तथा शत्रु हो तो एक चरण फल होता है।) यदि सर्प द्रेष्काण^१, शस्त्र द्रेष्काण, चतुष्पद द्रेष्काण और पक्षी द्रेष्काणमें चन्द्रमा हो तो जातक क्रमशः उग्र-स्वभाव, हिंसाके स्वभाववाला, गुरुकी शम्पापर बैठनेवाला और भ्रमणशील होता है ॥ २६५—२६६ ॥

(लग्ननवमांश राशिफल—) लग्नमें मेघका नवमांश हो तो जातक चोरस्वभाव, वृष-नवमांश हो तो भोगी, मिथुन-नवमांश हो तो धनी, कर्क-नवमांश हो तो बुद्धिमान्, सिंह-नवमांश हो तो राजा, कन्या-नवमांश हो तो नपुंसक, तुला-नवमांश हो तो शत्रुको जीतनेवाला, वृश्चिक-नवमांश हो तो बेगारी करनेवाला, धनुका नवमांश हो तो दासकर्म करनेवाला, मकर-नवमांश हो तो पापस्वभाव, कुम्भ-नवमांश हो तो हिंसाके स्वभाववाला और मीन-

नवमांश लग्नमें हो तो बुद्धिहीन होता है। किंतु यदि वर्गोत्तम नवमांश (अर्थात् जो राशि हो उसीका नवमांश भी) हो तो वह जातक इन (चोरस्वभाव आदि सब)-का शासक होता है। (जैसे मेघ-नवमांशमें उत्पन्न मनुष्य चोरस्वभाव होता है, किंतु यदि मेघ राशिमें मेघका नवमांश हो तो वह चोरस्वभाववालोंका शासक होता है, इत्यादि।) इसी प्रकार मेघादि राशियोंके द्वादशांशमें मेघादि राशियोंके सम्बन्ध फल प्राप्त होते हैं ॥ २६७—२६८ ॥

(चक्रल आदि ग्रहोंके त्रिंशांशफल—) मङ्गल अपने त्रिंशांशमें हो तो जातक स्त्री, बल, आभूषण तथा परिजनादिसे सम्पन्न, साहसी और तेजस्वी होता है। शनि अपने त्रिंशांशमें हो तो रोगी, स्त्रीके प्रति कुटिल, परस्त्रीमें आसक्त, दुःखी, वस्त्रादि आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न, किंतु मलिन होता है। गुरु अपने त्रिंशांशमें हो तो जातक सुखी, बुद्धिमान्, धनी, कीर्तिमान्, तेजस्वी, लोकमें मान्य, रोगहीन, उद्यमी और भोगी होता है। बुध अपने त्रिंशांशमें हो तो मनुष्य मेधावी, कलाकुशल, काव्य और शिल्पविद्याका ज्ञाता, विवादी, कपटी, शास्त्रतत्त्वज्ञ तथा साहसी होता है। शुक अपने त्रिंशांशमें हो तो जातक अधिक संतान, सुख, आरोग्य, सौन्दर्य और धनसे युक्त, मन्दिर शरीरवाला तथा अजितेन्द्रिय होता है ॥ २६९—२७३ ॥

(सूर्य-चन्द्र-फल—) मङ्गलके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो जातक शूरीर, चन्द्रमा हो तो दीर्घसूत्री, बुधके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो जातक कुटिल और चन्द्रमा हो तो हिंसाके स्वभाववाला होता है। गुरुके त्रिंशांशमें रवि हो तो गुणी और चन्द्रमा हो तो भी गुणी होता है। शुकके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो वास्तव सुखी और चन्द्रमा हो तो विद्वान् होता है। शनिके त्रिंशांशमें रवि हो तो सुन्दर शरीरवाला

तथा चन्द्रमा हो तो सर्वजनप्रिय होता है ॥ २७४ ॥

(कारक ग्रह—) अपने-अपने मूल त्रिकोण, स्वरशि या स्वोच्चमें स्थित ग्रह यदि केन्द्रमें हों तो वे सब परस्पर कारक (शुभफलदायक) होते हैं, उनमें दशम स्थानमें रहनेवाला सबसे बड़ा कारक होता है ॥ २७५ ॥

(शुभजन्मलक्षण—) लग्न या चन्द्रमा वर्षोत्तम नवमांशमें हो या वेशि (सूर्यसे द्वितीय) स्थानमें शुभग्रह हो अथवा केन्द्रोंमें कारक ग्रह हों तो जन्म शुभप्रद होता है। अर्थात् इस स्थितिमें जन्म लेनेवाला बालक सुखी और यशस्वी होता है ॥ २७६ ॥ गुरु, जन्मराशि और जन्म-लग्नेश ये सभी या इनमेंसे एक भी केन्द्रमें हो तो जीवनके मध्यभागमें सुखप्रद होते हैं।^१ तथा पृष्ठोदय राशिमें रहनेवाला ग्रह वयस्के अन्तमें, द्विम्बभाव राशिस्थ ग्रह वयस्के मध्यमें और शीर्षोदय राशिस्थ ग्रह पूर्ववयस्में अपने-अपने फल देते हैं ॥ २७७ ॥

(ग्रहगोचरफलसमय—) सूर्य और मङ्गल ये दोनों राशिमें प्रवेश करते ही अपने राशि-सम्बन्धी (गोचर) फल देते हैं। शुक्र और बृहस्पति राशिके मध्यमें जानेपर और चन्द्रमा तथा शनि ये दोनों राशिके अन्तिम तृतीयांशमें पहुँचनेपर अपने शुभ या अशुभ गोचर फल देते हैं। तथा बुध सर्वदा (आदि, मध्य, अन्तमें) अपने शुभाशुभ फलको देता है ॥ २७८ ॥

(शुभाशुभ योग—) लग्न या चन्द्रमासे पञ्चम और सप्तम भाव शुभग्रह और अपने स्वामीसे युक्त या दृष्ट हों तो जातकको उन दोनों (पुत्र और स्त्री)-का सुख सुलभ होता है, अन्यथा नहीं। तथा कन्या लग्नमें रवि और मीन लग्नमें शनि हो

तो ये दोनों स्त्रीका नाश करनेवाले होते हैं। इसी प्रकार पञ्चम भाव (मेघ-वृक्षिकसे अतिरिक्त राशि)-में मङ्गल हो तो पुत्रका नाश करनेवाला होता है। यदि शुक्रसे केन्द्र (१, ४, ७, १०)-में पापग्रह हों अथवा दो पापग्रहोंके बीचमें शुक्र हों, उनपर शुभग्रहका योग या दृष्टि नहीं हो तो उस जातककी स्त्रीका भरण अग्निसे या गिरनेसे होता है। लग्नसे १२, ६ भावोंमें चन्द्रमा और सूर्य हों तो वह स्त्रीसहित एक नेत्रवाले (काण) पुरुषको जन्म देता है। ऐसा मुनियोंने कहा है। लग्नसे सप्तम या नवम, पञ्चममें शुक्र और सूर्य दोनों हों तो उस जातककी स्त्री विकल (अङ्गहीन) होती है ॥ २७९—२८२ ॥

रवि लग्नमें और शुक्र सप्तम भावमें राशिसन्धि (कक, वृक्षिक, मीनके अन्तिमांश) में हों तो वह जातक धन्या स्त्रीका पति होता है। यदि पञ्चम भाव शुभग्रहसे युक्त या दृष्ट न हो, लग्नसे १२, ७में और लग्नमें यदि पापग्रह हों तथा पञ्चम भावमें क्षीण चन्द्रमा स्थित हों तो वह पुरुष पुत्र और स्त्रीसे रहित होता है। शनिके धर्म (राशि-नवांश)-में शुक्र सप्तम भावमें हो और शनिसे दृष्ट हो तो वह जातक परस्त्रीमें आसक्त होता है। यदि वे दोनों (रवि और शुक्र) चन्द्रमाके साथ हों तो वह स्वयं परस्त्रीमें आसक्त और उसकी पत्नी परपुरुषमें आसक्त होती है ॥ २८३—२८४ ॥

शुक्र और चन्द्रमा दोनों सप्तम भावमें हों तो जातक स्त्रीहीन अथवा पुत्रहीन होता है। पुरुष और स्त्री ग्रह सप्तम भावमें हों और उनपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो पति-पत्नी दोनों परिणताङ्ग (परमायुर्दाव भोगकर वृद्धावस्थातक जीनेवाले)

१. आशय यह है कि पूर्वकेन्द्र (१ लग्न) में हों तो वयस्के अग्रभागमें, मध्यकेन्द्र (४, १०)-में हों तो मध्य वयस् (युवावस्था)में, यदि पश्चिम केन्द्र (७)में हों तो अन्तिम वयस्में सुखप्रद होते हैं। इससे सिद्ध है कि जिसके जन्म-समयमें तीन केन्द्रोंमें शुभग्रह हों, वह जीवनपर्यन्त सुखी रहता है।

२. सांतांश यह कि पुरुष तो काना होता ही है, उसे स्त्री भी कन्नी ही मिलती है।

होते हैं। दशम, सप्तम और चतुर्थ भवमें क्रमशः चन्द्रमा, शुक्र और पापग्रह हों तो जातक वंशवृक्ष नाशक होता है। अर्थात् उसका वंश नष्ट हो जाता है। बुध जिस द्रेष्काणमें हो उसपर यदि केन्द्र-स्थित शनिकी दृष्टि हो तो जातक शिष्यकालमें कुशल होता है। शुक्र यदि शनिके नवमांशमें होकर द्वादश भावमें स्थित हो तो जातक दासदेका पुत्र होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों सप्तम भावमें रहकर शनिसे दृष्ट हों तो जातक नीच स्वभाववाला होता है। शुक्र और मङ्गल दोनों सप्तम भावमें स्थित हों और उनपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो जातक चातरोगी होता है। कर्क या वृश्चिकके नवमांशमें स्थित चन्द्रमा यदि पापग्रहसे युक्त हो तो बालक गुप्त रोगसे ग्रस्त होता है। चन्द्रमा यदि पापग्रहोंके बीचमें रहकर लग्नमें स्थित हो तो उत्पन्न शिशु कुहरोगी होता है। चन्द्रमा दशम भावमें, मङ्गल सप्तम भावमें और शनि यदि वेशि (सूर्यसे द्वितीय) स्थानमें हो तो जातक विकल (अङ्गहीन) होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों परस्पर नवमांशमें हों तो बालक शूलरोगी होता है। यदि दोनों किसी एक ही स्थानमें हों तो कृश (धीनशरीर) होता है। यदि सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल और शनि—ये चारों क्रमशः ८, ६, २, १२ भावोंमें स्थित हों तो इनमें जो अस्ती हो, उस ग्रहके दोष (कफ, पित्त और वात-सम्बन्धी विकार)—से जातक नेत्रहीन होता है। यदि ९, ११, ३, ५—इन भावोंमें पापग्रह हों तथा उनपर शुभग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो वे उत्पन्न शिशुके लिये कर्णरोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं। सप्तम भावमें स्थित पापग्रह यदि शुभग्रहसे दृष्ट न हों तो वे दन्तरोग उत्पन्न करते हैं। लग्नमें गुरु और सप्तम भावमें शनि हो तो जातक चातरोगसे पीड़ित होता है। ४ था ॥ भावमें मङ्गल और

लग्नमें बृहस्पति हो अथवा शनि लग्नमें और मङ्गल ९, ५, ७ भावमें हो अथवा बुधसहित चन्द्रमा १२ भावमें हो तो जातक उन्मादरोगसे पीड़ित होता है ॥ २८५—२९३ १/३ ॥

यदि ५, ९, २ और १२ भावोंमें पापग्रह हों तो उस जातकको बन्धन प्राप्त होता है (उसे जेलका कष्ट भोगना पड़ता है)। लग्नमें जैसी राशि हो उसके अनुकूल ही बन्धन समझना चाहिये। (जैसे चतुष्पद राशि लग्न हो तो रस्सीसे बँधकर, द्विपदराशि लग्न हो तो बेड़ीसे बँधकर तथा जलचर राशि लग्न हो तो बिना बन्धनके ही वह जेलमें रहता है।) यदि सर्प, गृहखला, पाशसंज्ञक द्रेष्काण लग्नमें हों तथा उनपर बली पापग्रहकी दृष्टि हो तो भी पूर्वोक्त प्रकारसे बन्धन प्राप्त होता है। मण्डल (परिवेध)—युक्त चन्द्रमा यदि शनिसे युक्त और मङ्गलसे देखा जाता हो तो जातक भृंगी रोगसे पीड़ित, अग्रियभाषी और क्षयरोगसे युक्त होता है। मण्डल (परिवेध)—युक्त चन्द्रमा यदि दशम भावस्थित सूर्य, शनि और मङ्गलसे दृष्ट हो तो जातक भृत्य (दूसरेका नीकर) होता है; उनमें भी एकसे दृष्ट हो तो श्रेष्ठ दोसे दृष्ट हो तो मध्यम और तीनोंसे दृष्ट हो तो अधम भृत्य होता है ॥ २९४—२९६ ॥

(स्त्रीजातककी विशेषता—) ऊपर कहे हुए पुरुष जातकके जो-जो फल स्त्री-जातकमें सम्भव हों, वे वैसे योगमें उत्पन्न स्त्रीजातकके लिये समझने चाहिये। जो फल स्त्रीमें असम्भव हों, वे सब उसके पतिमें समझने चाहिये। स्त्रीके स्वामीकी कृत्यका विचार अहम भावसे, शरीरके शुभाशुभ फलका विचार लग्न और चन्द्रमासे तथा सौभाग्य और पतिके स्वरूप, गुण आदिका विचार सप्तम भावसे करना चाहिये ॥ २९७ १/३ ॥ स्त्रीके जन्मसमयमें लग्न और चन्द्रमा दोनों समराशि और सप्तम नवमांशमें हों तो वह स्त्री अपनी प्रकृति (स्त्रीस्वभाव)—से

युक्त होती है। यदि उन दोनों (लग्न और चन्द्रमा) पर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो वह सुखीलतापूर्ण अभूषणसे विभूषित होती है। यदि वे दोनों (लग्न तथा चन्द्रमा) विषमराशि और विषम नवमांशमें हों तो वह स्त्री पुरुषसदृश आकार और स्वभाववाली होती है। यदि उन दोनोंपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो स्त्री पापस्वभाववाली और गुणहीन होती है ॥ २९८ ॥

लग्न और चन्द्रमाके अक्षित मङ्गलकी राशि (घेब-वृश्चिक)-में यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो वह स्त्री बाल्यावस्थामें हो दुष्ट-स्वभाववाली होती है। शनिका त्रिंशंस हो तो दासी होती है। गुरुका त्रिंशंस हो तो सच्चरित्र, बुधका त्रिंशंस हो तो मायावती (धूर्त) और शुक्रका त्रिंशंस हो तो वह उतावली होती है। शुक्रराशि (वृष-तुला)-में स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका त्रिंशंस हो तो नारी बड़े स्वभाववाली, शनिका त्रिंशंस हो तो पुनर्भू (दूसरा पति करनेवाली), गुरुका त्रिंशंस हो तो गुणवती, बुधका त्रिंशंस हो तो कलाओंको जाननेवाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो लोकमें विख्यात होती है। बुधराशि (मिथुन-कन्या)-में स्थित लग्न या चन्द्रमामें यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो मायावती, शनिका हो तो हीजड़ी, गुरुका हो तो पतिव्रत, बुधका हो तो गुणवती और शुक्रका हो तो चकला होती है। चन्द्र-राशि (कर्क)-में स्थित लग्न या चन्द्रमामें यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो नारी स्वेच्छाचरिणी, शनिका हो तो पतिके लिये फतक, गुरुका हो तो गुणवती, बुधका हो तो शिल्पकला जाननेवाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो नीच स्वभाववाली होती है। सिंहराशिस्थ लग्न या चन्द्रमामें यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो पुरुषके समान आचरण करनेवाली, शनिका हो तो कुलद्वय स्वभाववाली, गुरुका हो तो

शनी, बुधका हो तो पुरुषसदृश बुद्धिवाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो अगम्यगाभिनी होती है। गुरुराशि (धनु-मीन)-स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका त्रिंशंस हो तो नारी गुणवती, शनिका हो तो भेगोंमें अल्प आसक्तिवाली, गुरुका हो तो गुणवती, बुधका हो तो ज्ञानवती और शुक्रका त्रिंशंस हो तो पतिव्रता होती है। शनिराशि (मकर-कुम्भ) स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका त्रिंशंस हो तो स्त्री दासी, शनिका हो तो नीच पुरुषमें आसक्त, गुरुका हो तो पतिव्रता, बुधका हो तो दुष्ट-स्वभाववाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो संतान-हीन होती है। इस प्रकार लग्न और चन्द्राक्षित राशियोंके फल ग्रहोंके बलके अनुसार न्यून या अधिक समझने चाहिये ॥ २९९ ॥

शुक्र और शनि ये दोनों परस्पर नवमांशमें (शुक्रके नवमांशमें शनि और शनिके नवमांशमें शुक्र) हों अथवा शुक्रराशि (वृष-तुला) लग्नमें कुम्भका नवमांश हो तो इन दोनों योगोंमें जन्म लेनेवाली स्त्री कामाग्रसे संतप्त हो स्त्रियोंसे भी प्रीति करती है ॥ ३०५ ॥

(पतिभाव—) स्त्रीके जन्मलग्नसे सप्तम भावमें कोई ग्रह नहीं हो तो उसका पति कुक्षित होता है। सप्तम स्थान निर्बल हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो उस स्त्रीका पति नपुंसक होता है। सप्तम स्थानमें बुध और शनि हों तो भी पति नपुंसक होता है। यदि सप्तम भावमें चरराशि हो तो उसका पति परदेसवासी होता है। सप्तम भावमें सूर्य हो तो उस स्त्रीको पति त्याग देता है। मङ्गल हो तो वह स्त्री बाल्यविधवा होती है। शनि सप्तम भावमें पापग्रहसे दृष्ट हो तो वह स्त्री कन्या (अविवाहिता) रहकर ही वृद्धावस्थाको प्राप्त होती है ॥ ३०६-३०७ ॥

१. 'पुनर्भू' कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उसका जन्म शुद्धकुलमें होता है; क्योंकि शुद्धजातिमें स्त्रीके पुनर्विवाहकी प्रथा है।

यदि सप्तम भावमें एकसे अधिक पापग्रह हो तो भी स्त्री विधवा होती है, शुभ और पाप दोनों हों तो वह पुनर्भू होती है। यदि सप्तम भावमें पापग्रह निर्बल हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो भी स्त्री अपने पतिद्वारा त्याग दी जाती है, अन्यथा शुभग्रहकी दृष्टि होनेपर वह पतिप्रिया होती है ॥ ३०८ ॥

मङ्गलके नवमांशमें शुक्र और शुक्रके नवमांशमें मङ्गल हो तो वह स्त्री परपुरुषमें आसक्त होती है। इस योगमें चन्द्रमा यदि सप्तम भावमें हो तो वह अपने पतिकी आज्ञासे कार्य करती है ॥ ३०९ ॥

यदि चन्द्रमा और शुक्रसे संयुक्त शनि एवं मङ्गलकी राशि (मकर, कुम्भ, मेष और वृश्चिक) लग्नमें हों तो वह स्त्री कुलटा-स्वभाववाली होती है। यदि उक्त लग्नपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो वह स्त्री अपनी मातासहित कुलटा-स्वभाववाली होती है। यदि सप्तम भावमें मङ्गलकी नवमांश हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो वह नारी रोगभुक्त येनिकल्पी होती है। यदि सप्तम भावमें शुभग्रहकी नवमांश हो तब तो वह पतिकी प्रियी होती है। शनिकी राशि या नवमांश सप्तम भावमें हो तो उस स्त्रीका पति बूढ़ और मूर्ख होता है। सप्तम भावमें मङ्गलकी राशि या नवमांश हो तो उसका पति स्त्रीलोलुप और क्रोधी होता है। बुधकी राशि या नवमांश हो तो विद्वान् और सब कार्यमें निपुण होता है। गुरुकी राशि या नवमांश हो तो जितेन्द्रिय और गुणी होता है। चन्द्रमाकी राशि या नवमांश हो तो कमी और कोमल होता है। शुक्रकी राशि या नवमांश हो तो भाग्यवान् तथा मनोहर स्वरूपवाला होता है। सूर्यकी राशि या नवमांश सप्तम भावमें हो तो उस स्त्रीका पति अत्यन्त कोमल और अधिक कार्य करनेवाला होता है ॥ ३१०—३१२ ॥

शुक्र और चन्द्रमा लग्नमें हों तो वह स्त्री सुख तथा ईर्ष्यावाली होती है। यदि बुध और चन्द्रमा लग्नमें

हों तो कन्याओंको जाननेवाली तथा सुख और गुणोंसे युक्त होती है। शुक्र और बुध लग्नमें हों तो सौभाग्यवती, कन्याओंको जाननेवाली और अत्यन्त सुन्दरी होती है। लग्नमें तीन शुभग्रह हों तो वह अनेक प्रकारके सुख, धन और गुणोंसे युक्त होती है ॥ ३१३—३१४ ॥

पापग्रह अष्टम भावमें हो तो वह स्त्री अष्टमेश जिस ग्रहके नवमांशमें हो उस ग्रहके पूर्वकथित व्यस्य आदि वयस्में विधवा होती है। यदि द्वितीय भावमें शुभग्रह हों तो वह स्त्री स्वयं ही स्वामीके सम्पुत्र मृत्युको प्राप्त होती है। कन्या, वृश्चिक, सिंह या वृश्चिक राशिमें चन्द्रमा हो तो स्त्री थोड़ी संततिवाली होती है। यदि शनि मध्यम कली तथा चन्द्रमा, शुक्र और बुध ये तीनों निर्बल हों तथा शेष ग्रह (रश्मि, मङ्गल और गुरु) सबल होकर विषम राशि-लग्नमें हों तो वह स्त्री कुरूप होती है ॥ ३१५—३१७ ॥

गुरु, मङ्गल, शुक्र, बुध ये चारों बली होकर समराशि लग्नमें स्थित हों तो वह स्त्री अनेक भ्रष्टाचारोंकी और ब्रह्मको जाननेवाली तथा लोकमें विख्यात होती है ॥ ३१८ ॥

जिस स्त्रीके जन्मलग्नसे सप्तममें पापग्रह हो और नवम भावमें कोई ग्रह हो तो स्त्री पूर्वकथित नवमस्य ग्रहजनित प्रसङ्गोंको प्राप्त होती है। इन (कहे हुए) विषयोंका विवाह, करण या प्रसन्नकालमें भी विचार करना चाहिये ॥ ३१९ ॥

(निर्बल (मृत्यु) विचार—) लग्नसे अष्टम भावमें जो-जो ग्रह देखते हैं उनमें जो बलवान् हो उसके धनु (कर्म, पित्र या वृत्त)-के प्रकोपसे जातक (स्त्री-पुरुष)-का मरण होता है। अष्टम भावमें जो राशि हो, वह बल पुरुषके जिस अङ्ग (मस्तकदि)-में पड़ती हो, उस अङ्गमें रोग होनेसे जातककी मृत्यु होती है। बहुत ग्रहोंकी दृष्टि या योग हो तो उन-उन ग्रहोंसे सम्बन्ध रखनेवाले रोगोंसे मरण होता है। यथा अष्टममें सूर्य हों तो अग्निसे, चन्द्रमा हों तो

जलसे; मङ्गल हों तो शस्त्रघातसे, बुध हों तो प्वरसे, गुरु हों तो अज्ञात रोगसे, शुक हों तो प्याससे और शनि हों तो भूखसे मरण होता है। तथा अष्टम भावमें चर राशि हो तो परदेशमें, स्थिर राशि हो तो स्वस्थानमें और द्विस्वभाव राशि हो तो मार्गमें मृत्यु होती है। सूर्य और मङ्गल यदि १०, ४ भावमें हों तो पर्वत आदि ऊँचे स्थानसे गिरकर मनुष्यकी मृत्यु होती है ॥ ३२०—३२२ ॥

४, ७, १० भावोंमें यदि शनि, चन्द्र, मङ्गल हों तो कूपमें गिरकर मरण होता है। कन्या-राशिमें रवि और चन्द्रमा दोनों हों, उनपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो अपने सम्बन्धीके द्वारा मरण होता है। यदि श्रुधयोदय (मीन) लग्नमें चन्द्रमा और सूर्य दोनों हों तो जलमें मरण होता है। यदि मङ्गलकी राशिमें स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो शस्त्र या अग्निसे मृत्यु होती है ॥ ३२३—३२४ ॥

मकरमें चन्द्रमा और कर्कमें शनि हों तो जलोदररोगसे मरण होता है। कन्याराशिमें स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बीचमें हों तो रक्तशोथरोगसे मृत्यु होती है। यदि दो पापग्रहोंके बीचमें स्थित चन्द्रमा, शनिकी राशि (मकर और कुम्भ) में हों तो रज्जु (रस्सी), अग्नि अथवा ऊँचे स्थानसे गिरकर मृत्यु होती है। ५, ९ भावोंमें पापग्रह हो और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो बन्धनसे मृत्यु होती है। अष्टम भावमें पाश, सर्प या निगड द्रेष्काण हो तो भी बन्धनसे ही मृत्यु होती है। पापग्रहके साथ बैठा हुआ चन्द्रमा यदि कन्याराशिमें होकर सप्तम भावमें स्थित हो तथा पेशमें शुक्र और लग्नमें सूर्य हो तो अपने घरमें स्त्रीके निमित्तसे मरण होता है। चतुर्थ भावमें मङ्गल या सूर्य हों, दशम भावमें शनि हो और लग्न, ५, ९ भावोंमें पापग्रहसहित चन्द्रमा हो अथवा चतुर्थ भावमें सूर्य और दशममें मङ्गल रहकर शीघ्र

चन्द्रमासे दृष्ट हों तो इन योगोंमें काष्ठसे आहत होकर मनुष्यकी मृत्यु होती है। यदि ८, १०, लग्न तथा ४ भावोंमें शीघ्र चन्द्रमा, मङ्गल, शनि और सूर्य हों तो लाठीके प्रहारसे मृत्यु होती है। यदि वे ही (शीघ्र चन्द्रमा, मङ्गल, शनि तथा सूर्य) १०, ९ लग्न और ५ भावोंमें हों तो मुद्गर आदिके आघातसे मृत्यु होती है। यदि ४, ७, १० भावोंमें क्रमशः मङ्गल, रवि और शनि हों तो शस्त्र, अग्नि तथा राजाके द्वारा मृत्यु होती है। यदि शनि, चन्द्रमा और मङ्गल—ये २, ४, १० भावोंमें हों तो कीड़ोंके श्वत्से स्त्रीरक्त पतन (मरण) होता है। यदि दशम भावमें सूर्य और चतुर्थ भावमें मङ्गल हों तो सक्कारीपरसे गिरनेके कारण मृत्यु होती है। यदि शीघ्र चन्द्रमाके साथ मङ्गल सप्तम भावमें हो तो यन्त्र (मशीन) के आघातसे मृत्यु होती है। यदि मङ्गल, शनि और चन्द्रमा—ये तुला, मेष तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ) में हों अथवा शीघ्र चन्द्रमा, सूर्य और मङ्गल—ये १०, ७, ४ भावोंमें स्थित हो तो बिछाके समीप मृत्यु होती है। शीघ्र चन्द्रमापर मङ्गलकी दृष्टि हो और शनि सप्तम भावमें हो तो गुह्य (बवासीर आदि) रोग या कीड़ा, शस्त्र, अग्नि अथवा काष्ठके आघातसे मरण होता है। मङ्गलसहित सूर्य सप्तम भावमें, शनि अष्टममें और शीघ्र चन्द्रमा चतुर्थ भावमें हों तो पक्षीद्वारा मरण होता है। यदि लग्न, ५, ८, ९ भावोंमें सूर्य, मङ्गल, शनि और चन्द्रमा हों तो पर्वत-शिखरसे गिरनेके कारण अथवा वज्रपातसे या दीवार गिरनेसे मृत्यु होती है ॥ ३२५—३३५ ॥

लग्नसे २२ जौ द्रेष्काण अर्थात् अष्टम भावका द्रेष्काण जो हो, उसका स्वामी अथवा अष्टम भावका स्वामी—ये दोनों या इनमेंसे जो बली हो, वह अपने गुणोंसे (पूर्वोक्त अग्निशस्त्रादिव्या) मनुष्यके लिये मरणकारक होता है। लग्नमें जो

नवमंश होता है, उसका स्वामी जो ग्रह हो उसके समान स्थान (अर्थात् वह जिस राशिमें हो उस राशिका जैसा स्थान बताया गया है, वैसे स्थान) तथा उसपर जिस ग्रहका योग या दृष्टि हो उसके समान स्थानमें, परदेशमें मनुष्यका मरण होता है तथा लग्नके जितने अंश अनुदित (भोग्य) हों, उन अंशोंमें जितने समय हों, उतने समयतक मरणकालमें मोह होता है। यदि उसपर अपने स्वामीकी दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित और शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उससे त्रिगुणित समयपर्यन्त मोह होता है। इस विषयकी अन्य बातें अपनी बुद्धिसे विचारकर समझनी चाहिये ॥ ३३६-३३७ ॥

(शव-परिणाम—) अहम स्थानमें जिस प्रकरका द्रेष्काण हो उसके अनुसार देहधारीकी मृत्यु और उसके शवके परिणामपर विचार करना चाहिये। यथा—अग्नि (पापग्रह)—का द्रेष्काण हो तो मृत्युके बाद उसका शव जलाकर भस्म किया जाता है। जल (सीम्य) द्रेष्काण हो तो जलमें फेंका जानेपर वह वहीं गल जाता है। यदि सीम्य द्रेष्काण पापग्रहसे युक्त या पाप द्रेष्काण शुभग्रहसे युक्त हो तो मुर्दा न जलाया जाता है, न जलमें गलाया जाता है, अपितु सूर्यकिरण और हवासे सूख जाता है। यदि सर्प द्रेष्काण^१ अहम भवमें हो तो उस मुर्देको गौदह और कीए आदि नौचकर खाते हैं ॥ ३३८ ॥

(पूर्वजन्मस्थिति—) सूर्य और चन्द्रमा में जो अधिक बलवान् हो, वह जिस द्रेष्काणमें स्थित हो उस द्रेष्काणके स्वामीके अनुसार पूर्वजन्मकी स्थिति समझी जाती है। यथा—उक्त द्रेष्काणका स्वामी गुरु हो तो जातक पूर्वजन्ममें देवलोकमें था। चन्द्रमा या शुक्र द्रेष्काणका स्वामी हो तो वह

पितृलोकमें था। सूर्य या मङ्गल द्रेष्काणका स्वामी हो तो वह जातक पहले जन्ममें भी मर्त्यलोकमें ही था और शनि या बुध हो तो वह पहले नरकलोकमें रहा है—ऐसा समझना चाहिये। यदि उक्त द्रेष्काणका स्वामी अपने उच्चमें हो तो जातक पूर्वजन्ममें देवादि लोकमें ग्रेह था। यदि उच्च और नीचके मध्यमें हो तो उस लोकमें उसकी मध्यम स्थिति थी और यदि अपने नीचमें हो तो वह उस लोकमें निम्नकोटिकी अवस्थामें था—ऐसा उच्च और नीच स्थानके तारतम्यसे समझना चाहिये।

(गति—भावी जन्मकी स्थिति—) वह और अहम भवके द्रेष्काणोंके स्वामीमेंसे जो अधिक बली हो, मरनेके बाद जातक उसी ग्रहके (पूर्वदर्शित) लोकमें जाता है तथा सप्तम स्थानमें स्थित ग्रह बली हो तो वह अपने लोकमें ले जाता है।

(योगयोग—) यदि कुहस्वति अपने उच्चमें होकर ६, १, ४, ७, ८, १० अथवा १२ में शुभग्रहके नवमंशमें हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो मरण होनेपर मनुष्यका मोक्ष होता है। यह योग अन्य और मरण दोनों कालोंसे देखना चाहिये ॥ ३३९—३४१ ॥

(अज्ञात जन्म-समयको जाननेका प्रकार—) जिस व्यक्तिके आधान या जन्मका समय अज्ञात हो, उसके प्रश्न-लग्नसे जन्म-समय समझना चाहिये। प्रश्न-लग्नके पूर्वार्ध (१५ अंशतक)—में उत्तरायण और उत्तरार्ध (१५ अंशके बाद)—में दक्षिणायन जन्मका समय समझना चाहिये। श्रृंश (द्रेष्काण) द्वारा क्रमशः लग्न, ५, ९ राशिमें गुरु समझकर फिर प्रश्नकर्ताके वयसके अनुसार वर्षमानकी कल्पना करनी चाहिये^२। लग्नमें सूर्य हो तो ग्रीष्मऋतु, अन्यथा अन्य ग्रहोंके ऋतुका वर्णन

१. ३० अंशोंमें मध्यममानसे दो धंटा (५ घटी) समय होता है; उसी अनुपातसे समय समझना चाहिये।

२. आगे (पृष्ठ ३१६ में) द्रेष्काणके स्वरूप देखिये।

३. अर्थात् लग्नमें प्रथम द्रेष्काण हो तो प्रश्नकर्ताके जन्म-समयमें लग्नराशिमें ही गुरु था, द्वितीय द्रेष्काण हो तो प्रश्नलग्नसे ५वीं राशिमें, तृतीय द्रेष्काण हो तो प्रश्नलग्नसे ९वीं राशिमें जन्मकालीन गुरुकी स्थिति समझे। फिर वर्तमान समयमें गुरुकी राशितक गिनकर वर्ष-संख्या बताये। इस प्रकार संख्या १२ से कम हो डोये। इतने वर्षका वयस् यदि प्रश्नकर्ताके अनुमानसे

पहले किया जा चुका है। अयन और ऋतुमें भिन्नता हो तो चन्द्रमा, बुध और गुरुकी ऋतुओंके स्थानमें क्रमसे शुक्र, मङ्गल, जनिको ऋतु परिवर्तित करके समझना चाहिये तथा ऋतु सर्वथा सूर्यकी राशिसे ही (सीरमाससे ही) ग्रहण करनी चाहिये। इस प्रकार अयन और ऋतुके ज्ञान होनेपर लग्नके द्रव्यकाणमें पूर्वार्ध हो तो ऋतुका प्रथम भाग, उत्तरार्ध हो तो द्वितीय भाग समझना चाहिये तथा द्रव्यकाणके पूर्वार्ध या उत्तरार्धके भुक्तान्तोंसे अनुपात^१ द्वारा तिथि (सूर्यके गत अंशदि) का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३४२—३४४ ॥

(दिन-रात्रि जन्म-ज्ञान—) प्रश्न लग्नमें दिनसंज्ञक, रात्रि-संज्ञक राशियाँ हों तो विलोमक्रमसे (दिनसंज्ञक राशिमें रात्रि और रात्रिसंज्ञक राशिमें दिन) जन्मका समय समझना चाहिये और लग्नके अंशादिसे अनुपात^१ द्वारा इष्ट फलवादिको समझना चाहिये।

(जन्म-लग्नज्ञान—) केवल जन्म-लग्न जाननेके लिये प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो लग्नसे (१, ५, ९में) जो राशि बली हो, वही उसका जन्म-लग्न समझना चाहिये अथवा वह जिस अङ्कका स्पर्श करते हुए प्रश्न करे, इस अङ्ककी राशिको ही जन्म-लग्न कहना चाहिये।

ठीक हो तो ठीक माने, नहीं तो इस संख्यामें १२ जोड़कर जन्म। जब प्रश्नकर्ताके वयसके अनुसार वर्ष-संख्याका अनुमान हो जाय तो उस संख्याकी सहायता संख्यामें घटानेसे प्रश्नकर्ताका जन्मसंवत् होगा। उस संख्यामें गुन उस राशिमें मिलेगा ही, चाहे १ वर्ष आगे मिले या पीछे। जहाँ उस राशिमें गुन मिले, वही प्रश्नकर्ताका जन्म-संवासर समझना चाहिये। फिर उक्त राशिसे अयनका ज्ञान करना चाहिये।

२. अनुपात इस प्रकार है कि ५ अंशकी वयस (३००)-में ३० तिथि (अंश) है तो भुक्त द्रव्यकाणवांशकी कलामें क्या होगी ?

इसकी उत्तर क्रिष्ण चौथे देखिये—

मान लीजिये, किसी अनाथ-बालकको अपने जन्म-समयका ज्ञान नहीं है। इसकी उम्र अनुमानके ८ या ९ वर्षकी प्रतीत होती है। उसने अपना जन्म-समय जाननेके लिये संवत् २०१० में १० गुणन पूर्णिमा गुरुवारकी प्रश्न किया। उस समयकी लग्न-पर्यादि २।१४।४५ है और बृहस्पति-पर्यादि १।१८।२।५ (बुध राशिमें) है। यहाँ लग्नमें द्वितीय द्रव्यकाण है, अतः लग्न (मिथुन)- से चौथी गुणन राशिमें उसके जन्म-समयमें बृहस्पतिकी स्थिति ज्ञात हुई। प्रश्न-समयका बृहस्पति बुधमें है, जो तुलासे ८वीं संख्यामें है, इसलिये गत वर्ष-संख्या ७ हुई, इससे ज्ञात हुआ कि आजसे ७, १९ तथा ३१ इत्यादि वर्ष पूर्व बृहस्पतिकी तुलामें स्थिति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति एक राशिमें एक वर्ष रहता है। परंतु इन (७, १९, ३१) संख्याओंमें ७ संख्या ही प्रश्नकर्ताकी उम्रके समीप होनेके कारण आजसे ७ वर्ष पूर्व जन्म-समय स्थिर हुआ। इसलिये प्रश्न-संवत् २०१० में ७ घटानेसे संवत् २००३ जन्मका संवत् निश्चित हुआ। उस संवत्के पञ्चाङ्गको देख तो तुलामें बृहस्पतिकी स्थिति ज्ञात हुई। राशिके पूर्वार्धमें प्रत्यक्ष है, अतः जन्मका समय उत्तरायण सिद्ध हुआ। तथा प्रश्नलग्नमें शुक्रका द्रव्यकाण है, अतः वसन्त ऋतु होनेका निश्चय हुआ। प्रश्नकर्तामें द्वितीय द्रव्यकाणका पूर्वार्ध होनेके कारण वसन्त ऋतुका प्रथम भाग (सीर वैश्र) जन्मका भाग निश्चित हुआ।

फिर प्रश्नलग्नसे द्रव्यकाणके गर्तपरि ४।४५।० की वयस २८५ की ३० से गुण कर गुणफल ८५५० में ३०० का भाग देनेसे लब्ध २८।३० यह मीनमें सूर्यके भुक्तान्त हुए। अतः वेवसे ११ वीं राशि जोड़नेपर जन्मकालका स्पष्ट सूर्य ११।२८।३० हुआ। यह वैश्र शुक्र ११ शुक्रवारको मिलता है, अतः प्रश्नकर्ताका वही जन्म-भास और संवत् निश्चित हुआ।

अब इष्टकाल जाननेके लिये उस दिन उदयकालिक स्पष्ट सूर्य-पर्यादि ११।२८।१५।२० तथा सूर्यकी गति ५८।४५ है तो निश्चित किये हुए जन्मकालिक सूर्य ११।२८।३०।० और उदयकालिक सूर्य ११।२८।१५।२० के अन्तर १४।४० कलाको ६० से गुण कर गुणफल ८६० में सूर्यकी गति ५८।४५ का भाग देनेपर लब्ध पर्यादि १४।५९ हुई। यह जन्म सूर्यसे अधिक होनेके कारण उदयकालिक कालका इष्टकाल हुआ। इसके द्वारा उदयकालिक अन्य ग्रह और लग्नदि द्वादश भावोंका स्थान करके जन्म-पत्र बना है, यह वह जन्म-पत्र कहलाता है, उससे ही असली जन्म-पत्रके समान हो फल पतिता होता है।

२. यहाँ अनुपात ऐसा है कि ३० अंशमें दिनकाल या रात्रिकालकी घटी को लग्न भुक्तान्तमें क्या ?

(जन्म-रशि-ज्ञान—) जन्म-रशि जाननेके लिये प्रश्न करे तो प्रश्न-सप्तसे जितने आगे चन्द्रमा हो, चन्द्रमासे उतने ही आगे जो रशि हो वह पूजनेवालेको जन्मरशि समझनी चाहिये ॥ ३४५-३४६ ॥

(प्रकारानुसारसे अज्ञात जन्मकालकी ज्ञान—) प्रश्नसप्तमें बुध या सिंह हो तो सप्तमस्थानकी कलात्मक बनकर १० से गुणा करे। मितुन का बुधिक हो तो ८ से, मेष या तुला हो तो ७ से, मकर या कन्या हो तो ५ से गुणा करे। शेष रशियों (कर्क, धन, कुम्भ, मीन)-मेंसे कोई लग्न हो तो उसकी कलाको अपनी संख्यासे (जैसे कर्कको ४ से) गुणा करे। यदि सप्तमें ग्रह हो तो फिर उसी गुणनफलको ग्रहगुणकोसे भी गुणा करे। जैसे—बृहस्पति हो तो १० से, मङ्गल हो तो ८ से, शुक हो तो ७ से, बुध हो तो ५ से, अन्य ग्रह (रवि, शनि और चन्द्रमा) हो तो ५ से गुणा करे। इस प्रकार लग्नकी रशिके अनुसार गुणन तो निश्चित ही रहता है। यदि उसमें ग्रह हो तभी ग्रहका गुणन भी करना चाहिये। जितने ग्रह हों, सबके गुणनसे गुणा करना चाहिये इस प्रकार गुणनफलको ध्रुवपिण्ड

मानकर उसको ७ से गुणाकर २७ के द्वारा भाग देकर १ आदि शेषके अनुसार अश्विनी आदि जन्म-नक्षत्र समझने चाहिये। इस प्रणालीमें विशेषता यह है कि ठक रेशिसे आयी हुई संख्यामें कभी ९ जोड़कर और कभी ९ घटाकर नक्षत्र लिया जाता है।^१ तथा ठक ध्रुवपिण्डको १० से गुणा करके गुणनफलसे वर्ष, ऋतु और मास समझे। पक्ष और तिथि जाननी हो तो ध्रुवपिण्डको ८ से गुणा करके २ से भाग देकर एक शेष हो तो शुक्लपक्ष और दो शेष हो तो कृष्णपक्ष समझे। इसमें भी ९ जोड़ या घटाकर छात्र करना चाहिये। अर्थात् गुणनफलमें ९ जोड़ या ९ घटाकर भाग देना चाहिये। इसी प्रकार पञ्चजन होनेपर गुणनफलमें ही १५ से भाग देकर शेषके अनुसार प्रतिपदा आदि तिथि समझे तथा अहोरात्र जानना हो तो ध्रुवपिण्डको ७ से गुणा करके दोसे भाग देकर एक शेष हो तो दिन और दो शेष हो तो रात्रि समझे। लग्न-वर्षांत, इष्ट-चढ़ी तथा होरा जानना हो तो ध्रुवपिण्डको ५ से गुणा करके अपने-अपने निकलपसे (अर्थात् लग्न जाननेके लिये १२से, इष्ट चढ़ी^२ जाननेके लिये ६० से (अथवा

१. ९ जोड़ने-घटानेका नियम यह है कि प्रश्नसप्तमें प्रथम दैवभाव हो तो ९ जोड़कर, तीसरा दैवभाव हो तो ९ घटाकर तथा पञ्चम दैवभाव हो तो चन्द्रमा नक्षत्र ग्रहण करे।

२. यथा—गुणनफलमें १२० का भाग देकर शेष शुक्ल वर्ष तथा इसी गुणनफलमें ६ का भाग देकर शेषके अनुसार तिथिआदि ऋतु जाने एवं मास जानना हो तो गुणनफलमें १२ से भाग देकर शेष शुक्ल वैशाख मास समझे। यदि ऋतुअन होनेपर मास जानना हो तो ठक गुणनफलमें दोसे भाग देकर एक शेषमें प्रथम और दो शेषमें द्वितीय मास समझे।

३. जैसे—संवत् २०१० चैत्र शुक्ल ५ गुणाकरके अनुमानतः ३० वर्षकी अवस्थावाले किसी पुरुषने अपना अज्ञात जन्म-समय जाननेके लिये प्रश्न किया। उस समयकी लग्न-(बुध) प्रत्यक्षी १।५।२९ ई और लग्नमें कोई ग्रह नहीं है तो लग्न-गत्यादिष्वे २१२९ कलाको शुक्लपक्षके गुणकद्वय १० से गुण करनेपर २१२९० यह ध्रुवपिण्ड हुआ। लग्नमें कोई ग्रह नहीं है, अतः दूसरा गुणन नहीं आता हुआ। अब प्रश्नकर्ताकी गत वर्ष-संख्या जाननेके लिये ध्रुवपिण्डको फिर १० से गुणा करके गुणनफल २१२९०० में १२० का भाग देनेसे शेष २० वर्ष-संख्या हुई। परंतु यह संख्या अनुमानसे कुछ ग्राह्य है, अतः लग्नमें प्रथम दैवत्व होनेके कारण अज्ञात शेषमें ९ जोड़नेसे २९ हुआ। यही सम्भावित वर्ष होनेके कारण प्रश्नकर्ताके जन्मसे गत वर्ष हुए। इस संख्याको वर्तमान संवत् २०१० में घटानेपर शेष १९८१ यह प्रश्नकर्ताका जन्म-संवत् हुआ। पुनः मास जाननेके लिये दत्तगुणित ध्रुवपिण्डमें ९ जोड़कर गण्य तो २१२९०९ हुआ। इसमें १२ का भाग देनेसे शेष ५ रहा। अतः चैत्रसे चौथी श्रावण जन्म-मास हुआ। पक्ष जाननेके लिये ध्रुवपिण्ड २१२९० को ८ से गुण कर गुणनफल १७०३२० में ९ जोड़कर २ का भाग देनेसे १ शेष रहनेके कारण शुक्लपक्ष हुआ। तिथि जाननेके लिये उसी अष्टगुणित एवं नवगुणित ध्रुवपिण्ड १७०३२९ में १५ का भाग देनेपर शेष ८ रहा, अतः चतुर्थी तिथि हुई। इष्ट चढ़ी जाननेके लिये ध्रुवपिण्ड २१२९० को ५ से गुणाकर गुणनफलमें ९ जोड़कर खेलफल १०६४९० में ६० का भाग देनेपर शेष १९ रहा। यही इष्ट चढ़ी हुई। इस प्रकार संवत् १९८१ श्रावण शुक्ल ४ की मध्यराती १९ (चढ़ी चेतनेपर) प्रश्नकर्ताका जन्म-समय निश्चित हुआ।

दिन या रात्रिका ज्ञान होनेपर दिनमान यह रात्रिमान-घटीसे), नवमासके लिये ९ से तथा होराके लिये २ से भाग देकर शेषद्वारा सबका ज्ञान करना चाहिये। इस प्रकार जिनके जन्म-समय आदिका ज्ञान न हो उनके लिये इन सब बातोंका विचार करना चाहिये ॥ ३४७—३५० ॥

(द्रेष्काणका स्वरूप—) हाथमें फरसा लिये हुए काले रंगका पुरुष, जिसकी आँखें ललल हों और जो सब जीवोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हो, मेघके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। प्याससे पीड़ित एक पैरसे चलनेवाला, घोड़ेके समान मुख, लाल वस्त्रधारी और घड़ेके समान अङ्ग—यह मेघके द्वितीय द्रेष्काणका स्वरूप है। कपिलवर्ण, झुरझुरी, झुरझुराव, लाल वस्त्रधारी और अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवाला—यह मेघके तृतीय द्रेष्काणका स्वरूप है। भूख और प्याससे पीड़ित, कटे-छँटे घुँघराले केश तथा दूधके समान भवस वस्त्र—यह धूपके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। मलिनशरीर, भूखसे पीड़ित, बकरेके समान मुख और कुपि आदि कार्योंमें कुशल—यह धूपके दूसरे द्रेष्काणका रूप है। हाथीके समान विशालकाय, शरभके समान पैर, पिङ्गल वर्ण और व्याकुल चित्त—यह धूपके तीसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। सुईसे सीने-पिरोनेका काम करनेवाली, रूपवती, सुशीला तथा संतानहीना नारी, जिसने हाथको ऊपर उठा रखा है, मिथुनका प्रथम द्रेष्काण है। कवच और धनुष धारण किये हुए उपवनमें क्रोडा करनेकी इच्छासे उपस्थित गरुडसदृश मुखवाला पुरुष मिथुनका दूसरा द्रेष्काण है। नृत्य आदिको कलामें प्रवीण, चरुणके समान रज्ज्वि अन्नत भण्डारसे भरा-पूरा, धनुर्धर वीर पुरुष मिथुनका

तीसरा द्रेष्काण है। गणेशजीके समान कण्ठ, शूकरके सदृश मुख, शरभके-से पैर और वनमें रहनेवाला—यह कर्कके प्रथम द्रेष्काणका रूप है। सिरपर सर्प धारण किये, पलाशकी शाखा पकड़कर रोती हुई कर्करा स्त्री—यह कर्कके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। चिपटा मुख, सर्पसे वेष्टित, स्त्रीकी खोबमें नौकापर बैठकर जलमें यात्रा करनेवाला पुरुष—यह कर्कके तीसरे द्रेष्काणका रूप है ॥ ३५१—३५६ ॥ सेमलके वृक्षके नीचे गीदड़ और गेधको लेकर रोता हुआ कुत्ते-जैसा मनुष्य—यह सिंहके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। धनुष और कृष्ण धृगवर्ण धारण किये, सिंह-सदृश पराक्रमी तथा घोड़ेके समान आकृतिवाला मनुष्य—यह सिंहके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। फल और भोज्यपदार्थ रखनेवाला, लंबी दाढ़ीसे सुसोधित, भस्म-जैसा मुख और चानरैक-से चपल स्वभाववाला मनुष्य—सिंहके तृतीय द्रेष्काणका रूप है। फूलसे भरे कलशस्थली, विद्याभिलाषिणी, मलिन वस्त्रधारिणी कुम्भरी कन्या—यह कन्या राशिके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। हाथमें धनुष, आय-व्ययका हिसाब रखनेवाला, श्याम-वर्ण शरीर, लेखनकार्यमें चतुर तथा रोईसे भरा मनुष्य—यह कन्या राशिके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। गोरे अङ्गोंपर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र, कैंचा कट, हाथमें कलश लेकर देवमन्दिरकी ओर जाती हुई स्त्री—यह कन्या राशिके तीसरे द्रेष्काणका परिचय है ॥ ३५७—३५९ ॥ हाथमें तराजू और बटखरे लिये बाजारमें वस्तुएँ तौलनेवाला तथा बर्तन-भाँड़ोंकी कीमत कूतनेवाला पुरुष तुलाराशिके प्रथम द्रेष्काण है। हाथमें कलश लिये भूख-प्याससे व्याकुल तथा गीधके समान मुखवाला पुरुष, जो स्त्री-पुत्रके साथ

१. पुराणोंमें शरभके आठ पैर कहे गये हैं और उसे व्यस्र-सिंहसे भी अधिक बलिष्ठ एवं भयङ्कर बताया गया है; परन्तु यह अब कहीं उपलब्ध नहीं होता। शरभका दूसरा वर्ण कैंटा भी है।

विचरता है, तुलाका दूसरा द्रेष्काण है। हाथमें धनुष लिये हरिनका पीछा करनेवाला, किन्नरके समान चेष्टवाला, सुवर्णकवचधारी पुरुष तुलाका तृतीय द्रेष्काण है। एक नारी, जिसके पैर नाना प्रकारके सर्प लिपटे होनेसे श्वेत दिखायी देते हैं, समुद्रसे किन्नरकी ओर आ रही है, यही वृक्षिकके प्रथम द्रेष्काणका रूप है। जिसके सब अङ्ग सर्पोंसे ढके हैं और आकृति कछुएके समान है तथा जो स्वामीके लिये सुखकी इच्छा करनेवाली है; ऐसी स्त्री वृक्षिकका दूसरा द्रेष्काण है। मलयगिरिका निवासी सिंह, मुखाकृति कछुए-जैसी है, कुत्ते, शूकर और हरिन आदिको डरा रहा है, यही वृक्षिकका तीसरा द्रेष्काण है ॥ ३६०—३६२ ॥ मनुष्यके समान मुख, घोड़े-जैसा शरीर, हाथमें धनुष लेकर तपस्वी और यज्ञोंकी रक्षा करनेवाला पुरुष धनुराशिका द्रेष्काण है। चम्पापुरुषके समान कान्तिधाली, आसनपर बैठा हुई, समुद्रके रत्नोंको बढ़ानेवाली, मङ्गोले कदकी स्त्री धनुका दूसरा द्रेष्काण है। दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये, आसनपर बैठा हुआ, चम्पापुष्पके सदृश कान्तिमान, दण्ड, पट्ट-वस्त्र और मृगचर्म धारण करनेवाला पुरुष धनुका तीसरा द्रेष्काण है। भगरके समान दाँत, रोएँसे भरा शरीर तथा सूअर-जैसी आकृतिवाला पुरुष मकरका प्रथम द्रेष्काण है। कमलदलके समान नेत्रोंवाली, आभूषण-प्रिया श्यामा स्त्री मकरका दूसरा द्रेष्काण

है। हाथमें धनुष, कम्बल, कलश और कवच धारण करनेवाला किन्नरके समान पुरुष मकरका तीसरा द्रेष्काण है ॥ ३६३—३६६ ॥ गोषके समान मुख, तेल, घी और मधु पीनेकी इच्छावाला, कम्बलधारी पुरुष कुम्भका प्रथम द्रेष्काण है। हाथमें लोहा, शरीरमें असभूषण तथा मस्तकपर भौड़ (बर्तन) लिये मलिन वस्त्र पहनकर जली गाड़ीपर बैठी हुई स्त्री कुम्भका दूसरा द्रेष्काण है। कानमें बड़े-बड़े रोम, शरीरमें श्याम कान्ति, मस्तकपर किरीट तथा हाथमें फल-पत्र धारण करनेवाला बर्तनका व्यापारी कुम्भका तीसरा द्रेष्काण है। भूषण बनानेके लिये नाना प्रकारके रत्नोंको हाथमें लेकर समुद्रमें नौकापर बैठा हुआ पुरुष मीनका प्रथम द्रेष्काण है। जिसके मुखकी कान्ति चम्पाके पुष्पके सदृश मनोहर है, वह अपने परिवारके साथ नौकापर बैठकर समुद्रके बीचसे तटकी ओर आती हुई स्त्री मीनका दूसरा द्रेष्काण है। गधुके समीप तथा घोर और अग्निसे पीड़ित होकर रोता हुआ, सर्पसे वेष्टित, नग शरीरवाला पुरुष मीन राशिका तीसरा द्रेष्काण है। इस प्रकार मेवादि बारहों राशियोंमें होनेवाले छत्तीस द्रेष्काणोंके रूप क्रमसे बताये गये हैं। मुनिऋषेभ भद्र! यह संक्षेपमें जातक नामक स्कन्ध कहा गया है। अब लोक-व्यवहारके लिये उपयोगी संहितास्कन्धका वर्णन सुनो— ॥ ३६७—३७० ॥ (पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५५)

त्रिस्कन्ध ज्योतिषका संहिताप्रकरण (विविध उपयोगी विषयोंका वर्णन)

सगन्धजी बोले—नारदजी! चैत्रादि मासोंमें क्रमशः मेवादि राशियोंमें सूर्यकी संक्रान्ति होती है^१। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाके आरम्भमें जो वार (दिन) हो, वही ग्रह उस (चान्द्र) वर्षका राजा

होता है। सूर्यके मेघराशि-प्रवेशके समय जो वार हो, वह सेनापति (या मन्त्री) होता है। कर्क राशिकी संक्रान्तिके समय जो वार हो, वह सस्य (धन्य)-का अधिपति होता है। उक्त वर्ष आदिका

१. जैसे मेघमें सूर्यके छूते जो अमावस्य होती है, वही चैत्रकी सप्तमि सप्तमी जाती है एवं वृषादिके सूर्यमें वैशाखादि मास समझना चाहिये।

अधिपति यदि सूर्य हो तो वह मध्यम (शुभ और अशुभ दोनों) फल देता है। चन्द्रमा हो तो उत्तम फल देता है। मङ्गल अधिपति हो तो अग्नि (अशुभ) फल देनेवाला होता है। बुध, गुरु और शुक—ये तीनों अति उत्तम (शुभ) फलकी प्रतीति करानेवाले होते हैं। शनि अधिपति हो तो अशुभ फल होता है। इन ग्रहोंके बलाबल देखकर तदनुसार इनके न्यून या पूर्ण फल समझने चाहिये ॥ १—३ ॥

(भूमकेतु—पुच्छस्तारा आदिके फल—)
यदि कदाचित् कहींसे सूर्य-मण्डलमें दण्ड (साड़ी), कबन्ध (मस्तकहोन शरीर) कीआ या कीसके आकारवाले केतु (चिह्न) देखनेमें आवे, तो वहाँ व्याधि, भ्रान्ति तथा चोरोंके उपद्रवसे धनका नाश होता है। छत्र, ध्वज, पताका या सजल मेघखण्ड-सदृश अथवा स्फुल्लिङ्ग (अग्रिकण) सहित भूमि सूर्यमण्डलमें दीख पड़े, तो उस देशका नाश होता है। शुक्ल, लाल, पीला अथवा कांसा सूर्यमण्डल दीखनेमें आवे, तो क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णोंको पीड़ा होती है। मुनिवर! यदि दो, तीन या चार प्रकारके रंग सूर्यमण्डलमें दोख पड़ें, तो राजाओंका नाश होता है। यदि सूर्यकी ऊर्ध्वगामिनी किरण लाल रंगकी दीख पड़े, तो सेनापतिकी नाश होता है। यदि उसका पीला वर्ण हो तो राजकुमारका, श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहितका तथा उसके अनेक वर्ण हों तो प्रजाजनोंका नाश होता है। इसी तरह धूम्र वर्ण हो तो राजाका और पिशाङ्ग (कपिल) वर्ण हो तो मेघका नाश होता है। यदि सूर्यकी उक्त किरणें नीचेकी ओर हों, तो संसारका नाश होता है ॥ ४—७ ॥

सूर्य शिशिर ऋतु (माघ-फाल्गुन)—में तबिके समान (लाल) दीख पड़े, तो संसारके लिये शुभ (कल्याणकारी) होता है। ऐसे ही वसन्त (चैत्र-वैशाख)—में कुंकुमवर्ण, ग्रीष्ममें पाण्डु (श्वेत-

पौत-मिश्रित)—वर्ण, वर्षामें अनेक वर्ण, शरद-ऋतुमें कमलवर्ण तथा हेमन्तमें रक्तवर्णका सूर्यविम्ब दिखायी दे, तो उसे शुभप्रद समझना चाहिये। मुनिब्रह्म नारद! यदि शीतकालमें (अगहनसे फल्गुभूतक) सूर्यका विम्ब पीला, वर्षामें (श्रावणसे कार्तिकवक) श्वेत (उजला) तथा ग्रीष्ममें (चैत्रसे आषाढवक) लाल रंगका दीख पड़े, तो क्रमसे रोग, अवर्षण तथा भय उपस्थित करनेवाला होता है। यदि कदाचित् सूर्यका आधा विम्ब इन्द्रधनुषके सदृश दोख पड़े तो राजाओंमें परस्पर विरोध बढ़ता है। खरगोशके रक्तके सदृश सूर्यका वर्ण हो तो शीघ्र ही राजाओंमें महामुद्र प्रारम्भ होता है। यदि सूर्यका वर्ण मोरकी पीछके समान हो, तो वहाँ बारह वर्षोंतक वर्षा नहीं होती है। यदि सूर्य कभी चन्द्रमाके समान दिखायी दे, तो वहाँके राजाको जैतकर दूसरा राजा राज्य करता है। यदि सूर्य स्वाम रंगका दीख पड़े तो कीड़ोंका भय होता है। भस्म समान दीख पड़े तो समूचे राज्यपर भय उपस्थित होता है और यदि सूर्यमण्डलमें छिद्र दिखायी दे, तो वहाँके सबसे बड़े सम्राट्की मृत्यु होती है। कलशके समान आकारवाला सूर्य देशमें भूखमरोका भय उपस्थित करता है। तोरण-सदृश आकारवाला सूर्य ग्राम तथा नगरोंका नाशक होता है। छत्राकार सूर्य उदित हो तो देशका नाश और सूर्य-विम्ब खण्डित दीख पड़े तो राजाका नाश होता है ॥ ८—१४ ॥

यदि सूर्योदय या सूर्यास्तके समय बिजलीकी गड़गड़ाहट और वज्रपात एवं उल्कापात हो तो राजका नाश या राजाओंमें परस्पर युद्ध होता है। यदि पंद्रह या साढ़े सात दिनतक दिनमें सूर्यपर तथा रातमें चन्द्रमापर परिवेष (मण्डल) हो अथवा उदय और अस्त-समयमें वह अत्यन्त रक्तवर्णका दिखायी दे, तो राजाका परिवर्तन होता

है ॥ १५-१६ ॥ उदय या अस्तके समय यदि सूर्य शस्त्रके समान आकारवाले या गदहे, ऊँट आदिके सदृश अशुभ आकारवाले मेघसे छिपित-सा प्रतीत हो तो राजाओंमें युद्ध होता है ॥ १७ ॥

(चन्द्रभृङ्गोत्पत्ति-फल—) मीन रास्य मेघ खनिमें यदि (द्वितीया-तिथिको उदयकालमें) चन्द्रमाका दक्षिण भृङ्ग उन्नत (ऊपर उठा) हो तो वह शुभप्रद होता है। मिथुन और मकरमें यदि उत्तर भृङ्ग उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिये। कुम्भ और मृगमें यदि दोनों भृङ्ग सम हों तो शुभ है। कर्क और धनुमें यदि भृङ्ग शरसदृश हो तो शुभ है। वृश्चिक और सिंहमें भी धनुष-सदृश हो तो शुभ है तथा तुला और कन्यामें यदि चन्द्रमाका भृङ्ग शूलके सदृश दीख पड़े तो शुभ फल समझना चाहिये। इससे विपरीत स्थितिमें चन्द्रमाका उदय हो तो उस मासमें पृथ्वीपर दुर्मिथ, राजाओंमें परस्पर विरोध तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं ॥ १८-१९ ॥

पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल और ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें चन्द्रमा यदि दक्षिण दिशामें हो तो जलघर, वनघर और सर्पका नाश तथा अग्निका भय होता है। विशाखा और अनुराधामें यदि दक्षिणभागमें हो तो पापफल देनेवाला होता है। मघा और विशाखामें यदि चन्द्रमा मध्यभागमें होकर चले तो भी सौम्य (शुभ)—प्रद होता है। रेवतीसे मृगशिरापर्यन्त ६ नक्षत्र 'अनागत', आर्द्रासे अनुराधापर्यन्त बारह

नक्षत्र 'मध्ययोगी' और वासव (ज्येष्ठा) से नी नक्षत्र 'गतयोगी' हैं। इनमें भी चन्द्रमा उत्तर भागमें रहनेपर शुभप्रद होता है ॥ २०—२२ ॥

मरणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आर्द्रा, शतभिषा और स्वाती ये अर्धभोग (४०० कला), ध्रुव (तीनों उत्तर, खिन्धि), पुनर्वसु और विशाखा—ये सार्धैकभोग (१२०० कला) तथा अन्य नक्षत्र सप्त (पूर्ण) भोग (८०० कला) हैं^१। साधारणतया चन्द्रमाकी दक्षिण भृङ्गोत्पत्ति अशुभ और उत्तर भृङ्गोत्पत्ति शुभप्रद है। तिथिके अनुसार चन्द्रमामें शुक्ल न होकर यदि शुक्लतामें हानि (कमी) हो तो प्रज्जके कर्ममें हानि और शुक्लतामें वृद्धि (अधिकता) हो तो प्रजाजनकी वृद्धि होती है^२। समतामें समता समझनी चाहिये। यदि चन्द्रमाका विम्ब मध्यम मानसे विस्तृत (बड़ा) देखनेमें आवे तो सुधिसकारक (सस्ती लानेवाला) और छोटा दीख पड़े तो दुर्मिथकारक (महँगी या अकाल लानेवाला) होता है। चन्द्रमाका भृङ्ग अधोमुख हो तो राज्यका भय रहता है। दण्डस्कार हो तो कलह (राजा-प्रजामें युद्ध) होता है। चन्द्रमाका भृङ्ग अधो विम्ब मङ्गलादि ग्रहों (मङ्गल, बुध, गुरु, शुक तथा शनि)—से आहत (भेदित) दीख पड़े तो क्रमशः क्षेम, अन्नदि, वर्षा, राजा और प्रजाका नाश होता है ॥ २३—२६ ॥

(भीष-कार-फल—) जिस नक्षत्रमें मङ्गलका उदय हो, उससे सातवें, आठवें या नवें नक्षत्रमें

१. दिशक्क ज्ञान तात्कालिक करके ज्ञानसे होता है। इसकी विधि पृष्ठ २३३ में देखिये।
२. खिन्धि-मण्डलमें सब नक्षत्रोंका भोग ८०० कलाके बराबर है। परंतु प्रत्येक नक्षत्रविभागमें योगतात्कालिक स्थान जहाँ पड़ता है, वहाँ उसका भोग-स्थान कल्पित है। वह छः नक्षत्रोंमें फलभोगमें पड़ता है और छः नक्षत्रोंमें आगे नष्ट जाता है। जिसका वास्तविक मान क्रमसे ३९५ कला १७ निमल और १९८५ कला ५२ निमल है, जो स्वल्पान्तरसे ४०० और १२०० मान लिये गये हैं। क्रमशः इन्हें ही 'अनागत' और 'गतयोगी' कहा गया है। सब नक्षत्रोंके भोगस्थान अतिमात्रमें ही पड़ते हैं; अतः इनके मान ८०० कला है। ये ही मध्ययोगी हैं।
३. प्रतिपद्यके अन्तमें (शुक्ल-द्वितीयपर्यन्त) चन्द्रमा दृश्य हो तो समस्त, उससे पञ्चदश दृश्य हो तो हानि और पूर्व दृश्य हो तो वृद्धि समझी जाती है।

वक्र हो तो वह 'उष्ण' नामक वक्र होता है। उसमें प्रजाको पीड़ा और अग्रिका भय प्राप्त होता है। यदि उदयके नक्षत्रसे दसवें, ग्यारहवें तथा बारहवें नक्षत्रमें मङ्गल वक्र हो तो वह 'अशमुख' नामक वक्र होता है। उसमें अन्न और वर्षाका नाश होता है। यदि तेरहवें या चौदहवें नक्षत्रमें वक्र हो तो 'व्यालमुख' वक्र कहलाता है। उसमें भी अन्न और वर्षाका नाश होता है। पंद्रहवें या सत्रहवें नक्षत्रमें वक्र हो तो 'रुधिरमुख' वक्र कहलाता है। उसमें मङ्गल दुर्मिष्ट, क्षुधा तथा रोगको बढ़ाता है। सत्रहवें या अष्टादशवें नक्षत्रमें वक्र हो तो वह 'मुसल' नामक वक्र होता है। उससे धन-धान्यका नाश तथा दुर्मिष्टका भय होता है। यदि मङ्गल पूर्वाफाल्गुनी या उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें उदित होकर उत्तराषाढ़में वक्र हो तथा रोहिणीमें अस्त हो तो तीनों लोकोंके लिये नाशकारी होता है। यदि मङ्गल श्रवणमें उदित होकर पुष्यमें वक्रगति हो तो बन्की हानि करनेवाला होता है ॥ २७—३३ ॥

मङ्गल जिस दिशामें उदित होता है, उस दिशाके राजाके लिये भयकरक होता है। यदि मघा-नक्षत्रके मध्य होकर चलता हुआ मङ्गल उसीमें वक्र हो जाय तो अवर्षण (वर्षाका अभाव) और शत्रुका भय लाता है तथा राज्यके लिये विनाशकारी होता है। यदि मङ्गल मघा, विशाखा या रोहिणीके योगतारका भेदन करके चले तो दुर्मिष्ट, मरण तथा रोग लानेवाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, मूल, श्रवण और भृगुशिरा—इन नक्षत्रोंके बीचमें तथा रोहिणीके दक्षिण होकर मङ्गल चले तो अनावृष्टिकारक होता है। मङ्गल सब नक्षत्रोंके उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण होकर चले तो अशुभ फल देनेवाला तथा प्रजामें कलह उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ३४—३७ ॥

(बुध-चार-फल—) यदि कदाचित् औधी, मेष आदि उत्पन्न न होनेपर (शुद्ध आकाशमें) भी बुधका उदय देखनेमें न आवे तो अनावृष्टि, अग्रिभय, अनर्थ और राजाओंमें युद्धकी सम्भावना सम्पन्न हो चाहिये। धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़, भृगुशिरा और रोहिणीमें चलता हुआ बुध यदि उन नक्षत्रोंके योगतारकोंका भेदन करे तो वह लोकमें बाधा और अनावृष्टि आदिके द्वारा भयकारी होता है। यदि अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा—इन नक्षत्रोंमें बुध दृश्य हो तो दुर्मिष्ट, कलह, रोग तथा अनावृष्टि आदिका भय उपस्थित करनेवाला होता है। हस्तसे छः (हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा तथा ज्येष्ठा) नक्षत्रोंमें बुधके रहनेसे लोकमें कल्याण, सुमिष्ट तथा आरोग्य होता है। उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृत्तिका और भरणीमें विचरनेवाला बुध वैद्य, चोड़े और व्यापारियोंका नाश करनेवाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपदमें विचरता हुआ बुध यदि इन नक्षत्रोंके योगतारकोंका भेदन करे तो क्षुधा, शत्रु, अग्नि और चोरोसे प्राणियोंको भय प्राप्त होता है ॥ ३८—४३ ॥

भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और स्वाती—इन नक्षत्रोंमें बुधकी गति 'प्राकृतिकी' कही गयी है। आर्द्रा, भृगुशिरा, आश्लेषा और मघा—इन नक्षत्रोंमें बुधकी गति 'मित्रा' मानी गयी है। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु—इनमें बुधकी 'संधिष्ठ' गति कही गयी। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और अश्विनी—इनमें बुधकी 'तीक्ष्णा' गति होती है। उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ और मूलमें उनकी 'योगान्तिका' गति मानी गयी है। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और सप्तमिषामें 'घोरा' गति और विशाखा, अनुराधा तथा हस्त—इन नक्षत्रोंमें बुधकी 'पाप' संज्ञक गति होती है। इन प्राकृत आदि सात

प्रकारकी गतियोंमें उदित होनेपर जितने दिनतक बुध दृश्य रहता है, उतने ही दिन उनमें अस्त होनेपर अदृश्य रहता है। उन दिनोंकी संख्या क्रमसे ४०, ३०, २२, १८, ९, १५ और ११ है। बुध जब प्राकृत गतिमें रहता है, तब संसारमें कल्याण, आरोग्य और सुभिन्न (अन्न-वस्त्र आदिकी वृद्धि) करता है। मित्र और संक्षिप्त गतिमें मध्यम फल देता है तथा अन्य गतियोंमें अनावृष्टि (दुर्भिन्न)-कारक होता है। वैशाख, श्रावण, पौष और आषाढ़में उदित होनेपर बुध पापरूप फल देता है और अन्य मासोंमें उदित होनेपर वह शुभ फल देता है। अश्विन और कार्तिकमें बुधका उदय हो तो शस्त्र, दुर्भिन्न और अग्निका भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुधकी कान्ति चौंटी अथवा स्फटिकके समान स्वच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देनेवाला होता है ॥ ४४—५२ ॥

(बृहस्पति-चार-फल—) कुतिका आदि दो-दो नक्षत्रोंके आश्रयसे कार्तिक आदि मास होते हैं; परंतु अन्तिम (आश्विन), पञ्चम (फल्गुन) और एकादश (भाद्रपद)—ये तीन नक्षत्रोंसे पूर्ण होते हैं^१। इसी प्रकार बृहस्पतिका बिन नक्षत्रोंमें उदय होता है, उन नक्षत्रोंसे (मासके अनुसार ही)

संवत्सरोंके नाम होते हैं। उन संवत्सरोंमें कार्तिक और मार्गशीर्ष नामक संवत्सर प्राणियोंके लिये अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और भाद्र नामक संवत्सर शुभ फल देनेवाले होते हैं। फल्गुन और चैत्र नामक संवत्सर मध्यम (शुभ-अशुभ दोनों) फल देते हैं। वैशाख शुभप्रद और ज्येष्ठ मध्यम फल देनेवाला होता है। आषाढ़ मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी श्रेष्ठ होकर है और कभी नहीं होता; परंतु आश्विन संवत्सर तो प्रजाजनोंके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। मुनिश्रेष्ठ। इस प्रकार संवत्सरोंका फल समझना चाहिये ॥ ५३—५५ ॥

बृहस्पति जब नक्षत्रोंके उत्तर होकर चलता है, तब संसारमें कल्याण, आरोग्य तथा सुभिन्न करनेवाला होता है। जब नक्षत्रोंके दक्षिण होकर चलता है, तब विपरीत परिणाम (अशुभ, रोगवृद्धि तथा दुर्भिन्न) उपस्थित करता है तथा जब मध्य होकर चलता है, उस समय मध्यम फल प्रस्तुत करता है। गुरुका बिम्ब यदि पीतवर्ण, अग्निसदृश, स्वल्प, हरित और लाल दिखायी दे तो प्रजाजनोंमें क्रमशः व्याधि, अग्नि, चोर, शस्त्र और अस्त्र^२का भय उपस्थित होता है। यदि गुरुका वर्ण धूर्णक

१. कुतिका आदि नक्षत्रोंमें पूर्णिमा होनेसे यवर्षके कार्तिक आदि नाम होते हैं। नीचे चक्रमें देखिये—

कार्तिक	मार्गशीर्ष	पौष	चैत्र	फल्गुन	चैत्र	वैशाख	ज्येष्ठ	आषाढ़	श्रावण	भाद्रपद	अश्विन
कुतिका	मृगशिरा	पुनर्वसु	अश्लेषा	पूर्वाषाढा	विशाख	मित्राश्व	ज्येष्ठा	पूर्वाषाढा	श्रावण	भाद्रपद	रैवती
रोहिणी	आर्द्रा	पुष्य	मघा	उत्तराषाढा	रजनी	अनुराधा	पूर्वाषाढा	श्रावण	पूर्व भाद्रपद	उत्तर भाद्रपद	अश्विनी
२	२	२	२	३	२	२	२	२	२	३	३

२. जो हाथमें धारण किये हुए हो चक्रमय ज्ञान है, वह ज्ञान है; जैसे सत्यता आदि; तथा जो हाथसे फेंककर चलाया जाता है, वह अस्थ कहलता है, जैसे कण और बंदूककी गोली आदि।

समान हो तो वह अनावृष्टिकारक होता है। यदि गुरु दिनमें (प्रातः-सायं छोड़कर) दृश्य हो तो राजाका नाश, रोगभय अथवा राहका विनाश होता है। कृत्तिका तथा रोहिणी ये संवत्सरके शरीर हैं। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दोनों नाभि हैं, अर्द्धा हृदय और मघा संवत्सरका पुष्प है। यदि शरीर पापग्रहसे पीड़ित हो तो दुर्मिथ, अग्नि और वायुका भय उपस्थित होता है। नाभि पापग्रहसे युक्त हो तो भुधा और तृषासे पीड़ा होती है। पुष्प पापग्रहसे आक्रान्त हो तो मूल और फल्गुका नश होता है। यदि हृदय-नक्षत्र पापग्रहसे पीड़ित हो तो अग्रादिका नाश होता है। शरीर आदि शुभग्रहसे संयुक्त हों तो सुभिक्ष और कल्याणादि शुभ फल प्राप्त होते हैं ॥ ५६—६१ ॥ यदि मघा आदि नक्षत्रोंमें बृहस्पति हो तो वह क्रमशः शस्य-वृद्धि, प्रजामें आरोग्य, सुद्ध, अनावृष्टि, द्विजावियोंको पीड़ा, गौओंकी सुख, राजाओंको मुख, स्त्री-सम्पत्तिको सुख, वायुका अवरोध, अनावृष्टि, सर्पभय, सुवृष्टि, स्वास्थ्य, उत्सववृद्धि, महार्घ, सम्पत्तिकी वृद्धि, देशका नाश, अतिवृष्टि, निर्वैरता, रोग-वृद्धि, भयकी हानि, रोगभय, अन्नकी वृद्धि, वर्षा, रोगकी वृद्धि, धान्यकी वृद्धि और अनावृष्टिरूप फल देता है ॥ ६२—६४ ॥

(शुक्र-चार-फल—) शुक्रके तीन मार्ग

हैं—सौम्य (उत्तरा), मध्य और याम्य (दक्षिण)। इनमेंसे प्रत्येकमें तीन-तीन वीथियाँ हैं और एक-एक वीथीमें बारी-बारीसे तीन-तीन नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रोंको अश्विनोसे आरम्भ करके जानना चाहिये। इस प्रकार उत्तरसे दक्षिणतक शुक्रके मार्गमें क्रमशः नाग, इभ, ऐरावत, वृष, उट्ट, खर, मृग, अज तथा दहन—ये नौ वीथियाँ हैं ॥ ६५—६६ ॥ उत्तरमार्गकी तीन वीथियोंमें विचरण करनेवाला शुक्र धान्य, धन, वृष्टि और शस्य (अन्नको फल) — इन सब वस्तुओंको पुष्ट एवं परिपूर्ण करता है। मध्यमार्गकी जो तीन वीथियाँ हैं, उनमें शुक्रके जानेसे सब अशुभ ही फल प्राप्त होते हैं। मघासे पाँच नक्षत्रोंमें जब शुक्र जाता है तो पूर्व दिशामें उठा हुआ मेघ सुवृष्टिकारक तथा शुभप्रद होता है। स्वातीसे तीन नक्षत्रतक जब शुक्र रहता है तक पश्चिम दिशा (देश)—में मेघ सुवृष्टिकारक और शुभदायक होता है। शेष सब नक्षत्रोंमें उसका फल विपरीत (अनावृष्टि और दुर्मिथ करनेवाला) होता है। शुक्र जब बुधके साथ रहता है तो सुवृष्टिकारक होता है। कृष्णपक्षकी अष्टमी, चतुर्दशी और अमावास्यामें यदि शुक्रका उदय या अस्त हो तो पृथ्वी जलसे परिपूर्ण होती है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशिमें हों तथा एक पूर्व वीथीमें और दूसरा पश्चिम वीथीमें

१. शुक्रके ३ मार्ग और ९ वीथियाँ इस प्रकार हैं—

क्रम	सौम्य १	मध्यम २	याम्य ३
क्रम	अश्विनी भरणी कृत्तिका	रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा	पूर्वफल्गु पुष्य ज्येष्ठा
क्रम	१	२	३
क्रम	नाग	इभ	ऐरावत
क्रम	४	५	६
क्रम	वृष	मृग	उट्ट
क्रम	७	८	९
क्रम	खर	मृग	अज
क्रम	१०	११	१२
क्रम	दहन	दहन	दहन

विद्यमान हो तो वे दोनों देशमें अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष लानेवाले और राजाओंमें परस्पर युद्ध करानेवाले होते हैं। मङ्गल, बुध, गुरु और शनि यदि शुक्रसे आते होते हैं तो युद्ध, अतिवायु, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करनेवाले होते हैं ॥ ६७—७२ ॥ पूर्वाषाढ़, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेया, ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें शुक्र हो तो वह सुभिक्षकारक होता है। मूलमें हो तो शस्त्रभय और अनावृष्टि देनेवाला होता है। उत्तर भाद्रपद और रेवतीमें शुक्रके रहनेपर भय प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥

(शनि-चार-फल—) श्रवण, स्वती, हस्ता, आर्द्रा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी—इन नक्षत्रोंमें विचरनेवाला शनि यन्त्रियोंके लिये सुभिक्ष, आरोग्य तथा खेतीकी उपज बढ़ानेवाला होता है ॥ ७४ ॥ जन्मनक्षत्रसे प्रारम्भ करके मनुष्याकृति शनि-चक्रके मुखमें एक, गुदामें दो, सिरमें तीन, नेत्रोंमें दो, हृदयमें पाँच, बायें हाथमें चार, बायें पैरमें तीन, दक्षिण पादमें तीन तथा दक्षिण हाथमें चार—इस तरह नक्षत्रोंकी स्थापना करे। शनिका वर्तमान नक्षत्र जिस अङ्गमें पड़े, उसका फल निम्नलिखितरूपसे जानना चाहिये। शनि-नक्षत्र मुखमें हो तो रोग, गुदामें हो तो लाभ, सिरमें हो तो हानि, नेत्रमें हो तो लाभ, हृदयमें हो तो सुख, बायें हाथमें हो तो बन्धन, बायें पैरमें हो तो परिश्रम, दाहिने पैरमें हो तो क्रोध यात्रा और दाहिने हाथमें ■ तो धन-लाभ होता है। इस प्रकार क्रमशः फल कहे गये हैं ॥ ७५—७७ ॥ बहुधा चक्रगामी होनेपर शनि इन फलोंकी प्राप्ति कराता ही है। यदि वह सम मार्गपर हो तो फल भी मध्यम होता है और यदि

वह शीघ्रगति हो तो उत्तम फल प्राप्त होते हैं ॥ ७८ ॥

(राहु-चार-फल—) भगवान् विष्णुने अपने चक्रसे राहुका मस्तक काट दिया तो भी अमृत पी लेनेके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई; अतः उसे ग्रहके पदपर प्रतिष्ठित कर लिया गया ॥ ७९ ॥ वह ब्रह्मजीके वस्ते सम्पूर्ण पर्व (पूर्णिमा और अमावस्या)—के समय चन्द्रमा और सूर्यको पीड़ा देता है; किंतु 'शर' तथा 'अवनति' अधिक होनेके कारण वह उन दोनोंसे दूर ही रहता है ॥ ८० ॥ एक सूर्यग्रहणके बाद दूसरे सूर्यग्रहणका तथा एक चन्द्रग्रहणके बाद दूसरे चन्द्रग्रहणका विचार छः मासपर पुनः कर लेना चाहिये। प्रति छः मासपर क्रमशः ब्रह्मादि सात देवता पर्वत (ग्रहणके अधिपति) होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—ब्रह्मा, चन्द्रमा, इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा यम। ब्राह्मपर्वमें ग्रहण होनेपर पशु, भान्य और द्विजोंकी वृद्धि होती है ॥ ८१—८२ ॥ चन्द्रपर्वमें ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल होता है; विशेषता इतनी ही है कि लोगोंको कफसे पीड़ा होती है। इन्द्रपर्वमें ग्रहण होनेपर राजाओंमें विरोध, जात्यों दुःख तथा खेती-बारीका नाश होता है। व्यासपर्वमें ग्रहण होनेपर राजाओंका अकल्याण और प्रजाजनोंका कल्याण होता है ॥ ८३—८४ ॥ अग्निपर्वमें ग्रहण हो तो वृष्टि, भान्यवृद्धि तथा कल्याणकी प्राप्ति होती है और यमपर्वमें ग्रहण होनेपर वर्षाका अभाव, खेतीकी हानि तथा दुर्भिक्षरूप फल प्राप्त होते हैं ॥ ८५ ॥ बेलाहीन समयमें अर्थात् बेलासे पहले ग्रहण हो तो खेतीकी हानि तथा राजाओंको दारुण भय प्राप्त होता है और 'अतिबेल' कालमें अर्थात् बेला बिताकर ग्रहण हो तो फूलोंकी हानि होती है,

१. गणितसे ग्रहणका जो समय प्राप्त होता हो उससे पहले ग्रहण होना 'बेलाहीन' है और उसे बिताकर जो ग्रहण होता है, वह 'अतिबेल' कहलाता है।

जगत्में भय होता है और खेतों चौपट हो जाते हैं ॥८६॥ जब एक ही मासमें चन्द्रमा-सूर्य—दोनोंकर ग्रहण हो तो राजाओंमें विरोध होता है तथा धन और वृष्टिका विनाश होता है ॥८७॥ ग्रहण लगे हुए चन्द्रमा और सूर्यका उदय अथवा अस्त हो तो वे राजाओं और धान्योंका विनाश करनेवाले होते हैं। यदि चन्द्रमा और सूर्यका सर्वग्रास ग्रहण हो तो वे भूखमरी, रोग तथा अग्निका भय उपस्थित करनेवाले होते हैं ॥८८॥ उत्तरायणमें ग्रहण हो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी हानि होती है तथा दक्षिणायनमें ग्रहण होनेपर अन्य वर्णके लोगोंको हानि पहुँचती है। सूर्य या चन्द्रमाके विम्बके उत्तर, पूर्व आदि भागमें यदि राहुका दर्शन हो (स्पर्श देखनेमें आवे) तो वह कपटः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मूर्खोंको हानि पहुँचाता है ॥८९॥ इसी तरह ग्रहणके समय ग्रासके और पोषके भी दस-दस भेद होते हैं; जिनकी सूक्ष्म गतिको देवता भी नहीं जान सकते, फिर साधारण मनुष्योंकी तो कात ही क्या है ॥९०॥ गणितद्वारा ग्रहोंको लाकर उनके 'चार' (गतिमान, स्पर्श और मोक्ष कालकी स्थिति) -पर विचार करना चाहिये। जिससे उन ग्रहोंद्वारा ग्रहणकालके शुभ और अशुभ लक्षण (फल)-को हम देख और जान सकें ॥९१॥ अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उस समयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अनुसंधान करे। धूम-केतु आदि तारोंका उदय और अस्त मनुष्योंके लिये उत्पातरूप होता है ॥९२॥ वे उत्पात दिव्य, भीम और अन्तरिक्ष भेदसे तीन प्रकारके हैं। वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके फल देनेवाले हैं। आकाशमें यज्ञकी ध्वजा, अस्त्र-शस्त्र, भवन और बड़े हाथीके सदृश तथा खंभा, त्रिशूल और अङ्गुश—इन वस्तुओंके समान जो केतु दिखायी देते हैं, उन्हें 'आन्तरिक्ष' उत्पात

कहते हैं। साधारण तारके समान उदित होकर किसी नक्षत्रके रश्मि केतु हो तो 'दिव्य' उत्पात कहा गया है। भूलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले (भूकम्प आदि) उत्पातोंको 'भीम' उत्पात कहते हैं ॥९३-९४॥ केतुतारा एक होकर भी प्राणियोंको अशुभ फल देनेके लिये भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है। जितने दिनोंतक आकाशमें विविधरूपधारी केतु देखनेमें आता है, उतने ही मास या सौर वर्षोंतक वह अपना शुभाशुभ फल देता है। जो दिव्य केतु हैं, वे सदा प्राणियोंको विविध फल देनेवाले होते हैं ॥९५-९६॥ ह्रस्व, चिकना और प्रसन्न (स्वच्छ) श्वेत रङ्गका केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त होनेवाला विशाल केतु अवृष्टि देता है ॥९७॥ इन्द्रधनुषके समान कांतिकाला भूमिकेतु तारा अनिष्ट फल देता है। दो, तीस या चार रूपोंमें प्रकट त्रिशूलके समान आकाशवाला केतु राहका विनाशक होता है ॥९८॥ पूर्व तथा पश्चिम दिशामें सूर्य-सम्बन्धी केतु पश्चिम, द्वार एवं सुवर्णके समान देदीप्यमान दिखायी दे तो उन दिशाओंके राजाओंकी हानि होती है ॥९९॥ पलारा, विम्बफल, रक्त और तेलके चौब आदिके समान वर्णका केतु अग्निकोणमें उदित हो तो शुभ फल देनेवाला होता है ॥१००॥ भूमिसम्बन्धी केतुओंकी कान्ति जल एवं तेलके समान होती है। वे भूखमरीका भय देनेवाले हैं। चन्द्रजनित केतुओंका वर्ण श्वेत होता है। वे सुभिक्ष और कल्याण प्रदान करनेवाले होते हैं ॥१०१॥ ऋजुदण्डसे उत्पन्न तथा तीन रंग और तीन अवस्थाओंसे युक्त धूमकेतु नामक पितामहजनित (आन्तरिक्ष) केतु प्रजाओंका विनाश करनेवाला माना गया है ॥१०२॥ यदि ईशानकोणमें श्वेतवर्णके शुक्रजनित केतु उदित हों तो वे अनिष्ट फल देनेवाले होते हैं। शिखारीहत एवं कनकनामसे प्रसिद्ध शनैश्वरसम्बन्धी केतु भी अनिष्ट फलदायक हैं ॥१०३॥ गुरुसम्बन्धी

केतुओंकी विकच संज्ञा है। वे दक्षिण दिशामें प्रकट होनेपर भी अभीष्ट साधक माने गये हैं। उसी दिशामें सूक्ष्म तथा शुक्लवर्णवाले बुधसम्बन्धी केतु हों तो वे चौर तथा रोगका भय प्रदान करनेवाले हैं ॥ १०४ ॥ कुङ्कुनामसे प्रसिद्ध मङ्गल-सम्बन्धी केतु लाल रंगके होते हैं। उनकी आकृति सूर्यके समान होती है। वे भी उक्त दिशामें उदित होनेपर अनिष्टदायक होते हैं। अग्निके समान कान्तिवाले अग्निसम्बन्धी केतु विश्वरूप नामसे प्रसिद्ध हैं। वे अग्निकोणमें उदित होनेपर सुखद होते हैं ॥ १०५ ॥ श्वाम वर्णवाले सूर्यसम्बन्धी केतु अरुण कहलाते हैं। वे पाप अर्थात् दुःख देनेवाले होते हैं। रीछके समान रंगवाले शुक्रसम्बन्धी केतु शुभदायक होते हैं ॥ १०६ ॥ कृत्तिका तारामें उदित हुआ धूमकेतु निश्चय ही प्रजाजनोंका नाश करता है। राजमहल, वृक्ष और पर्वतपर प्रकट हुआ केतु राजाओंका नाश करनेवाला होता है ॥ १०७ ॥ कुमुद पुष्पके समान वर्णवाला कौमुद नामक केतु सुभिक्ष लानेवाला होता है। संध्यकालमें मस्तकसहित उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट फल देनेवाला होता है ॥ १०८ ॥

(कालमान—) ब्राह्म, दैव, मानव, पित्र्य, सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र तथा बार्हस्पत्य—ये नौ मान होते हैं ॥ १०९ ॥ इस लोकमें इन नौ मानोंमेंसे पाँचके ही द्वारा व्यवहार होता है। किंतु उन नवों मानोंका व्यवहारके अनुसार पृथक्-पृथक् कार्य बताया जायगा ॥ ११० ॥ सौर मानसे ग्रहोंकी सब प्रकारकी गति (भगणादि) जाननी चाहिये। वर्षाका समय तथा स्त्रीके प्रसवका समय सावन मानसे ही ग्रहण किया जाता है ॥ १११ ॥ वर्षोंके भीतरका षटीमान आदि नाक्षत्र मानसे ही लिया जाता है। यज्ञोपवीत, मुण्डन, तिथि एवं कर्पेशका निर्णय तथा पर्व, उपवास आदिका निश्चय चान्द्र मानसे

किया जाता है। बार्हस्पत्य मानसे प्रभवदि संवत्सरका स्वरूप ग्रहण किया जाता है ॥ ११२-११३ ॥ उन-उन मानोंके अनुसार बारह महीनोंका उनका अपना-अपना विभिन्न वर्ष होता है। बृहस्पतिकी अपनी मध्यम गतिसे प्रभव आदि नामवाले साठ संवत्सर होते हैं ॥ ११४ ॥ प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अङ्गिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमायी, विक्रम, पुष, विश्वभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खार, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, सर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विशावसु, पराभव, प्लवङ्ग, कीलक, सौम्य, समान, विरोधकृत, परिभाषी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, अमल, पिङ्गल, कल्लयुक, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्बल, दुन्दुभि, शिरोधारी, रक्षाध, क्रोधन तथा क्षय—ये साठ संवत्सर जानने चाहिये। ये सभी अपने नामके अनुरूप फल देनेवाले हैं। पाँच वर्षोंका युग होता है। इस तरह साठ संवत्सरोंमें बारह युग होते हैं ॥ ११५-१२१ ॥ उन युगोंके स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिये—विष्णु, बृहस्पति, इन्द्र, लोहित, त्वष्टा, अहिर्बुध्न्य, शिव, विश्वेदेव, चन्द्रमा, इन्द्राग्नि, अश्विनीकुमार तथा भग। इसी प्रकार युगके भीतर जो पाँच वर्ष होते हैं, उनके स्वामी क्रमशः अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा और शिव हैं ॥ १२२-१२३ ॥

संवत्सरके राजा, मन्त्री तथा धान्येशरूप ग्रहोंके बलाबलका विचार करके तथा उनकी तात्कालिक स्थितिको भी धलीभीति जानकर संवत्सरका फल समझना चाहिये ॥ १२४ ॥ मकरादि छः राशियोंमें छः मासतक सूर्यके भोगसे सौम्यायन (उत्तरायण) होता है। वह देवताओंका दिन और कर्कादि छः राशियोंमें छः मासतक सूर्यके भोगसे दक्षिणायन होता है, वह देवताओंकी रात्रि है ॥ १२५ ॥ गृहप्रवेश,

विवाह, प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभकर्म माघ आदि उत्तरायणके मासोंमें करने चाहिये ॥ १२६ ॥ दक्षिणायनमें उक्त कार्य गृहीत (त्याग्य) माना गया है, अत्यन्त आवश्यकता हो तो उस समय पूजा आदि यत्न करनेसे शुभ होता है^१। माघसे दो-दो मासोंकी शिशिरदि छः ऋतुएँ होती हैं ॥ १२७ ॥ मकरसे दो-दो राशियोंमें सूर्यभोगके अनुसार क्रमशः शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म—ये तीन ऋतुएँ उत्तरायणमें होती हैं और कर्कसे दो-दो राशियोंमें सूर्यभोगके अनुसार क्रमशः वर्षा, शरद् और हेमन्त—ये तीन ऋतुएँ दक्षिणायनमें होती हैं ॥ १२८ ॥ शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे अमावास्यातक 'चान्द्र मास' होता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्ति तक 'सीर मास' होता है। तीस दिनोंका एक 'सावन मास' होता है और चन्द्रमाद्वारा सय नक्षत्रोंके उपभोगमें जितने दिन लगते हैं, उतने अर्थात् २७ दिनोंका एक 'नाक्षत्र मास' होता है ॥ १२९ ॥ मधु, माघव, शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य, इष, उर्ज, सहाः, सहस्र, तप और तपस्य—ये चैत्रादि बारह मासोंकी संज्ञाएँ हैं। जिस मासकी पौर्णमासी जिस नक्षत्रसे युक्त हो, उस नक्षत्रके नामसे ही उस मासका नामकरण होता है। (जैसे जिस मासकी पूर्णिमा चित्रा नक्षत्रसे युक्त होती है, उस मासका नाम 'चैत्र' होता है और यह पौर्णमासी भी उसी नामसे विख्यात होती है, जैसे चैत्री, वैशाखी आदि।) प्रत्येक मासके दो पक्ष क्रमशः देवपक्ष और पितृपक्ष हैं, अन्य विद्वान् उन्हें शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष कहते हैं ॥ १३०—१३२ ॥ ये दोनों पक्ष शुभशुभ कार्योंमें सदा उपयुक्त माने जाते हैं। जहा, अग्नि,

विराडि, विष्णु, गौरी, गणेश, यम, सर्प, चन्द्रमा, कार्तिकेय, सूर्य, इन्द्र, महेन्द्र, वासव, नाग, दुर्गा, दण्डधर, शिव, विष्णु, हरि, रवि, काम, शंकर, कलाधर, यम, चन्द्रमा (विष्णु, काम और शिव)—ये सब शुक्ल प्रतिपदासे लेकर क्रमशः उनतीस तिथियोंके स्वामी होते हैं। अमावास्या नामक तिथिके स्वामी पितर माने गये हैं।

(तिथियोंकी नन्दादि पाँच संज्ञा—) प्रतिपदा आदि तिथियोंकी क्रमशः नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा—ये पाँच संज्ञाएँ मानी गयी हैं। पंद्रह तिथियोंमें इनकी तीन आवृत्ति करके इनका पृथक्-पृथक् ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। शुक्लपक्षमें प्रथम आवृत्तिकी (१, २, ३, ४, ५—ये) तिथियाँ अधम द्वितीय आवृत्तिकी (६, ७, ८, ९, १०—ये) तिथियाँ मध्यम और तृतीय आवृत्तिकी (११, १२, १३, १४, १५—ये) तिथियाँ शुभ होती हैं। इसी प्रकार कृष्णपक्षकी प्रथम आवृत्तिकी नन्दादि तिथियाँ इष्ट (शुभ), द्वितीय आवृत्तिकी मध्यम और तृतीय आवृत्तिकी अनिष्टप्रद (अधम) होती हैं। दोनों पक्षोंकी ८, १२, ६, ४, ९, १४—ये तिथियाँ पक्षान्ध कही गयी हैं। इन्हें अत्यन्त रुक्ष कहा गया है। इनमें क्रमशः आरम्भकी ४, १४, ९, ९, २५ और ५ तिथियाँ सब शुभ कार्योंमें त्याग देने योग्य हैं। अमावास्या और नवमीको छोड़कर अन्य सब विषम तिथियाँ (३, ५, ७, ११, १३) सब कार्योंमें प्रशस्त हैं। शुक्लपक्षकी प्रतिपदा मध्यम है (कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा शुभ है)।

पक्षोंमें तैत्ति, अष्टमोमें मांस^२ चतुर्दशीमें क्षीर एवं पूर्णिमा और अमावास्यामें स्वीका सेवन त्याग दे।

१. 'मार्गशीर्षपक्षेऽपि विवाहे केऽपि कोविदः।'।

'कुछ विद्वान् अगहनमें भी विवाह होना ठीक मानते हैं' इस मान्यताके अनुसार 'अगहन' में दक्षिणायन होनेपर भी विवाह हो सकता है।

२. मांस तो सबके लिये सदा ही त्याग्य है, किन्तु जो मांसहारी हैं उन्हें भी अष्टमीको तो मांस त्याग देना चाहिये।

अमावास्या, धृष्टी, प्रतिपदा, द्वादशी, सभी पर्व और नवमी—इन तिथियोंमें कभी दातौन नहीं करना चाहिये। व्यतीपात, संक्रान्ति, एकादशी, पर्व, रवि और मङ्गलवार तथा धृष्टी तिथि और वैधृति-योगमें अभ्यञ्जन (ठबटन)—का निषेध है। जो मनुष्य दशमी तिथिमें आँखसेसे स्नान करता है, उसको पुत्रकी हानि उठानी पड़ती है। त्रयोदशीको आँखसेसे स्नान करनेपर धनका नाश होता है और द्वितीयाको ठससे स्नान करनेवालोंके धन और पुत्र दोनोंका नाश होता है। इसमें संशय नहीं है। अमावास्या, नवमी और सप्तमी—इन तीन तिथियोंमें आँखसेसे स्नान करनेवालोंके कुलका विनाश होता है ॥ १३३—१४४ ॥

जो पूर्णिमा दिनमें पूर्ण चन्द्रमासे युक्त हो (अर्थात् जिसमें रात्रिके समय चन्द्रमा कलाहीन हो) वह पूर्णिमा 'अनुमती' कहलाती है और जो रात्रिमें पूर्ण चन्द्रमासे युक्त हो वह 'सका' कहलाती है। इसी प्रकार अमावास्या भी दो प्रकारकी होती है। जिसमें चन्द्रमाकी किंचित् कलाका अंश शेष रहता है, वह 'सिनीवाली' कही गयी है तथा जिसमें चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कला लुप्त हो जाती है, वह अमावास्या 'कुहू' कहलाती है ॥ १४५—१४६ ॥

(युगादि तिथियाँ—) कार्तिक शुक्लपक्षकी नवमी सत्ययुगकी आदि तिथि है (इसो दिन सत्ययुगका प्रारम्भ हुआ था), वैशाख शुक्लपक्षकी पुण्यमयी तृतीया त्रेतायुगकी आदि तिथि है। माघकी अमावास्या द्वापरयुगकी आदि तिथि और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी कलियुगकी आदि तिथि है। (ये सब तिथियाँ अति पुण्य देनेवाली कही

गयी हैं) ॥ १४७—१४८ ॥

(मन्वादि तिथियाँ—) कार्तिकशुक्ला द्वादशी, आश्विनशुक्ला नवमी, चैत्रशुक्ला तृतीया, भाद्रपदशुक्ला तृतीया, पीषशुक्ला एकादशी, आषाढशुक्ला दशमी, मघशुक्ला सप्तमी, भाद्रपदकृष्णा अष्टमी, श्रावणकी अमावास्या, फल्गुनकी पूर्णिमा, आषाढकी पूर्णिमा, कार्तिककी पूर्णिमा, ज्येष्ठकी पूर्णमासी और चैत्रकी पूर्णिमा—ये चौदह मन्वादि तिथियाँ हैं। ये सब तिथियाँ मनुष्योंके लिये पितृकर्म (पार्वण-श्राद्ध) में अत्यन्त पुण्य देनेवाली हैं ॥ १४९—१५१ ॥

(गजच्छया-योग—) भादोंके कृष्णपक्षकी (शुक्लादि क्रमसे भाद्रकृष्ण और कृष्णादि क्रमसे आश्विन कृष्ण पक्षकी) त्रयोदशीमें यदि सूर्य हस्त-नक्षत्रमें और चन्द्रमा मघामें हो तो 'गजच्छया' नामक योग होता है; जो पितरोंके पार्वणादि श्राद्ध कर्ममें अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है ॥ १५२ ॥

किसो एक दिनमें तीन तिथियोंका स्पर्श हो तो क्षयतिथि तथा एक हो तिथिका तीन दिनमें स्पर्श हो तो अधिक तिथि (अधितिथि) होती है। ये दोनों ही निन्दित हैं। जिस दिन सूर्योदयसे सूर्यास्तपर्यन्त जो तिथि रहती है, उस दिन वह 'अखण्ड तिथि' कहलाती है। यदि सूर्यास्तसे पूर्व ही समाप्त होती है तो वह 'खण्ड तिथि' कही जाती है ॥ १५३—१५४ ॥

(क्षणतिथिकथन—) प्रत्येक तिथिमें तिथि-मानका पंद्रहवाँ भाग 'क्षणतिथि' कहलाता है। (अर्थात् प्रत्येक तिथिमें उसी तिथिसे आरम्भ करके पंद्रह तिथियोंके अन्तर्भोग होते हैं।) तथा इन क्षणतिथियोंका भी आधा क्षण तिथ्यर्ध (क्षण

१. अमावास्या प्रायः दो दिन हुआ करती है। उनमें प्रथम दिनको 'सिनीवाली' और दूसरे दिनको 'कुह' होनी है। चतुर्दशीयुक्ता अमावास्याका क्षय न हो तो वह सिनीवाली होती है।

२. 'अमावास्यान्त' मासकी दृष्टिसे यहाँ भादोंका कृष्णपक्ष कहा गया है। जहाँ पूर्णिमान्त मास माना जाता है, वहाँके लिये इस भादोंका अर्थ आश्विन सम्प्रज्ञा चाहिये।

करण) होता है^१ ॥ १५५ ॥

(कारप्रकरण—) रवि स्थिर, सोम चर, मङ्गल क्रूर, बुध अखिल (सम्पूर्ण), गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तोक्ष्ण धर्मवाला है।

(वारोंमें तेल लगानेका फल—) जो मनुष्य रविवारको तेल लगाता है, वह रोगी होता है। सोमवारको तेल लगानेसे कान्ति बढ़ती है। मङ्गलको व्याधि होती है। बुधको तैलभ्यङ्गसे सौभाग्यको वृद्धि होती है। गुरुवारको सौभाग्यको हानि होती है, शुक्रवारको भी हानि होती है तथा शनिवारको तेल लगानेसे धन-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है ॥ १५६—१५८ ॥

(रवि आदि वारोंका आरम्भकाल—) जिस समय लङ्कामें (भूमध्यरेखापर) सूर्योदय होता है, उसी समयसे सर्वत्र रवि आदि वारोंका आरम्भ होता है। उस समयसे देशान्तर (लङ्कोदयकालसे अपने उदय कालका अन्तर) और चरार्थ घटोत्सुय आगे या पीछे अन्य देशमें सूर्योदय हुआ करता है^२ ॥ १५९ ॥ जो ग्रह चलवान् होता है, उसके वारमें जो कोई भी कार्य किया जाता है, वह सिद्ध हुआ करता है; किंतु जो ग्रह चलहीन (जातक-अध्यायमें कहे हुए चलसे रहित) होता है, उसके वारमें बहुत यत्न करनेपर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है ॥ १६० ॥

सोम, बुध, बुधस्पति और शुक्र सम्पूर्ण शुभ कार्योंमें शुभप्रद होते हैं, अन्य वार (शनि, रवि और मङ्गल) क्रूर कर्ममें इहसिद्धिदायक होते हैं ॥ १६१ ॥

सूर्यका वर्ण लाल है, चन्द्रमा गौर वर्णके हैं, मङ्गल अधिक लाल हैं, बुधकी कान्ति दूर्वादलके समान श्याम है, गुरुका वर्ण सुवर्णके सदृश पीत है, शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्णके हैं; इसलिये उन ग्रहोंके वारोंमें इनके गुण और वर्णके अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हिसकर होते हैं।

(विश्व मुहूर्त—) रविवारसे आरम्भ करके—रविमें ७, ५, ४; सोममें ६, ४, ७; मङ्गलमें ५, ३, २; बुधमें ४, २, ५; गुरुवारमें ३, १, ८; शुक्रवारमें २, ७, ३ और शनिमें १, ६, ८—ये प्रहरार्थ क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और चारमेला कहे गये हैं। इनका मान आधे पहरका समझना चाहिये ॥ १६२—१६५ ॥

(प्रत्येक वारमें क्षणवार-कथन—) जिस वारमें क्षणवार जानना हो उस वारमें प्रथम क्षणवार उसी वारपतिक होता है। उससे छठे वारेशका द्वितीय, उससे भी छठेका तृतीय, इस प्रकार छठे-छठेके क्रमसे दिन-रातमें २४ क्षणवार (कलहोरा या होरा) होते हैं। एक-एक क्षणवारका मान ढाई-ढाई घटी

१. जैसे प्रतिपदाका भोगमान (आरम्भसे अन्ततक) ६० घड़ी है तो उस तिथिमें आरम्भसे ४ घड़ी प्रतिपदा है, उसके बादकी ४ घड़ी द्वितीया है और उसके बादकी ४ घड़ी तृतीया है। इसी प्रकार आगे भी चतुर्थी आदि सब तिथि प्राप्त होती है। इसी तरह द्वितीयामें भी द्वितीया अर्द्ध सब तिथियोंका भोग समझना चाहिये तथा क्षणतिथिमें भी २-२ घड़ी क्षणकरणका मान समझना चाहिये। इसका प्रयोजन यह है कि जिस तिथिमें जो कार्य शुभ या अशुभ कहा गया है, वह क्षणतिथिमें भी शुभ या अशुभ समझना चाहिये। जैसे चतुर्दशीमें क्षौर कराना अशुभ कहा गया है तो तृतीया आदि अन्य तिथियोंमें भी जब चतुर्दशी क्षणतिथिके रूपमें प्राप्त हो तो उसमें क्षौर कराना अशुभ होता है तथा चतुर्दशीमें भी आवश्यक हो तो अन्य तिथिके भोगसमयमें क्षौर करनेमें दोष नहीं समझा जायगा। विशेष आवश्यक शुभ कार्योंमें ही तिथि और क्षणतिथिका विचार करना चाहिये।

२. इससे सिद्ध होता है कि अपने-अपने सुखोदयकालसे देशान्तर और चरार्थकाल आगे या पीछे वारप्रवेश हुआ करता है।

(या १ घंटा) है ॥ १६६-१६७ ॥

(क्षणवारका प्रयोजन—) जिस वारमें जो कर्म शुभ या अशुभ कहा गया है, वह उसके क्षणवारमें भी उसी प्रकार शुभ-अशुभ सम्मन्त्र चाहिये ॥ १६७ ॥

(नक्षत्राधिपति-कक्षन—) १ दल (अश्विनी-कुमार), २ मघ, ३ अश्वि, ४ ज्येष्ठा, ५ चन्द्र, ६ शिव, ७ अदिति, ८ गुरु, ९ सर्प, १० पितर, ११ भग, १२ अर्यमा, १३ सूर्य, १४ विश्वकर्मा, १५ वायु, १६ इन्द्र और अश्वि, १७ मित्र, १८ इन्द्र, १९ राक्षस (निर्ऋति), २० जल, २१ विश्वेदेव, २२ ज्येष्ठा, २३ विष्णु, २४ वसु, २५

वरुण, २६ अजैकपाद, २७ अहिर्बुध्न्य और २८ पूष—ये क्रमशः (अभिहितसहित) अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोंके स्वामी कहे गये हैं ॥ १६८—१७० ॥

(नक्षत्रोंके मुख—) पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मूल—ये नौ नक्षत्र अधोमुख (नीचे मुखवाले) हैं। इनमें बिलप्रवेश (कुआँ, भूविचर या पाताल आदिमें जाना), गणित, भूतसाधन, लेखन, शिल्प (चित्र आदि) कला, कुआँ खोदना तथा गाढ़े हुए धनको निकालना आदि सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ १७१-१७२ ॥

१. दिन-रातमें होरा जाननेका चक्र—

होरा	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि
१	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि
२	शुक्र	राशि	राशि	मङ्गल	बुध	शुक्र	गुरु
३	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल
४	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि
५	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र
६	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध
७	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम
८	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि
९	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
१०	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल
११	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि
१२	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र
१३	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध
१४	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम
१५	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि
१६	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
१७	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल
१८	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि
१९	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र
२०	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध
२१	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम
२२	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	राशि
२३	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
२४	बुध	गुरु	शुक्र	राशि	राशि	सोम	मङ्गल

क्षणवार (होरा) जाननेका प्रकार यह है कि जिस दिन होरा (क्षणवार)-का विचार करना हो, उस दिनका प्रथम घंटा उसी दिनका क्षणवार होता है। इससे आगे उससे छठे-छठे दिनका क्षणवार समझे। जैसे रविवारमें वारप्रवेश-कालसे पहला घंटा रविका, दूसरा घंटा रविसं छठे शुक्रका, तीसरा घंटा शुक्रसे छठे बुधका इत्यादि क्रमसे ऊपर चक्रमें देखिये।

अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी और स्वाती—ये नौ नक्षत्र तिर्यक् (सामने) मुखवाले हैं। इनमें हल जोतना, खज करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथों, ठँड आदिकी सवारी करना, गढ़ा, बेल आदिसे चलनेवाले रथ बनाना, नौकापर चलना तथा घेस, फेंके आदि-सम्बन्धी कार्य करने चाहिये ॥ १७३-१७४ ॥

रोहिणी, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, सतभिषा, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ तथा उत्तर भाद्रपद—ये नौ नक्षत्र ऊर्ध्वमुख (ऊपर मुखवाले) कहे गये हैं। इनमें राम्याभिषेक, मङ्गल (विवाहादि)-कार्य, गजावेष्टण, ध्वजवेष्टण, मन्दिर-निर्माण, तोरण (फटक) बनाना, बगीचे लगाना और चहारदीवारी बनवाना आदि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ १७५-१७६ ॥

(नक्षत्रोंकी ध्रुवादि संज्ञा—) रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद—ये ध्रुवनामक नक्षत्र हैं। हस्त, अश्विनी और पुष्य—ये क्षिप्रसंज्ञक हैं। विशाखा और कृत्तिका—ये दोनों साधारणसंज्ञक हैं। धनिष्ठा, पुनर्वसु, सतभिषा, स्वाती और श्रवण—ये चरसंज्ञक हैं। मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा रेवती—ये मृदुनामक नक्षत्र हैं। पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद और भरणी—ये उग्रसंज्ञक नक्षत्र हैं। मूल, आर्द्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा—ये तीक्ष्णनामक नक्षत्र हैं। ये सब अपने नामके अनुसार ही फल देते हैं (इसलिये इन नक्षत्रोंमें इनके नामके अनुरूप ही कार्य करने चाहिये) ॥ १७७-१७८ ॥

(कर्णवेध-मूर्त—) चित्रा, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त, रेवती, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिरा और पुष्य—इन नक्षत्रोंमें कर्णवेध हितकर होता है।

(हाथी और घोड़े सम्बन्धी कार्य—) अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा और स्वाती—इनमें तथा स्थिरसंज्ञक नक्षत्रोंमें हाथीसम्बन्धी सब कृत्य करने चाहिये तथा

इन्हीं नक्षत्रोंमें घोड़ेके भी सब कृत्य शुभ होते हैं; किंतु रविवारको इन कृत्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥ १७९-१८१ ॥

(अन्य पशुकृत्य—) चित्रा, सतभिषा, रोहिणी तथा छीनों उत्तर—इन नक्षत्रोंमें पशुओंको कहींसे लाना या ले जाना शुभ है। परंतु अमावास्या, अहमि और चतुर्दशीको कदापि पशुओंका कोई कृत्य नहीं करना चाहिये ॥ १८२ ॥

(प्रथम हलप्रवाह—हल जोतना—) मृदु, ध्रुव, क्षिप्र और चरसंज्ञक नक्षत्र, विशाखा, मघा और मूल—इन नक्षत्रोंमें बेलोंद्वारा प्रथम बार हल जोतना शुभ होता है। सूर्य जिस नक्षत्रमें हो, उससे पिछले नक्षत्रसे तीन नक्षत्र हलके आदि (मूल)—में रहते हैं। इनमें प्रथम बार हल जोतने-जुतानेसे बेलका नाश होता है। उसके आगे तीन नक्षत्र हलके अग्रभागमें रहते हैं। इनमें हल जोतनेसे वृद्धि होती है। उससे आगेके पाँच नक्षत्र उत्तर राक्षमें रहते हैं, इनमें लक्ष्मीप्राप्ति होती है। तीन शूलोंमें नौ नक्षत्र रहते हैं; इनमें हल जोतनेसे कृषककी मृत्यु होती है। उससे आगे पाँच नक्षत्रोंमें सम्पत्तिकी वृद्धि होती है; फिर उससे आगेके तीन नक्षत्रोंमें प्रथम बार हल जोतनेसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं ॥ १८३-१८५ ॥

(बीज-वपन—) मृदु, ध्रुव और क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र, मघा, स्वाती, धनिष्ठा और मूल—इनमें धान्यके बीज बोना श्रेष्ठ होता है। इस बीज-वपनमें राहु जिस नक्षत्रमें हो, उससे तीन नक्षत्र लाङ्गल-चक्रके अग्रभागमें रहते हैं। इन तीनोंमें बीज-वपनसे धान्यका नाश होता है। उससे आगेके तीन नक्षत्र गलेमें रहते हैं, उनमें बीज-वपनसे जलकी अल्पता होती है। उससे आगेके बारह नक्षत्र उदरमें रहते हैं, उनमें बीज बोनेसे धान्यकी वृद्धि होती है। उससे आगेके चार नक्षत्र लाङ्गलमें

रहते हैं, इनमें निस्तण्डुलत्व होता है (अर्थात् धानमें दाने नहीं लगते, केवल भूसीमात्र रह जाती है)। उससे आगेके पाँच नक्षत्र नाभिमें रहते हैं, इनमें प्रथम बीज-वपनसे अग्निभय प्राप्त होता है। इस चक्रका विचार बीज-वपनमें अवश्य करना चाहिये ॥ १८६—१८८ ॥

(रोगविमुक्तका ज्ञान—) स्विस्संज्ञक, पुनर्वसु, आश्लेषा, रेवती, मघा और स्वाती—इन नक्षत्रोंमें तथा सोम और शुक्रके दिन रोगमुक्त पुरुषको पहले-पहल ज्ञान नहीं करना चाहिये ॥ १८९ ॥

(नृत्यारम्भ—) उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, हस्त और रेवती—इन नक्षत्रोंमें नृत्यारम्भ (नाट्य-विद्याका प्रारम्भ) उत्तम कहा गया है ॥ १९० ॥

रेवतीसे छः नक्षत्र पूर्वार्धयोगी, आर्द्रासे चरह नक्षत्र मध्ययोगी और धनिष्ठासे नौ नक्षत्र परार्धयोगी हैं। इनमेंसे पूर्वयोगीमें यदि वर और कन्या—दोनोंके नक्षत्र पड़ते हों तो स्त्रीका स्वाधीनमें अधिक प्रेम होता है। मध्ययोगीमें हों तो दोनोंमें परस्पर समान प्रेम होता है और परार्धयोगीमें दोनोंके नक्षत्र हों तो स्त्रीमें पतिका अधिक प्रेम होता है ॥ १९१ ॥

(बृहत्, सम और अधम नक्षत्र—) शतभिषा, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाती, भरणी और ज्येष्ठा—ये छः नक्षत्र जघन्य (अधम) कहे गये हैं। भुवसंज्ञक, पुनर्वसु और विशाखा—ये नक्षत्र बृहत् (श्रेष्ठ) कहलाते हैं तथा अन्य नक्षत्र समसंज्ञक हैं। इनका विंशोपक मान क्रमशः ३०, ९० और ६० घड़ी कहा गया है^१ ॥ १९२—१९३ ॥ यदि द्वितीया तिथिको

बृहत्संज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रोदय हो तो अन्नका भाव सस्ता होता है। समसंज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रदर्शन हो तो अन्नदिके भावमें सफ़ा होती है और जघन्यसंज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रोदय हो तो उस महीनेमें अन्नका भाव महँगा हो जाता है ॥ १९३ ॥

(यात्रा करनेवालेको जय तथा पराजय देनेवाले नक्षत्र—) आश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण, तोनों उत्तरा, पूर्वाफाल्गुनी, मघा, विशाखा, धनिष्ठा—इतने नक्षत्र कुलसंज्ञक हैं। रोहिणी, ज्येष्ठा^२, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती, हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और आश्लेषा—ये नक्षत्र अकुलसंज्ञक हैं। शेष नक्षत्र कुलाकुलसंज्ञक हैं। इनमें कुलसंज्ञक नक्षत्रोंमें विजयकी इच्छासे यात्रा करनेवाले राजकी पराजय होती है। अकुलसंज्ञक नक्षत्रोंमें यात्रा करनेसे वह निश्चय ही शत्रुपर विजय प्राप्त करता है और कुलाकुलसंज्ञक नक्षत्रोंमें युद्धार्थ यात्रा करनेपर शत्रुओंके साथ सन्धि होती है। अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनोंमें समानता सिद्ध होती है (किसी एक पक्षकी हार या जीत नहीं होती) ॥ १९४—१९७ ॥

(त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग—) रवि, शनि या मङ्गलवारमें भद्रा, (२, ७, १२) तिथि तथा विषम चरणवाले नक्षत्र (कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद) हों तो (इन तीनोंके संयोगसे) 'त्रिपुष्कर' नामक योग होता है। तथा उन्हीं रवि, शनि और मङ्गलवार एवं भद्रा तिथियोंमें दो चरणवाले नक्षत्र (मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा) हों तो 'द्विपुष्कर' योग होता है। त्रिपुष्करयोग त्रिगुणित (तीन गुने) और

१. वास्तवमें किसी भी नक्षत्रका ५६ घटीसे कम और ६६ घटीसे अधिक काल-मान नहीं होता। यहाँ जो 'बृहत्' संज्ञक नक्षत्रोंका ९० घटी (४५ मुहूर्त), समसंज्ञक नक्षत्रोंका ६० घटी (३० मुहूर्त) और जघन्यसंज्ञक नक्षत्रोंका ३० घटी (१५ मुहूर्त) समय बताया गया है, वह क्रमशः सस्ती, सपता और महँगीका सूचक है।

२-३. अन्य संहितामें धनिष्ठा नक्षत्र अकुलगणमें, ज्येष्ठा कुलगणमें और मूल कुलाकुलगणमें लिया गया है।

द्विपुष्करयोग द्विगुणित (दुगुने) साथ और हानिको देनेवाले हैं। अतः इनमें किसी वस्तुको हानि हो तो उस दोषकी शान्तिके लिये तीन गोदान या तीन गौओंका मूल्य तथा द्विपुष्कर दोषकी शान्तिके लिये दो गोदान या दो गौओंका मूल्य ब्राह्मणोंको देना चाहिये। इससे उरु (तिथि, वार और) नक्षत्र-सम्बन्धी दोषका निवारण हो जाता है ॥ १९८-१९९ ॥

(पुष्प नक्षत्रकी प्रज्ञा-) पापग्रहसे विद्रुत व युक्त होनेपर भी पुष्प नक्षत्र बलवान् होता है और विवाह छोड़कर वह सब शुभ कर्मोंमें अभीष्ट फल देनेवाला है ॥ २०० ॥

(नक्षत्रोंमें योग-ताराओंकी संख्या-) अश्विनी आदि (अभिजित्सहित) अट्ठाईस नक्षत्रोंमें क्रमशः ३, ३, ६, ५, ३, १, ४, ३, ५, ५, २, २, ५, १, १, ४, ४, ३, ११, २, २, ३, ३, ४, १००, २, ३ और ३२ योगताराएँ होती हैं। अपने-अपने आकाशीय विभागमें जो अनेक ताराओंका पुञ्ज होता है, उसमें जो अल्पत उद्दीप्त (चमकीले) ताराएँ दीख पड़ती हैं, वे ही योगताराएँ कहलाती हैं ॥ २०१-२०३ ॥

(नक्षत्रोंसे वृक्षोंकी उत्पत्ति-) जिसमें भी वृक्ष अर्थात् श्रेष्ठ वृक्ष हैं उनकी उत्पत्ति अधिनीसे हुई है। भरणीसे यमक (जुहे हुए दो) वृक्ष, कृत्तिकासे उदुम्बर (गूलर), रोहिणीसे जामुन, मृगशिरसे खैर, आर्द्रासे काली पाकर, पुनर्वसुसे बीस, पुष्यसे पौफल, आश्लेषासे नागकेसर, मघासे बरगद, पूर्वा-फाल्गुनीसे पलारा, उत्तराफाल्गुनीसे रुद्राक्षका वृक्ष, हस्तसे अरिष्ट (रीटीका वृक्ष), चित्रासे श्रीवृक्ष (बेल), स्वातीसे अर्जुन वृक्ष, विशाखासे विकटवृक्ष (जिसकी लकड़ीसे कलछियाँ बनती हैं), अनुषासे बकुल (मौलश्री), ज्येष्ठासे विष्टिवृक्ष, मूलसे सर्ज (शालका वृक्ष), पूर्वाषाढ़से वज्रुल (अशोक),

उत्तराषाढ़से कटहल, श्रवणसे आक, धनिष्ठासे तामीरुक्ष, शतभिषासे कदम्ब, पूर्व भाद्रपदसे आम्रवृक्ष, उत्तर भाद्रपदसे पिचुम्पद (नीमका पेड़) तथा रेवतीसे गहुआवृक्ष उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये नक्षत्रसम्बन्धी वृक्ष कहे गये हैं ॥ २०४-२१० ॥

जब जिस नक्षत्रमें राक्षस विद्यमान हो, उस समय उस नक्षत्र-सम्बन्धी वृक्षका यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये ॥ २११ ॥

(योगोंके स्वामी-) यम, विशेदेव, चन्द्र, ब्रह्मा, भुव, चन्द्र, इन्द्र, जल, सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि, रूद्र, ब्रह्मा, वरुण, गणेश, रुद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, मित्र, चक्षन्, सावित्री, कमला, गौरी, अश्विनीकुमार, पितर और अदिति—ये क्रमशः विष्कम्भ आदि सत्ताईस योगोंके स्वामी हैं ॥ २१२ ॥

(निन्द्य योग-) वैधृति और व्यतीपात—ये दोनों महापात हैं, इन दोनोंको शुभ कार्योंमें सदा त्याग देना चाहिये। परिष योगका मूर्धार्ध और यज्ञयोगके आरम्भकी तीन घड़ियाँ, गण्ड और अतिगण्डकी छः घड़ी, व्यापात योगकी ९ घड़ी और शूल योगकी ५ घड़ी सब शुभ कार्योंमें निन्दित हैं।

(सार्जूरचक्र-) इन नी निन्द्य योगों (वैधृति, व्यतीपात, परिष, विष्कम्भ, यज्ञ, गण्ड, अतिगण्ड, व्यापात और शूल)—में क्रमशः पुनर्वसु, मृगशिरा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मूल, अनुराधा, पुष्य और चित्रा—ये नी मूर्धा (मस्तक)—के नक्षत्र माने गये हैं। एक ऊपरिखा लिखे, फिर उसके उपर तरह तिरछी रेखाएँ अंकित करे। यह 'सार्जूरचक्र' कहलाता है। इस चक्रमें ऊपर कहे हुए निन्द्य योगोंमें उनके मूर्धगत नक्षत्रको रेखाके मस्तकके ऊपर लिखकर क्रमशः २८ नक्षत्रोंको लिखे। इसमें यदि सूर्य और चन्द्रमा एक रेखामें विभिन्न भागमें पड़ें तो उन दोनोंका परस्परका दृष्टिपात 'एकार्गल'

दोष कहलाता है, जो शुभकार्यमें त्याग्य है, परंतु यदि सूर्य और चन्द्रमामें कोई एक अभिजितमें हो तो वेध-दोष नहीं होता है ॥ २१३—२१७ ॥

(प्रत्येक योगमें अन्नभोग—) १२ फलसहित २ घड़ीके मानसे एक-एक योगमें सत्तईस योग बीतते हैं ॥ २१८ ॥

(करणके स्वामी और शुभशुभ-विधायन—) इन्द्र, ब्रह्मा, मित्र, विश्वकर्मा, पूमि, हरितत्रिणा (लक्ष्मी), कौमारा (यम), कलि, रुद्र, सर्प तथा मरुत—ये ग्यारह देवता, क्रमशः बब आदि (बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, रन्कुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुष्ट—इन) ग्यारह करणके स्वामी हैं। इनमें बबसे लेकर छः करण शुभ होते हैं। किंतु 'विष्टि' नामक करण क्रमसे अपा हो या विपरीतक्रमसे, किसी भी दशामें यह मङ्गलकार्यमें शुभ नहीं है ॥ २१९—२२० ॥

(विष्टिके अङ्गोंमें घटी और फल—) विष्टिके मुखमें पाँच घटी, गलेमें एक, हृदयमें ग्यारह, नाभमें चार, कटिमें छः और पुच्छमें तीन घड़ीयाँ होती हैं। मुखकी घड़ियोंमें कार्य आरम्भ करनेसे कार्यकी हानि होती है। गलेकी घड़ीमें मृत्यु, हृदयकी घड़ीमें निर्धनता, कटिकी घड़ीमें उन्मत्तता, नाभिकी घड़ीमें पतन तथा पुच्छकी घड़ीमें कार्य करनेसे निश्चय ही विजय (सिद्धि) प्राप्त होती है। भद्राके बाद जो चार स्थिर करण हैं, वे मध्यम हैं, विशेषतः नाग और चतुष्पद ॥ २२१—२२३ ॥

(मुहूर्त-कथन—) दिनमें क्रमशः रुद्र, सर्प, मित्र, पितर, यमु, जल, विश्वदेव, विधि (अभिजित), ब्रह्मा, इन्द्र, इन्द्राग्नि, राक्षस, वरुण, अर्यमा और

भग—ये पंद्रह मुहूर्त जानने चाहिये। रात्रिमें शिव, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, पूषा, अभिनीकुमार, यम अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, विश्वकर्मा और वायु—ये क्रमशः पंद्रह मुहूर्त व्यतीत होते हैं। दिनमानका पंद्रहवाँ भाग दिनके मुहूर्तका मान है और रात्रिमानका पंद्रहवाँ भाग रात्रिके मुहूर्तका मान समझना चाहिये; इनसे दिन तथा रात्रिमें शुभ-नश्वरक विचार करें ॥ २२४—२२६ ॥

(घातोंमें निन्द्य मुहूर्त—) राधिवारको अर्यमा, सोमवारको ब्रह्मा तथा राक्षस, भङ्गलवारको पितर और अग्नि, बुधवारको अभिजित्, गुरुवारको राक्षस और जल, शुक्रवारको ब्रह्मा और पितर तथा शनिवारको शिव और सर्प मुहूर्त निन्द्य माने गये हैं; इसलिये इन्हें शुभ कार्योंमें त्याग देना चाहिये ॥ २२७—२२८ ॥

(मुहूर्तका विशेष प्रयोजन—) जिस-जिस नक्षत्रमें यात्रा आदि जो-जो कर्म शुभ या अशुभ कहे गये हैं; वे कार्य उस-उस नक्षत्रके स्वामीके मुहूर्तमें भी शुभ या अशुभ होते हैं। ऐसा समझकर उस मुहूर्तमें सदा वैसे कार्य करने या त्याग देने चाहिये ॥ २२९ ॥

(भूकम्पदि संज्ञाओंसे युक्त नक्षत्र—) सूर्य जिस नक्षत्रमें हो, उससे सातवें नक्षत्रकी भूकम्प, पाँचवेंकी विद्युत्, आठवेंकी शूल, दसवेंकी अश्वि, अठारहवेंकी केतु, पंद्रहवेंकी दण्ड, उन्नीसवेंकी उत्का, बीसवेंकी निर्घातपात, इक्कीसवेंकी मोह, बाईसवेंकी निर्घात, तेईसवेंकी कम्प, चौबीसवेंकी कुलिश तथा पच्चीसवेंकी परिवेष संज्ञा समझनी चाहिये; इन संज्ञाओंसे युक्त चन्द्र-नक्षत्रोंमें शुभ कर्म नहीं करने चाहिये ॥ २३०—२३२ ॥

सूर्यके नक्षत्रसे आस्तेषा, यमा, चित्रा, अनुष्ठा,

१. उदाहरण—जिस समय बृहस्पति मुहूर्त हो, उस समय उसीका शुभ-नक्षत्र होता है। जैसे—दिनमें नवौं मुहूर्त ब्रह्माका है और दिनमान ३० घड़ीका है तो १६ घड़ीके बाद १८ घड़ीतक बृहस्पतिके ही नक्षत्र (रेवती) के शुभ-नक्षत्र समझना चाहिये। इसलिये दिनमें नवम् मुहूर्त 'ब्रह्मा' या 'रेवती' कहलाता है, जो श्राद्धमें श्रेष्ठ माना गया है।

रेवती तथा श्रवणतककी जितनी संख्या हो, उतनी ही यदि अश्विनीसे चन्द्र-नक्षत्रतककी संख्या हो तो उसपर दुष्टयोगका सम्पात अर्थात् रुद्रके प्रचण्ड अस्त्रका प्रहार होता है। अतः उमका नाम 'चण्डोश्चण्डायुध' योग है। उसमें शुभ कर्म नहीं करना चाहिये ॥ २३३-२३४ ॥

(क्रकचयोग—) प्रतिपदादि तिथिकी तथा रवि आदि वारकी संख्या मिलानेसे यदि १३ हो तो वह क्रकचयोग होता है जो शुभ कर्ममें अत्यन्त निन्दित माना गया है ॥ २३५ - ॥

(संवर्तयोग—) रविवारको सप्तमी और बुधवारको प्रतिपदा हो तो 'संवर्तयोग' जानना चाहिये। यह शुभ कार्यको नष्ट करनेवाला है ॥ २३६ ॥

(आनन्दादि योग—) १ आनन्द, २ कस्तुर्युग, ३ भूष, ४ धाता, ५ सुधाकर (सौम्य), ६ भ्रातृभ, ७ केतु, ८ श्रीकृष्ण, ९ वज्र, १० मुद्गर, ११ छत्र, १२ मित्र, १३ मानस, १४ पद्म, १५ सुम्भ, १६ उत्पल, १७ मृत्यु, १८ काण, १९ सिद्धि, २० शुभ, २१ अमृत, २२ मुसल, २३ अन्तक (गद्ग), २४ कुञ्जर (मातङ्ग), २५ राक्षस, २६ चर, २७ सुस्विर और २८ वर्धमान—ये क्रमशः पठित २८ योग अपने-अपने नामके समान ही फल देनेवाले कहे गये हैं।

(इन योगोंको जाननेकी रीति—) रविवारको अश्विनी नक्षत्रसे, सोमवारको मृगशिरासे, मङ्गलवारको आश्लेषासे, बुधवारको हस्तसे, गुरुवारको अनुराधासे, शुक्रवारको उत्तराषाढ़से और शनिवारको शतभिषासे आरम्भ करके उस दिनके नक्षत्रतक गणना करनेपर जो संख्या हो, उसी संख्यावाला योग उस दिन होगा ॥ २३७—२४१ ॥

(सिद्धियोग—) रविवारको हस्त, सोमवारको मृगशिरा, मङ्गलवारको अश्विनी, बुधवारको अनुराधा, गुरुवारको पुष्य, शुक्रवारको रेवती और शनिवारको रोहिणी हो तो सिद्धियोग होता है ॥ २४२ ॥

रवि और मङ्गलवारको मृगशिरा (१।६।११), शुक्र और सोमवारको धनिष्ठा (२।७।१२), बुधवारको जया (३।८।१३), गुरुवारको रिक्ता (४।९।१४) और शनिवारको पूर्वा (५।१०।१५) हो तो मृत्युयोग होता है। अतः इसमें शुभ कर्म न करे ॥ २४३ ॥

(सिद्धयोग—) शुक्रवारको मृगशिरा, बुधवारको धनिष्ठा, मङ्गलवारको जया, शनिवारको रिक्ता और गुरुवारको पूर्वा तिथि हो तो 'सिद्धयोग' कहा गया है ॥ २४४ ॥

(दण्डयोग—) सोमवारको एकदशी, गुरुवारको चैत्री, बुधवारको तृतीया, शुक्रवारको अहमि, शनिवारको नवमी तथा मङ्गलवारको पञ्चमी तिथि हो तो 'दण्डयोग' कहा गया है ॥ २४५-२४६ ॥

(ग्रहोंके जन्मनक्षत्र—) रविवारको भरणी, सोमवारको चित्रा, मङ्गलवारको उत्तराषाढ़, बुधवारको धनिष्ठा, गुरुवारको उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवारको प्येष्ठा और शनिवारको रेवती—ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहोंके जन्मनक्षत्र होनेके कारण शुभ कार्यके विनाशक होते हैं ॥ २४७ ॥

यदि रवि आदि ग्रहोंमें किसीका आदि चार-चार नक्षत्र हों अर्थात् रविवारको विशाखासे, सोमवारको पूर्वाषाढ़से, मङ्गलवारको धनिष्ठासे, बुधवारको रेवतीसे, गुरुवारको रोहिणीसे, शुक्रवारको पुष्यसे और शनिवारको उत्तराफाल्गुनीसे चार-चार नक्षत्र हों तो क्रमशः उत्पल, मृत्यु, काण तथा सिद्ध योगक योग कहे गये हैं ॥ २४८ ॥

१. सौम्य उदाहरण—जैसे रविवारको अश्विनी हो तो आनन्द, भरणी हो तो कस्तुर्युग इत्यादि। सोमवारको मृगशिरा हो तो आनन्द, आर्द्रा हो तो कस्तुर्युग। ऐसे ही मङ्गलवारको मकर में कथित आश्लेषादिसे गिनकर योगोंका निश्चय करना चाहिये।

२. अन्य संहिताओंमें इसका नाम मृत्युयोग आया है, इसलिये वैसा लिखा गया है। मूलमें कोई संज्ञा न देकर इन्हें अशुभ बताया है और इनमें शुभ कर्मको न्यस्त कहा है।

(चरित्र—) ये जो उमर तिथि और वस्ते संयोगसे तथा चर और नक्षत्रके संयोगसे अतिस्वस्तक योग बताये गये हैं, वे सब हृषीक देव—भस्तेके पश्चिमोत्तर-भागमें, बंगालमें और नैपल देशमें हो तत्त्व्य है। अन्य देशोंमें ये अत्यन्त दुष्प्रसू है ॥ २४९ ॥

(सूर्यसंक्रान्तिकथन—) रवि आदि चारोंमें सूर्यकी संक्रान्ति होनेपर क्रमशः घोर, ध्वंश, महोदरी, मन्दा, मन्दाकिनी, मित्रा तथा राक्षसी—ये संक्रान्तिके नाम होते हैं। उक्त घोर आदि संक्रान्तिकों क्रमशः शूद्र, चोर, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गौ आदि पशु तथा चारों वर्णोंसे अतिरिक्त मनुष्योंको सुख देनेवाली होती हैं। यदि सूर्यकी संक्रान्ति पूर्वाह्णमें हो तो वह क्षत्रियोंको हानि पहुँचाती है। मध्याह्णमें हो तो ब्राह्मणोंको, अपराह्णमें हो तो वैश्योंको, सूर्यास्त-समयमें हो तो शूद्रोंको, रात्रिके प्रथम प्रहरमें हो तो पिशाचोंको, द्वितीय प्रहरमें हो तो निशाचरोंको, तृतीय प्रहरमें हो तो नाट्यकारोंको, चतुर्थ प्रहरमें हो तो गोपालकोंको और सूर्योदय-समयमें हो तो लिङ्गधारियों (वैश्यादी बहुलरूपियों, पाषाणियों अथवा आश्रम या सम्प्रदायके बिड़ धारण करनेवालों) को हानि पहुँचाती है ॥ २५०-२५३ ॥

यदि सूर्यकी मेघ-संक्रान्ति दिनमें हो तो संसारमें अनर्थ और कलह पैदा करनेवाली है। रात्रिमें मेघ-संक्रान्ति हो तो अनुपम सुख और सुभिक्ष होता है तथा दोनों संध्याओंके समय हो तो वह कृष्टिका नाश करनेवाली है ॥ २५४ ॥

(वस्त्र-संक्रान्तिकथन सूर्यके वाहन-भोजन—) बज्र आदि ग्यारह करणोंमें संक्रान्ति होनेपर क्रमशः १ सिंह, २ आश्व, ३ सुअर, ४ गदहा, ५ हाथी, ६ बैल,

७ घोड़ा, ८ कुत्ता, ९ बकरा, १० बैल और ११ मुर्ख—ये सूर्यके वाहन होते हैं तथा १ भुजुण्डी, २ गदा, ३ तलवार, ४ लाठी, ५ धनुष, ६ बरछी, ७ मुन्त (भस्त्रा), ८ पत्र, ९ अङ्गुल, १० अस्त्र (जो फेंका जाता है) और ११ बाण—इन्हें क्रमशः सूर्यके अपने हाथोंमें धारण करते हैं। १ अन्न, २ खीर, ३ मिष्ठान, ४ फलवान, ५ दूध, ६ दही, ७ मिठाई, ८ गुड़, ९ मधु, १० फल और ११ चीनी—ये सब आदिके संक्रान्तिमें क्रमशः भगवान् सूर्यके हविष्य (भोजन) होते हैं ॥ २५५-२५७ ॥

(सूर्यकी स्थिति—) बज्र, वणिज, विटि, बालव और गर—इन कारणोंमें सूर्य बैठे हुए, कीलव, शकुनि और किंस्तुघ्न—इन कारणोंमें खड़े हुए तथा चतुष्पद, तैलिल और नाग—इन तीन कारणोंमें सोते हुए, संक्रान्ति करते (एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते) हों तो इन तीनों अवस्थाओंकी संक्रान्तिमें प्रजाको क्रमशः धर्म, आयु और वर्षाके विषयमें समान, श्रेष्ठ और अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं तथा ऊपर कहे हुए अस्त्र, वाहन और भोजन तथा उससे आजीविका या व्यवहार करनेवाले मनुष्यादि प्राणियोंका अनिष्ट होता है एवं जिस प्रकार सोये, बैठे, खड़े हुए संक्रान्ति होती है, उसी प्रकार सोये, बैठे और खड़े हुए प्राणियोंका अनिष्ट होता है ॥ २५८-२६० ॥

नक्षत्रोंकी अन्धाह्लादि संज्ञाएँ—रोहिणी नक्षत्रसे आरम्भ करके चार-चार नक्षत्रोंको क्रमशः अन्ध, मन्दनेत्र, मध्यनेत्र और सुलोचन माने और पुनः आगे इसी क्रमसे सूर्यके नक्षत्रत्वं गिनकर नक्षत्रोंको अन्य आदि चार संज्ञाएँ समझे ॥

१. नीचे चक्रमें स्पष्ट देखिये—

अन्धक	रोहिणी	पुष्य	उत्तरा फल्गुनी	मित्रका	पूर्वाषाढ	भनिहा	देवती
मन्दास	मृगशिरा	आश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उत्तराषाढ	सतभिषा	अश्विनी
मध्याह्न	आर्द्रा	मघा	चित्रा	ज्येष्ठा	अभिजित्	पूर्व भाद्रपद	भरणी
सुलोचन	पुनर्वसु	पूर्वा फल्गुनी	स्वाती	मूल	प्रवण	उत्तर भाद्रपद	कृत्तिका

(संक्रान्तिकी विशेष संज्ञा—) स्थिर राशियों (वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ)—में सूर्यकी संक्रान्तिका नाम 'विष्णुपदी', द्विस्वभाव राशियों (मिथुन, कन्या, धनु और मीन)—में 'वदन्तीतिमुखा', तुला और मेषमें 'विषुव' (विषुवत्), मकरमें 'सौम्यायन' और कर्कमें 'वाम्यायन' संज्ञा होती है ॥ २६१—२६३ ॥

(पुण्यकाल—) वाम्यायन और स्थिर राशियोंकी (विष्णुपद) संक्रान्तिमें संक्रान्तिकालसे पूर्व १६ घड़ी, द्विस्वभाव राशियोंकी वदन्तीतिमुखा और सौम्यायन-संक्रान्तिमें संक्रान्तिकालके पश्चात् १६ घड़ी तथा विषुवत् (मेष, तुला) संक्रान्तिमें मध्य (संक्रान्ति-कालसे ८ पूर्व और ८ पश्चात्)—की १६ घड़ीका समय पुण्यदायक होता है ॥ २६४ ॥

सूर्योदयसे पूर्वकी तीन घड़ी प्रातः-संध्या तथा सूर्यास्तके बादकी तीन घड़ी सायं-संध्या कहलाती हैं। यदि सायं-संध्यामें वाम्यायन या सौम्यायन कोई संक्रान्ति हो तो पूर्व दिनमें और प्रातः-संध्यामें संक्रान्ति हो तो पर दिनमें सूर्योदयके बाद पुण्यकाल होता है ॥ २६५ ॥

जब सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उस समय प्रत्येक मनुष्यके लिये जैसा शुभ या अशुभ चन्द्रमा होता है, उसीके अनुसार इस महीनेमें मनुष्योंके चन्द्रमाका शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है ॥ २६६ ॥ किसी संक्रान्तिके बाद सूर्य जितने अंश भौगोलिक उस संक्रान्तिके आगे अयनसंक्रान्ति करे, उतने समयतक संक्रान्ति या ग्रहणका जो नक्षत्र हो, वह

तब उसके आगे-पौछेवाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाहादि शुभ कार्योंमें अशुभ होते हैं। संक्रान्ति या ग्रहणजनित अनिष्ट फलों (दोनों)—की शान्तिके लिये तिलोंकी डेरीपर तीन त्रिशूलवत्ता त्रिकोण-चक्र लिखे और उसपर यथाशक्ति सुवर्ण रखकर ब्राह्मणोंको दान दे ॥ २६७—२६९ ॥

(ग्रह-प्रेषण—) ताराके बलसे चन्द्रमा बली होता है और चन्द्रमाके बली होनेपर सूर्य बली हो जाता है तब संक्रमणकारी सूर्यके बली होनेसे अन्य सब ग्रह भी बली समझे जाते हैं ॥ २७० ॥

मुनीश्वर! अपनी जन्मराशियोंसे ३, ११, १०, ६ स्थानमें सूर्य शुभ होता है; परंतु यदि क्रमशः जन्मराशिसे ही ९, ५, ४ तथा १२ वें स्थानमें स्थित शनिके अतिरिक्त अन्य ग्रहोंसे बह बिद्ध न हो तभी शुभ होता है^१। इसी प्रकार चन्द्रमा जन्मराशिसे ७, ६, ११, १, १० तथा ३ में शुभ होते हैं; यदि क्रमशः २, १२, ८, ५, ४ और ९ वेंमें स्थित बुधसे भिन्न ग्रहोंसे बिद्ध न हों। मङ्गल जन्मराशिसे ३, ११, ६ में शुभ हैं; यदि क्रमशः १२, ५ तथा ९ वें स्थानमें स्थित अन्य ग्रहसे बिद्ध न हों। शनि भी अपनी जन्मराशिसे इन्हीं ३, ११, ६ स्थानोंमें शुभ हैं; यदि क्रमशः १२, ५, ९ स्थानोंमें स्थित सूर्यके सिवा अन्य ग्रहोंसे बिद्ध न हों। बुध अपनी जन्मराशिसे २, ४, ६, ८, १० और ११ स्थानोंमें शुभ हों; यदि क्रमशः ५, २, ९, १, ८ और १२ स्थानोंमें स्थित चन्द्रमाके सिवा

१. भव्य यह है कि तारा और ग्रहके बलसे देखाकर किसी कर्मके आरम्भ करनेका आदेश है। यदि अपनी तारा बलवती हो तो निर्बल चन्द्रमा भी बली माना जाता है तथा रविपुट्टि-विचारसे यदि अपने चन्द्रमा बली हों तो निर्बल सूर्य भी बली हो जाते हैं एवं सूर्यके बली होनेपर अन्य ग्रह अनिष्ट भी हो तो हहसाधक हो जाते हैं। इसलिये इन्हीं तीनों (तारा, चन्द्रमा तथा रवि) के बल देखे जाते हैं।

२. सब ग्रहोंके जितने शुभ स्थान कहे गये हैं, क्रमशः उतने ही उनके वैध-स्थान भी कहे गये हैं। जैसे सूर्य तीसरेमें शुभ होता है; किंतु यदि नवमें कोई ग्रह हो तो बिद्ध हो जाता है; इसी प्रकार अन्य शुभ-स्थान और वैध-स्थान समझने चाहिये।

अन्य किसी ग्रहसे विट्ट न हों। मुनीश्वर! गुरु जन्मराशिसे २, ११, ९, ५ और ७ इन स्थानोंमें शुभ होते हैं; यदि क्रमशः १२, ८, १०, ४ और ३ स्थानोंमें स्थित अन्य किसी ग्रहसे विट्ट न हों। इसी प्रकार शुक्र भी जन्मराशिसे १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १२ तथा ११ स्थानोंमें शुभ होते हैं; यदि क्रमशः ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ६, ३ स्थानोंमें स्थित अन्य ग्रहसे विट्ट न हों ॥ २७१—२७६ ॥

जो ग्रह गोचरमें वेधयुक्त हो जाता है, वह शुभ या अशुभ फलको नहीं देता; इसलिये वेधका विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिये ॥ २७७ ॥ बाधवेध होने (वेध-स्थानमें ग्रह और शुभ स्थानमें अन्य ग्रहके होने)-से दुष्ट (अशुभ) ग्रह भी शुभकारक हो जाता है। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभग्रहसे दुष्ट हो तो शुष्करक हो जाता है तथा शुभग्रह भी पापग्रहसे दुष्ट हो तो अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने रात्रुसे देखे जाते हों अथवा नीच राशिमें या अपने रात्रुकी राशिमें हों तो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वह भी अपने शुभ या अशुभ फलको नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट-स्थानमें हो तो यत्पूर्वक उसकी शान्ति कर लेनी चाहिये। हानि और लाभ ग्रहोंके ही अधीन हैं, इसलिये ग्रहोंकी विशेष यत्पूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ २७८—२८० ॥

सूर्य आदि नवग्रहोंकी तुष्टिके लिये क्रमशः मणि (पद्मराग-लाल), मुक्ता (मोती), विद्रुम (मृंगा), मरकत (पत्ता), धुन्गराग (पेखराज), वज्र (हीरा), नीलम, गोमेद-रत्न एवं वैदूर्य

(लहसन्ध्या) धारण करना चाहिये ॥ २८१—२८२ ॥

(चन्द्र-शुद्धिमें विशेषता—) शुक्लपक्षके प्रथम दिन प्रतिपदामें जिस व्यक्तिके चन्द्रमा शुभ होते हैं, उसके लिये शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष दोनों ही शुभद होते हैं। अन्यथा (यदि शुक्ल प्रतिपदामें चन्द्रमा अशुभ हो तो) दोनों पक्ष अशुभ ही होते हैं। (पहले जो जन्मराशिसे २, ९, ५ वें चन्द्रमाको अशुभ कहा गया है, वह केवल कृष्णपक्षमें ही होता है।) शुक्ल पक्षमें २, ९ तथा ५ वें स्थानमें स्थित चन्द्रमा भी शुभप्रद ही होता है, यदि वह ६, ८, १२वें स्थानोंमें स्थित अन्य ग्रहोंसे विट्ट न हो ॥ २८३—२८४ ॥

(तारा-विचार—) अपने-अपने जन्मनक्षत्रसे नी नक्षत्रोंतक गिने तो क्रमशः १ जन्म, २ सम्पत्, ३ विपत्, ४ श्रेय, ५ प्रत्यारि, ६ साधक, ७ बध, ८ मित्र तथा ९ परम मित्र—इस प्रकार ९ ताराएँ होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिननेपर १० से १८ तक तथा १९ से २७ तक क्रमशः वे ही ९ ताराएँ होंगी। इनमें १, ३, ५ और ७वीं तारा अपने कर्मके अनुसार अनिष्ट फल देनेवाली होती हैं। चारों ताराओंमें इनके दोषकी शान्तिके लिये साधकोंके क्रमशः साक, शुद्ध, लवण और तिलसहित सुवर्णका दान देना चाहिये। कृष्णपक्षमें तारा बलवती होती है और शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बलवान् होता है ॥ २८५—२८७ ॥

(चन्द्रमाकी अवस्था—) प्रत्येक राशिमें चन्द्रमाकी बारह-बारह अवस्थाएँ होती हैं, जो अश्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्योंमें अपने कर्मके सदृश ही फल देती हैं।

१. भवत यह है कि ऊपर जो ग्रहोंके शुभ और वेध-स्थान बड़े गये हैं, उनमें मनुष्योंको अपनी-अपनी जन्मराशिसे शुभ स्थानोंमें ग्रहोंके जानेसे शुभ फल और वेध-स्थानमें जानेसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। विशेषता यह है कि शुभ स्थानमें जानेपर भी यदि उन ग्रहोंके वेध-स्थानमें कोई अन्य ग्रह हो तो वे शुभ नहीं होते हैं, तथा शुभ और वेध-स्थानोंसे भिन्न स्थानमें जानेपर ग्रह मध्यम फल देनेवाले होते हैं। इसे बलको संशेपमें ज्ञान कहते हैं।

(अवस्थाका ज्ञान—) अभीष्ट दिने गत नक्षत्र-संख्याको ६० से गुणा करके उसमें कर्तमान नक्षत्रकी भुक्त (भयात) घड़ीको जोड़ दे, योगफलको चारसे गुणा करके गुणनफलमें ४५ का भाग दे। जो लब्धि आवे, उसमें पुनः १२ से भाग देनेपर १ आदि शेषके अनुसार मेषादि राशियोंमें क्रमस्तः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुदा, सुवि, भुक्ति, प्लव, काम्य और सुस्थिति—ये बारह गत अवस्थायें सूचित होती हैं^१। ये अपने-अपने ऋणके समान फल देनेवाली होती हैं ॥ २८८-२८९ ॥

(पेषादि लग्नोंमें कर्तव्य—) पट्ट-बन्धन (राजसिंहासन, राजमुकुट आदि धारण), यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषणधारण, धातु, खानसम्बन्धी कार्य और युद्धकर्म—ये सब पेष लग्नोंमें आरम्भ करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ २९० ॥ वृष लग्नोंमें विवाह मङ्गलकर्म, गृहारम्भ आदि स्थिर-कर्म, जलाशय, गृहप्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २९१ ॥ मिथुन लग्नोंमें कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध संश्रय (कीर्ति साधक कर्म), राज-कार्य, विवाह, राज्यभित्तक आदि कार्य करने चाहिये ॥ २९२ ॥ कर्क लग्नोंमें वापी, कूप, तड़ाग, जल रोकनेके लिये बाँध, जल निकालनेके लिये नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिये ॥ २९३ ॥ सिंह लग्नोंमें ईश्वर तथा धान्यसम्बन्धी सब कार्य, वाणिज्य (क्रय-विक्रय), हाट, कृषिकर्म तथा सेवा आदि कार्य, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य

सम्पन्न होते हैं ॥ २९४ ॥ कन्या लग्नोंमें विद्यारम्भ, शिल्पकर्म, ओषधिनिर्माण एवं सेवन, आभूषण-निर्माण और उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाहादि समस्त शुभ कार्य करने चाहिये ॥ २९५ ॥ तुला लग्नोंमें कृषिकर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह-उपनयनादि संस्कार तथा तैलसम्बन्धी जितने कार्य हैं, वे सब सिद्ध होते हैं ॥ २९६ ॥ वृश्चिक लग्नोंमें गृहारम्भादि समस्त स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्याभित्तक, गोपनीय और स्थिर कर्मोंका आरम्भ करना चाहिये ॥ २९७ ॥ धनु लग्नोंमें उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्वकृत्य, गजकृत्य, शिल्पकला तथा चर, स्थिर और भिन्नित कार्योंको करना चाहिये ॥ २९८ ॥ मकर लग्नोंमें धनुष बनाना, उसमें प्रत्यक्षा बाँधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना और घसाना, कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य तथा पशुओंका क्रय-विक्रय और दास आदिकी नियुक्ति—ये सब कार्य करने चाहिये ॥ २९९ ॥ कुम्भ लग्नोंमें कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, शिल्पकर्म, कला आदि, जलापात्र (कलश आदि) तथा अस्त्र-शस्त्रका निर्माण आदि कार्य करना चाहिये ॥ ३०० ॥ मीन लग्नोंमें उपनयन, विवाह, व्यापारिक, जलसम्पत्ती प्रतिष्ठ, गृहप्रवेश, भूषण, जलापात्रनिर्माण तथा अधसम्बन्धी कृत्य शुभ होते हैं ॥ ३०१ ॥

इस प्रकार पेषादि लग्नोंके शुद्ध (शुभ स्वामीसे युक्त या दृष्ट) रहनेसे शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। पापग्रहसे युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं ॥ ३०२ ॥

वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला और

१. जैसे रोहिणी नक्षत्रकी १२ घटी बीत जानेपर चन्द्रमाकी क्या अवस्था होगी? यह जानना है तो गत नक्षत्र-संख्या ३ को ६० से गुणा करके गुणनफल १८० में रोहिणीकी घटी (भुक्त) घटी १२ जोड़नेसे १९२ हुआ। इसे चारसे गुणा करके गुणनफल ७६८ में ४५ का भाग देनेपर लब्धि १७ हुई। इसमें पुनः १२से भाग देनेपर शेष ५ रहा। अतः उस समय पौष अवस्थायें गत होकर छठी अवस्था वर्तमान है। वृष राशिमें नष्ट आदिके क्रमसे गणना होती है; अतः उस गणनासे छठी अवस्था 'मुदा' सूचित होती है।

धनु—ये शुभग्रहकी राशि होनेके कारण शुभ हैं तथा अन्य (मेष, सिंह, बुध्निक, मकर और कुम्भ—ये) पापराशियाँ हैं ॥ ३०३ ॥ लग्नपर जैसे (शुभ या अशुभ) ग्रहोंका योग या दृष्टि हो उसके अनुसार ही लग्न अपना फल देता है। यदि लग्नमें ग्रहके योग या दृष्टिका अभाव हो तो लग्न अपने स्वभावके अनुकूल फल देता है ॥ ३०४ ॥ किसी लग्नके आरम्भमें कार्यका आरम्भ होनेपर उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्नके मध्यमें मध्यम और अन्तमें अल्प फल प्राप्त होता है। यह बात सब लग्नोंमें समझनी चाहिये ॥ ३०५ ॥ कार्यकर्ताके लिये सर्वत्र पहले लग्नबल, उसके बाद चन्द्रबल देखना चाहिये। चन्द्रमा यदि बली हो और सप्तम भावमें स्थित हो तो सब ग्रह बलवान् समझे जाते हैं ॥ ३०६ ॥ चन्द्रमाका बल आवार और अन्य ग्रहोंके बल आधेय हैं। आधारके बलपर ही आधेय स्थिर रहता है ॥ ३०७ ॥ यदि चन्द्रमा शुभग्रहक हो तो सब ग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। यदि चन्द्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देनेवाले हो जाते हैं। लेकिन धन-स्थानके स्वामीको छोड़कर ही यह नियम लागू होता है; क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वह चन्द्रमाके अशुभ होनेपर भी अपने शुभ फलको ही देता है ॥ ३०८ ॥

लग्नके जितने अंश उदित हो गये (क्षितिजसे ऊपर आ गये) हों, उनमें जो ग्रह हो वह लग्नके फलको देता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि लग्नके जितने भावांश हों, उनके भीतर रहनेवाला ग्रह लग्नभावका फल देता है तथा उससे आगे-पीछे हो तो लग्नराशिमें रहता हुआ भी आगे-पीछेके भावका फल देता है। लग्नके कथित अंशसे जो ग्रह आगे बढ़ जाता है, वह द्वितीय भावका फल देता है। इस प्रकार सब भावोंमें ग्रहोंकी स्थिति और फलकी कल्पना करनी

चाहिये। सब गुणोंसे युक्त लग्न तो बड़े दिनोंमें नहीं मिल सकता; अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणोंसे युक्त लग्नको ही सब कथोंमें सर्वदा ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि अधिक दोषोंसे युक्त लग्नको ब्रह्मज्ज्ञे भी मृदु नहीं कर सकते; इसलिये थोड़े दोषसे युक्त होनेपर भी अधिक गुणवाला लग्न-कल हितकर होता है ॥ ३०९—३११ ॥

(सिध्दोंके प्रथम रजोदर्शन—) अमावास्या, रिक्ता (४, ९, १४), ८, ६, १२ और प्रतिपदा—इन तिथियोंमें परिध योगके पूर्वार्धमें, व्यतीपात और वैधृतिमें, संध्यके समय, सूर्य और चन्द्रके ग्रहणकालमें तथा विष्टि (भद्रा)—यें स्त्रीका प्रथम मासिकधर्म अशुभ होता है। रवि आदि कारोंमें प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोगयुक्ता, पतिहीन प्रिया, दुःखयुक्ता, पुत्रहीन, भोगबती, पतिकृता एवं क्लेशयुक्त होती है ॥ ३१२—३१४ ॥ भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, पूर्वा फल्गुनी, अश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद—ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ और पौष—ये मास प्रथम मासिकधर्ममें अनिष्टकारक कहे गये हैं। भद्रा, सूर्यकी संक्रान्ति, निद्रा-अवस्था—रात्रिकाल, सूर्यग्रहण तथा चन्द्र-ग्रहण—ये सब प्रथम मासिकधर्ममें शुभ नहीं हैं। अशुभ योग, निन्द्य नक्षत्र तथा निन्दित दिनमें प्रथम मासिकधर्म हो तो वह स्त्री कुलद्वय स्वभाववाली होती है ॥ ३१५—३१६ ॥ इसलिये इन सब दोषोंकी शान्तिके लिये विद्वत् पुरुषको चाहिये कि वह तिल, घृत और दूर्वासे गायत्री-मन्त्रद्वारा १०८ बार आहुति करे तथा सुवर्णदान, गोदान एवं तिलदान करे ॥ ३१७ ॥

(गर्भाधान-संस्कार—) मासिकधर्मके आरम्भसे चार रात्रियाँ गर्भाधानमें त्याज्य हैं। सप्त रात्रियोंमें जब चन्द्रमा विषमराशि और विषम नवमांशमें हो, लग्नपर पुरुषग्रह (रवि, मङ्गल तथा बृहस्पति)—की

दृष्टि हो तो पुत्रार्थी पुरुष सम (२, ४, ६, ८, १०, १२) तिथियोंमें, रेवती, मूल, अश्लेषा और मघा—इन नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य नक्षत्रोंमें उपवीती और अन्ध (समस्त) होकर स्वीकृत सङ्ग करे ॥ ३१८-३१९ ॥

(पुंसवन और सीमन्तोन्नयन—) प्रथम गर्भ स्थिर हो जानेपर तृतीय या द्वितीय मासमें पुंसवन कर्म करे। उसी प्रकार ४, ६ या ८ वें मासमें उस मासके स्वामी जब बली हों तथा स्त्री-पुरुष दोनोंको चन्द्रमा और ताराका वस प्राप्त हो तो सीमन्त-कर्म करना चाहिये। रिक्त तिथि और पर्वको छोड़कर अन्य तिथियोंमें ही ठसको करनेकी विधि है। मङ्गल, बृहस्पति तथा रविवारमें, तीक्ष्ण और मिश्रसंज्ञक नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य नक्षत्रोंमें जब चन्द्रमा विषमराशि और विषमराशिके नवमस्तमें हो, लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहवर्जित) हो, स्त्री-पुरुषके जन्म-लग्नसे अष्टम राशिलग्न न हो तथा लग्नमें शुभग्रहका योग और दृष्टि हो, पापग्रहकी दृष्टि न हो एवं शुभग्रह लग्नसे ५, १, ४, ७, ९, १० में और पापग्रह ६, ११ तथा ३ में हों एवं चन्द्रमा १२, ८ तथा लग्नसे अन्य स्थानोंमें हो तो उक्त दोनों कर्म (पुंसवन और सीमन्तोन्नयन) करने चाहिये ॥ ३२०-३२४ ॥ यदि एक भी कल्याण पापग्रह लग्नसे १२, ५ और ८ भावमें हो तो वह सीमन्तिनी स्त्री अथवा ठसके गर्भका ग्रस्त कर देता है ॥ ३२५ ॥

(जातकर्म और नामकर्म—) जन्मके समयमें ही जातकर्म कर लेना चाहिये। किसी प्रतिबन्धकवश उस समय न कर सके तो सूतक बीतनेपर भी उक्त लग्नमें पितरोंका पूजन (नान्दीमुख कर्म) करके बालकका जातकर्म-संस्कार अवश्य करना चाहिये एवं सूतक बीतनेपर अपने-अपने कुलकी रीतिके अनुसार बालकका नामकरण-संस्कार भी करना चाहिये। भलीभाँति सोच-विचारकर देखत

अदिका वाचक, मङ्गलदायक एवं उत्तम नाम रखना चाहिये। यदि देश-कालादि-जन्य किसी प्रतिबन्धसे समयपर कर्म न हो सके तो समयके बाद जब गुरु और शुक्रका उदय हो, तब उत्तरायणमें चर, स्थिर, मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रोंमें शुभग्रहके चर (स्वेय, बुध, गुरु और शुक्र)-में पिता और बालकके चन्द्रबल और ताराबल प्राप्त होनेपर शुभ लग्न और शुभ नवांशमें, लग्नमें अष्टम भावमें कोई ग्रह न हो तब बालकका जातकर्म और नामकर्म-संस्कार करने चाहिये ॥ ३२६-३२९ ॥

(अन्न-प्राशन—) बालकोंका जन्मसे ६वें या ८ वें मासमें और बालिकाओंका जन्मसे ५वें या ७वें मासमें अन्नप्राशनकर्म शुभ होता है। परंतु रिक्ता (४, ९, १४), तिथिक्षय, नन्दा (१, ६, ११), १२, ८—इन तिथियोंको छोड़कर (अन्य तिथियोंमें) शुभ दिनमें चर, स्थिर, मृदु और क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रमें लग्नसे अष्टम और दशम स्थान शुद्ध (ग्रहवर्जित) होनेपर शुभ नवांशयुक्त शुभ राशिलग्नमें, लग्नपर शुभग्रहका योग या दृष्टि होनेपर जब पापग्रह लग्नसे ३, ६, ११ भावमें और शुभग्रह १, ४, ७, १०, ५, ९ भावमें हो तथा चन्द्रमा १२, ६, ८ स्थानसे भिन्न स्थानमें हो तो पूर्वाह्न-समयमें बालकोंका अन्नप्राशनकर्म शुभ होता है ॥ ३३०-३३४ ॥

(चूडाकरण—) बालकोंके जन्मसमयसे तीसरे या पाँचवें वर्षमें अथवा अपने कुलके आचार-व्यवहारके अनुसार अन्य वर्षमासमें भी उत्तरायणमें, जब गुरु और शुक्र उदित हों (अस्त न हों), पर्व तथा रिक्तासे अन्य तिथियोंमें, शुक्र, गुरु, सोमवारमें, अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, ज्येष्ठा, रेवती, इस्त, विशा, स्वाती, व्रज, धनिष्ठा और शतभिषा—इन नक्षत्रोंमें अपने-अपने गृहसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार चूडाकरणकर्म करना चाहिये। राजाओंके

पट्टबन्धन, बालकोंके चूड़ाकरण, अन्नप्राशन और उपनयनमें जन्म-नक्षत्र प्रसस्त (उत्तम) होता है। अन्य कर्मोंमें अन्न-नक्षत्र अशुभ कहा गया है। लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध हो, शुभ राशि लग्न हो, उसमें शुभग्रहका नवमोश हो तथा जन्मराशि या जन्मलग्नसे अष्टम राशिलग्न न हो, चन्द्रमा लग्नसे ६, ८, १२ स्थानोंसे भिन्न स्थानोंमें हो, शुभग्रह २, ५, ९, १, ४, ७, १० भावमें हों तथा पापग्रह ३, ६, ११ भावमें हों तो चूड़ाकरण कर्म प्रसस्त होता है ॥ ३३५—३३९ ॥

(स्नानाभ्यक्षीर-कर्म—) तेल लगानेकर तथा प्रातः और सायं स्नानाभ्यक्षीर समर्थमें क्षीर नहीं कराना चाहिये। इसी प्रकार मङ्गलवारको तब रात्रिमें भी क्षीरका निषेध है। दिनमें भी भोजनके बाद क्षीर नहीं कराना चाहिये। युद्धयात्रामें भी क्षीर कराना वर्जित है। शय्यापर बैठकर या चन्द्रनक्षत्र लग्नकर क्षीर नहीं कराना चाहिये। जिस दिन कहींकी यात्रा करनी हो, उस दिन भी क्षीर न करावे तथा क्षीर करानेके बाद उससे नवें दिन भी क्षीर न करावे। राजाओंके लिये क्षीर करानेके बाद उससे ५ वें-५ वें दिन क्षीर करानेका विधान है। चूड़ाकरणमें जो नक्षत्र-वार आदि कहे गये हैं, उन्हीं नक्षत्रों और वार आदिमें अथवा कभी भी क्षीरमें विहित नक्षत्र और वारके उदय (मुहूर्त एवं क्षण) में क्षीर कराना शुभ होता है ॥ ३४०—३४२ ॥

(क्षीरकर्ममें विज्ञेय—) राजा अथवा ब्राह्मणोंकी आज्ञासे यज्ञमें, माता-पिताके मरणमें, जेलसे छूटनेपर तथा विवाहके अवसरपर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं तिथि आदिमें भी क्षीर कराना शुभप्रद कहा गया है। समस्त मङ्गल कार्योंमें, मङ्गलार्थ इष्ट देवताके समीप श्रुतोंको अर्पण करना चाहिये ॥ ३४२—३४३ ॥

(उपनयन—) जिस दिन उपनयनका मुहूर्त स्थिर हो, उससे पूर्व ९ वें, ७ वें, ५ वें या तीसरे दिन उपनयनके लिये विहित नक्षत्र (या उस नक्षत्रके मुहूर्त) में शुभ वार और शुभ लग्नमें अपने घरोंके चूड़ेवा, फटाका और तोरण आदिसे अच्छी तरह अलंकृत करके, ब्राह्मणोंद्वारा आशीर्वचन, पुण्याहवाचन आदि पुण्य कार्य कराकर, सौभाग्यवती स्त्रियोंके साथ, भाङ्गलिक बाजा बजवाते और मङ्गलगान करते-करते हुए घरसे पूर्वोत्तर-दिशा (ईशानकोण) में जाकर पवित्र स्थानसे धिकनी मिट्टी खोदकर ले ले और पुनः ठसी प्रकार गीत-वाद्यके साथ घर लौट आवे। जहाँ मिट्टी या बालके बर्तनमें उस मिट्टीको रखकर उसमें अनेक वस्तुओंसे युक्त और धौंसि-धौंसिके पुष्पोंसे सुशोभित पवित्र जल डाले। (इसी प्रकार और भी अपने कुलके अनुरूप आचारका पालन करे) ॥ ३४४—३४७ ॥ गर्भधान अथवा जन्मसे अठार्वे वर्षमें ब्राह्मण-बालकोंका, ग्यारहवें वर्षमें शत्रिघ्न बालकोंका और बारहवें वर्षमें वैश्य-बालकोंका मीझीबन्धन (यज्ञोपवीत-संस्कार) होना चाहिये ॥ ३४८ ॥ जन्मसे पंध्रवें वर्षमें यज्ञोपवीत-संस्कार करनेपर बालक वेद-शास्त्र-विशारद तथा ग्रीसम्पन्न होता है। इसलिये उसमें ब्राह्मण-बालकका उपनयन-संस्कार करना चाहिये ॥ ३४९ ॥ शुक्र और बृहस्पति निर्मल हों तब भी ये बालकोंके लिये शुभदायक होते हैं। अतः शास्त्रोक्त वर्षमें उपनयनसंस्कार अवश्य करना चाहिये। शास्त्रने जिस वर्षमें उपनयनकी आज्ञा नहीं दी है, उसमें वह संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ३५० ॥ गुरु, शुक्र तथा अपने वेदकी शास्त्राके स्वामी—ये दृश्य हों—अस्त न हुए हों तो उत्तरायणमें उपनयनसंस्कार करना उचित है। बृहस्पति, शुक्र, मङ्गल और बुध—ये क्रमशः ऋक्, यजुः, साम

१. चूड़ाकरण या उपनयनमें धुरसे ही कर्म होता है, इसलिये उसके रक्षार्थ लगे अपने-अपने कुलदेवताके पास धुरको समर्पण करते हैं।

और अथर्ववेदके अधिपति हैं ॥ ३५१ ॥ शरद, श्रौष्य और वसन्त—ये व्युत्क्रमसे द्विजसियोंके उपनयनका मुख्य काल हैं अर्थात् शरद ऋतु वैश्वोके, श्रौष्य श्रुतियोंके और वसन्त ब्राह्मणोंके उपनयनका मुख्य काल है। माघ आदि पाँच महीनोंमें उन सबके लिये उपनयनका साधारण काल है ॥ ३५२ ॥ माघ मासमें जिसका उपनयन हो वह अपने कुलोचित आचार तथा धर्मका ज्ञाता होता है। फल्गुनमें यज्ञोपवीत धारण करनेवाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान् होता है। चैत्रमें उपनयन होनेपर ब्राह्मणारी वेद-वेदाङ्गोंका पाठगामी विद्वान् होता है ॥ ३५३ ॥ वैशाख मासमें जिसका उपनयन हो, वह धर्मधान तथा वेद, शास्त्र एवं विविध विद्याओंमें निपुण होता है और ज्येष्ठमें यज्ञोपवीत लेनेवाला द्विज विधिज्ञमें श्रेष्ठ और बलवान् होता है ॥ ३५४ ॥

शुक्लपक्षमें द्वितीया, पञ्चमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियाँ यज्ञोपवीतसंस्कारके लिये ग्राह्य हैं। एकादशी, बही और द्वादशी—ये तिथियाँ अधिक श्रेष्ठ हैं। शेष तिथियोंको मध्यम माना गया है। कृष्णपक्षमें द्वितीया, तृतीया और पञ्चमी ग्राह्य हैं। अन्य तिथियाँ अत्यन्त निन्दित हैं ॥ ३५५-३५६ ॥ हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, पुष्य, आर्द्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी—ये नक्षत्र उपनयन-संस्कारके लिये उत्तम हैं ॥ ३५७ ॥ जन्मनक्षत्रसे दसवाँ 'कर्म' संज्ञक है, सोलहवाँ 'संघात' नक्षत्र है, अठारहवाँ 'समुदय' नक्षत्र है, तेईसवाँ 'विनाश' कारक है और पच्चीसवाँ 'मानस' है। इनमें शुभ कर्म नहीं आरम्भ करने चाहिये। गुरु, बुध और शुक्र—इन तीनोंके वार उपनयनमें प्रशस्त हैं। सोमवार और रविवार ये मध्यम माने गये हैं। शेष दो वार मङ्गल और शनैश्चर निन्दित हैं। दिनके तीन ऋग करके उसके आदि भागमें देव-सम्बन्धी कर्म (यज्ञ-

पूजादि) करने चाहिये ॥ ३५८-३६० ॥ द्वितीय भागमें भृगुष्य-सम्बन्धी कर्म (अतिथि-सत्कार आदि) करनेका विधान है और तृतीय भागमें पैतृक कर्म (श्राद्ध-तर्पणदि)—का अनुष्ठान करना चाहिये। गुरु, शुक्र और अपनी वैदिक शाखाके अधिपति अपनी नीच राशियों या उसके किसी अंशमें हों अथवा अपने रात्रुकी राशियों या उसके किसी अंशमें स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेनेवाला द्विज कला और शीलसे रहित होता है। इसी प्रकार अपनी शाखाके अधिपति, गुरु एवं शुक्र यदि अपने अधिरात्रु-गृहमें या उसके किसी अंशमें स्थित हों तो ब्राह्मणचरित (यज्ञोपवीत) ग्रहण करनेवाला द्विज मङ्गलपातकी होता है। गुरु, शुक्र एवं अपनी शाखाके अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंशमें हों, अपनी राशि या उसके किसी अंशमें हों अथवा केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९)—में स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेनेवाला ब्राह्मणारी अत्यन्त धनवान् तथा वेद-वेदाङ्गोंका परब्रत विद्वान् होता है ॥ ३६१-३६४ ॥ यदि गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थानमें हों और मृत्यु (आठवाँ) स्थान शुद्ध हो तो उस समय ब्राह्मणचरित ग्रहण करनेवाला द्विज वेद-शास्त्रमें 'निष्पन्न' होता है ॥ ३६५ ॥ गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्रगृहमें या उसके उच्च गृहमें अथवा उसके अंशमें स्थित हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाला ब्राह्मणारी विद्या तथा धनसे सम्पन्न होता है ॥ ३६६ ॥ शाखाधिपतिका दिन हो, बलकको शाखाधिपतिका बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपतिका हो लग्न हो—ये तीन बातें उपनयन-संस्कारमें दुर्लभ हैं ॥ ३६७ ॥ उसके चतुर्दशमें चन्द्रमा हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाला बालक विद्यामें निपुण होता है; किंतु यदि वह पापग्रहके अंशमें

अथवा अपने अंशमें हो तो यज्ञोपवीतों द्विज सदा दरिद्र और दुःखी रहता है ॥ ३६८ ॥ जब ब्रवणदि नक्षत्रमें विद्यमान चन्द्रमा कर्क के अंश-विशेषमें स्थित हो तो ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करनेवाला द्विज वेद, शास्त्र तथा धन-धान्य-सम्पत्तिसे सम्पन्न होता है ॥ ३६९ ॥ शुभ लग्न हो; शुभग्रहका अंश चल रहा हो, मृत्युस्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु-स्थान शुभग्रहोंसे संयुक्त हो अथवा उनपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो, अभीष्ट स्थानमें स्थित बृहस्पति, सूर्य और चन्द्रमा आदि पाँच बलवान् ग्रहोंसे लग्नस्थान संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदिके बलसे पूर्ण चार ही शुभग्रहयुक्त ग्रहोंद्वारा लग्नस्थान देखा जाता हो और वह इक्कीस महादोषोंसे रहित हो तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभग्रहोंसे संयुक्त या दृष्ट सभी राशियाँ शुभ हैं ॥ ३७०—३७२ ॥ ये शुभ राशियाँ शुभ ग्रहके नक्षत्रांशमें हों तो व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत)-में प्राज्ञ हैं, किंतु कर्कराशिका अंश शुभ ग्रहसे युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ३७३ ॥ इसलिये वृष और मिथुनके अंश तथा तुला और कन्याके अंश शुभ हैं। इस प्रकार लग्नगत नवांश होनेपर व्रतबन्ध उत्तम बताया गया है ॥ ३७४ ॥ तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थानमें पापग्रह हों, छठ, आठवाँ और बारहवाँ स्थान शुभग्रहसे छासी हो और चन्द्रमा छठे, आठवें, लग्न तथा बारहवें स्थानमें न हों तो उपनयन शुभ होता है ॥ ३७५ ॥ चन्द्रमा अपने उच्च स्थानमें होकर भी यदि व्रती पुरुषके व्रतबन्ध-मुहूर्त-सम्बन्धी लग्नमें स्थित हो तो वह उस बालकको निर्धन और क्षयका रोगी बन्ध देता है ॥ ३७६ ॥ यदि सूर्य केन्द्रस्थानमें प्रकाशित हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाले बालकोंके पिताका नाश हो जाता है। पाँच दोषोंसे रहित लग्न उपनयनमें शुभदायक होता है ॥ ३७७ ॥ असन्त शत्रुके सिवा

और कभी कुम्भपक्षमें, गलग्रहमें, अनध्यायके दिन, भद्रामें तथा पक्षीको बालकका उपनयन-संस्कार नहीं होना चाहिये ॥ ३७८ ॥ त्रयोदशीसे लेकर चार, सप्तमीसे लेकर तीन दिन और चतुर्थी से आठ गस्तग्रह अनुभूत कहे गये हैं ॥ ३७९ ॥

(धुरिका-बन्धनकर्म—) अब मैं क्षत्रियोंके लिये धुरिका-बन्धन कर्मका वर्णन करूँगा, जो विवाहके पहले सम्पन्न होता है। विवाहके लिये कहे हुए मासोंमें, शुक्लपक्षमें, जबकि बृहस्पति, शुक्र और मङ्गल अस्त न हों, चन्द्रमा और ताराका बल प्राप्त हो, उस समय मौजूबन्धनके लिये बताया हुई तिथियोंमें, मङ्गलवारको छोड़कर शेष सभी दिनोंमें यह कर्म किया जाता है। कर्ताका लग्नगत नवांश यदि अष्टमोदयसे रहित न हो, अष्टम शुद्ध हो; चन्द्रमा छठे, आठवें और बारहवेंमें न होकर लग्नमें स्थित हों; शुभग्रह दूसरे, पाँचवें, नवें, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानोंमें हों; पापग्रह तीसरे, ग्यारहवें और छठे स्थानमें हों तो देवताओं और पितरोंकी पूजा करके धुरिका-बन्धनकर्म करना चाहिये ॥ ३८०—३८३ ॥ पहले देवताओंके समीप धुरिका (कटार)-की भलीभाँति पूजा करे। तत्पश्चात् शुभ लक्षणोंसे युक्त उस धुरिकाको उत्तम लग्नमें अपनी कटिमें बाँधे ॥ ३८४ ॥ धुरिकाकी लम्बाईके आधे (मध्यभाग) पर जो विस्तरमान हो उससे धुरिकाके विभाग करे। वे छेदखण्ड (विभाग) क्रमसे ध्वज आदि आय कहलाते हैं। उनकी आठ संज्ञाएँ हैं—ध्वज, धूप, सिंह, श्व, वृष, गर्दभ, गज और घ्वाक्ष। ध्वज नामक अथर्वे शत्रुका नाश होता है ॥ ३८५ ॥ धूप आयमें पञ्च, सिंह आयमें जय, श्वा (कुत्ता) नामक आयमें रोग, वृष आयमें धनलाभ, गर्दभ आयमें अत्यन्त दुःखको प्राप्ति, गज आयमें अत्यन्त प्रसन्नता और घ्वाक्ष नामक आयमें धनका

नाश होता है। खड्ग और छुरीके पापको अपने अङ्गुलसे गिने ॥ ३८६-३८७ ॥ पापके अङ्गुलोंमेंसे ग्यारहसे अधिक हो तो ग्यारह घटा दे। फिर जेब अङ्गुलोंके क्रमशः फल इस प्रकार हैं ॥ ३८८ ॥ पुत्र-लाभ, शत्रुवध, स्त्रीलाभ, सुभगमन, अर्धहानि, अर्धवृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति ॥ ३८९ ॥

छुरी या तलवारमें यदि ध्वज अथवा घृष आय-विभागके पूर्वभागमें नष्ट (भङ्ग) हो, तथा सिंह और गज-आयके मध्यभागमें तथा कुकुर और काक-आयके अन्तिम भागमें एवं बृष और गर्दभ आयके अन्तिम भागमें नष्ट हो जय तो शुभ नहीं होता है। (अतः ऐसी छुरी या तलवारका परित्याग कर देना चाहिये; यह बात अर्धतः सिद्ध होती है) ॥ ३९३ ॥

(समावर्तन—) उत्तरायणमें जब गुरु और शुक्र दोनों उदित हों, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी—ये नक्षत्र हों तथा रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवारमेंसे कोई वार हो तो इन्हीं रवि आदि पाँच ग्रहोंकी राशि, लग्न और नवमासमें, प्रतिपदा, पर्व, रिक्ता, अभिवास्या, तथा सप्तमीसे तीन तिथि—इन सब तिथियोंको छोड़कर अन्य तिथियोंमें गुरुकुलसे अध्ययन समाप्त करके घरको लौटनेवाले जितेन्द्रिय द्विजकुमारका समावर्तन-संस्कार (मुण्डन-हवन आदि) करना चाहिये ॥ ३९१-३९३ ॥

(विवाहकाल—) विप्रवरा सब आश्वयुजमें यह गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है। उसमें भी जब सुखीत धर्मकी प्रसन्न हो तभी सुख होता है। स्त्रीको सुखीतकी प्रति तभी होती है, जब विवाहकालिक लग्न शुभ हो। इसलिये मैं साक्षात् ब्रह्मजोद्धार कथित लग्न-शुद्धिको

विचार करके कहता हूँ ॥ ३९४-३९५ ॥

प्रथमतः कन्यादान करनेवालोंको चाहिये कि वे किसी शुभ दिनको अपनी अङ्गुलिमें पान, फूल, फल और द्रव्य आदि लेकर ज्योतिषशास्त्रके ज्ञाता समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्यक्, प्रसन्नचित्त तथा सुखपूर्वक बैठे हुए विद्वान् ब्राह्मणके समीप जाय और उन्हें देवताके समान मानकर भक्तिपूर्वक प्रणम करके अपना कन्यके विवाह-लग्नके विषयमें पूछे ॥ ३९६-३९७ ॥

(ज्योतिषीको चाहिये कि उस समय लग्न और ग्रह स्पष्ट करके देखे—) यदि प्रथमलग्नमें पक्षग्रह हो या लग्नसे सप्तम भावमें मङ्गल हो तो जिसके लिये प्रश्न किया गया है, उस कन्या और वरको ८ वर्षके भीतर ही घातक अटित प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिये। यदि लग्नमें चन्द्रमा और उससे सप्तम भावमें मङ्गल हो तो ८ वर्षके भीतर ही उस कन्याके पतिको घातक कष्ट प्राप्त होगा—ऐसा समझे। यदि लग्नसे पञ्चम भावमें पामग्रह हो और वह नीचराशियोंमें पामग्रहसे देखा जाता हो तो वह कन्या कुलस्य स्वधनवासी अथवा मूलवत्सा होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ ३९८-४०० ॥ यदि प्रथमलग्नसे ३, ५, ७, ११ और १० वें भावमें चन्द्रमा हो तथा उसपर बुल्की दृष्टि हो तो समझना चाहिये कि उस कन्याको शीघ्र ही पतिकी प्राप्ति होगी ॥ ४०१ ॥ यदि प्रथमलग्नमें तुला, वृष या कर्क राशि हो तथा वह शुक्र और चन्द्रमासे युक्त हो तो विवाहके विषयमें प्रश्न करनेपर वरके लिये कन्या (पत्नी) लाभ होता है अथवा सम राशि लग्न हो, उसमें समराशिकर हो द्रेष्काण हो और सम राशिका नवमास तथा उसपर चन्द्रमा और शुक्रकी दृष्टि हो तो वरको पत्नीकी प्राप्ति होती है ॥ ४०२-४०३ ॥

इसी प्रकार यदि प्रश्रलग्रहमें पुरुषराशि और पुरुषराशिका नवमांश हो तथा उसपर पुरुषग्रह (रवि, मङ्गल और गुरु)-की दृष्टि हो तो जिनके लिये प्रश्न किया गया है, उन कन्याओंको पतिकी प्राप्ति होती है ॥ ४०४ ॥

यदि प्रश्नसमयमें कृष्णपक्ष हो और चन्द्रमा सम राशिमें होकर लग्नसे छठे या आठवें पञ्चमें पापग्रहसे देखा जाता हो तो (निकट भविष्यमें) विवाह-सम्बन्ध नहीं हो पाता है ॥ ४०५ ॥ यदि प्रश्नकालमें शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने-सुननेमें आवें तो घर-कन्याके लिये शुभ होता है तथा यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हों तो अशुभ फल होता है ॥ ४०६ ॥

(कन्या-वरण—) पञ्चाङ्ग (विधि, वार, नक्षत्र, योग, करण)-से शुद्ध दिनमें यदि घर और कन्याके चन्द्रबल तथा ताराबल प्राप्त हों तो विवाहके लिये विहित नक्षत्र या उसके मुहूर्तमें वरको चाहिये कि अपने कुलके श्रेष्ठ जनके साथ गीत, नाचकी ध्वनि और श्राद्धार्थके अन्नस्तेवचन (शान्ति-घन्त्रपाठ) आदिसे युक्त होकर विविध आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, चन्दन और सुगन्धादि लेकर कन्याके घरमें जाय और विनीत भावसे कन्याका वरण करे। (कन्याका वरण घरके बड़े भाई अथवा गुरुजनको करना चाहिये।) उसके बाद कन्याका पिता प्रसन्नचित्त होकर अभीष्ट वरको कन्यादान करे ॥ ४०७—४०९ ॥

कन्याके पिताको चाहिये कि अपनी कन्यासे श्रेष्ठ, कुल, शील, वयस, रूप, धन और विद्यासे युक्त वरको वरके वयससे छोटी रूपवती अपनी कन्या दे। कन्यादानसे पूर्व सब गुणोंकी आज्ञायमृता, तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी, दिव्य गन्ध, माला और वस्त्रसे सुशोभित, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा सब आभूषणोंसे मण्डित, अमृत्य

मणिमालाओंसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई, सहस्रों दिव्य सहेलियोंसे सुसेविता सर्वगुणसम्पन्न शची (इन्द्राणी)-देवीको पूजा करके उनसे प्रार्थना करे—'हे देवि! हे इन्द्राणि! हे देवेन्द्रप्रियभामिनि! आपको मेरा नमस्कार है। देवि! इस विवाहमें आप सौभाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करें।' इस प्रकार प्रार्थना करके पूजाके बाद विधानपूर्वक ऊपर कहे हुए गुणयुक्त वरके लिये अपनी कुमारी कन्याका दान करे ॥ ४१०—४१४ ॥

(कन्या-वरकी वर्षशुद्धि—) कन्याके जन्मसमयसे सम वर्षोंमें और वरके जन्मसमयसे विषम वर्षोंमें होनेवाला विवाह उन दोनोंके प्रेम और प्रसन्नताको बढ़ानेवाला होता है। इससे विपरीत (कन्याके विषम और वरके सम वर्षमें) विवाह घर-कन्या दोनोंके लिये घातक होता है ॥ ४१५ ॥

(विवाहविहित मास—) माघ, फल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ—ये चार मास विवाहमें श्रेष्ठ तथा कार्तिक और मार्गशीर्ष ये दो मास मध्यम हैं। अन्य मास निन्दित हैं ॥ ४१६ ॥

सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्रमें प्रवेश करे तबसे दस नक्षत्रतक (अर्थात् आर्द्रासे स्वातीतकके नक्षत्रोंमें जबतक सूर्य रहें, तबतक) विवाह, देवताकी प्रतिष्ठा और उपनयन नहीं करने चाहिये। बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हों, बाल अथवा वृद्ध हों तब केवल बृहस्पति सिंहराशि या उसके नवमांशमें हों, उस समय भी ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं करने चाहिये ॥ ४१७—४१८ ॥

(शुक्र तथा शुक्रके बाल्य और वृद्धत्व—) शुक्र जब पश्चिममें उदय होता है तो दस दिन और पूर्वमें उदय होता है तो तीन दिन तक बालक रहता है तथा जब पश्चिममें अस्त होनेको रहता है तो अस्तसे पाँच दिन पहले और पूर्वमें अस्त होनेसे

पंद्रह दिन पहले वृद्ध हो जाता है। गुरु उदयके बाद पंद्रह दिन बालक और अस्तसे पहले पंद्रह दिन वृद्ध रहता है ॥ ४१९ ॥

तबतक भगवान् इषीकेश समयानुसार में हों तबतक तथा भगवान् के उत्सव (उत्थान या जन्मदिन) में भी अन्य मङ्गलकार्य नहीं करने चाहिये ॥ ४२० ॥ पहले गर्भके पुत्र और कन्याके जन्ममास, जन्मनक्षत्र और जन्म-तिथि-वारमें भी विवाह नहीं करना चाहिये। आद्य गर्भकी कन्या और आद्य गर्भके वरका परस्पर विवाह नहीं कराना चाहिये तथा वर-कन्यामें कोई एक हो ज्येष्ठ (आद्य गर्भका) हो तो ज्येष्ठ मासमें विवाह श्रेष्ठ है। यदि दोनों ज्येष्ठ हों तो ज्येष्ठ मासमें विवाह अनिष्टकारक कहा गया है ॥ ४२१-४२२ ॥

(विवाहमें वर्ज्य—) भूकम्पादि उत्पात तथा सर्वप्रास सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण ■ तो उसके बाद सात दिनतकका समय शुभ नहीं है। यदि खण्डग्रहण हो तो उसके बाद तीन दिन अशुभ होते हैं। तीन दिनका स्पर्श करनेवाली (वृद्धि) तिथि, क्षयतिथि तथा प्रस्तास (ग्रहण लगे चन्द्र, सूर्यका अस्त) हो तो पूर्वके तीन दिन अच्छे नहीं माने जाते हैं। यदि ग्रहण लगे हुए सूर्य, चन्द्रका उदय हो तो बादके तीन दिन अशुभ होते हैं। संध्यासमयमें ग्रहण हो तो पहले और बादके भी तीन-तीन दिन अनिष्टकारक हैं तथा मध्य रात्रिमें ग्रहण हो तो सात दिन (तीन पहलेके और तीन बादके और एक ग्रहणकाला दिन) अशुभ होते हैं ॥ ४२३-४२४ ॥ मासके अन्तिम दिन, रिता, अष्टमी, व्यतीपात और वैधृतिवोग सम्पूर्ण तथा

परिव योगका पूर्वार्ध—ये विवाहमें वर्जित हैं ॥ ४२५ ॥

(विहित नक्षत्र—) रेवती, रोहिणी, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाती, मृगशिरा, इस्त, मघा और मूल—ये ग्यारह नक्षत्र वैधरहित हों तो इन्हींमें स्त्रीका विवाह शुभ कहा गया है ॥ ४२६ ॥ विवाहमें वरके सूर्यका और कन्याको बृहस्पतिक बल अवश्य प्राप्त होना चाहिये। यदि ये दोनों अनिष्टकारक हों तो यज्ञपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४२७ ॥ गोचर, वेध और अष्टकवर्ग-सम्बन्धी बल उत्तरोत्तर अधिक हैं^१। इसलिये गोचरबल स्थूल (साधारण) माना जाता है। अर्थात् ग्रहोंका अष्टकवर्ग-बल ग्रहण करना चाहिये। प्रथम तो वर-कन्याके चन्द्रबल और ताराबल देखने चाहिये। उसके बाद पञ्चाङ्ग (तिथि, वार आदि) के बल देखे। तिथिमें एक, वारमें दो, नक्षत्रमें तीन, योगमें चार और करणमें पाँच गुने बल होते हैं। इन सबकी अपेक्षा मुहूर्त बली होता है। मुहूर्तसे भी लग्न, लग्नसे भी होम (उत्सर्ग), होमसे द्रेष्काण, द्रेष्काणसे नवमांश, नवमांशसे भी द्वादशांश तथा उससे भी त्रिंशत्^२ बली होता है। इसलिये इन सबके बल देखने चाहिये ॥ ४२८-४३१ ॥

विवाहमें शुभग्रहसे युक्त या दृष्ट होनेपर सब राशि प्रसस्त हैं। चन्द्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक आदि पाँच ग्रह जिस राशिके दृष्ट हों, वह लग्न शुभप्रद होता है। यदि चार ग्रह भी बली हों तो भी उन्हें शुभप्रद ही समझना चाहिये ॥ ४३२-४३३ ॥

मुने! जामित्र (लग्नसे सप्तम स्थान) शुद्ध (ग्रहवर्जित) हो तथा लग्न इक्कीस दोषोंसे रहित हो तो उसे विवाहमें ग्रहण करना चाहिये। अब मैं

१. अथवा शुकला ११ से कार्तिक शुकला ११ तक भगवान् इषीकेशके जयनका काल है।

२. अर्थात् गोचरबल एक, वेधबल दो और अष्टकवर्ग-बल तीनके बराबर है।

३. जबतक अध्यायमें देखिये। अधिप्राय यह है कि नक्षत्रविहित (गुप्तपुष्ट) न मिले तो उसके मुहूर्त लेना चाहिये। यदि लग्नराशि निर्बल हो तो उसके नवमांश आदिक बल देखकर निर्बल लग्नके भी प्रसस्त समझना चाहिये।

उन इकोस दोषोंके नाम, स्वरूप और फलका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, सुनो—॥४३४^१/_२॥

(विवाहके इकोस दोष—) पञ्चाङ्ग-शुद्धिका न होना, यह प्रथम दोष कहा गया है। उदयास्तकी शुद्धिका न होना २, उस दिन सूर्यकी संक्रान्तिका होना ३, पापग्रहका बह्वर्गमें रहना ४, लग्नसे छूटे भागमें शुक्रकी स्थिति ५, अह्नमें मङ्गलका रहना ६, गण्डान्त होना ७, कर्तरीयोग ८, बारहवें, छठे और आठवें चन्द्रमाका होना तथा चन्द्रमाके साथ किसी अन्य ग्रहका होना ९, वार-कन्दको जन्मरसिसे अह्न राशि लग्न हो या दैनिक चन्द्रराशि हो १०, विषघटी ११, दुर्मुहूर्त १२, वार-दोष १३, ज्ञार्जूर १४, नक्षत्रकचरण १५, ग्रहण और उत्पातके नक्षत्र १६, पापग्रहसे विद्ध नक्षत्र १७, पापसे युक्त नक्षत्र १८, पापग्रहका नवमांश १९, महापात २० और वैधृति २१—विवाहमें ये २१ दोष कहे गये हैं ॥४३५—४३८^१/_२॥

मुने। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण—इन पाँचोंका मेल 'पञ्चाङ्ग' कहलाता है। उसकी शुद्धि 'पञ्चाङ्ग' शुद्धि कहलाती है। जिस दिन पञ्चाङ्गके दोष हों, उस दिन विवाहलग्न बनाना निरर्थक है। इस प्रकारका लग्न यदि पाँच ग्रह ग्रहोंसे युक्त हो तो भी उसको विषमिश्रित दूधके समान त्याग देना चाहिये ॥४३९—४४०^१/_२॥ लग्न या उसके नवमांश अपने-अपने स्वामीसे युक्त या दृष्ट न हों अथवा परस्पर (लग्नेशसे नवमांश और नवमांशपत्तिसे लग्नेश) युक्त या दृष्ट न हों अथवा अपने स्वामीके शुभग्रह मित्रसे युक्त या दृष्ट न हों तो वरके लिये घातक होते हैं^२। इसी प्रकार लग्नसे सप्तम और उसके नवमांशमें भी ये दोनों यदि अपने-अपने स्वामीसे अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट नहीं हों या

अपने-अपने स्वामीके शुभ मित्रसे युक्त या दृष्ट न हों तो उस दशमें विवाह होनेपर वह बधूके लिये घातक है ॥४४१—४४२^१/_२॥

सूर्यकी संक्रान्तिके समयसे पूर्व और पश्चात् सोलह-सोलह घड़ी विवाह आदि शुभ कार्योंमें त्यज्य है। लग्नका बह्वर्ग (राशि, होरा, द्रेष्काण, नवमंश, द्वादशमंश तथा त्रिंशमंश) शुभ हो तो विवाह, देवप्रतिष्ठा आदि कार्योंमें श्रेष्ठ माना गया है ॥४४३—४४४॥

लग्नसे छूटे स्थानमें शुक्र हो तो वह 'भृगुघट' नामक दोष कहलाता है। उच्चस्थ और शुभ ग्रहसे युक्त होनेपर भी उस लग्नको सदा त्याग देना चाहिये। लग्नसे अह्न स्थानमें मङ्गल हो तो वह 'भीम मल्लदोष' कहलाता है। यदि मङ्गल उच्चमें हो और तीन शुभ ग्रह लग्नमें हों तो इस लग्नका त्याग नहीं करना चाहिये (अर्थात् ऐसी स्थितिमें अह्न मङ्गलका दोष नष्ट हो जाता है) ॥४४५—४४६॥

(गण्डान्त-दोष—) पूर्णा (५, १०, १५) तिथियोंके अन्त और चन्दा (२, ६, ११) तिथियोंकी आदिको सन्धिमें दो घड़ी 'तिथिगण्डान्त-दोष' कहलाता है। यह जन्म, यात्रा, उपनयन और विवाहदि शुभ कार्योंमें घातक कहा गया है ॥४४७॥ कर्क लग्नके अन्त और सिंह लग्नके आदिकी सन्धिमें, वृश्चिक और धनुकी सन्धिमें तथा मीन और मेष लग्नकी सन्धिमें आधा घड़ी 'लग्नगण्डान्त' कहलाता है। यह भी घातक होता है ॥४४८॥ आस्तेयके अन्तका चतुर्थ चरण और मघाका प्रथम चरण तथा ज्येष्ठाके अन्तकी १६ घड़ी और मूलका प्रथम चरण एवं रेवती नक्षत्रके अन्तकी ग्यारह घड़ी और अश्विनीका प्रथम चरण—इस प्रकार इन दो-दो नक्षत्रोंकी सन्धिके काल

'नक्षत्रगण्डान्त' कहलाता है। ये तीनों प्रकारके गण्डान्त महाकूर होते हैं ॥ ४४७-४४९ ॥

(कर्तरीदोष—) लग्नसे अष्टवें भूमी और द्वितीयमें वक्त्री दोनों पापग्रह हों तो लग्नमें आगे-पीछे दोनों ओरसे जनेके कारण यह 'कर्तरीदोष' कहलाता है। इसमें विवाह होनेसे यह कर्तरीदोष वर-वधू दोनोंके गलेपर छुरी चलानेवाला (उनका अनिष्ट करनेवाला) होता है। ऐसे कर्तरीदोषसे युक्त लग्नका परित्याग कर देना चाहिये ॥ ४५०-४५१ ॥

(लग्न-दोष—) यदि लग्नसे छठे, आठवें तथा बारहवेंमें चन्द्रमा हो तो यह 'लग्नदोष' कहलाता है। ऐसा लग्न शुभग्रहों तथा अन्य सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त होनेपर भी दोषयुक्त होता है। वह लग्न बुधस्वति और शुकसे युक्त हो तथा चन्द्रमा शष्क, चीच, धिक्क या मन्त्रराशिमें (कहीं भी) हो, तो भी यज्ञपूर्वक त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वर-वधूके लिये 'घातक' कहा गया है ॥ ४५२-४५३ ॥

(सग्नदोष—) चन्द्रमा यदि किसी ग्रहसे युक्त हो तो 'सग्न' नामक दोष होता है। इस दोषमें भी विवाह नहीं करना चाहिये। चन्द्रमा यदि सूर्यसे युक्त हो तो दरिद्रता, मङ्गलसे युक्त हो तो घात अथवा रोग, बुधसे युक्त हो तो अनपत्यता (संतान-हानि), गुरुसे युक्त हो तो दीर्घाग्य, शुकसे युक्त हो तो पति-पत्नीमें मन्त्रता, शनिसे युक्त हो तो प्रव्रज्या (घरका त्याग), राहुसे युक्त हो तो सर्वस्वहानि और केतुसे युक्त हो तो कष्ट और दरिद्रता होती है ॥ ४५४-४५७ ॥

(पापग्रहकी निन्दा और शुभग्रहोंकी प्रशंसा—) मुने! ■ प्रकार सग्नदोषमें चन्द्रमा यदि पापग्रहसे युक्त हो तो वर-वधू दोनोंके लिये घातक होता है। यदि वह शुभग्रहोंसे युक्त हो तो उस स्थितिमें यदि उच्च या मित्रकी राशिमें चन्द्रमा हो तो लग्न

दोषयुक्त रहनेपर भी वर-वधूके लिये कल्याणकारी होता है। परंतु चन्द्रमा स्वोच्चमें या स्वराशिमें अथवा मित्रकी राशिमें रहनेपर भी यदि पापग्रहसे युक्त हो तो वर-वधू दोनोंके लिये घातक होता है ॥ ४५८-४५९ ॥

(अहमराशि लग्नदोष—) वर या वधूके जन्मलग्नसे अथवा उनकी जन्मराशिसे अहमराशि विवाह-लग्नमें पड़े तो यह दोष भी वर और वधूके लिये घातक होता है। वह राशि या वह लग्न शुभग्रहसे युक्त हो तो भी उस लग्नको, उस नवमांशसे युक्त लग्नको अथवा उसके स्वामीको यज्ञपूर्वक त्याग देना चाहिये ॥ ४६०-४६१ ॥

(द्वादश राशिदोष) वर-वधूके जन्म-लग्न या जन्मराशिसे द्वादश राशि यदि विवाह-लग्नमें पड़े तो वर-वधूके धनकी हानि होती है। इसलिये उस लग्नको, उसके नवमांशको और उसके स्वामीको भी त्याग देना चाहिये ॥ ४६२ ॥

(जन्मलग्न और जन्मराशिकी प्रशंसा—) जन्म-राशि और जन्मलग्नका उदय विवाहमें शुभ होता है तथा दोनोंके उपपथ (३, ६, १०, ११) स्थान यदि विवाह-लग्नमें हो तो अत्यन्त शुभग्रह होते हैं ॥ ४६३ ॥

(विषयही धुवाङ्क—) अश्विनीका धुवाङ्क ५०, भरणीका २४, कुत्तिकाका ३०, रोहिणीका ५४, मृगशिराका १३, आर्द्राका २१, पुनर्वसुका ३०, पुष्यका २०, आश्लेषाका ३२, मघाका ३०, पूर्वाफाल्गुनीका २०, उत्तराफाल्गुनीका १८, हस्ताका २१, चित्राका २०, स्वातीका १४, विशाखाका १४, अनुराधाका १०, ज्येष्ठाका १४, मूलका ५६, पूर्वाषाढाका २४, उत्तराषाढाका २०, श्रवणका १०, धनिष्ठाका १०, शतभिषाका १८, पूर्व भाद्रपदका १६, उत्तर भाद्रपदका २४ और रेवतीका धुवाङ्क ३० है। इन अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अपने-अपने

धुवाङ्ग तुल्य बड़ीके बाद ४ घड़ोतक विषघटी होती है। विवाह आदि शुभ कार्योंमें विषघटीका त्याग करना चाहिये ॥ ४६४—४६८ ॥

रवि आदि चारोंमें जो मुहूर्त निन्दित कहा गया है, वह यदि अन्य सात गुणोंसे युक्त हो तो भी विवाह आदि शुभ कार्योंमें वर्जनीय ही है ॥ ४६९ ॥
रवि आदि दिनोंमें जो-जो वार-दोष कहे गये हैं, वे अन्य सब गुणोंसे युक्त हों तो भी शुभ कार्योंमें वर्जनीय हैं ॥ ४७० ॥

नक्षत्रके जिस चरणमें दूषीत 'एकार्णव दोष' हो, उस चरण (नवांश)-से युक्त जो लग्न हो उसमें यदि गुरु, शुक्रका योग हो तो भी विषयुक्त दूषके समान उसको त्याग देना चाहिये ॥ ४७१ ॥

ग्रहण तथा उत्पातसे दूषित नक्षत्रको तीन ऋतु (च: मास)-तक शुभ कार्योंमें छोड़ देना चाहिये। जब चन्द्रमा उस नक्षत्रको भोगकर छोड़ दे तो वह नक्षत्र जली हुई लकड़ीके समान निष्कल हो जाता है अर्थात् दोष-कारक नहीं रह जाता। शुभ कार्योंमें ग्रहसे बिट्ट और पापग्रहसे युक्त सम्पूर्ण नक्षत्रको यदिरामिश्रित पञ्चगव्यके समान त्याग देना चाहिये; परंतु यदि नक्षत्र शुभग्रहसे बिट्ट हो तो उसका बिट्ट चरणमात्र त्याग्य है, सम्पूर्ण नक्षत्र

नहीं; किंतु पापग्रहसे बिट्ट नक्षत्र शुभकार्योंमें सम्पूर्ण रूपसे त्याग देने योग्य है ॥ ४७२—४७४ ॥

(विहित नक्षत्रांश—) वृष, तुला, मिथुन, कन्या और धनुका उत्तरार्ध तथा इन राशियोंके नवमांश विवाहलग्नमें शुभप्रद हैं। किसी भी लग्नमें अन्तिम नक्षत्रांश यदि वर्गीतम हो तभी उसे शुभप्रद मयोजन चाहिये। अन्यथा विवाह-लग्नका अन्तिम नक्षत्रांश (२६ अंश ४० कलाके बाद) अशुभ होता है। यहाँ अन्य नक्षत्रांश नहीं ग्रहण करने चाहिये; क्योंकि ये 'कुनवांश' कहलाते हैं। लग्नमें कुनवांश हो तो अन्य सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वह त्याग्य है। जिस दिन महापात (सूर्य-चन्द्रमाका क्रान्ति-सम्य) हो, वह दिन भी शुभ कार्योंमें छोड़ देने योग्य है; क्योंकि वह अन्य सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वर-वधूके लिये पातक होता है। इन दोषोंसे भिन्न विधुत्, नोहर (कुहर) और वृष्टि आदि दोष, जिसका अभी वर्णन नहीं किया गया है, 'स्वल्पदोष' कहलाते हैं ॥ ४७५—४७८ ॥

(लघुदोष—) विधुत्, नोहार, वृष्टि, प्रतिसूर्य (ते सूर्य-सं दीखना), परिकेव (पेर), इन्द्रधनुष, यकाज्ज, लख, उपग्रह, पात, मासदग्ध, तिथि, दाघ, अन्ध, बधिर तथा पङ्क—इन राशियोंके लग्न,

१. विशेष—यदि नक्षत्रका मान ६० यड़ी हो तब इतने धुवाङ्ग और उसके पंद्रहवाँ भाग चार घड़ोतक 'विषघटी' का अवसरान् मध्यमामनके अनुसार कहा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि नक्षत्रका मान ६० बड़ीसे अधिक या उत्प होत तो विषघटीका मान और धुवाङ्ग भी उतरी अनुपातसे अधिक का मान हो जायगा तथा स्पष्ट भोगमात्रका पंद्रहवाँ भाग ही विषघटीका स्पष्ट मान होगा।

मान लीजिये कि पुनर्वसुका भोगमान ५६ यड़ी है तो त्रैलोक्यसे अनुपात निम्नलिखे। यदि ६० यड़ीमें ३० धुवाङ्ग तो इतना ५६ यड़ीमें क्या होगा? इस प्रकार ५६ से ३० को गुण करके ६० के ह्रास पला देनेसे लखि २८ पुनर्वसुका स्पष्ट धुवाङ्ग हुआ तथा भोग ५६ का पंद्रहवाँ पला ३ यड़ी ४४ पला स्पष्ट 'विषघटी' हुई। इसलिये २८ यड़ीके बाद ३ यड़ी ४ पलातक विषघटी होगी।

२. किसी भी दिसमें अमृत के नक्षत्र के से वह वर्गीत कहलाता है। जैसे वैशाखमेकादश नक्षत्र तथा कुम्भ नक्षत्र नक्षत्रांश इत्यादि।

३. सूर्य जिस नक्षत्रमें वर्तमान हो, उसमें ५, ७, ८, १०, १४, १५, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २५—इन संख्याओंके किसी भी नक्षत्रमें चन्द्रमा हो तो 'उपग्रहदोष' कहलाता है।

४. सूर्य यदि धनु या मीनमें हो तो द्वितीय, वृष या कुम्भमें हो तो तृतीय, कर्क या मेषमें हो तो चतुर्थ, कन्या या मिथुनमें हो तो पंचम, सिंह या वृश्चिकमें हो तो षष्ठ्य तथा मकर या मकरमें हो तो सप्तम 'दग्ध तिथि' कहलाती है।

५. कुम्भ, मीन, वृष, मिथुन, मकर, कर्क, वृश्चिक, धनु और कर्क—ये सप्तमः पेर आदि नक्षत्रोंमें 'दग्ध राशियाँ' हैं। तुला और वृश्चिक—ये दोनों केवल दिनमें तथा धनु और मकर—ये दोनों केवल रात्रिमें 'बधिर' होते हैं। एवं मेष, वृष और सिंह—ये तीनों दिनमें तथा मिथुन, कर्क, कन्या—ये तीनों रात्रिमें 'अन्ध' होते हैं।

दिनमें कुम्भ और रात्रिमें मीन 'पङ्क' होते हैं।

एवं छंटे-छंटे और भी अनेक दोष हैं, अब उनकी व्यवस्थाकर प्रतिपादन किया जाता है ॥ ४७९-४८० ॥

विद्युत् (बिजली), मीहार (कुहरा या पाला), वृष्टि (वर्षा)—ये यदि असमयमें हों तभी दोष समझे जाते हैं। यदि समयपर हों (जैसे जहड़ेके दिनमें पाला पड़े, वर्षा ऋतुमें वर्षा हो तथा सषण मेघमें बिजली चमके, तो सब शुभ ही समझे जाते हैं ॥ ४८१ ॥ यदि बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध इनमेंसे एक भी केन्द्रमें हों तो इन सब दोषोंको नष्ट कर देते हैं। इसमें संशय नहीं है ॥ ४८२ ॥

(पञ्चशलाका-वेध—) पाँच रेखाएँ पड़ी और पाँच रेखाएँ खड़ी खींचकर दो-दो रेखाएँ कोणोंमें खींचने (बनाने)—से पञ्चशलाका-चक्र बनता है। इस चक्रके ईशान कोणवासी दूसरी रेखामें वृत्तिकाको लिखकर आगे प्रदक्षिण-क्रमसे रोहिणी आदि अभिजित्सहित सम्पूर्ण नक्षत्रोंको उल्लेख करे। जिस रेखामें ग्रह हो, उसी रेखाकी दूसरी ओरवाला नक्षत्र बिन्दु समझा जाता है ॥ ४८३ ॥

(लतादोष—) सूर्य आदि ग्रह क्रमशः अपने आश्रित नक्षत्रसे आगे और पीछे १२, २२, ३, ७, ६, ५, ८ तथा ९ वें दैनिक नक्षत्रको सातोंसे दूषित करते हैं, इसलिये इसका नाम 'लतादोष' है।

(पातदोष—) सूर्य जिस नक्षत्रमें हो उससे आश्लेषा, मघा, स्वाती, धिष्ण, अनुषा और श्रवणकक्षी जितनी संख्या हो, उतनी ही यदि अर्धिनीसे दिन-नक्षत्रतक गिननेसे संख्या हो तो वह नक्षत्र पातदोषसे

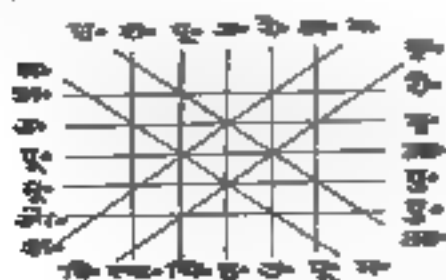
दूषित समझा जाता है ॥ ४८४-४८५ ॥

(खरिहार—) सौराष्ट्र (काठियावाड़) और सत्त्वदेशमें लतादोष वर्जित है। कलिङ्ग (जगन्नाथपुरीसे कृष्णा नदीतकके भूभाग), मङ्ग (बङ्गाल), वाङ्गिक (बलख) और कुरु (कुरुक्षेत्र) देशमें पतदोष त्याज्य है; अन्य देशोंमें ये दोष त्याज्य नहीं हैं ॥ ४८६-४८७ ॥ मासदग्ध तिथि तथा दग्ध लग्न—ये मध्यदेश (प्रयागसे पश्चिम, कुरुक्षेत्रसे पूर्व, विन्ध्य और हिमालयके मध्य)में वर्जित हैं। अन्य देशोंमें ये दूषित नहीं हैं ॥ ४८८ ॥ पङ्क, अन्ध, काण, लग्न तथा पासोंमें जो शून्य रक्षित्य कही गयी है, वे गौड (बङ्गालसे भुवनेश्वरतक) और मालव (मालवा) देशोंमें त्याज्य हैं। अन्य देशोंमें निन्दित नहीं हैं ॥ ४८९ ॥

(विशेष—) अधिक दोषोंसे दुष्ट कालको तो ब्रह्मजी भी शुभ नहीं बना सकते हैं; इसलिये बिसमें थोड़ा दोष और अधिक गुण हों, ऐसा काल ग्रहण करना चाहिये ॥ ४९० ॥

(वेदी और मण्डप—) इस प्रकार चर-वधूके लिये शुभप्रद उत्तम समयमें ब्रेष्ठ लग्नाका निरीक्षण (खोज) करना चाहिये। तदनन्तर एक हाथ ऊँची, चार हाथ लंबी और चार हाथ चौड़ी उत्तर दिशामें नल (कुछ नीची) वेदी बनाकर सुन्दर चिकने चार छम्भोंका एक मण्डप तैयार करे, जिसमें चारों ओर सोपान (सीढ़ियाँ) बनायी गयी हों। मण्डप भी पूर्व-उत्तरमें निम्न हो। वहाँ चारों तरफ

१. पञ्चशलाकाचक्र—

२. जैसे—क्रममें कोई ग्रह हो तो मघा नक्षत्र बिन्दु समझा जायगा।

३. सूर्य, पूर्ण चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु।

४. इनमें सूर्य अपनेसे आगे और पूर्ण चन्द्र पीछे, फिर मङ्गल आगे और बुध पीछेके नक्षत्रोंको दूषित करते हैं। ऐसा ही क्रम आगे भी समझना चाहिये।

कदलीस्तम्भ गड़े हों। वह मण्डप शुक आदि पक्षियोंके चित्रोंसे सुसोभित हो तथा वेदी चार प्रकारके माङ्गलिक मित्रयुक्त कलशोंसे विचित्र शोभा धारण कर रही हो। भौति-भौतिके वन्दनकर तथा अनेक प्रकारके फूलोंके शृङ्गारसे वह स्थान सजाया गया हो। ऐसे मण्डपके बीच बनी हुई वेदीपर, जहाँ ब्राह्मणलोग स्वस्तिवाचनपूर्वक अक्षीर्वद देते हों, जो पुण्यक्षीला मित्रों तथा दिव्य सप्ताहोंसे अत्यन्त मनोरम जान पड़ती हो तथा नृत्य, काद्य और माङ्गलिक गीतोंकी ध्वनिसे जो हृदयको आनन्द प्रदान कर रही हो, वर और वधूको विवाहके लिये बिठाये ॥ ४९१—४९५ ॥

(वर-वधूकी कुण्डलीका मिलान—) अष्ट प्रकारके भकुट, नक्षत्र, राशि, राशिस्वामी, योनि तथा वर्ण आदि सब गुण यदि ऋजु (अनुकूल या शुभ) हों तो ये पुत्र-पौत्रादिका सुख प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४९६ ॥

वर और कन्या दोनोंकी राशि और नक्षत्र भिन्न हों तो उन दोनोंका विवाह उत्तम होता है। दोनोंकी राशि भिन्न और नक्षत्र एक हो तो उनका विवाह मध्यम होता है और यदि दोनोंका एक ही नक्षत्र, एक ही राशि हो तो उन दोनोंका विवाह प्राणसंकट उपस्थित करनेवाला होता है ॥ ४९७ ॥

(स्त्रीदूर दोष—) कन्याके नक्षत्रसे प्रथम नवक (नौ नक्षत्रों)—के भीतर वरका नक्षत्र हो तो यह 'स्त्रीदूर' नामक दोष कहलाता है; जो अत्यन्त निन्दित है। द्वितीय नवक (१० से १८ तक)—के भीतर हो तो मध्यम कहा गया है। यदि तृतीय नवक (१९ से २७ तक)—के भीतर हो तो उन दोनोंका विवाह श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ४९८ ॥

(गणविचार—) पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आर्द्रा—ये नक्षत्र मनुष्यगण

हैं। ऋषभ, पुनर्वसु, हस्त, स्वाती, रेवती, अनुराधा, अश्लिनी, पुष्य और मृगशिरा—ये देवगण हैं तथा मघा, चित्र, विशाखा, कृत्तिका, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रव्ण, मूल और आश्लेषा—ये नक्षत्र राक्षसगण हैं ॥ ४९९—५०१ ॥ यदि वर और कन्याके नक्षत्र किसी एक ही गणमें हों तो दोनोंमें परस्पर सब प्रकारसे प्रेम बढ़ता है। यदि एकका मनुष्यगण और दूसरेका देवगण हो तो दोनोंमें मध्यम प्रेम होता है तथा यदि एकका राक्षसगण और दूसरेका देवगण या मनुष्यगण हो तो वर-वधू दोनोंको मृत्युतुल्य क्लेश प्राप्त होता है ॥ ५०२ ॥

(राशिकूट—) वर और कन्याकी राशियोंको परस्पर गिननेसे यदि ये छठी और आठवीं संख्यामें पड़ती हों तो दोनोंके लिये यातक हैं। यदि पाँचवीं और नवीं संख्यामें हों तो संतानकी हानि होती है। यदि दूसरी और बारहवीं संख्यामें हों तो वर-वधू दोनों निर्धन होते हैं। इनसे भिन्न संख्यामें हों तो दोनोंमें परस्पर प्रेम होता है ॥ ५०३ ॥

(धीछान—) द्विन्द्वर (२, १२) और नवमल्लम (९, ५) दोषमें यदि दोनोंकी राशियोंका एक ही स्वामी हो अथवा दोनोंके राशिस्वामियोंमें मित्रता हो तो विवाह शुभ कहा गया है। परंतु बड़हक (६, ८)—में दोनोंके स्वामी एक होनेपर भी विवाह शुभदायक नहीं होता है ॥ ५०४ ॥

(योनिकूट—) १ अश्व, २ गज, ३ मेघ, ४ सर्प, ५ सर्प, ६ धान, ७ मार्जार, ८ मेघ, ९ मार्जार, १० मूषक, ११ मूषक, १२ गौ, १३ महिष, १४ व्याघ्र, १५ महिष, १६ व्याघ्र, १७ मृग, १८ मृग, १९ धान, २० वानर, २१ नकुल, २२ नकुल, २३ वानर, २४ सिंह, २५ अश्व, २६ सिंह, २७ गौ तथा २८ गज—ये क्रमशः अश्लिनीसे लेकर रेवतीतक (अर्धजित्सहित) अट्ठाईस नक्षत्रोंकी योनियाँ हैं ॥ ५०५—५०६ ॥ इनमें धान और मृगमें, नकुल

और सर्पमें, मेघ और वानरमें, सिंह और गवमें, गी और व्याघ्रमें, मूषक और मार्जारमें तथा महिष और अश्वमें परस्पर भारी जन्तु होती है ॥५०७॥

(चर्णकूट—) मीन, वृश्चिक और कर्कराशि ब्राह्मण वर्ण हैं, इनके बादवाले क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हैं^१। (एक वर्णके वर और वधूमें तो विवाह स्वयंसिद्ध है ही) पुरुष-राशिके वर्णसे स्त्री-राशिका वर्ण होन हो तो भी विवाह शुभ माना गया है। इससे विपरीत (अर्थात् पुरुषराशिके वर्णसे स्त्रीराशिका वर्ण श्रेष्ठ) हो तो अशुभ समझना चाहिये ॥५०८॥

(नक्षत्रविचार—) चार चरणवाले मन्थ (अश्विनी, भरणी, रोहिणी, अर्द्रा, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा-फल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल,

पूर्वाषाढ़, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती—इन) में उत्पन्न कन्याके लिये अश्विनीसे आरम्भ करके रेवतीतक तीन पर्वोंपर क्रम-उत्क्रम^२ से गिनकर नाड़ी समझे। तीन चरणवाले (कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराषाढा, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद) नक्षत्रोंमें उत्पन्न कन्याके लिये कृत्तिकामें लेकर भरणीतक क्रम-उत्क्रम^३ से चार पर्वोंपर गिनकर नाड़ीका ज्ञान प्राप्त करे तथा दो चरणवाले (मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा) नक्षत्रोंमें उत्पन्न कन्याकी नाड़ी जाननेके लिये मृगशिरामें लेकर रोहिणीतक पाँच पर्वोंपर क्रम-उत्क्रम^४ से गिने। यदि वर और वधू दोनोंके नक्षत्र एक पर्वपर पड़ें तो वे उनके लिये फलदाक हैं और भिन्न पर्वोंपर पड़ें तो उन्हें शुभ समझना चाहिये ॥५०९॥^३

१. राशियोंके वर्णको स्पष्ट समझनेके लिये यह कोष्ठ देखें—

मीन	मेघ	वृष	मिथुन
कर्क	सिंह	कन्या	तुला
वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ
ज्येष्ठा	क्षत्रिय	वैश्य	शूद्र

२. त्रिनाडी—

१	अश्विनी	अर्द्रा	पुनर्वसु	उत्तराषाढा	हस्त	ज्येष्ठा	मूल	शतभिषा	पूर्व भाद्रपद
२	भरणी	मृगशिरा	पुष्य	पूर्वाषाढा	चित्रा	अनुराधा	पूर्वाषाढ़	धनिष्ठा	उत्तर भाद्रपद
३	कृत्तिका	रोहिणी	अश्लेषा	मघा	स्वाती	विशाखा	उत्तराषाढ़	श्रवण	रेवती

३. चतुर्नाडी—

१	कृत्तिका	मघा	पूर्वाषाढा	ज्येष्ठा	मूल	उत्तर भाद्रपद	रेवती
२	रोहिणी	अश्लेषा	उत्तराषाढा	अनुराधा	पूर्वाषाढ़	पूर्व भाद्रपद	अश्विनी
३	मृगशिरा	पुष्य	हस्त	विशाखा	उत्तराषाढ़	शतभिषा	भरणी
४	अर्द्रा	पुनर्वसु	चित्रा	स्वाती	श्रवण	धनिष्ठा	x

४. पञ्चनाडी—

१	मृगशिरा	चित्रा	स्वाती	शतभिषा	पूर्व भाद्रपद	x
२	अर्द्रा	हस्त	विशाखा	धनिष्ठा	उत्तर भाद्रपद	x
३	पुनर्वसु	उत्तराषाढा	अनुराधा	श्रवण	रेवती	x
४	पुष्य	पूर्वाषाढा	ज्येष्ठा	उत्तराषाढ़	अश्विनी	रोहिणी
५	अश्लेषा	मघा	मूल	पूर्वाषाढ़	भरणी	कृत्तिका

वर और कन्याको सुखदली पिसनेके लिये जो वर, सौन, यक्षिण, सैन्धव, बर्षाकृत तथा नदी आदिका बर्षा किया गया है, उन सबको सुम्नापूर्वक खाने तथा उनके गुणको समझनेके लिये निम्नलिखित चत्वारस दृष्टिकर प्रीतिरे—

303740

[illegible][illegible]

६ गणपति। घर					दिनांक	८ कार्तिक-पुष्य। घर			
	१	२	३	४			अश्वि	शुक्र	मंगल
दिनांक	१	२	३	४		अश्वि	०	८	८
पुष्य	१	१	१	०		पुष्य	८	०	८
शुक्र	०	०	०	१		मंगल	८	८	०

७ भक्तियोग													
	मे	म	मि	म	मि	म	म	म	म	म	म	म	म
मे	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
म	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मि	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
म	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मि	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
म	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मि	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
म	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मि	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
म	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मि	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
म	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
मि	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

९ राशिगण। घर													
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
६	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
७	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
८	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
९	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१०	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
११	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१

१० ग्रहयोग। घर													
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
६	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
७	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
८	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
९	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१०	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
११	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१

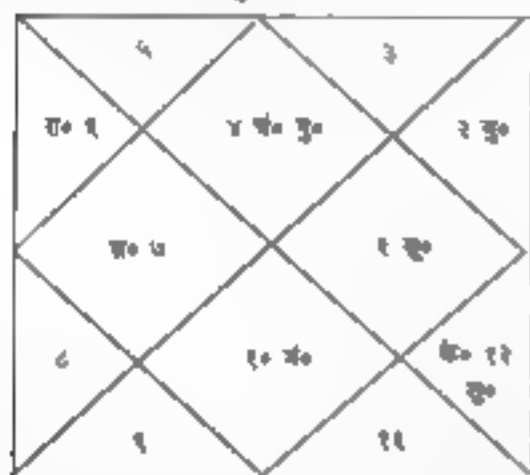
११ योगयोग। घर													
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
४	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
५	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
६	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
७	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
८	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
९	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१०	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
११	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
१३	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१

१२ विवाहयोग। घर				
	१	२	३	४
१	१	०	०	०
२	१	१	०	०
३	१	१	१	०
४	१	१	१	१

१३ राशिगण। घर				
	१	२	३	४
१	१	१	१	०
२	१	१	१	०
३	१	१	१	०
४	१	१	१	०

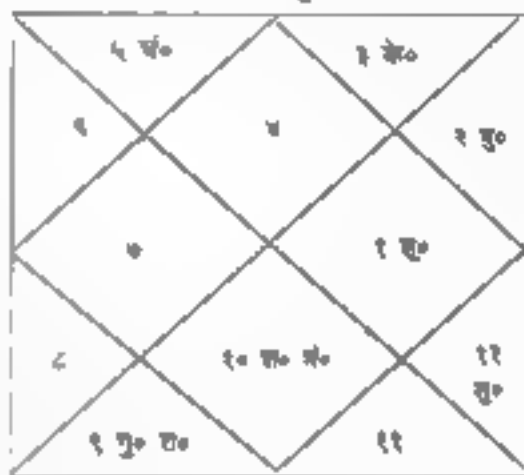
जन्मकालिक ग्रहोंकी स्थिति तथा जन्म-नक्षत्र-सम्बन्धी अष्ट प्रकारके कुट्टहास घर-घरकी कुण्डलीका मिलान किया जाता है। यदि जन्म-लग्न या जन्म-राशि (धनुरा) से १, ४, ७, ८ या १२ वें स्थानमें मङ्गल या अन्य पानग्रह घरकी कुण्डलीमें हों तो पत्नीके सिधे और कन्याकी कुण्डलीमें हों तो घरके लिये अनिष्टकारी होते हैं। यदि दोनोंकी कुण्डलियोंमें ठीक स्थानोंमें पानग्रहकी संख्या समान हो तो ठीक दोष नहीं माना जाता है। उदाहरणके लिये—

घरकी कुण्डली

पुनर्वसुके चतुर्थ घरमें जन्म

कन्याकी कुण्डली

पुनर्वसुके प्रथम घरमें जन्म

यहाँ घरकी कुण्डलीमें ४ थे और ११ स्थानमें राशि और मङ्गल दो पानग्रह हैं तथा कन्याकी कुण्डलीमें भी ७ वें स्थानमें राशि, मङ्गल है, जिससे दोनोंके परस्पर मातृवर्तिक दोष नष्ट होनेके कारण इन दोनोंका वैवाहिक सम्बन्ध श्रेष्ठ सिद्ध होता है। यहाँ भक्तृके गुण इस प्रकार हैं—

	घर	कन्या	गुण
१ धर्म—	अक्षय	अक्षय	१
२ धर्म—	अक्षय	अक्षय	०
३ धर्म—	५	६	१४
४ धर्म—	अक्षय	पुनर्व	०
५ धर्म (राशि) —	अक्षय	सूर्य	५
६ धर्म—	११	मङ्गल	६
७ भक्तृ—	१	१२	०
८ भागी—	१	२	८

गुणोंका योग=२१॥

इस तरह नक्षत्रमेलानमें भी गुणोंका योग २१॥ है। अतःइससे अधिक होनेके कारण इन दोनोंका विवाह-सम्बन्ध श्रेष्ठ सिद्ध होता है।

इसी प्रकार अन्य कुण्डलियोंसे भी ग्रह और नक्षत्रका मेल देखकर विवाहका निर्णय करना चाहिये।

(विवाहोंके भेद—) ऊपर बतये हुए शुभ समयमें (१) प्राजापत्य, (२) ब्राह्म, (३) दैव और (४) आर्ष—ये चार प्रकारके विवाह करने चाहिये। ये चो चारों विवाह उपर्युक्त फल देनेवाले होते हैं। इससे अतिरिक्त जो गान्धर्व, आसुर, पैशाच तथा राक्षस विवाह हैं, ये तो सब समय समान ही फल देनेवाले होते हैं ॥५१०-५११॥

(अभिजित् और गोधूलि लग्न—) सूर्योदय-कालमें जो लग्न रहता है, उससे चतुर्थ लग्नका नाम अभिजित् है और सातवाँ गोधूलि-लग्न कहलाता है। ये दोनों विवाहमें पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाले होते हैं ॥५१२॥ पूर्व तथा कलिङ्ग देशवासियोंके लिये गोधूलि-लग्न प्रधान है और अभिजित्-लग्न तो सब देशोंके लिये मुख्य कहा गया है, क्योंकि वह सब दोषोंका नाश करनेवाला है ॥५१३॥

(अभिजित्-प्रशांता—) सूर्यके मध्य अक्षकालमें जानेपर अभिजित् मुहूर्त होता है, वह समस्त दोषोंको नष्ट कर देता है, ठीक ठसी तरह, जैसे त्रिपुरासुरको श्रीशिवजीने नष्ट किया था ॥५१४॥

पुत्रका विवाह करनेके बाद छः मासोंके भीतर पुत्रीका विवाह नहीं करना चाहिये। एक पुत्र या पुत्रीका विवाह करनेके बाद दूसरे पुत्रका उपनयन भी नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार एक मङ्गल कार्य करनेके बाद छः मासोंके भीतर दूसरा मङ्गल कार्य नहीं करना चाहिये। एक गर्भसे उत्पन्न दो कन्याओंका विवाह यदि छः मासके भीतर हो तो निश्चय ही तीन वर्षके भीतर उनमेंसे एक विधवा होती है ॥५१५-५१६॥ अपने पुत्रके साथ जिसको पुत्रीका विवाह हो, फिर उसके पुत्रके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करना 'प्रत्युद्ग्रह' कहलाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिये तथा किसी एक ही वरको अपनी दो कन्याएँ नहीं देनी चाहिये। दो सहोदर बरोंको दो सहोदर कन्याएँ

नहीं देनी चाहिये। दो सहोदरोंका एक ही दिन (एक साथ) विवाह या मुण्डन नहीं करना चाहिये ॥५१७ ½॥

(गण्डान्त-दोष—) पूर्वकथित गण्डान्तमें यदि दिनमें बालकका जन्म हो तो वह पिताका, रात्रिमें जन्म हो तो माताका और संध्या (सायं या प्रातः) कालमें जन्म हो तो वह अपने शरीरके लिये घातक होता है। गण्डका यह परिणाम अन्यथा नहीं होता है। मूलमें उत्पन्न होनेवाली संतान पुत्र हो या कन्या, भ्रशुरके लिये घातक होती है, किंतु मूलके चतुर्थ चरणमें जन्म लेनेवाला बालक भ्रशुरका नाश नहीं करता है तथा आश्लेषाके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवाला बालक भी पिताका या भ्रशुरका विनाश करनेवाला नहीं होता है। ज्येष्ठाके अन्तिम चरणमें उत्पन्न बालक ही भ्रशुरके लिये घातक होता है, अन्यथा नहीं। किसी प्रकार पूर्वाषाढ़ या मूलमें उत्पन्न कन्या भी माता या पिताका नाश करनेवाली नहीं होती है। ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न कन्या अपने पतिके बड़े भाईके लिये और विशाखा में जन्म लेनेवाली कन्या अपने देवरके लिये घातक होती है ॥५१८-५२१॥

(वधू-प्रवेश—) विवाहके दिनसे ६, ८, १० और ७वें दिनमें वधू-प्रवेश (पतिगृहमें प्रथम प्रवेश) हो तो वह सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाला होता है। द्वितीय वर्ष, जन्म-राशि, कन्य-लग्न और जन्म-दिनको छोड़कर अन्य समयमें सम्मुख शुक रहनेपर भी वैवाहिक यात्रा (वधू-प्रवेश) शुभ होती है ॥५२२-५२३॥

(देव-प्रतिष्ठा—) उत्तरायणमें, बृहस्पति और शुक उदित हों तो चैत्रको छोड़कर माघ आदि पाँच मासोंके शुक्लपक्षमें और कृष्णपक्षमें भी आरम्भसे आठ दिनतक सब देवताओंकी स्थापना शुभदायक होती है। जिस देवताकी जो तिथि है,

उसमें उस देवताकी और २, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३ तथा पूर्णिमा—इन तिथियोंमें सब देवताओंकी स्थापना शुभ होती है। तीनों उत्तर, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, ज्येष्ठा, मूल, अनुराधा और धनिष्ठा—इन नक्षत्रोंमें तथा मङ्गलवारको छोड़कर अन्य वारोंमें देव-प्रतिष्ठा करनी चाहिये। स्थापना करनेवाले (यजमान)-के लिये सूर्य, तारा और चन्द्रमा बलवान् हों, उस दिनके पूर्वार्द्धमें, शुभ समय, शुभ लग्न और शुभ नक्षत्रांशमें तथा यजमानकी जन्मराशिसे अहम राशिको छोड़कर अन्य लग्नोंमें देवताओंकी प्रतिष्ठा शुभदायक होती है ॥ ५२४—५२९ ॥

येब आदि सब राशियाँ शुभ ग्रहसे युक्त या दृष्ट हों तो देवस्थापनके लिये वेद समझी जायेंगी हैं। प्रत्येक कार्यमें पञ्चाङ्ग (तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण) शुभ होने चाहिये और लग्नसे अहम स्थान भी शुभ (ग्रहवर्जित) होना आवश्यक है ॥ ५३० ॥ (१) लग्नमें चन्द्रमा, सूर्य, मङ्गल, राहु, केतु और शनि कर्ताके लिये घातक होते हैं। अन्य (बुध, गुरु और शुक्र) लग्नमें धन, धन्य और सब सुखोंको देनेवाले होते हैं। (२) द्वितीय भावमें पापग्रह अनिष्ट फल देनेवाले और शुभग्रह धनकी वृद्धि करनेवाले होते हैं। (३) तृतीय भावमें शुभ और पाप सब ग्रह पुत्र-पौत्रादि सुखको बढ़ानेवाले होते हैं। (४) चतुर्थ भावमें शुभग्रह शुभफल और पापग्रह पाप-फलको देते हैं। (५) पञ्चम भावमें पापग्रह कष्टदायक और शुभग्रह पुत्रादि सुख देनेवाले होते हैं। (६) षष्ठ भावमें शुभग्रह शत्रुको बढ़ानेवाले और पापग्रह शत्रुके लिये घातक होते हैं। (७) सप्तम भावमें पापग्रह रोगकारक और शुभग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। (८) अष्टम भावमें शुभग्रह और पापग्रह सभी कर्ता (यजमान)-के लिये घातक होते हैं। (९) नवम भावमें पापग्रह हों तो वे धर्मको नष्ट

करनेवाले हैं और शुभग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। (१०) दशम भावमें पापग्रह दुःखदायक और शुभग्रह सुखको वृद्धि करनेवाले होते हैं। (११) एकदश स्थानमें पाप और शुभ सब ग्रह सब प्रकारसे लाभकारक ही होते हैं। (१२) लग्नसे द्वादश स्थानमें पाप या शुभ सभी ग्रह व्यय (खर्च)-को बढ़ानेवाले होते हैं ॥ ५३१—५३६ ॥

(प्रतिष्ठामें अन्य विशेष बात—) प्रतिष्ठा करनेवाले पुरोहित (या आचार्य)-को अर्थज्ञान न हो तो यजमानका अनिष्ट होता है। मन्त्रोंका अशुभ उच्चारण हो तो ऋत्विजों (यज्ञ करनेवालों)-का और कर्म विधिहीन हो तो कर्ताकी स्त्रीका अनिष्ट होता है। इसलिये नारद! देव-प्रतिष्ठाके समान दूसरा तन्त्र भी नहीं है। यदि लग्नमें अधिक गुण हों और थोड़े-से दोष हों तो उसमें देवताओंकी प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिये। इससे कर्ता (यजमान)-के अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि होती है। मुने! अब मैं संक्षेपसे ग्राम, मन्दिर तथा गृह आदिके निर्माणकी बात बताता हूँ ॥ ५३७—५३९ ॥

(गृहनिर्माणके विषयमें ज्ञातव्य बातें—) गृह आदि बनाना हो तो पहले गन्ध, वर्ण, रस तथा आकृतिके द्वारा क्षेत्र (भूमि)-की परीक्षा कर लेनी चाहिये। यदि उस स्थानकी मिट्टीमें मधु (शहद)-के समान गन्ध हो तो ब्राह्मणोंके, पुष्पसदृश गन्ध हो तो क्षत्रियोंके, आम्ल (खट्वाह्)-के समान गन्ध हो तो वैश्योंके और मांसकी-सी गन्ध हो तो वह स्थान शूद्रोंके बसनेयोग्य जानना चाहिये। वहाँकी मिट्टीका रंग श्वेत हो तो ब्राह्मणोंके, लाल हो तो क्षत्रियोंके, पीत (पीला) हो तो वैश्योंके और कृष्ण (काला) हो तो वह शूद्रोंके निवासके योग्य है। यदि वहाँकी मिट्टीका स्वाद मधुर हो तो ब्राह्मणोंके, कटु (मिर्चके समान) हो तो क्षत्रियोंके, तिक्त हो तो वैश्योंके और कषाय (कसैला) स्वाद हो तो उस स्थानको शूद्रोंके निवास करनेयोग्य समझना चाहिये ॥ ५४०—५४१ ॥ ईशान, पूर्व और उत्तर दिशामें

प्लव (नीची) भूमि सबके लिये अत्यन्त वृद्धि देनेवाली होती है। अन्य दिशाओंमें प्लव (नीची) भूमि सबके लिये हानि करनेवाली होती है ॥ ५४२ ॥

(गृहभूमि-परीक्षा—) जिस स्थानमें घर बनना हो वहाँ अरुणि (कोहिनीसे कनिष्ठा अंगुलितक) के बराबर लम्बाई, चौड़ाई और गहराई करके कुण्ड बनावे। फिर उसे उसी छोटी हुई मिट्टीसे भरे। यदि भरनेसे मिट्टी लेब बच जाय तो उस स्थानमें वास करनेसे सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। यदि मिट्टी कम हो जाय तो वहाँ रहनेसे सम्पत्तिकी हानि होती है। यदि सारी मिट्टीसे वह कुण्ड भर जाय तो मध्यम फल समझना चाहिये ॥ ५४३ ॥ अथवा उसी प्रकार अरुणिके भापकर कुण्ड बनाकर सायंकाल उसको जलसे पुरित कर दे और प्रातःकाल देखे; यदि कुण्डमें जल अवशिष्ट हो तो उस स्थानमें वृद्धि होगी। यदि कोचड़ (गीसी मिट्टी) ही बची हो तो मध्यम फल है और यदि कुण्डकी भूमिमें दार पड़ गयी हो तो उस स्थानमें वास करनेसे हानि होगी ॥ ५४४ ॥

मुने। इस प्रकार निर्वस करनेयोग्य स्थानकी भलीभाँति परीक्षा करके ठाढ़ लक्षणयुक्त भूमिमें दिक्साधन (दिशाओंका ज्ञान) करनेके लिये समतल भूमिमें घृत (गोल रेखा) बनावे। घृतके मध्य भागमें द्वादशाक्षुत्त सङ्कु (चारह विभाग या पर्वसे युक्त एक सीधी लकड़ी) की स्थापना करे और दिक्साधनविधिसे दिशाओंका ज्ञान करे। फिर कर्ताके नामके अनुसार षड्वर्ग शुद्ध क्षेत्रफल (वास्तुभूमिकी लम्बाई-चौड़ाईका गुणनफल) ठीक करके अभीष्ट लम्बाई-चौड़ाईके बराबर (दिशासाधित रेखानुसार) चतुर्भुज बनावे। उस चतुर्भुज रेखामार्गपर सुन्दर प्राकार (चहारदीवारी) बनावे। लम्बाई और चौड़ाईमें पूर्व आदि चारों दिशाओंमें आठ-आठ द्वारके भाग होते हैं। प्रदक्षिणक्रमसे उनके निम्नाङ्कित फल हैं। (जैसे पूर्वभागमें उत्तरसे दक्षिणतक) १- हानि, २- निर्धनता,

३- वनस्ताप, ४- एवमप्यन, ५- बहुत घन, ६- अति खेरो, ७- अति क्रोध तथा ८- भय—ये क्रमशः आठ द्वारोंके फल हैं। दक्षिण दिशामें क्रमशः १- मरण, २- कन्धन, ३- भय, ४- वनस्ताप, ५- धनवृद्धि, ६- निर्धनता, ७- व्याधिभय तथा ८- निर्बलता—ये (पूर्वसे पश्चिमतकके) आठ द्वारोंके फल हैं। पश्चिम दिशामें क्रमशः १- पुत्रहानि, २- शत्रुवृद्धि, ३- लक्ष्मीप्रति, ४- वनस्ताप, ५- सौभाग्य, ६- अति दीर्घाय, ७- दुःख तथा ८- शोक—ये दक्षिणसे उत्तरतकके आठ द्वारोंके फल हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशामें (पश्चिमसे पूर्वतक) १- स्त्री-हानि, २- निर्धनता, ३- हानि, ४- धान्यस्ताप, ५- भनागम, ६- सम्पत्ति-वृद्धि, ७- भय तथा ८- रोग—ये क्रमशः आठ द्वारोंके फल हैं ॥ ५४५—५५२ ॥

इसी तरह पूर्व आदि दिशाओंके गृहादिमें भी द्वार और उसके फल समझने चाहिये। द्वारका चितना विस्तार (चौड़ाई) हो, उससे दुगुनी ऊँची किवाड़ें बनाकर उन्हें घरमें (चहारदीवारीके) दक्षिण या पश्चिम भागमें लगावे ॥ ५५३ ॥ चहारदीवारीके भीतर चितनी भूमि हो, उसके इक्यासी पद (समान खण्ड) बनावे। उनके बीचके नी खण्डोंमें बड़का स्थान समझे। यह गृहनिर्माणमें अत्यन्त निन्दित है। चहारदीवारीसे मिले हुए जो चारों ओरके ३२ भाग हैं, वे पिशाचांस कहलाते हैं। उनमें घर बनाना दुःख, शोक और भय देनेवाला होता है। शेष अंशों (पदों) में घर बनावे जहाँ तो पुत्र, पौत्र और धनकी वृद्धि करनेवाले होते हैं ॥ ५५४—५५५ ॥

वास्तुभूमिसे दिक्ष-विदिक्षओंमें रेखा वास्तुभीति कहलाते हैं। एवं ब्रह्मण, पितामह्य तथा क्रिष्ण जहाँ-जहाँ योग हो जहाँ-जहाँ वास्तुभी मर्मसन्धि सम्पन्ने चाहिये। वह मर्मसन्धि गृहस्थ तथा गृह-प्रेक्ष्यमें अनिवार्यक समझी जाती है ॥ ५५६—५५७ ॥

(गृहस्थमें प्रवसत वास—) मार्गशीर्ष, फाल्गुन, वैशाख, मघ, श्रवण और कर्तिक—ये मस गृहस्थमें पुत्र, आरोग्य और धन देनेवाले होते हैं ॥ ५५८ ॥

(दिशाओंमें वर्ग और वर्ण—) पूर्व अदि आठों दिशाओंमें क्रमशः अकारदि आठ वर्ग होते हैं। इन दिशावर्गोंमें क्रमशः गरुड, मकार, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, गज और शशक (खरगोश)—ये योनियाँ होती हैं। इन योनि-वर्गोंमें अपने पाँचवें वर्गवाले परस्पर शत्रु होते हैं ॥५५९-५६०॥

(जिस ग्राममें या जिस दिशामें घर बनाने हो, वह साध्य तथा घर बनानेवाला साधक, कर्ता और भर्ता आदि कहलाता है। इसको ध्यानमें रखना चाहिये।) साध्य (ग्राम)—को वर्ग-संख्याके लिखकर, उसके पीछे (बायें भागमें) साधककी वर्ग-संख्या लिखे। उसमें आठका भाग देकर जो शेष बचे, वह साधकका धन होता है। इसके विपरीत विधिसे (अर्थात् साधककी वर्ग-संख्याके बायें

भागमें साध्यकी वर्ग-संख्या रखकर जो संख्या बने, उसमें अठसो भाग देकर शेष) साधकका ऋण होता है। इस प्रकार ऋणकी संख्या अल्प और धन-संख्या अधिक हो तो शुभ माने (अर्थात् उस ग्राम या उस दिशामें बनाया हुआ घर रहने योग्य है, ऐसा समझे) ॥५६१(क-ख)॥

इसी प्रकार साधकके नक्षत्र साध्यके नक्षत्रतक गिनकर जो संख्या हो उसको चारसे गुणा करके गुणनफलमें सातसे भाग दे तो शेष साधकका धन होता है ॥५६२॥

(वास्तुभूमि तथा चारके धन, ज्ञान, आय, पत्न्य, घर और अंशके ज्ञानका साधन—) वास्तुभूमि या चारकी चौड़ाईको लम्बाईसे गुणा करनेपर गुणनफल 'पद' कहलाता है। उस (पद)—को (६ स्थानोंमें

१. दिशा और वर्ग अनेकता का, चक्र—

८ ईशान	तर्का शशक	अर्ग गरुड	कवर्ग मकार	उत्तरि २
७ उत्तर	चवर्ग गज		चवर्ग सिंह	दक्षिण ३
६ वायु	चवर्ग मूषक	तर्ग सर्प	उर्ग श्वान	पश्चिम ४

उदाहरण—अर्ग (अ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ)—की पूर्व दिशा और गरुडयोनि है। वहाँसे क्रमशः दिशा गिननेपर चौथी दिशा (पश्चिम)—में तर्ग और सर्प इस अर्ग पूर्व गरुडका शत्रु है। इस प्रकार परस्पर सम्मुख दिशामें शत्रुता होती है। इसी तरह कवर्ग (क ख ग घ ङ)—की दिशा अश्विमेध और योनि मकार (किलाव) है। चवर्ग (च छ ज झ ञ)—की दक्षिण दिशा और सिंह योनि है। उर्ग (ट ठ ड ढ ण)—की वैश्वदेव दिशा और श्वान योनि है। तर्ग (त थ द ध न)—की पश्चिम दिशा और सर्प योनि है। कर्ग (प फ ब भ म)—की वायुकोण दिशा और मूषक (चूहा) योनि है। चवर्ग (य र ल व)—की उत्तर दिशा और गज (हाथी) योनि है। तर्ग (स श स ह)—की ईशान दिशा और शशक (खरगोश) योनि है। इसका प्रयोजन यह है कि अपने-अपने नामके अदि अक्षरसे अपना वर्ग समझकर दिशा और योनिका ज्ञान करे। शत्रु-दिशामें अपने खनेके दिने घर न बनावे। अर्थात् उस दिशाके घातमें स्वयं वास न करे तथा शत्रुवर्गवासे गँवामें जाकर वास न करे इत्यादि। इसके सिवा, विशेष प्रयोजन मूलमें कहे गये हैं।

२. उदाहरण—विचार करना है कि 'जयनारायण' नामक व्यक्तिको गोरक्षपुरमें बसने या व्यापार करनेमें किस प्रकारका लाभ होगा? तो साध्य (गोरक्षपुर)—की वर्ग-संख्या २ के चवरे भागमें साधक (जयनारायण)—की वर्ग-संख्या ३ रखनेसे ३२ हुआ। इसमें ८ से पाण देनेपर शेष अर्थात् ८ बच, यह साधक (जयनारायण)—का धन हुआ तथा इससे विपरीत वर्ग-संख्या २३के रखकर इसमें ८ का पाण देनेसे शेष ७ बच। यह साधक (जयनारायण)—का ऋण हुआ। यहाँ ऋण ७ से धन अधिक है; अतः जयनारायणके लिये गोरक्षपुर निवास करनेयोग्य है—यह सिद्ध हुआ। अतएव यह कि जयनारायणको गोरक्षपुरमें ८ स्थान और ७ खर्च होता रहेगा।

रखकर) क्रमशः ८, ३, ९, ८, ९, ६ से गुणा करे और गुणनफलमें क्रमशः १२, ८, ८, २७, ७, ९ से भाग दे। फिर जो शेष बचें, वे क्रमशः घन, ऋण, आय, नक्षत्र, चार तथा अंश होते हैं। घन अधिक हो तो वह घर शुभ होता है। यदि ऋण अधिक हो तो अशुभ होता है तथा विषम (१, ३, ५, ७) आय शुभ और सम (२, ४, ६, ८) आय अशुभ होता है। घरका जो नक्षत्र हो, वहाँसे अपने नामके नक्षत्रतक गिनकर जो संख्या हो, उसमें ९ से भाग दे। फिर यदि शेष (ताम्र) ३ बचे तो घनका अंश होता है। ५ बचे तो यज्ञकी हानि होती है और ७ बचे तो गृहकर्ताका ही मरण होता है। घरकी राशि और अपनी राशि गिननेपर परस्पर २, १२ हो तो भग्नराशि होती है; ९, ५ हो तो पुत्रकी हानि होती है और ६, ८ तो अनिष्ट होता है; अन्य संख्या हो तो शुभ सम्बन्ध चाहिये। सूर्य और मङ्गलके चार तथा अंश हो तो उस घरमें अग्निभय होता है। अन्य चार-अंश हो तो सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी सिद्धि होती है ॥ ५६३—५६७ ॥

(वास्तुपुरुषकी स्थिति—) भट्टों आदि तीन-तीन भासोंमें क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंकी ओर मस्तक करके बायीं करवटसे सोये हुए महासर्पस्वरूप 'घर' नामक वास्तुपुरुष प्रदक्षिणक्रमसे विचारण करते रहते हैं। जिस समय जिस दिशामें वास्तुपुरुषका मस्तक हो, उस समय उसी दिशामें घरका दरवाजा

बनाना चाहिये। मुखसे विपरीत दिशामें घरका दरवाजा बनानेसे रोग, शोक और भय होते हैं। किंतु यदि घरमें चारों दिशाओंमें द्वार हो तो यह दोष नहीं होता है ॥ ५६८—५७० ॥

गृहप्रभकरसमें नीचेके भीतर हाथभरके गट्टेमें स्थपित करनेके लिये सोना, पवित्र स्थानकी रेणु (धूलि), धान्य और सेवारसहित ईंट घरके भीतर संग्रह करके रखे। घरकी जितनी लंबाई हो, उसके मध्यभागमें वास्तुपुरुषकी नाभि रहनी है। उसके तीन अङ्गुल नीचे (वास्तुपुरुषके पुच्छभागकी ओर) कुंश रखती है। उसमें राक्षस व्यास करनेसे पुत्र आदिकी कृद्धि होती है ॥ ५७१—५७२ ॥

(साङ्गप्रमाण—) छदिर (छैर), अर्जुन, साल (सालू), युगपत्र (कचवार) रक्तचन्दन, पलाश, रक्तशाल, विलसत आदि वृक्षोंसे किसीकी लकड़ीसे लकड़ बनाना है। लकड़की दिशाओंके लिये क्रमशः २४, २३, २० और १६ अङ्गुलके लकड़ होने चाहिये। उस लकड़के चारकर-चारकर तीन भाग करके ऊपरवाले भागमें चतुर्दश, मध्यवाले भागमें आठकोण और नीचेवाले (तृतीय) भागमें बिना कोणका (गोलाकार) ठसकर स्वरूप होना उचित है। इस प्रकार उभय लक्ष्योंसे युक्त कोमल और छेदरहित लकड़ शुभ दिनमें बनावे। उसको षड्वर्गद्वारा शुद्ध सूत्रसे सूत्रित^२ भूमि (गृहक्षेत्र)-में मृदु, ध्रुव क्षिप्रसंज्ञक

१. उदाहरण—मान लीजिये, घरकी लंबाई २५ हाथ और चौड़ाई १५ हाथ है तो इनको परस्पर गुणा करनेसे ३७५ यह पद हुआ। इसको ८ से गुणा करनेपर गुणनफल ३००० हुआ। इसमें १२ का भाग देनेपर शेष ० अर्थात् १२ भाग हुआ। फिर पदको ३ से गुण किया तो ११२५ हुआ। इसमें ८ से भाग देकर शेष ५ ऋण हुआ। पुनः पद ३७५ को ९ से गुणा किया तो ३३७५ हुआ। इसमें ८ से भाग देनेपर शेष ७ आय हुआ। इसी तरह पदको ८ से गुणा करनेपर ३००० हुआ। इसमें २७ से भाग दिया तो शेष ३ नक्षत्र हुआ। फिर पदको ९ से गुणा किया तो ३३७५ हुआ। इसमें ७ से भाग देनेपर शेष १ बार हुआ। पुनः पद ३७५ को ६ से गुण किया तो २२५० हुआ। इसमें ९ से भाग देनेपर शेष ० अर्थात् ९ अंश हुआ। यहाँ सब वस्तुएँ शुभ हैं, केवल चार १ रवि हुआ। इसलिये इस प्रकारके घरमें सब कुछ रहते भी अग्निभय भय रहने; देख सम्पत्ति चाहिये; इसलिये ऐसा पद देखकर सोना चाहिये, जिसमें सर्वथा शुभ हो।

२. पूर्वोक्त आय और षड्वर्गदिसे लोभित लकड़के चारों ओरकी लंबाई-चौड़ाईके प्रमाण-तुल्य सूत्रसे चिरो हुई भूमिको ही यहाँ सूत्रित कहा है।

नक्षत्रोंमें, अमावास्या और रिंकाको छोड़कर अन्य तिथियोंमें, रविवार, मङ्गलवार तथा चर सप्तमको छोड़कर अन्य वारों और अन्य (स्विर या द्विस्वभक्त) लग्नोंमें, जब पापग्रह लग्नमें न हो, अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहरहित) हो; शुभ राशि लग्न हो और उसमें शुभ नवपांश हो, उस लग्नमें शुभग्रहका संयोग या दृष्टि हो; ऐसे समय (सुलग्न)-में ब्राह्मणोंद्वारा पुण्याहवाचन कराते हुए मङ्गलिक वाद्य और सौभाग्यवती स्त्रियोंके मङ्गलग्नेत आदिके साथ मुहूर्त बतानेवाले दैवज्ञ (ज्योतिषके विद्वान् ब्राह्मण) के पूजन (सत्कार)-पूर्वक कुक्षिस्थानमें शङ्खकी स्थापना करे। लग्नसे केन्द्र और त्रिकोणमें शुभ ग्रह तथा ३, ६, १२ में पापग्रह और चन्द्रमा हो तो यह शङ्खस्थापन श्रेष्ठ है ॥ ५७३-५७९ ॥

घरके छः भेद होते हैं—१- एकशाला, २- द्विशाला, ३- त्रिशाला, ४- चतुश्शाला, ५- सप्तशाला तथा ६- दशशाला। इन छहों शालाओंमेंसे प्रत्येकके १६ भेद होते हैं। उन सब भेदोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१- भुज, २- धन्य, ३- ऊर्ध्व, ४- नन्द, ५- खर, ६- कन्द, ७- म्नेत्र, ८- सुमुख, ९- दुर्मुख,

१०- कूर, ११- सङ्ग, १२- स्वर्णद, १३- शय, १४- अक्रन्द, १५- विपुल और १६- वाँ विजय नामक गृह होता है। चार अधरोंके प्रस्तारके भेदसे क्रमशः इन गृहोंको गणना करनी चाहिये ॥ ५८०-५८२ ॥

(प्रस्तारभेद—) प्रथम ४ गृह (५) चिह्न लिखकर उनमें प्रथम गुरुके नीचे लग्नु (१) चिह्न लिखे। फिर आगे जैसा ऊपर हो उसी प्रकारके गुरु या लग्नु चिह्न लिखना चाहिये। फिर उसके नीचे (तीसरी पंक्तिमें) प्रथम गुरु चिह्नके नीचे लग्नु चिह्न लिखकर आगे (चौथीने भागमें) जैसे ऊपर गुरु या लग्नु हो वैसा ही चिह्न लिखे तथा पीछे (बायें भागमें) गुरु चिह्नसे पूरा करे। इसी प्रकार पुनः-पुनः तबतक लिखता जाय जबतक कि पंक्ति (प्रस्तार)-में सब चिह्न लग्नु न हो जाय। इस प्रकार चार दिशा होनेके कारण ४ अधरोंसे १६ भेद होते हैं। प्रत्येक भेदमें चारों दिशोंको प्रदक्षिणाक्रमसे पूर्व आदि दिशा समझकर जहाँ-जहाँ लग्नु चिह्न पड़े, वहाँ-वहाँ चक्रान्त द्वार और अलिन्द (इसके आगेका भाग-चतुर्धर) बनाना चाहिये। इस प्रकार पूर्वादि दिशाओंमें अलिन्दके भेदोंसे १६ प्रकारके घर होते हैं ॥ ५८३-५८४ ॥

१. प्रस्तारस्वरूप—

संख्या	स्वरूप				नाम	द्वारकी दिशा
	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर		
१	५	५	५	५	भुज	अधर्य (ऊपर)
२	१	५	५	५	कन्द	पूर्व
३	३	१	५	५	शय	दक्षिण
४	१	१	५	५	नन्द	पूर्व-दक्षिण
५	५	५	१	५	खर	पश्चिम
६	१	५	१	५	कन्द	पूर्व-पश्चिम
७	५	१	१	५	भवेक्ष्य	दक्षिण-पश्चिम
८	१	१	१	५	सुमुख	पूर्व-दक्षिण-पश्चिम
९	५	५	५	१	दुर्मुख	उत्तर
१०	१	५	५	१	कूर	पूर्व-उत्तर
११	५	१	५	१	सङ्ग	दक्षिण-उत्तर
१२	१	१	५	१	स्वर्णद	पूर्व-दक्षिण-उत्तर
१३	५	५	१	१	शय	पश्चिम-उत्तर
१४	१	५	१	१	अक्रन्द	पूर्व-पश्चिम-उत्तर
१५	५	१	१	१	विपुल	दक्षिण-पश्चिम-उत्तर
१६	१	१	१	१	विजय	पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर

वास्तुभूमिको पूर्वदिशामें स्नानगृह, अग्निकोणमें पाकगृह (रसोईघर), दक्षिणमें स्नानगृह, नैऋत्यकोणमें शस्त्रागार, पश्चिममें भोजनगृह, वायुकोणमें धन-धान्यादि रखनेका घर, उत्तरमें देवताओंका गृह और ईशानकोणमें जलका गृह (स्थान) बनाना चाहिये तथा आग्नेयकोणसे आरम्भ करके ठक दो-दो घरोंके बीच क्रमशः मन्वन (दूध-दहोसे घृत निकालने)-का, घृत रखनेका, पैछानेका, विद्याभ्यासका, स्त्रीसहवासका, औषधका और भुङ्गारकी सामग्री रखनेका घर बनाना शुभ कहा गया है। अतः इन सब घरोंमें ठन-ठन सब वस्तुओंको रखना चाहिये ॥ ५८५-५८८ ॥

(आयोंके नाम और दिशा—) पूर्वादि आठ दिशाओंमें क्रमसे ध्वज, धूप, सिंह, शान, वृक्ष, खर (गदहा), गज और ध्वज (काक)—ये आठ आय होते हैं ॥ ५८९ ॥

(घरके समीप निम्न वृक्ष—) पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा तथा कटिवाले और दुग्धवाले सब वृक्ष, पीपल, कपित्थ (कैश), अमरुत वृक्ष, सिन्धुवार (निर्गुण्डी) और इमली—ये सब वृक्ष घरके समीप निन्दित कहे गये हैं। विशेषतः घरके दक्षिण और पश्चिम-भागमें ये सब वृक्ष हो तो धन आदिका वृद्ध करनेवाले होते हैं ॥ ५९०-५९१ ॥

(गृह-प्रमाण—) घरके स्तम्भ (खम्भे) घरके पैर होते हैं। इसलिये वे सप्तसंख्या (४, ६, ८ आदि)—में होनेपर ही उत्तम कहे गये हैं; विषम संख्यामें नहीं। घरको न तो अधिक ऊँचा ही करना चाहिये, न अधिक नीचा हो। इसलिये अपनी इच्छा (निर्वाह)—के अनुसार धिति (दीवार)

की ऊँचाई करनी चाहिये। घरके ऊपर जो घर (दूसरा मंजिल) बनाया जाता है, उसमें भी इस प्रकारका विचार करना चाहिये। घरोंकी ऊँचाईके प्रमाण आठ प्रकारके कहे गये हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१-पाञ्चाल, २-वैदेह, ३-कौस्तुभ, ४-कुजन्मक, ५-भागध, ६-शूरसेन, ७-वृद्धार और ८ आवन्तिक। जहाँ घरकी ऊँचाई उसकी चौड़ाईसे सवागुनी अधिक होती है, वह भूतलसे ऊपरतकका पाञ्चालमान कहलाता है, फिर उसी ऊँचाईको उत्तरोत्तर सवागुनी बढ़ानेसे वैदेह आदि सब मान होते हैं। इनमें पाञ्चालमान तो सर्वसाधारण जनोके लिये शुभ है। ब्राह्मणोंके लिये आवन्तिकमान, क्षत्रियोंके लिये गान्धारमान तथा वैश्योंके लिये कौजन्ममान है। इस प्रकार ब्राह्मणदि वर्णोंके लिये यथोत्तर गृहमान समझना चाहिये तथा दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिलके मकानमें भी पानीका बहाव पहले बताये अनुसार ही बनाना चाहिये ॥ ५९२-५९८ ॥

(घरमें प्रशस्त आय—) ध्वज अथवा गज आयमें ऊँट और हाथीके रहनेके लिये घर बनवावे तथा अन्य सब पशुओंके घर भी उसी (ध्वज और गज) आयमें बनाने चाहिये। द्वार, शय्या, आसन, छत्र और ध्वजा—इन सबोंके निर्माणके लिये सिंह, वृष अथवा ध्वज आय होने चाहिये ॥ ५९९ ॥

अब मैं नूतनगृहमें प्रवेशके लिये वास्तुपूजाकी विधि बतलाता हूँ—घरके मध्यभागमें तन्दुल (चावल)—पर पूर्वसे पश्चिमकी ओर एक-एक हाथ लम्बी दस रेखाएँ खींचे। फिर उत्तरसे दक्षिणकी ओर भी उतनी ही लम्बी—चौड़ी दस रेखाएँ बनावे। इस

१. मूलमें 'कुजन्मकम्' पाठ है; परन्तु कुजन्म कोई प्रसिद्ध देश नहीं है; इसलिये प्रतीत होता है कि वहाँ 'कान्यकुब्जकम्' के स्थानमें 'कुब्जकन्मकम्' था। फिर लेखकादिके दोषसे 'कुजन्मकम्' हो गया है।

२. पूर्व या उत्तर प्लवधूमिये घर बनाना प्रशस्त कहा गया है। यदि नीचेके कोनेमें पूर्व दिशामें जलसाध हो तो ऊपरके मंजिलमें भी पूर्व दिशामें ही जलसाध होना चाहिये।

प्रकार उसमें बराबर-बराबर ८१ पद (कोष्ठ) होते हैं। उनमें आगे बताये जानेवाले ४५ देवताओंका यथोक्त स्थानमें नामोल्लेख करे। बत्तीस देवता बाहर (प्रान्तके कोठोंमें) और तेरह देवता भीतर पूजनीय होते हैं। उन ४५ देवताओंके स्थान और नामका क्रमशः वर्णन करता हूँ। किनारेके बत्तीस कोठोंमें ईशान कोणसे आरम्भ करके क्रमशः बत्तीस देवता पूज्य हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—कूपोट योनि (अग्नि) १, पर्जन्य २, जयन्त, ३, इन्द्र ४, सूर्य ५, सत्य ६, भूत ७, आकाश ८, वायु ९, पूषा १०, अनुत (वितथ) ११, गृध्रक्षत^१ १२, यम १३, गन्धर्व १४, भृङ्गराज १५, मृग १६, पितर १७, दौवारिक १८, सुग्रीव १९, पुष्प-दन्त २०, वरुण २१, असुर २२, सोम २३, राजयक्ष्मा^२ २४, रोग २५, अहि २६, मुख्य २७, भस्माटक २८, सोम २९, सर्प ३०, अदिति ३१ और दिति ३२,— ये चारों किनारोंके देवता हैं। ईशान, अग्नि, वैश्वदेव और वायुकोणके देवोंके समीप क्रमशः आप ३३, सावित्र ३४, जय ३५, तथा रुद्र ३६ के पद हैं। ब्रह्माके चारों ओर पूर्व आदि अष्टों दशाओंमें

क्रमशः अर्यमा ३७, सविता ३८, विवस्वान् ३९, विष्णुधाधिप ४०, मित्र ४१, राजयक्ष्मा ४२, पृथ्वीधर ४३, आपवत्स ४४ हैं और मध्यके नव पदोंमें (४५) ब्रह्माजीको स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार सब पदोंमें ये पैंतालीस देवता पूजनीय होते हैं। जैसे ईशान-कोणमें आप, आपवत्स, पर्जन्य, अग्नि और दिति—ये पाँच देव एकपद होते हैं, उसी प्रकार अन्य कोणोंके पाँच-पाँच देवता भी एक-पदके भागी हैं। अन्य जो बाह्य-पार्श्विके (जयन्त, इन्द्र आदि) बीस देवता हैं, वे सब द्विपद दो-दो पदोंके भागी हैं तथा ब्रह्मासे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें जो अर्यमा, विवस्वान्, मित्र और पृथ्वीधर—ये चार देवता हैं, वे त्रिपद (तीन-तीन पदोंके भागी) हैं, अतः वास्तु-विधिके हाता विद्वान् पुरुषको चाहिये कि ब्रह्माजीसहित एकपद, द्विपद तथा त्रिपद देवताओंका वास्तुमन्त्रोंद्वारा दूर्वा, दही, अक्षत, फूल, चन्दन, धूप, दीप और नैवेद्यादिसे विधिकत् पूजन करे। अथवा ब्राह्मण्यन्त्रसे आवाहनादि पोटल (या पण्ड) उपचारोंद्वारा उन्हें दो क्षेत्त वस्त्र समर्पित करे ॥ ६००—६१३ ॥ नैवेद्यमें तीन प्रकारके

१-२. अन्य संहितामें १२ वीं गृध्रक्षत; २४ वीं राजयक्ष्मा कदम यथ है।

३. एकाशीतिपद वायुचक्र—

शिक्षी १	पर्जन्य २	जयन्त ३	इन्द्र ४	सूर्य ५	सत्य ६	भूत ७	आकाश ८	वायु ९									
दिति ३३	आप ३३	जयन्त ३३	इन्द्र ३३	सूर्य ३३	सत्य ३३	भूत ३३	सावित्र ३४	पूष १०									
अदिति ३१	अदिति ३१	४४ अश्वत्थस	मर्त्य ३३	३७ अश्वत्थ	अश्वत्थ	३८ साविता	वितथ ११	वितथ ११									
सर्प ३०	सर्प ३०	पृथ्वीधर	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>४५</td><td>ब्रह्म</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						४५	ब्रह्म					विक्रमवान्	गृध्रक्षत १२	गृध्रक्षत १२
४५	ब्रह्म																
सोम २९	सोम २९	पृथ्वीधर ४३	विक्रमवान् ३९	यम १३	यम १३												
भस्माटक २८	भस्माटक २८	पृथ्वीधर	विक्रमवान्	गन्धर्व १४	गन्धर्व १४												
मुख्य २७	मुख्य २७	राजयक्ष्मा ४२	विश्व ४१	मित्र ४१	विष्णुधाधिप ४०	भृङ्ग १५	भृङ्ग १५										
अहि २६	रुद्र ३६	सोम २३	असुर २२	वरुण २१	पुष्पदन्त २०	सुग्रीव १९	जय ३५	मृग १६									
रोग २५	राजयक्ष्मा २४	सोम २३	असुर २२	वरुण २१	पुष्पदन्त २०	सुग्रीव १९	दौवारिक १८	पितर १७									

(भक्ष्य, भोज्य, लेह्य) अन्न मातृलिक गीत और चाहके साथ अर्पण करे। अन्तमें ताम्बूल (पान-सोपारी) अर्पण करके वास्तुपुरुषकी इस प्रकार प्रार्थना करे ॥ ६१४ ॥

वास्तुपुरुष नमस्तेऽस्तु भूतान्याभिरत प्रभो।

मद्गृहं धनधान्यादिसमृद्धं कुरु सर्वदा ॥

‘भूमिशय्यापर शयन करनेवाले वास्तुपुरुष! आपको मेरा नमस्कार है। प्रभो! आप मेरे घरको धन-धान्य आदिसे सम्पन्न कीजिये।’

इस प्रकार प्रार्थना करके देवताके समक्ष पूजा करनेवाले (पुरोहित)-को यमाराक्षि दक्षिणा दे तथा अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें भी दक्षिणा दे। जो मनुष्य सबधान होकर गृहारम्भ या गृहप्रवेशके समय इस विधिसे वास्तुपूजा करता है, वह आरोग्य, पुत्र, धन और धन्य प्राप्त करके सुखी होता है। जो मनुष्य वास्तुपूजा न करके नये घरमें प्रवेश करता है, वह नाना प्रकारके रोग, बलेन और संकट प्राप्त करता है ॥ ६१५—६१८ ॥

जिसमें किवाड़े न लगी हों, जिसे ऊपरसे छत आदिके द्वारा छाया न गया हो तथा जिसके लिये (पूर्वोक्त रूपसे वास्तुपूजन करके) देवताओंको बलि (नैवेद्य) और ज्ञाह्वण आदिको भोजन न दिया गया हो, ऐसे नूतन गृहमें कभी प्रवेश न करे; क्योंकि वह किपतियोंकी खान (स्थान) होता है ॥ ६१९ ॥

(यात्रा-प्रकरण—) अब मैं जिस प्रकारसे यात्रा करनेपर वह राजा तथा अन्य जनोंके लिये अभीष्ट फलकी मिष्टि करानेवाली होती है, उस विधिको वर्णन करता हूँ। जिनके जन्म-समयका

लोक-ठीक ज्ञान है, उन राजाओं तथा अन्य जनोंको उस विधिसे यात्रा करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। जिन मनुष्योंका जन्मसमय अज्ञात है, उनको तो भुणाक्षर^१ न्यायसे ही कभी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तथापि उनको भी प्रश्नलग्नसे तथा निमित्त और शकुन आदिद्वारा शुभाशुभ देखकर यात्रा करनेसे अभीष्ट फलका लाभ होता है ॥ ६२०—६२१ ॥

(यात्रामें विभिन्ने तिथियाँ—) चण्डी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा और शुक्लपक्षकी प्रतिपदा—इन तिथियोंमें यात्रा करनेसे दक्षिणा तथा जनिहकी प्राप्ति होती है ॥ ६२२ ॥

(विहित नक्षत्र—) अनुषाधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा, पुष्य और धनिष्ठा—इन नक्षत्रोंमें यदि अपने जन्म-नक्षत्रसे सातवीं, पाँचवीं और तीसरी तारा न हो तो यात्रा अभीष्ट फलको देनेवाली होती है ॥ ६२३ ॥

(दिशाशूल—) शनि और सोमवारके दिन पूर्व दिशाकी ओर न जल्य, गुरुवारको दक्षिण न जाय, शुक्र और रविवारको पश्चिम न जाय तथा बुध और मङ्गलको उत्तर दिशाकी यात्रा न करे ॥ ६२४ ॥ ज्येष्ठा, पूर्वभाद्रपद, रोहिणी और उत्तराषाढा—ये नक्षत्र क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें शूल होते हैं।

(सर्वदिग्गमन नक्षत्र—) अनुषाधा, हस्त, पुष्य और अश्विनी—ये चार नक्षत्र सब दिशाओंकी यात्रामें प्रसस्त हैं ॥ ६२५ ॥

(दिग्द्वार-नक्षत्र—) कृत्तिकासे आरम्भ करके सप्त-सप्त नक्षत्रसमूह पूर्वादि दिशाओंमें रहते हैं। तथा अग्रिकोणसे वायुकोणतक परिषदण्ड रहता

१. जैसे भुज (कीटविशेष) कठको छेदता रहता है तो उससे काँटी अकारादि अक्षरका स्वरूप अकस्मात् बन जाता है; उसी प्रकार जो अपने जन्मसमयसे अपरिचित हैं, वे लग्न आदिको न जानकर भी यात्रा करते-करते कभी संयोगवशात् शुभ फलके भागी हो जाते हैं।

है; अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिये, जिससे परिचदण्डका लक्षण न हो^१ ॥ ६२६ ॥

पूर्वके नक्षत्रोंमें अग्निकोणकी यात्रा करे। इसी प्रकार दक्षिणके नक्षत्रोंमें अग्निकोण तथा पश्चिम और उत्तरके नक्षत्रोंमें वायुकोणकी यात्रा कर सकते हैं।

(दिशाओंकी राक्षियाँ—) पूर्व आदि चार दिशाओंमें मेघ आदि १२ राक्षियाँ पुनः पुनः (तीन आवृत्तियोंसे) आती हैं^२ ॥ ६२७ ॥

(लालाटिकयोग—) जिस दिशामें यात्रा करनी हो, उस दिशाका स्वामी ललाटगत (सायने) हो तो यात्रा करनेवाला लौटकर नहीं आता है। पूर्व दिशामें यात्रा करनेवालेको लग्नमें यदि सूर्य हो तो वह ललाटगत माना जाता है। यदि शुक्र लग्नसे ग्यारहवें या बारहवें स्थानमें हों तो अग्निकोणमें यात्रा करनेसे, मङ्गल दशम भावमें हो तो दक्षिणयात्रा

करनेसे, राहु नवें और आठवें भावमें हो तो नरक्षत्रकोणकी यात्रासे, शनि सप्तम भावमें हो तो पश्चिम-यात्रासे, चन्द्रमा पाँचवें और छठे भावमें हो तो वायुकोणकी यात्रासे, बुध चतुर्थ भावमें हो तो उत्तरकी यात्रासे, गुरु तीसरे और दूसरे भावमें हो तो ईशानकोणकी यात्रा करनेसे ललाटगत होते हैं। जो मनुष्य जीवनकी इच्छा रखता हो, वह इस ललाटयोगको रत्नकर यात्रा करे ॥ ६२८—६३२ ॥

लग्नमें वक्रगति ग्रह या उसके पद्वर्ग (राशि-होरादि) हों तो यात्रा करनेवाले राजाओंकी पराजय होती है ॥ ६३३ ॥

जब जिस अयन^३ में सूर्य और चन्द्रमा दोनों हों, उस समय उस दिशाकी यात्रा शुभ फल देनेवाली होती है। यदि दोनों भिन्न अयनमें हों तो जिस अयनमें सूर्य हों उधर दिनोंमें तथा जिस अयनमें चन्द्रमा हों उधर रात्रिमें यात्रा शुभ होती

१. पूर्व नक्षत्रमें पश्चिम या दक्षिण जानेको परिचदण्डका लक्षण होगा। पत्र देखिये—

(पूर्व)

पूर्विका, राक्षिणी, कुम्भिका, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, पुष्य, ज्येष्ठा	परिचदण्ड	भरणी, अश्विनी, रेवती, उत्तरभाद्रपद, पूर्वभाद्रपद, ज्येष्ठा, धनिष्ठा
भरणी		भरणी
अश्विनी		पूर्वफल्गुनी
रेवती		उत्तरफल्गुनी
उत्तरभाद्रपद		इन्द्र
पूर्वभाद्रपद		शिव
ज्येष्ठा		ज्येष्ठा
धनिष्ठा		विश्वनाथ
अश्लेषा, अभिजित, उत्तराषाढ, पूर्वाषाढ, मूल, ज्येष्ठा, अनुषङ्ग		

२. दिक्षान्त्योपक पत्र—

(पूर्व)

मेघ,	सिंह,	धनु,
१	५	९
वीन १२		१ बुध
वृश्चिक ८		६ कन्या
मकर ४		१० मकर
कुम्भ	तुला	मिथुन
११	७	३

३. मकरसे ६ राशि उत्तरावका है। इनमें सूर्य-चन्द्रमा हों तो उत्तरावकी यात्रा शुभ होती है, क्योंकि दोनों सम्मुख होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि सूर्य और चन्द्रमा एकत्रिने भगमें पड़ें तो भी यात्रा शुभ हो सकती है। इसलिये उस समय पश्चिम-यात्रा भी शुभ हो समाप्ती चाहिये एवं कर्मसे छः राशि दक्षिणायन समझें।

है। अन्यथा यात्रा करनेसे यात्राकी पराजय होती है॥६३४॥

(शुक्रदोष—) शुक्र अस्त हो तो यात्रामें हानि होती है। यदि वह सम्मुख हो तो यात्रा करनेसे पराजय होती है। सम्मुख शुक्रके दोषको कोई भी ग्रह नहीं हट्य सकता है। किंतु वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज और गौतम—इन पाँच गोत्रवालोंको सम्मुख शुक्रका दोष नहीं होता है। यदि एक ग्रामके भीतर ही यात्रा करनी हो या विवाहमें जाना हो या दुर्मिष्ठ होनेपर अथवा राजाओंमें युद्ध होनेपर तथा राजा या ब्राह्मणोंका कोप होनेपर कहीं जाना पड़े तो इन अवस्थाओंमें सम्मुख शुक्रका दोष नहीं होता है। शुक्र यदि मीन राशिमें या मृगशिराशिमें अथवा मकराशिमें पराजित हो तो यात्रा करनेवालोंकी पराजय होती है। यदि शुक्र अपनी उच्चराशि (मीन)—में हो तो यात्रामें विजय होती है॥६३५—६३८॥

अपने जन्मलग्न या जन्मराशिसे अष्टम राशि या लग्नमें तथा शत्रुकी राशिसे छठी राशिमें या लग्नमें अथवा [ ] समोंके स्वामी जिस राशिमें हों, उस लग्न या राशिमें यात्रा करनेवालेकी मृत्यु होती है। परंतु यदि जन्मलग्नराशिपति और अष्टम राशिपतिमें परस्पर मैत्री हो तो उक्त अष्टमराशिजन्म दोष स्वयं नष्ट हो जाता है॥६३९—६४०॥

द्विस्वभाव लग्न यदि पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो तो यात्रामें पराजय होती है तथा स्थिर राशि पापग्रहसे युक्त न हो तो वह यात्रा लग्नमें अशुभ है। यदि स्थिर राशिलग्नमें शुभग्रहका योग या दृष्टि हो तो शुभ फल होता है॥६४१॥

धनिष्ठा नक्षत्रके उत्तरार्धसे आरम्भ कस्के (देवतीपर्वन्त) पाँच नक्षत्रोंमें गृहार्थ वृण-काष्ठोंका

संग्रह, दक्षिणकी यात्रा, शय्या (तकिया, फलक आदि)—का बनाना, घरको छवाना आदि कार्य नहीं करने चाहिये॥६४२॥

यदि यात्रा लग्नमें जन्मलग्न, जन्मराशि या इन दोनोंके स्वामी हों अथवा जन्मलग्न या जन्मराशिसे ३, ६, ११, १० वीं राशि हो तो शत्रुओंका नाश होता है॥६४३॥

यदि तीर्थाक्षय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, कुम्भ) तथा दिग्द्वार (यात्राकी दिशा)—की राशि लग्नमें हो अथवा किसी भी लग्नमें शुभग्रहके वर्ग (राशि-होरादि) हों तो यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुओंका नाश होता है॥६४४॥

शत्रुके जन्मलग्न या जन्मराशिसे अष्टम राशि या इन दोनोंके स्वामी जिस राशिमें हों वह राशि यात्रा लग्नमें हो तो शत्रुका नाश होता है॥६४५॥

मीन लग्नमें या लग्नगत मीनके नवमांशमें यात्रा करनेसे मार्ग (रास्ता) टेढ़ा हो जाता है। (अर्थात् बहुत धूमना पड़ता है।) तथा कुम्भलग्न और लग्नगत कुम्भका नवमांश भी यात्रामें अल्पतः विन्दित है॥६४६॥

जलचर राशि (कर्क, मीन) या जलचर राशिका नवमांश लग्नमें हो तो नौकाद्वारा नदी-नद आदि मार्गसे यात्रा शुभ होती है॥६४६½॥

(संक्षिप्तधर्मोपदेश—) १- मूर्ति (तन), २- केश (धन), ३- धनी (पराक्रम, भ्राता), ४- वाहन (सवारी, यन्त्र), ५- मन्त्र (विद्या, संतान), ६- शत्रु (रोग, भ्रात्र), ७- मार्ग (यात्रा, पति-पत्नी), ८- आयु (मृत्यु), ९- मन (अन्तःकरण, धन्य), १०- व्यापार (व्यवसाय, पिता), ११- प्राप्ति (लाभ), १२- अप्राप्ति (व्यय)—ये क्रमसे लग्न आदि १२ स्थानोंकी संज्ञाएँ हैं॥६४७—६४८॥

१. जब मङ्गलादि ग्रहोंमें किन्हीं दो ग्रहोंकी एक राशिमें अलङ्कारक सम्पर्क हो तो दोनोंमें युद्ध समझा जाता है। उन दोनोंमें जो उतर रहता है, वह विजयी तथा दक्षिण रहनेवाला पराजित होता है।

पापग्रह (शनि, रवि, मङ्गल, शुक्र तथा केतु—ये) तीसरे और ग्यारहवेंको छोड़कर अन्य सब भावोंमें जानेसे भावफलको नष्ट कर देते हैं^१। तीसरे और ग्यारहवें भावमें जानेसे^२ ये इन दोनों भावोंको पुष्ट करते हैं। सूर्य और मङ्गल ये दोनों दशम भावको भी नष्ट नहीं करते, अपितु दशम भावमें जानेसे उस भावफल (व्यापार, पिता, राज्य तथा कर्म)—को पुष्ट ही करते हैं और शुभग्रह (चन्द्र, बुध, गुरु तथा शक्र) जिस भावमें जाते हैं, उस भावफलको पुष्ट ही करते हैं; केवल चह (६) भावमें जानेसे उस भावफल (शत्रु और रोग)—को नष्ट करते हैं ॥ ६४९ ॥ शुभ ग्रहोंमें शुक्र सप्तम भावको और चन्द्रमा लग्न एवं अहम (१, ८) को पुष्ट नहीं करते हैं। (अपितु नष्ट ही करते हैं।)

(अभिजित्-प्रसंग—) अभिजित् मुहूर्त (दिनका मध्यकाल—१२ बजेसे १ बड़ी आगे और १ बड़ी पीछे) अभीष्ट फल सिद्ध करनेवाला योग है। यह दक्षिण दिशाकी यात्रा छोड़कर अन्य दिशाओंकी यात्रामें शुभ फल देता है। इस (अभिजित् मुहूर्त)—में मञ्जाङ्ग (तिथि-वादादि) शुभ न हो तो भी यात्रामें वह उत्तम फल देनेवाला होता है ॥ ६५०-६५१ ॥

(यात्रा-योग—) लग्न और ग्रहोंकी स्थितिके नाना प्रकारके यात्रा-योग होते हैं। जब उन योगोंका वर्णन करता हूँ, क्योंकि उनमें (क्षत्रियों)—को योगबलसे ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मणोंको नक्षत्रबलसे तथा अन्य मनुष्योंको मुहूर्तबलसे इष्टसिद्धि होती है। तत्कालीको शकुनबलसे अपने अभीष्टकी प्राप्ति होती है ॥ ६५२^१ ॥ शुक्र, बुध और बृहस्पति—इन तीनोंमेंसे कोई भी यदि केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो 'योग' कहलाता है। यदि उनमेंसे दो ग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो 'अधियोग'

कहलाता है तथा यदि तीनों लग्नसे केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (१, ५)—में हों तो खेगधियोग कहलाता है ॥ ६५३^१ ॥ योगमें यात्रा करनेवालोंका कल्याण होता है। अधियोगमें यात्रा करनेसे विजय प्राप्त होती है और योगधियोगमें यात्रा करनेवालेको कल्याण, विजय तथा सम्पत्तिका भी लाभ होता है ॥ ६५४^१ ॥ लग्नसे दसवें स्थानमें चन्द्रमा, चह स्थानमें शनि और लग्नमें सूर्य हों तो इस समयमें यात्रा करनेवाले राजाको विजय तथा शत्रुकी सम्पत्ति भी प्राप्त होती है ॥ ६५५^१ ॥ शुक्र, रवि, बुध, शनि और मङ्गल—ये चौथों ग्रह क्रमसे लग्न चतुर्थ, सप्तम, तृतीय और चह भावमें हों तो यात्रा करनेवाले राजाके सम्मुख आवे हुए शत्रुगण आगमें पड़ी हुई लाहकी भाँति नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५६^१ ॥ बृहस्पति लग्नमें और अन्य ग्रह यदि दूसरे और ग्यारहवें भावमें हों तो इस योगमें यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुओंकी सेना यमराजके घर पहुँच जाती है ॥ ६५७^१ ॥ यदि लग्नमें शुक्र, ग्यारहवेंमें रवि और चतुर्थ भावमें चन्द्रमा हो तो इस योगमें यात्रा करनेवाला राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे हाथियोंके झुंडको सिंह ॥ ६५८^१ ॥

अपने ठाँव (मीन)—में स्थित शुक्र लग्नमें हो अथवा अपने ठाँव (वृष)—का चन्द्रमा लाभ (११) भावमें स्थित हो तो यात्रा करनेवाला नरेश अपने शत्रुकी सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे भगवान् श्रीकृष्णने पूतनाको नष्ट किया था ॥ ६५९^१ ॥ यदि यात्राके समय शुभग्रह केन्द्रमें या त्रिकोणमें हों तथा पापग्रह तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थानमें हों तो यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुकी लक्ष्मी अभिसारिकाकी भाँति उसके समीप आ जाती है ॥ ६६०^१ ॥ गुरु, रवि और

१. जैसे पापग्रह लग्न (तनुभाव)—में रहता है तो सूर्यमें कष्ट-पीड़ा देता है तथा धन-भावमें धनका नाश करता है। किंतु जब तीसरेमें रहता है तो पराक्रमको और ग्यारहवें रहता है तो लाभको पुष्ट करता है।

चन्द्रमा—ये क्रमशः लग्न, ६ और ८ में हों तो यात्रा करनेवाले राजाके सामने दुर्जनोकी पैशोके समान शत्रुओंकी सेना नहीं उठरती है ॥ ६६२ ॥ यदि लग्नसे ३, ६, ११ में पापग्रह हों और शुभ-ग्रह बलवान् होकर अपने उच्चादि स्थानमें (स्थित) हों तो शत्रुकी भूमि यात्रा करनेवाले राजाके हाथमें आ जाती है ॥ ६६२ ॥ अपने उच्च (कर्क)-में स्थित बृहस्पति यदि लग्नमें हों और चन्द्रमा ११ भावमें स्थित हों तो यात्रा करनेवाला नरेश अपने शत्रुको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे त्रिपुरसुको श्रीशिवजीने नष्ट किया था ॥ ६६३ ॥ शीर्षोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ) राशिमें स्थित शुक्र यदि लग्नमें हों और गुरु ग्यारहवें स्थानमें हों तो यात्रा करनेवाला पुरुष शारकामुखको कार्तिकेयकी भक्ति अपने शत्रुको नष्ट कर देता है ॥ ६६३ ॥ गुरु लग्नमें और शुक्र किसी केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो यात्री नरेश अपने शत्रुओंको जैसे ही भस्म कर देता है, जैसे वनको दावानल ॥ ६६५ ॥ यदि बुध लग्नमें और अन्य शुभग्रह किसी केन्द्रमें हों तथा नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करनेवाला राजा अपने शत्रुओंको जैसे ही सौख्य लेता है, जैसे सूर्यकी किरणें ग्रीष्म-ऋतुमें क्षुद्र नदियोंको सोख लेती हैं ॥ ६६६ ॥ सम्पूर्ण शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तथा सूर्य या चन्द्रमा ग्यारहवें भावमें स्थित हों तो यात्रा करनेवाला नरेश अन्यकारको सूर्यकी भाँति अपने शत्रुको नष्ट कर देता है ॥ ६६७ ॥

शुभग्रह यदि अपनी राशिमें स्थित होकर केन्द्र (१, ४, ७, १०), त्रिकोण (५, ९) तथा आय (११) भावमें हो तो यात्रा करनेवाला राजा रुईको अग्निके समान अपने शत्रुओंको जलाकर भस्म कर देता है ॥ ६६८ ॥ चन्द्रमा दसवें भावमें और बृहस्पति केन्द्रमें हो तो उसमें यात्रा

करनेवाला राजा अपने सम्पूर्ण शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणवसहित पछाधर-मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) पाप-समूहका नाश कर देता है ॥ ६६९ ॥ अकेला शुक्र भी यदि वर्गोत्तम नवमांशगत लग्नमें स्थित हो तो उसमें भी यात्रा करनेसे राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे पाषोंको श्रीभगवान्का स्मरण ॥ ६७० ॥ शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तथा चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांशमें हो तो यात्रा करनेसे राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करता है, जैसे इन्द्र पर्वतोंको ॥ ६७१ ॥ बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्रकी राशिमें होकर केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो ऐसे समयमें यात्रा करनेवाला भूपाल सपोंको गहङ्गेके समान अपने शत्रुओंको अवरण नष्ट कर देता है ॥ ६७२ ॥ यदि एक भी शुभग्रह वर्गोत्तम नवमांशमें स्थित होकर केन्द्रमें हो तो यात्रा करने-वाला नरेश पाप-समूहोंको गङ्गाजीके समान अपने शत्रुओंको क्षणभरमें नष्ट कर देता है ॥ ६७३ ॥ जो राजा शत्रुओंको जीतनेके लिये उपर्युक्त राजयोगोंमें यात्रा करता है, उसका कोषानल शत्रुओंकी स्त्रियोंके अश्रुबलसे शान्त होता है ॥ ६७४ ॥ अश्विन मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथि 'विजया' कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है, उसे अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त होती है अथवा शत्रुओंसे सन्धि (मेल) हो जाती है। किसी भी दशामें उसकी पराजय नहीं होती है ॥ ६७५ ॥

(मनोजय-प्रज्ञप्ति—) यात्रा आदि सभी कार्योंमें निमित्त और शकुन आदि (लग्न एवं ग्रहयोग)-की अपेक्षा भी मनोजय (मनको वशमें तथा प्रसन्न रहना) प्रबल है। इसलिये मनस्वी पुरुषोंके लिये कर्तव्यपूर्वक फलसिद्धिमें मनोजय ही प्रधान कारण होता है ॥ ६७६ ॥

(यात्राधर्म प्रतिबन्ध—) यदि घरमें उत्सव, उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा या सूतक उपस्थित हो तो जीवनकी इच्छा रखनेवालोंको बिना उत्सवको समाप्त किये यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६७७^१ ॥

(यात्राधर्म अपशकुन—) यात्राके समय यदि परस्पर दो पैसों या चूहोंमें सझई हो, स्त्रीसे कलह हो या स्त्रीका मासिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि शरीरसे छिसककर गिर पड़े, किसोपर क्रोध हो जाय या मुखसे दुर्वचन कहा गया हो तो उस दशामें राजाको यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६७८^१ ॥

(दिशा, वार तथा पञ्चम रोहद^१—) यदि राजा घृतमिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशाकी यात्रा करे, तिलचूर्ण मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण दिशाको जाय और घृतमिश्रित खीर खाकर उत्तर दिशाकी यात्रा करे तो निश्चय हो वह शत्रुओंपर विजय पाता है। रविवारको सज्जिका (मिंसिरी और मसाला मिला हुआ दही), सोमवारको खीर, मङ्गलवारको कौजी, बुधवारको दूध, गुरुवारको दही, शुक्रवारको दूध तथा शनिवारको तिल और भात खाकर यात्रा करे तो शत्रुओंको जीत लेता है। अश्विनीमें कुल्माष (ठड़दका एक भेद), भरणीमें तिल, कृत्तिकामें ठड़द, रोहिणीमें गायका दही, मृगशिरामें गायका घी, आर्द्रामें गायका दूध, आश्लेषामें खीर, मघामें नीलकण्ठका दर्जन, इस्तमें पाटिक्य (साठी धान्य)-के चावलकर भात, चित्रामें प्रियङ्गु (कैंगनी), स्वातीमें अपूप (मालपूआ), अनुराधामें फल (आम, केला आदि), उत्तराषाढ़में शाल्य (अगहनी धानका चावल), अभिजित्में हविष्य, श्रवणमें कुशरात्र (खिचड़ी), धनिष्ठामें

मूँग, रतभिषामें जौका आटा, उत्तरभाद्रपदमें खिचड़ी तथा रेवतीमें दही-भात खाकर राजा यदि हाथी, खेहे, रथ या नरयान (पालकी)-पर बैठकर यात्रा करे तो वह शत्रुओंपर विजय पाता है और उसका अभेद सिद्ध होता है ॥ ६७९-६८४ ॥

(यात्राविधि—) प्रज्वालित अग्निमें तिलोंसे हवन करके जिस दिशामें जाना हो, उस दिशाके स्वामीको उन्हींके समान रङ्गवाले वस्त्र, गन्ध तथा पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्पालोंके मन्त्रोंद्वारा विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर अपने इष्टदेव और ब्राह्मणोंको प्रणाम करके ब्राह्मणोंसे अश्वीर्वाद लेकर राजाको यात्रा करनी चाहिये ॥ ६८५^१ ॥

(दिक्पालोंके स्वस्वपका ध्यान—) (१ पूर्व दिशाके स्वामी) देवराज इन्द्र शचीदेवीके साथ ऐरावतपर आरुढ़ बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके हाथमें खड्ग है। उनकी कान्ति सुवर्ण-सदृश है तथा वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। (२ अग्निकोणके अधीश्वर) अग्निदेवके सात हाथ, सात जिह्वार् और छः मुख हैं। वे भेड़पर सवार हैं, उनकी कान्ति लाल है, वे स्वाहादेवीके प्रियतम हैं तथा सुक्-सुखा और पाना प्रकारके अग्रयुध धारण करते हैं। (३ दक्षिण दिशाके स्वामी) यमराजका दण्ड ही अस्त्र है। उनकी आँखें लाल हैं और वे पैसेपर आरुढ़ हैं। उनके शरीरका रङ्ग कुछ लाली लिये हुए सविला है। वे ऊपरको ओर मुँह किये हुए हैं तथा शुभस्वरूप हैं। (४ नैऋत्यकोणके अधिपति) निर्ऋतिकी वर्ण नील है। वे अपने हाथोंमें ढाल और तलवार

१. रोहद—जिसे जिस वस्तुकी विशेष चङ्ग होती है, जिसकी प्राप्तिसे मन प्रसन्न हो जाता है, वह उसका 'रोहद' कहलाता है। पूर्व दिशाकी अधिष्ठात्रीदेवी चण्डिका है कि तब घृतमिश्रित अन्न खावे। रविवारका अधिपति चाहता है कि लोग रसाता (सिखरन—मिंसिरी और मसाला मिला हुआ दही) खावे इत्यादि। इसी प्रकार अन्य चारदिमें भी जानना चाहिये। रोहद-भक्षण करनेसे उस चर आदिक दोष नष्ट हो जाता है।

लिये रहते हैं; मनुष्य ही उनका कहन है। उनकी आँखें भयंकर तथा केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। वे सामर्थ्यशाली हैं और उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। (५ पश्चिम दिशाके स्वामी) वरुणकी अङ्गकान्ति पीली है। वे नागपाश धारण करते हैं। ग्राह उनका वाहन है। वे कालिकादेवीके प्राणनाथ हैं और रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। (६ वायव्य कोणके अधिपति) वायुदेव काले रङ्गके घृणपर आरुढ़ हैं। अञ्जनीके पति हैं, वे समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप हैं। उनकी दो भूजाएँ हैं और वे हाथमें दण्ड धारण करते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करें। (७ उत्तर दिशाके स्वामी) कुबेर षोड़ेपर सवार हैं। उनकी दो भूजाएँ हैं। वे हाथमें कलश धारण करते हैं। उनको अङ्गकान्ति सुवर्णके सदृश है। वे चित्रलेखादेवीके प्राणनाथ तथा यक्षों और गन्धर्वोंके राजा हैं। (८ ईशानकोणके स्वामी) गौरीपति भगवान् शङ्कर हाथमें पिनाक लिये घृणपर आरुढ़ हैं। वे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है। माधेपर चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित होता है और सर्वमय यज्ञोपवीत धारण करते हैं। (इस प्रकार इन सब दिक्पालोंका पूजन और पूजन करना चाहिये) ॥ ६८६—६९३ ॥

(प्रस्थानविधि—) यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित यात्रा-लग्नमें राजा स्वयं न जा सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहनमेंसे किसी एक वस्तुको यात्राके निर्धारित समयमें घरसे निकालकर जिस दिशामें जाना हो, उसी दिशाकी ओर दूर रखा दे। अपने स्थानसे निर्गमस्थान (प्रस्थान रखनेकी जगह) २०० दण्ड (चार हाथके लग्नी)—से दूर होना उचित है। अथवा चात्तोस या कम-से-कम बारह दण्डकी दूरी होनी आवश्यक है। राजा स्वयं प्रस्तुत होकर जाय तो किसी एक स्थानमें सात दिन न ठहरे। अन्य (राज-मन्त्री तथा

साधारण) जन भी प्रस्थान करके एक स्थानमें छः या पाँच दिन न ठहरे। यदि इससे अधिक ठहरना पड़े तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम लग्न विचारकर यात्रा करे ॥ ६९४—६९६ ॥

असमयमें (पीचसे चैत्रपर्यन्त) विजली चमके, घेघको गर्जना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध (दिव्य, आन्तरिक्ष और भीम) उत्पात होने लग जाय तो राजाको सात राततक अन्य स्थानोंकी यात्रा नहीं करना चाहिये ॥ ६९७ ॥

(शकुन—) यात्राकालमें रत्ना नामक पक्षी, वूहा, सियारिन, कौआ तथा कबूतर—इनके शब्द कामभ्रममें सुनायी दें तो शुभ होता है। छतुंदर, पिंगल (उल्लू), पल्ली और गदहा—ये यात्राके समय वामभागमें हों तो श्रेष्ठ हैं। कौयला, तोता और भरदूल आदि पक्षी यदि दाहिने भागमें आ जायें तो श्रेष्ठ हैं। काले रंगको छोड़कर अन्य सब रंगोंके पीपाये यदि वाम भागमें दीख पड़ें तो श्रेष्ठ हैं तथा यात्रासमयमें कृकलास (गिरगिट) का दर्शन शुभ नहीं है ॥ ६९८—७०० ॥

यात्राकालमें सूअर, खरगोश, गोधा (गोह) और सर्पोंकी चर्चा शुभ होती है, किंतु किसी भूली हुई वस्तुको खोजनेके लिये जाना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती है। वानर और भालुओंकी चर्चाका विपरीत फल होता है ॥ ७०१ ॥

यात्रामें मोर, बकरा, नेबला, नीलकण्ठ और कबूतर दीख जायें तो इनके दर्शनयात्रासे शुभ होता है; परंतु लौटकर अपने नगरमें आने या घरमें प्रवेश करनेके समय वे दर्शन दें तो सब अशुभ ही समझना चाहिये। यात्राकालमें रोदन शब्दरहित कोई सव (मुर्दा) सामने दीख पड़े तो यात्राके उद्देश्यकी सिद्धि होती है। परंतु लौटकर घर आने तथा नवीन गृहमें प्रवेश करनेके समय यदि रोदन शब्दके साथ मुर्दा दीख पड़े तो वह घातक होता है ॥ ७०२—७०३ ॥

(अपशकुन—) यात्राके समय पतित, नपुंसक, जलधारी, पागल, औषध आदि खाकर कर्मन (उल्टी) करनेवाला, ज़रूरतमें तेल लगानेवाला, बस, डबू, चर्म, अङ्गार (ज्वालारहित अग्नि), दीर्घ रोम्बे, गुड़, कपास (रुई), नमक, प्रश्न (पूछने का टोकनेका शब्द), तुण, गिरगिट, बन्ध्या स्त्री, कुबड़ा, गेरुआ मस्त्रधारी, खुले केसवाला, भूखा तथा नंग—ये सब सामने उपस्थित हो ज़रूर तो अभीष्ट-सिद्धि नहीं होती है ॥ ७०४-७०५ ॥

(शुभ शकुन—) प्रज्वलित अग्नि, सुन्दर घोड़ा, राजसिंहासन, सुन्दरी स्त्री, बन्दन आदिकी सुगन्ध, फूल, अमृत, छत्र, चामर, डोली या पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, ईश्वर, फल, चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद, धूल, दही, गोबर, चूना, धूल हुआ वस्त्र, शङ्ख, श्वेत बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भरा हुआ कलश, रत्न (होरा, मोती आदि), भुङ्गार (गड़ुआ), गी, बाद्ययन्त्र, नगाड़ा, मृदङ्ग, हुन्दुभि, घण्टा तथा घीणा (बाँसुरी) आदि वाद्योंके शब्द, वेदमन्त्र एवं मङ्गल गीत आदिके शब्द—ये सब यात्राके समय यदि देखने या सुननेमें आवें तो यात्रा करनेवाले लोगोंके सब कार्य सिद्ध करते हैं ॥ ७०६-७०९ ॥

(अपशकुन-धरिहार—) यात्राके समय प्रथम बार अपशकुन हो तो खड़ा होकर इष्टदेवका स्मरण करके फिर चले। दूसरा अपशकुन हो तो ब्राह्मणोंकी पूजा (वस्त्र, इष्य आदिसे उनका सत्कार) करके चले। यदि तीसरी बार अपशकुन हो जाय तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिये ॥ ७१० ॥

(छींकके फल—) यात्राके समय सभी दिशाओंकी छींक निन्दित है। गौकी छींक खतक होती है, किंतु बालक, बूढ़, रोगी या कफवाले मनुष्यकी छींक निष्फल होती है ॥ ७११ ॥

परस्त्रियोंका स्पर्श करनेवाला तथा ब्राह्मण

और देवताके धनका अपहरण करनेवाला तथा अपने छोड़े हुए हाथी और घोड़ेको बाँध लेनेवाला, शत्रु यदि सामने आ जाय तो राजा उसे अवश्य मार डाले; परंतु स्त्रियाँ तथा शस्त्रहीन मनुष्योंपर कदापि हाथ न डठावे ॥ ७१२ ॥

(गृह-प्रवेश—) नये घरमें प्रथम बार प्रवेश करना हो तो उत्तरायणके शुभ मुहूर्तमें करे। पहले दिन विधिपूर्वक वास्तु-पूजा और बलि (नैवेद्य) अर्पण करके गृहमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ७१३ ॥

(गृह-प्रवेशमें विहित मास—) माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ—इन चार मासोंमें गृहप्रवेश श्रेष्ठ होता है। तथा अगहन और कार्तिक इन दो मासोंमें मध्यम होता है।

(विहित नक्षत्र—) मृगशिरा, पुष्य, रेवती, सतभिषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर-संज्ञक (तीनों उषरा और रोहिणी) नक्षत्रोंमें बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हों तब रवि और मङ्गलको छोड़कर अन्य चारोंमें रिक़ा (४, ९, १४) तथा अमावास्या छोड़कर अन्य तिथियोंमें दिन या रात्रिके समय गृहप्रवेश शुभप्रद होता है। चन्द्रबल और तारबलसहित उपद्रवरहित दिनके पूर्वाह्न भागमें स्थिर राशिके नक्षत्रांतयुक्त स्थिर लग्नमें जब लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहरहित) हो, शुभग्रह त्रिकोण या केन्द्रमें हों, पापग्रह ३, ६, ११ भावोंमें हों और चन्द्रमा लग्न, १२, ८, ६ इनसे भिन्न स्थानोंमें हों, तब गृह-प्रवेश करनेवाले यजमानकी जन्मराशि, जन्मलग्न या ■ दोहोंसे उपचय (३, ६, १०, ११ वाँ) राशिके गृह-प्रवेश लग्नमें विद्यमान होनेपर सब प्रकारके सुख और सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। अन्यथा इससे विपरीत समयमें गृह-प्रवेश किया जाय तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है ॥ ७१४-७१९ ॥

(प्रवेश-विधि—) जिस नूतन गृहमें प्रवेश करना हो, उसको चित्र आदिसे सजाकर तथा

पुष्प-तोरण आदिसे अलंकृत करके वेद-ध्वनि, शान्तिपाठ, सौभाग्यवती स्त्रियोंके माङ्गलिक गीत तथा वाद्य आदिके शब्दोंके साथ सूर्यको वाम भागमें रखकर जलसे भरे हुए कलशको आगे करके उसमें प्रवेश करना चाहिये ॥७२०॥

(वृष्टि-विचार—) वर्षा-प्रवेश (आर्द्रा नक्षत्रमें सूर्यके प्रवेश)-के समय यदि सुक्लपक्ष हो, चन्द्रमा जलचर राशियों या लग्नेसे केन्द्र (१, ४, ७, १०)-में स्थित होकर शुभग्रहसे देखे जाते हों तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चन्द्रमापर पापग्रहकी दृष्टि हो तो दीर्घकालमें अल्पवृष्टि समझनी चाहिये। (इससे सिद्ध होता है कि यदि चन्द्रमापर पाप और शुभ दोनों ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है।) जिस प्रकार चन्द्रमासे फल कहा गया है, उसी प्रकार उस समय शुक्रसे भी समझना चाहिये। (अर्थात् सूर्यके आर्द्रा-प्रवेशके समय चन्द्रमा और शुक्र दोनोंकी स्थिति देखकर तारतम्यसे फल समझना चाहिये) ॥७२१-७२२॥

वर्षाकालमें आर्द्रासे स्वातीतक सूर्यके रहनेपर चन्द्रमा यदि शुक्रसे सप्तम स्थानमें अवका राशिसे पञ्चम, नवम तथा सप्तम स्थानमें हो, उसपर शुभ ग्रहकी दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है ॥७२३॥

यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती (एक राशिमें स्थित) हों तो तत्काल वर्षा होती है। किंतु उन दोनों (बुध और शुक्र)-के बीचमें सूर्य हों तो वृष्टिका अभाव होता है ॥७२४॥

यदि मघा आदि पाँच नक्षत्रोंमें शुक्र पूर्व दिशामें उदित हो और स्वातीसे तीन नक्षत्रों (स्वाती, विशाखा, अनुराधा)-में शुक्र पश्चिम दिशामें उदित हो तो निश्चय ही वर्षा होती है। इससे विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिये ॥७२५॥

यदि सूर्यके समीप (एक राशिमें भीतर होकर) कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ते हों तो वे वर्षा अवश्य करते हैं; किंतु उनको गति मकर न हुई हो तभी ऐसा होता है ॥७२६॥

दक्षिण गोल (गुलासे मौनतक)-में शुक्र यदि सूर्यसे वाम भागमें पड़े तो वृष्टिकारक होता है। उदय या अस्तके समय यदि आर्द्रामें सूर्यका प्रवेश हो तो भी वर्षा होती है ॥७२७॥

यदि सूर्यका आर्द्रा-प्रवेश सन्ध्याके समय हो तो सत्य (धान)-की वृद्धि होती है। यदि रात्रिमें हो तो मनुष्योंको सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेशकालमें चन्द्रमा, गुरु, बुध एवं शुक्रसे आर्द्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्पवृष्टि, धान्य-हाथि, अनावृष्टि और धान्य-वृद्धि होती है; इसमें संशय नहीं है। यदि ये चारों चन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र प्रवेश-लग्नेसे केन्द्रमें पड़ते हों तो ईति (खेतीके टिड्डी आदि सब उपद्रव)-का भार होता है ॥७२८-७२९॥

यदि सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रमें प्रवेशके समय मेषोंसे अश्विमें हों तो आर्द्रासे मूलतक प्रतिदिन वर्षा होती है ॥७३०॥

यदि रेवतीमें सूर्यके प्रवेश करते समय वर्षा हो जल्य तो उससे दस नक्षत्र (रेवतीसे आरलेषा)-तक वर्षा नहीं होती है। सिंह-प्रवेशमें लग्न यदि मङ्गलसे भिन्न (भेदित) हो, कर्क-प्रवेशमें अधिप हो एवं कन्या-प्रवेशमें भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है ॥७३१॥ उत्तर भाद्रपद पूर्वधान्य, रेवती परमान्य तथा भरणी सर्वधान्य नक्षत्र है। अश्विनीको सर्वधान्योंका नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षाकाल (चातुर्मास्य)-में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरुसे सप्तम राशिमें निर्बल हों तो आर्द्रासे सात नक्षत्रतक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चन्द्रमण्डलमें खरिखेप (घेठ) हो और उत्तर दिशामें बिजली

दीख पड़े या मेघकोंके शब्द सुनायी पड़ें तो निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भागमें लटकता हुआ मेघ यदि आकाशके बीचमें होकर दक्षिण दिशामें जाय तो शीघ्र वर्षा होती है। क्लिप्तान अपने नाखूनोंसे धरतीको खोदे, लोहे (तथा ताम्र और कांसी आदि) में मल जपने लगे अथवा बहुत-से बालक मिलकर सड़कोंपर पुल बाँधें तो ये वर्षाके सूचक चिह्न हैं।

घोंटीकी पक्षि स्निग्ध-भिन्न हो जाय, आकाशमें बहुतोंरे जुगुनू दीख पड़ें तथा सर्पोंका वृक्षपर चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाय तो ये सब दुर्वृष्टि-सूचक हैं।

उदय या अस्त-समयमें यदि सूर्य एक चन्द्रमण्डल रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कान्ति मधुके समान दीख पड़े तथा बड़े जोरको हवा चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है ॥ ७३२—७३८ ॥

(पृथ्वीके आधार कूर्मके अङ्ग-विभाग—) कूर्मदेवता पूर्वकी ओर मुख करके स्थित हैं, उनके मध्य अङ्गोंमें इस भारत भूमिके नीचे विभाग करके प्रत्येक खण्डमें प्रदक्षिणक्रमसे विभिन्न नण्डल (देशों) को समझे। अन्तर्बन्दी (मध्यभाग) में पाञ्चालदेश स्थित है, वही कूर्मभगवान्का नाभिमण्डल है। मगध और साट देश पूर्व दिशामें विद्यमान हैं, ये ही उनके मुखमण्डल हैं। स्य्री, कलिङ्ग और किरात देश भुजा हैं। अम्बन्ती, द्रविड और भिन्नदेश उनके दाहिना पार्श्व हैं। गौड, कौकिल, शाल्य, आन्ध्र और पौण्ड्र देश—ये सब देश दोनों अगले पैर हैं। सिन्ध, काशी, महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र देश पुच्छ-भाग हैं। पुलिन्द चीन, यवन और गुर्जर—ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुह, काश्मीर, मद्र तथा मत्स्य-देश वाम पार्श्व हैं। खस (नेपाल) अङ्ग, वज्र, वाङ्गीक और काम्बोज—ये दोनों हाथ हैं ॥ ७३९—७४४ ॥

इन नवों अङ्गोंमें क्रमशः कृत्तिका आदि छौन-तीन नक्षत्रोंका न्यास करे। जिस अङ्गके नक्षत्रमें

पापग्रह रहते हैं, उस अङ्गके देशोंमें तबतक अशुभ फल होता है और जिस अङ्गके नक्षत्रोंमें शुभग्रह रहते हैं, उस अङ्गके देशोंमें शुभ फल होते हैं ॥ ७४५ ॥

(कृत्ति-प्रतिमा-विकार—) देवताओंकी प्रतिमा यदि नीचे गिर पड़े, जले, बार-बार रोये, गावे, पसीनेसे तर हो जाय, हँसे, अग्नि, धुआँ, तेल, मोमिल, दूध या जलका चपन करे, अधोमुख हो जाय, एक स्थानसे दूसरे स्थानमें चली जाय तथा इसी तरहको अनेक अद्भुत बातें दीख पड़ें तो यह प्रतिमा-विकार कहलाता है। यह विकार अशुभ फलका सूचक होता है।

(विविध विकार—) यदि आकाशमें गन्धर्वगार (छमके समान आकार), दिनमें ताराओंका दर्शन, टल्कापतन, काह, दृण और शोणितकी वर्षा, गन्धर्वोंका दर्शन, दिग्दाह, दिशाओंमें धूम छा जाना, दिव्य या रात्रिमें धूकम्प होना, बिना आगके स्फुरिबद्ध (अङ्गार) दीखना, बिना लकड़ीके आगका जलना, रात्रिमें हन्धनुष या परिवेष (घेरा) दीखना पर्वत या वृक्षादिके ऊपर उड़ला क्रीडा दिखायी तथा आगकी धिमगारियोंका प्रकट होना आदि बातें दिखायी देने लगें, गौ, हाथी और घोड़ोंके दो या तीन भस्मकजाला बच्चा पैदा हो, प्रातःकाल एक साथ ही चारों दिशाओंमें अरुणोदय-सा प्रतीत हो, गर्वमें गौदड़ोंका दिनमें बास हो, भूम-केतुओंका दर्शन होने लगे तथा रात्रिमें क्रीडोंका और दिनमें कबूतरोंका क्रन्दन हो तो ये भयंकर उत्पात हैं। वृक्षोंमें बिना समयके फूल या फल दीख पड़ें तो उस वृक्षको काट देना चाहिये और उसकी शान्ति कर लेनी चाहिये। इस प्रकारके और भी जो बड़े-बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं, वे स्थान (देश या ग्राम्य) का नाश करनेवाले होते हैं। कितने ही उत्पात घातक होते हैं; कितने ही शत्रुओंसे भय उत्पन्न करते हैं। कितने ही उत्पातोंसे भय, यत्न, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख-दुःख और

ऐश्वर्यकी भी प्राप्ति होती है। यदि वल्मीक (दीमककी मिट्टीके ढेर)-पर शहद दोख पड़े तो धनकी हानि होती है। द्विजश्रेष्ठ! इस तरहके सभी उपपत्तियोंमें यज्ञपूर्वक कल्पोक्त विधिसे सन्ति अवश्य

कर लेने चाहिये। नारदजी! इस प्रकार संक्षेपसे मैं ऋषित्वशास्त्रका वर्णन किया है। अब वेदके छह अङ्गोंमें श्रेष्ठ छन्दःशास्त्रका परिचय देता हूँ ॥ ७४६—७५८ ॥ (पूर्वभाग द्वितीय पद अध्याय ५६)

छन्दःशास्त्रका संक्षिप्त परिचय^१

सगन्दजी कहते हैं—नारद! छन्द दो प्रकारके बताये जाते हैं—वैदिक^२ और लौकिक^३। मात्रा और वर्णके भेदसे ये लौकिक या वैदिक छन्द भी पुनः दो-दो प्रकारके हो जाते हैं (मात्रिक^४ छन्द और वर्णिक^५ छन्द) ॥ १ ॥ छन्दःशास्त्रके विद्वानोंने भगण, यगण, रागण, सगण, तगण, जगण, भगण और नगण तथा गुरु एवं लघु—इन्हेंके छन्दोंकी सिद्धिमें कारण बताया है ॥ २ ॥ जिसमें

सभी अर्थात् तीनों अक्षर गुरु हों उसे भगण (५३५) कहा गया है। जिसका आदि अक्षर लघु (और शेष दो अक्षर गुरु) हो, वह यगण (५३५) माना गया है। जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो, वह रागण (५३५) और जिसका अन्तिम अक्षर गुरु हो, वह सगण (॥ ५३ ॥) है ॥ ३ ॥ जिसमें अन्तिम अक्षर लघु हो, वह तगण (५३५) कहा गया है, जहाँ मध्य गुरु हो, वह जगण (५३५) और

१. शास्त्रकारोंने द्विजादिवर्गिक रूपसे छह अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके अध्ययनका आदेश दिया है। उन्हीं अङ्गोंमेंसे छन्द भी एक अङ्ग है। इसे वेदका चाय मन्त्र मन्त्र है—‘छन्दः पठे तु वेदस्य’ (‘पठ० ति० ४१’) ‘अनुष्टुभा यज्ञोति, कृत्वा गयति, गयत्य सति’। (‘पि० सूत्रवृत्ति अध्याय १’) (अनुष्टुप्से यजन करे, कृत्वा छन्दोपराय गय करे, गयती छन्दसे स्तुति करे) इत्यादि विधिवेत्ता अथवा होनेसे छन्दका ज्ञान परम आवश्यक सिद्ध होता है। छन्द न जानेसे प्रत्यक्ष भी होता है; जैसा कि छान्दोग ब्राह्मणका बचन है—‘यो ह वा अविदित्वा वैष्वानरो देवताविक्रियोन ब्राह्मणेन मन्येय याकयति वाय्यामयति वा स स्वर्गं चर्चति गतं वा पद्यते प्रसीयते वा पायीयन् भवति यज्ञायामन्यस्य छन्दोसि भवन्ति’। (‘पि० सूत्रवृत्ति अध्याय १’) (जो ऋषि, छन्द, देवता तथा विधियोगकरे जाने बिना ब्राह्मणमन्त्रसे यज्ञ करता और शिष्योंको पढ़ता है, वह तूटि कलके समान हो जाता है, नरकमें गिरता है, वेदोक्त अनुष्ठान पुर उपभोग न करके जीवने ही मृत्युको प्राप्त होता है अथवा महान् पापका भागी होता है। उसके किये हुए समस्त वेदोक्त यजनस्य (प्रभक्त-शून्य यज्ञ) हो जाते हैं); इसलिये छन्दका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये। इसीके लिये इस छन्दःशास्त्रका आरम्भ हुआ है।

२. वेदमन्त्रोंमें जो गायत्री, अनुष्टुप्, कृत्ती और त्रिष्टुप् आदि छन्द प्रयुक्त हुए हैं, उनको वैदिक छन्द कहते हैं। यथा—
तत्सकिनुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

—यह गायत्री छन्द है।

३. इतिहास, पुराण, काव्य आदिके पद्योंमें प्रयुक्त जो छन्द हैं, वे लौकिक कहे गये हैं। यथा—
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

—यह ‘श्लोक अनुष्टुप् छन्द’ है।

४. परिगणित मात्राओंमें पूर्ण होनेवाले छन्दोंको ‘मात्रिक’ कहते हैं। जैसे—आद्यां छन्दके प्रथम और तृतीय पद बारह मात्राओंसे, द्वितीय पद अठारह मात्राओंसे और चतुर्थ पद मन्त्रह मात्राओंसे पूर्ण होते हैं। आर्याके पूर्वार्ध सदृश उत्तरार्ध भी हो तो ‘गीति’ और उत्तरार्ध-सदृश पूर्वार्ध हो तो ‘उपलैति’ छन्द होते हैं।

आर्याका उदाहरण—

मृन्दावने सतीलं वल्गुद्रुमकाण्डनिर्हितवनुवहिः । स्पन्दमुखापितलेषुः कृष्णो यदि मनसि कः स्वयः ॥

५. परिगणित अक्षरोंसे सिद्ध होनेवाले छन्दोंको ‘वर्णिक’ कहते हैं। यथा—

जयन्ति गोविन्दमुखाखिन्दे परन्दसन्ध्राधामन्दरासः । चित्ते चिदानन्दमयं तमोऽप्रमयन्दमिन्द्रवपुर्दिरताः ॥

—यह इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्राके पेलसे बना हुआ उपकासि नामक छन्द है।

जिसमें आदि गुरु हो, वह गण (५॥) है। मुने! जिसमें तीनों अक्षर लघु हों, वह त्रय (॥१) कहा गया है। तीन अक्षरोंके समुदायका नाम गण है^१ ॥४॥ आर्या आदि छन्दोंमें चार मात्रावाले पाँच गण कहे गये हैं, जो चार लघुवाले गणसे युक्त हैं^२। यदि लघु अक्षरसे परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो वह लघुकी दीर्घताका बोधक होता है^३। इस छन्दःशास्त्रमें 'ग' का अर्थ गुरु या

दीर्घ माना गया है और 'ल' का अर्थ लघु सम्झा जाता है। पद्य या श्लोकके एक चौथाई भागको पाद कहते हैं। विच्छेद या विरामका क्रम 'यति' है ॥५-६॥ नारद! वृत्त (छन्द)-के तीन भेद माने गये हैं— सम वृत्त, अर्धसम वृत्त तथा विषम वृत्त। जिसके चारों चरणोंमें समान लक्षण लक्षित होता हो, वह सम वृत्त^४ कहलाता है ॥७॥ जिसके प्रथम और तीसरे चरणोंमें एवं दूसरे तथा चौथे चरणोंमें

१. क्योंकि सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य कर्त्तव्य निम्नलिखित कोंझकसे जाननी चाहिये—

गणनाम	गणन	कणन	रगण	जगण	अणन	प्रगण	धगण	मगण
लघुगण	३३३	३३३	३३३	३३	३३३	३३३	३३३	३३३
दीर्घता	गुरु	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर
पदा	लघु- वृद्धि	वृद्धि- अभ्युदय	विसर्ग	अणन	अणन- अक्षर	अणन	अणन	अणन
विशेषादि- संज्ञाएँ	विशेष	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर	अक्षर

यदि कण्यमें ऐसे छन्दको चुन गया, जो कण्य आदि अविच्छेदकी गणोंसे संयुक्त हो तो उसकी शान्तिके लिये प्रारम्भमें भगवद्वाचक एवं देवतावाचक संकीर्ण प्रयोग करना चाहिये; जैसे कि भाग्यका वचन है—

देवतावाचकः सद्यः ये च महादिव्यकलाः । ते सर्वे नैव निन्द्यः स्तुतिभिर्गो गव्योऽपि वा ॥ (पितृलसृजनी हलाधुध-वृत्तिसे उद्धृत)

'जो देवतावाचक और महादिव्यकला सद्यः हैं, वे सब निन्द्य नहीं हैं गव्योऽपि वा' (उनके द्वारा उक्त शेषोंका निवारण हो जाता है।)

२. यद्य— सर्वगुरु अन्त्यगुरु मध्यगुरु अन्तिगुरु चतुर्थगुरु
३३ ३३ ३३ ३३ ३३
१ २ ३ ४ ५

इन भेदोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—कर्म, करस्त्र, पञ्चमर, वसुधारा और विह ।

३. जैसे—रामः । रामः । रामस्य । यहाँ 'राम' शब्दके 'र' में इत्य अक्षर है, तथापि उसमें अनुस्वार और विसर्गका सम्बन्ध होनेसे यह दीर्घ ही माना जाता है। इसी प्रकार 'राम' वह संयुक्त अक्षर पर होनेसे 'रामस्य' में मकारके परवर्ती अकारके दीर्घ समझा जाता है। पादके अन्त्यमें जो लघु अक्षर हो, वह भी विकल्पसे 'गुरु' माना जाता है।

४. सम वृत्तका उदाहरण—

मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कञ्जलकल्ल सल्लते कल्लवीरं विलसति गले मीलिकल्लता ।

स्फुरत्काञ्ची शङ्खी पुशुकाटिते हटकपक्षी भञ्जति त्वां गौरी नगपतिकशोरीमकिलम् ॥

(इस 'शिशिरिणी' छन्दके चारों चरणोंमें एक समान इत्य-दीर्घवाले सङ्ग-सङ्ग अक्षर हैं।)

समान लक्षण हों, वह अर्धसम^१ वृत्त है। जिसके चारों चरणोंमें एक-दूसरेसे भिन्न लक्षण लक्षित होते हैं, वह विषम^२ वृत्त है ॥ ८ ॥ एक अक्षरके पादसे आरम्भ करके एक-एक अक्षर बढ़ाते हुए जबतक छब्बीस अक्षरका पाद पूरा हो तबतक पृथक्-पृथक् छन्द बनते हैं। छब्बीस अक्षरसे अधिकका चरण होनेपर चण्डवृष्टिप्रपाठ आदि दण्डक^३ बनते हैं। तीन या छः पादोंसे

गाथा^४ होती है। अब क्रमशः एकसे छब्बीस अक्षरतकके पादवाले छन्दोंकी संज्ञा सुनो ॥ ९-१० ॥ ठका, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती, अतिजगती, शकरी, अतिशकरी, अष्टि, अत्यष्टिधृति, विधृति (या अतिधृति), कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति या अभिकृति तथा डत्कृति^५ ॥ ११-१३ ॥

१. अर्धसम वृत्तका उदाहरण—

॥ ११ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर्गौरवर्णम् दधाने। चतुरस्रककुलसङ्गताननायं विजयसक्तं रतिरस्तु मेऽनघय ॥
यह 'पुष्पिताद्या' छन्द है। इसके प्रथम और तृतीय चरण एक समान लक्षणवाले बारह-बारह अक्षरके हैं। उनमें २ गण, १ रण और १ भण है और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणमें एक-से लक्षणवाले तेरह-तेरह अक्षर हैं। इनमें १ गण, २ जण, १ रण और १ गुरु है।
अर्धसम वृत्तोंमें 'पुष्पिताद्या' के अतिरिक्त हरिवर्ण्य तथा वीरवर्ण्य या विषोमिनी आदि और भी अनेक छन्द होते हैं। वीरवर्ण्य अथवा विषोमिनीके प्रथम और तृतीय चरणोंमें २ गण, १ जण और १ गुरु होते हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरणोंमें १ गण, २ भण, १ रण, १ लघु और १ गुरु होते हैं। वादन्तमें विराम होकर है।

उदाहरण—

॥ १३ ॥ १ ॥ १३ ॥ ३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ ३ ॥
जगद्व्य विधिऽमं किं परिपूर्तं कल्पवति केन्मीध।

अपराधपरम्परापरं २ किं चत्तं मनुष्येभ्यो मतम् ॥

'हरिवर्ण्य' (में विषम पादोंमें ३ गण, १ लघु, १ गुरु होते हैं और सम पादोंमें १ गण, २ भण और १ रण होते हैं। इसके दूसरे, चौथे पाद द्वित्वलम्बितके ही समान हैं।)

उदाहरण—

॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥ १३ ॥
सुन्दरैरनघय हरिवर्ण्यो वलिमनोऽस्य सरलः सुतः।

कलाईसकुलमवगारिणीं विहारो हरिः स्य हरिर्मेतः ॥

२. विषम वृत्तका उदाहरण—

गलितैर्धनं राशिमुखं च हरिहरदत्तं मनःशुद्धिम्। चारुपाककमलं कन्दमृद्विजगद्व्य जगद्व्यमनन्दम् ॥
(—इस 'उदा' नामक छन्दमें चारों चरणोंके भिन्न-भिन्न लक्षण हैं। इसके प्रथम पादमें स, ज, स, ल; २ में ग, स, ज, ग; ३ में ध, न, ज, ल, ग और ४ में स, ज, स, ज, ग होते हैं।)

३. छब्बीस अक्षरोंसे अधिकका एक-एक चरण होनेपर जो छन्द बनता है उसे, 'दण्डक' कहते हैं। सत्तारस अक्षरोंके दण्डकका नाम 'चण्डवृष्टिप्रपाठ' है। इसमें दो 'गण' और अति 'रम्य' होते हैं। वादन्तमें विराम होता है।

उदाहरण—

इह हि भवति दण्डकारण्यदेते स्थितिः पुष्पपात्रां मुनीन् वनीहरिणी
विदसाविजयिनीयदुपहसतीकलभनीचिरामेन उमेन संसेविते।
जनकमजनभूमिमधुसूतसीमन्दिनीसीमन्नीजपदस्पर्शपूजाश्रमे
भुवननमितपादवर्णमिधनामिककालीर्ययागगानानेकसिद्धाकुले ॥

४. आचार्य पिङ्गलके मतमें पिङ्गल सूत्रोंमें जिनके सम्मेलन उल्लेख नहीं हुआ है, ऐसे सूत्रोंकी 'गाथा' संज्ञा है। यही मतमें तीन पाद या छः पादके सूत्रोंको 'गाथा' कहा गया है। अबः उसके किसी कितने लक्षण या उदाहरणका उल्लेख नहीं किया गया।

५. (१) जिसके प्रत्येक चरणमें एक-एक अक्षर हो, उस छन्दका नाम 'ठका' है। इसके दो भेद होते हैं। पहला गुरु अक्षरोंसे बनता है, दूसरा लघु अक्षरोंसे। गुरु अक्षरोंसे जो छन्द बनता है, उसका नाम पिङ्गलाचार्यने 'जी' रखा है। उदाहरण—'विष्णु' कन्दे। लघु अक्षरोंवाले ठका छन्दका उदाहरण 'हरिहर' सप्तशती बाह्ये।

(२) जिसके प्रत्येक चरणमें दो-दो अक्षरोंकी संयोजन हो, वह 'अत्युक्ता' नामक छन्द है। प्रस्तावरसे इसके चार भेद हो सकते हैं। यहाँ विस्तार-भयसे केवल एक प्रथम भेद 'सखी' का उदाहरण दिया जाया है। दो गुरु अक्षरोंवाले चार पादोंसे जो छन्द बनता है, उसको 'सखी' कहते हैं।

उदाहरण—

३३

'अन्वयः' विः सङ्गच्छन्तः।

(३) तीन-तीन अक्षरोंके चार चारोंसे 'पञ्च' नामक छन्द बनता है। प्रत्यक्षसे उसके भेदोंकी संख्या अष्ट होती है। इसके प्रथम भेदका, जिसमें तीनों अक्षर बुरु होते हैं, अन्तर्गम विक्रान्तसे 'चरी' नाम नियत किया है।

वसुधैव कुटुम्बकम्—

535

१- 'सर्वासो नारीणाम् । यत्तं स्वच्छराज्यः ॥'

415

२-^१ प्राणतः प्रेयसी । एषिन्ना जीव्यः ॥^१

यह दूसरा उदाहरण मध्यम वर्गीय भेद है। इसे 'मूली' समझ सकते हैं। इसके प्रत्येक बीजों एक-एक रंग होना है।

(४) चाम-चार अक्षरोंके चाम पादकोसे रुद्र-समूहका नाम 'चक्रिका' है। अस्कारमें इसके सोलह भेद होते हैं। इसके प्रथम भेदका नाम 'कन्या' है। उदाहरण पढ़िये—

1 5 5 1

भास्कराचार्यः   श्रृंगारः   अन्वयः ॥ यन्मातुः भुक्तं भुज्जतेऽसौत्सवः ॥

(५) पीछ-पीछ अक्षरके बाद पादकसे छन्दमुद्रकका रूप 'मुद्रिका' है। प्राकारसे इसके कर्त्तव्य भेद होते हैं। इनमें सातवाँ भेद 'पीछ' है, जिसे यहाँ अक्षरका कहा है। बावजूद कि ये गुरु अक्षरोंसे पीछ छन्दकी सिद्धि होती है।

2011.11.16

\$11.95

कृष्णसनाथा सर्वकर्मणि: । सात्विकस्थे वाक् वपारः ।

(६) जिसके चारों चरणों में ३-४ अक्षर हों, उस चन्द-चतुष्पाद नाम गण्य है। अतः इसे इसके भीतर भेद होते हैं। इसके प्रथम भेदका नाम त्रिपुल्लोका, द्वेरात्र्य भेदका नाम तनुभध्द, त्रैरात्र्यभेदका नाम शक्तिबन्धन तथा अन्तःसर्गिका नाम वसुधारी है। यहाँ केवल इसी चरणोक्त दोषों का विचार करना है। ये गण्य (५ ३ ३ ३ ३ ३) होनेसे त्रिपुल्लोका, एक गण्य (३ ५) और एक गण्य (१ ३ ३) होनेसे तनुभध्द, एक गण्य (१ १ १) और एक गण्य (१ ३ ३) होनेसे शक्तिबन्धन तथा एक गण्य (५ ३) और एक गण्य (१ ५) होनेसे वसुधारी नामक चन्द बनते हैं। अतः इसका नाम इस प्रकार है—

"**Impression**"—

3333333

योगोपांगोपात्तं प्रयोगं प्रदर्शयाम् । निरुद्धोपात्तयत्तं अष्टेऽहं नोपिदम् ।

'सत्यमेव जयते'—

3 3 159

श्रीत्या प्रतिषेधं नापादिष्वकौलम् । सर्वे गतान्त्रं मुक्तमनसम् ॥

‘सविभक्तम्’—

11135

परमप्रसादं विभिनधिकारम् । भक्त प्रसिद्धतां सत्यविवेकानाम् ॥

‘समझौती’—

55115

भक्तानिन्दनं संक्षिप्तमदनम् । श्रीजी-रामनं नमोऽस्तुतयम् ।

(७) सत-सत असक्ति का पाठ करने छन्दसमुदायके 'अभिक्त' कव्य गथा है, प्रस्तावसे इसके एक ही अनुश्रुति भेद होती है। इससे पचीसवाँ भेद 'मदलेखा' और तीसरा भेद 'कुम्भसंस्तिता' के रूपसे प्रसिद्ध है। मगन, सगन तथा एक गुल-हृष साध अष्टमेसे 'मदलेखा' तथा जगन, सगन और एक भूसे 'कुम्भसंस्तिता' छन्दको सिद्ध होती है। प्रथमका उदाहरण यों है—

\$\$ 5155

5531 1 55

रत्ने नम्रविगुण्यद् दन्तीन्द्रान्धदलेका । सत्राभ्युत्पलार्थं कमलपूरसख्यम् ॥

(८) भात मक्षरवाले भाम पदोंमें जो छन्द बनते हैं, उनको मन्त्रिषाबक संज्ञा 'अनुष्टुप' है। प्रस्तारले अनुष्टुप दो से छप्पन भेद होते हैं। इसके विद्युन्मासा, भङ्गव्यङ्गकोष्ठ, विजयपठ, हंसकृत, प्रसाजिका या नगाम्बरुषिणी, सप्तमिका, स्लोक तथा विठान आदि अनेक भेद-प्रभेद हैं। स्लोक-छन्दके प्रत्येक चरणमें छठा अक्षर गुरु और पाँचवाँ लघु होता है। प्रथम और तृतीय चरणमें सहायी अक्षर दोष होता है तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरणमें यह ह्रस्व हुआ करता है। लघु अक्षरोंका विशेष निबन्धन होनेसे इस स्लोक-छन्दके भी बहुत-से उपवर्तक भेद हो जाते हैं। उपर्युक्त छन्दमें विद्युन्मास अनुष्टुप प्रथम भेद है क्योंकि

उसमें सभी अक्षर गुरु होते हैं। इसमें चार-चार अक्षरोंपर विराम होता है। प्रत्ययिक च नगस्वरपिनी विरामसीची भेद है। इसमें जगत्, राज ॥ तथा तथा १ गुरु होते हैं। प्रत्ययिक और सम्बन्धिके प्रत्येक अनुष्टुप्के विराम भेद हैं, ये सब विरामके अन्तर्गत माने जाते हैं। यहाँ विष्णुन्यास, नगस्वरपिनी, श्लोक (अनुष्टुप्) तथा मन्त्रमन्त्रादिद्वय एक-एक उदाहरण दिया जाता है—

‘विष्णुन्यासा’—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

विष्णुन्यासास्तोत्रान् भोगान् मुक्ता मुक्ती कर्ण कुम्भम्। ध्वजोत्तरं निःशङ्कम् शीघ्रं भोक्तुं पद्मनाभ्यो॥

‘नगस्वरपिनी’—

शिवताम्रवस्त्रेण ‘नगस्वरपिनी’ छन्दमें ही लिखा गया है। उसके एक-एक पद्यमें दो-दो नगस्वरपिनी छन्द आ गये हैं। कुछ लोग उस संयुक्तछन्दको ‘पञ्चमर’ और नाम देते हैं। इसमें च. १. व. १. व. और १ गुरु होते हैं। उदाहरण यह है—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

जटाकटाईसंधमधमिलिप्यनर्हार्तिभस्त्रेसमीपिचक्रादीविराजन्मूर्धनि।

धनद्वगद्गाजवत्सलस्तारफुल्लके किशोरवन्दनेकमे रतिः प्रसिद्धं यमः॥

‘स्तोत्रेक’—

यमः प्रभृतिभूताया येन सर्वमिदं त्रयम्। अक्षरवत् समभवत् सिद्धिं विन्दति मानवः॥

मानवकाकीर्णमें भगवत्, राज, एक तथा और एक गुरु होते हैं।

और—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

आदिपत्तं तुर्यगत् पञ्चमकं चानपञ्चमम्। स्मृत् गुरु चेत् तत् पञ्चमं चानपञ्चममिदम्॥

(१) नी-नी अक्षरोंके चार चरणोंमें सिद्ध होनेवाले छन्दसमुदायका नाम ‘गुडती’ है। प्रसारमें इसके बीच-बीच बारह भेद होते हैं। इसके ‘इतमुत्ती’ (१ राज १ जगत् १ सगम्) तथा ‘भुजङ्गशिशुभूता’ (२ राज १ भगवत्) भेद पहाँ बतलाने जाते हैं। इनमें एक बी २५२ बी भेद है और दूसरा ६४ बी। उदाहरण क्रमशः ये हैं—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

१—इतधोमधुरमुरली धारणकरतपने। स्तम्भेन रत्नमूर्तं चन्द्रचक्रवत् स हरिः॥

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

२—जगता नयनाद्यम् विकचकुचलम्भेनम्। अपारवामुयसी भुजङ्गमिनि नृपसन्तम्॥

(१०) इस अक्षरके पादवाले छन्द-समुदायको ‘पङ्क्ति’ कहते हैं। प्रसारमें इसके २=२४ भेद होते हैं। इसके गुडविष्ट पञ्च, ठक्कनली, मयूरमारीची, चला, मनेराम, ईसी, उपनिषत् तथा कम्पकमला अदि अनेक अवान्तर भेद हैं। गुडविष्ट पङ्क्तिका ३७५ बी भेद है। यहाँ गुडविष्ट (मन्त्र, मन्त्र, अमर, १ गुरु) तथा कम्पकमलाके उदाहरण दिये जाते हैं—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

विशं विज्ञानं कुक्षिकोटे सने वस्य सरस्वती जटा।

सर्वेषां प्रथितमहो गुर्विष्टा गुडविष्टा पुष्पम् नः॥

‘कम्पकमला’ के प्रत्येक पदमें भगवत्, मगत्, जगत् और एक गुरु होते हैं तथा बीच-बीच अक्षरोंपर विराम होता है। प्रत्येक चरणमें इसके अन्तिम अक्षरको वन्द कर देनेसे ‘मन्त्रवन्द्य’ छन्द हो जाता है।

उदाहरण—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

सौम्य गुरु स्मृदाद्यन्तुर्धं पञ्चममहं चानपञ्चमम्॥

इन्द्रियबाजीर्वच विरामः स कथनीया कम्पकमला॥

(११) ग्यारह-ग्यारह अक्षरके चार चरणोंमें जिस छन्दसमुदायकी सिद्धि होती है, उसका नाम शिष्ट है। प्रसारमें इसके २=४८ भेद होते हैं। शिष्टके ही अनेक अवान्तर भेद इन्द्रवज्रा, उर्ध्ववज्रा, उपजाति, दोषक, शङ्खलनी, रत्नोद्भता और स्वागता अदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ये शिष्टके किस संख्यावाले भेद हैं? इसका ज्ञान मूलके रीतिसे कर लेना चाहिये। यहाँ उक्त सप्त छन्दोंके लक्षण और उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत किये गये हैं; क्योंकि प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थोंमें इनके प्रयोग अधिक मिलते हैं।

(१) ‘इन्द्रवज्रा छन्द’—(ये २ जगत्, १ सगम् और २ गुरु होते हैं—)

५५। ५५ ॥ ५। ५। ५५

निर्मान्मोहाः विनासहृदोश्च अध्वरान्निराद्य विनिर्मृतकामयः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंश्लेषैर्नान्मन्त्रयुक्ताः परमकर्म्यं तत् ॥

(२) 'उपेन्द्रवज्रा'— (-यै १ जगत्, १ तगत्, १ जगत् और दो गुप्त होते हैं।) इन्द्रवज्राके प्रत्येक चरभका पहला अक्षर इत्य हो जाय तो उपेन्द्रवज्रा-रुन्द बन जाता है।

। ५। ५५ । । ५ । ५५

स्वयमेव याता च विना स्वयमेव स्वयमेव बन्धुश्च सदा तयोश्च ।

स्वयमेव विद्या इति च स्वयमेव स्वयमेव सर्वं यम देवदेव ॥

(३) इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा—दोन्नों के नामों में जो रुन्द बन्धा है, उसका नाम 'उपवज्राति' है। उपवज्रातिमें कोई चरण या पाद इन्द्रवज्राका होता है, तो कोई उपेन्द्रवज्राका। प्रसारणक उपवज्रातिमें चौरस भेद होते हैं। उन चौरसों के नाम इस प्रकार हैं—चौरि, चौर्य, माला, माला, ईश्वरी, पद्म, आय, काल, माला, भद्र, उग्र, रुद्र, चरिद रुद्र रुद्रि। इनका स्वयम् निम्नलिखित प्रकारमें देखिये—

उपहरण—

५५। ५५ ॥ ५५। ५५

समस्तस्य च प्रविचयः कार्य

प्रसारणे स्वापहमीत्यनीकम् ।

निम्न पुनश्च सर्वं सत्तुः

प्रियः प्रियायाईति देव सोमम् ॥

पूर्वक चक्रके अनुसार यह 'उपवज्राति' का रुद्रि नामक भेद है। इसीको विपरीतपूर्वा और आद्यनामकी भी कहते हैं। इसमें पहला चरण इन्द्रवज्राका और शेष तीन चरण उपेन्द्रवज्राके हैं। यहाँ आदिसे तीन इन्द्रवज्राके और शेष (चौथा) उपेन्द्रवज्राका चरण हो, यहाँ 'माला' नामक उपवज्राति होती है।

पद्म—

५५ । ५५ ॥ ५। ५। ५५

कर्मः स पुनः विदराभिन्नाः

कर्मण्यप्युप्योपकर्म्यीतिनाभिः ।

संस्कारसारसमुपैति

चरम्

परपकाराभरणं

शरीरम् ॥

(४) 'लोकवृत्'—(-यै तीन भगवत् और दो गुप्त होते हैं—)

५५ ५५ ५५ ५५

लोककर्म्योपरोधकमुद्रं

स्वीचपलं बुधि काव्याविद्यम् ।

स्वार्थकं

स्वतिहीनमभ्यर्थं

बुद्धिः यो नृपतिः सः सुखी स्यात् ॥

'लक्ष्मी'— (-यै जगत्, तगत्, तगत् और दो गुप्त होते हैं—)

उपहरण—

५५ ५५ ५५ ५५ ५५

कर्म यत्तु प्रकुरण्यकर्मणं कर्मण्योतिर्विगुणं निर्विकारम् ।

१	इ	इ	इ	इ	गुप्ता	इन्द्रवज्रा
२	उ	इ	इ	इ	१ उपवज्राति	चौरि
३	इ	उ	इ	इ	२	चौर्य
४	उ	उ	इ	इ	३	माला
५	इ	इ	उ	इ	४	पद्म
६	उ	इ	उ	इ	५	ईश्वरी
७	इ	उ	उ	इ	६	पद्म
८	उ	उ	उ	इ	७	काल
९	इ	इ	इ	उ	८	माला
१०	उ	इ	इ	उ	९	माला
११	इ	उ	इ	उ	१०	भद्र
१२	उ	उ	इ	उ	११	उग्र
१३	इ	इ	उ	उ	१२	रुद्र
१४	उ	इ	उ	उ	१३	चरिदः
१५	इ	उ	उ	उ	१४	रुद्रिः
१६	उ	उ	उ	उ	गुप्ता	उपेन्द्रवज्रा

सत्तामात्रं निर्विकल्पं निरीहं स त्वं साधकः सिन्धुरभक्त्यर्हणः ॥

‘रथोद्धत’—(-में रण, तण, रण, एक सपु और एक मुन होते हैं—)

उदाहरण—

३४५ ॥ ५ १५ १५

रामनाम जपका कुली भवे सर्वत्रपलनीकधेयम् ।

पथ्य तात मय पात्रसन्निधी पक्ककोऽपि सत्सिन्धुवतोऽधुन ॥

‘स्वगता’—(-में रण, तण, भण, छे मुन होते हैं—)

उदाहरण—

५१५ ॥ ५१५ ५१५

कुन्ददामकुलकीतुकवेसो गोपगोभयवृत्तो मनुनामः ।

मन्दसुनुरवधे तव कसो नर्मदः प्रणयिनो विमहार ॥

इन्के सिवा सुमुखी, कसोवी, श्रीधर किलसित, वृन्ध, श्रीक, स्वनिध, श्रीककमला तथा उपनिध आदि और भी अनेक छन्द हैं। इनके सन्ध, उदाहरण अन्य देतने चाहिये।

(१२) जिसके चारों चरण बाह बाह अक्षरोंसे बनते हैं, उस छन्दसमुच्चयका नाम ‘वगती’ है। प्रत्यक्षसे इसके ४०९६ घेद होते हैं। इनके भेदोंमेंसे केवल चत्वार, इन्द्रवंश, दुर्गावर्धन, शेटक, भुजङ्गवृन्ध, सन्निध, प्रियताहरा और वैश्वदेवी चन्दोंके ही सन्ध और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

‘वगती’—(-में वण, तण, वण तथा वण—ये चार वण होते हैं। पादके अन्तमें यति है।)

उदाहरण—

१३१३ ॥ १३१३१३

कणकुचलो मणिरीडकुण्डलं सर्वलक्षणं सान्नीत्येधनम् ।

स्फारवधः कलकीसुभविषं नमोऽपि सिन्धु विराम चतुर्धुवम् ॥

‘इन्द्रवंश’—(-में वण, वण, वण तथा वण प्रकृत होते हैं तथा चतुर्धुवमें यति या विराम है। वगतीके प्रत्येक चरणका पहला अक्षर गुरु का दिया जाना ही वह इन्द्रवंश छन्द ही जाना है।)

उदाहरण—

३५३ ॥ ५१५ १५५

मन्वीर्तनं यत्स्मरणं वरीक्षणं सद्गुणं यत्स्वल्पं सदायम् ।

लोकस्य सद्यो विधुनोति कस्तव तस्मै सुभद्रकवरे नमो नमः ॥

वगती और इन्द्रवंशके चरणोंके मिलावे की बीस प्रकारकी ‘उपवगती’ बनती है। कुलीन चक्रमें ‘व’ के स्थानमें ‘व’ लिखा दिया जाय तो वह इन्द्रवंश तथा वगतीके उपवगतीके प्रत्यक्ष-चक्र ही बनता। इन बीस उपवगतीमेंसे नाम इस प्रकार हैं—१- वीरासिन्धी, २- रतासिन्धी, ३- इन्द्रवंश, ४- पुष्टि, ५- तन्वीया अथवा रामजीयक, ६- शीरधेयी, ७- शीलावृता, ८- वासन्ति, ९- मन्दराक्ष, १०- निमिष, ११- वीरवी, १२- शङ्खचूडा, १३- रामण तथा १४- कुमारी। इन सबके उदाहरण ग्रन्थान्तर्गते उपलब्ध होते हैं। यहाँ प्रथम उपवगतीका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण वगतीका और शेष तीन चरण इन्द्रवंशके हैं।

१५१५१५ ॥ ५१५ १५१५

किरातहृणान्कपुसिन्दुपुत्कस्य आशीरकङ्का कवचः सदायम् ।

वेऽन्ये च पाथ्य यदुपात्रपात्रायः सुदुर्गन्धं तस्मै प्रणमिष्ये नमः ॥

‘दुर्गावर्धन’—(-में वण, भण, भण, वण—ये चार वण होते हैं। पादान्तमें यति होती है।)

उदाहरण—

१११ ॥ ५१५१५ १५

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदासि यत्स्वल्पं मुनि विरामः ।

यस्मिन् चार्धिविचक्षणं नुत्तं प्रकृतिविस्तारितं हि महामयम् ॥

‘वोटकभूत’—(ये चार समय होते हैं और कदम्बमें विराज हुम्न करता है—)

उदाहरण—

॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥

अपरे मधुरं कदम्बं मधुरं नमने मधुरं इति मधुरम् । इदम् मधुरं कदम्बं मधुरं नमुराभिपरेरितं मधुरम् ॥

‘मुरमुरप्रवात’—(ये चार समय और कदम्बमें विराज होते हैं—)

उदाहरण—

॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥

अथ त्वत्कथापूज्यवीर्यवर्धनं मनोहारणः क्लेशघ्नोऽप्ययम् ।

तुषारोऽवगच्छे न सस्मरं दग्धं न निष्कर्मसि ब्रह्मसम्पत्तयः ॥

‘आविष्णी’—(ये चार समय तथा कदम्बमें विराज होते हैं—)

उदाहरण—

५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥

स्वागतं ते प्रसीदत तुभ्यं नमः श्रीनिवास त्रिधा कदम्बः प्रदि मः ।

त्वाप्तोऽभीतं नान्नीयैः सौम्यं नीरुद्धैः कदम्बो यथा पूज्यः ॥

‘प्रविताभरा’—(ये चार समय, जगन्, जगन्, जगन् तथा कदम्बमें विराज होते हैं—)

उदाहरण—

॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥

परिमुखाभरचक्रातिशयं परिचिह्नीतं कदम्बोऽप्ययम् ।

प्रविताभरापि विमुखाभरं कदम्बो इति ये इदम् ॥

‘वैश्वदेवी’—(ये २ समय और २ समय होते हैं तथा चक्रं, कदम्बं अक्षरोंमें विराज होता है—)

उदाहरण—

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५

अथान्येभ्यो त्वं विद्वान्मन्त्राणां विद्वान्मन्त्रं भवत्यः ।

तत्राक्षरान्मन्त्राणि भाविनी ते प्रातः समस्तऽक्षरान्मन्त्रं वैश्वदेवी ॥

उपबुक्तं सन्दीपकं अतिरिक्तं बृहतीके अन्ध भेद पुत्र, अन्धेष्टतगति, नर, कुसुमविचित्रा, चन्द्रलक्षिका, कान्तोत्पीडा, बाहिनी, नवमालिनी, चन्द्रकर्म, प्रमुदितवदन, प्रियवन्त, भक्तिवन्त, रत्नित, मोहिनीज्वाल, जलधरमाला, प्रभा, मालती तथा अभिनव लाभस आदिके भी लक्षण और उदाहरण ग्रन्थान्तर्गते मिलते हैं ।

(१३) तेरह-तेरह अक्षरोंके चार पादोंमें सम्पन्न होनेवाले छन्द-समुहका नाम ‘अधिकाक्षरी’ है । प्रस्तावसे इसके ८१९२ भेद होते हैं । अधिकाक्षरीके भेदोंमें ही एक ‘अधिकाक्षरी’ नामक भेद है । इसके प्रत्येक पादमें पञ्च, नव, जगन्, रगन् तथा एक गुरु होते हैं । तीन तथा दस अक्षरोंमें बन्नी होती है ।

उदाहरण—

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५

जागति प्रसभविपाकसंविधात्री श्रीनिवासेतिरुक्तयोलका मटो केरु ।

हर्षकीर्णं यदि भविष्यति को विवादः संवादः सकलकल्पितमार्गः ॥

इसके सिवा छमा, अतिरिक्त मन्त्राक्षर, गौरी, मन्त्रुपक्षिणी और चन्द्रिका आदि भेद भी ग्रन्थान्तर्गते वर्णित हैं । उनके उदाहरण यहाँ देखने चाहिये ।

(१४) चौदह-चौदह अक्षरोंके चार पादोंवाले छन्दसमुहको ‘सप्तक्षरी’ कहते हैं । प्रस्तावसे इसके १५३८४ भेद होते हैं । इसके भेदोंमें सप्तक्षरीरुक्त नामक छन्द यहाँ कलकत्ता जगन् है । इसमें सम, पञ्च, २ जगन् और २ गुरु होते हैं । पादान्तमें विराज होता है । सप्तक्षरीरुक्तको जो कुछ विद्वन् ‘सिद्धिस्त’ और ‘अधिकाक्षरी’ भी कहते हैं ।

उदाहरण—

S S I S I I S I I S S

श। सोहनेऽवहने मयतोपसेपदेइलोइल्लनार्थेइदितोइकमयार्जकटी।

गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽनुकण्ठयो बन्धा सुखसिख उल्लसन्वितकनः॥

इसके सिवा अस्मिन्ध, अपरान्ध तथा प्रहरणकसिद्ध अर्ध और भी अनेक भेद हैं। उनमेंसे प्रहरणकसिद्धाका उदाहरण यहाँ दिया जात है, प्रहरणकसिद्धा २ गण, १ भण, १ गण, १ लघु, १ गुरु होते हैं। आत-सात अक्षरोंपर विराम होता है।

यथा—

I I I I S I I I I I S

सुरमुनिमनुनैरुपचितपार्षा रिपुमयभक्तिप्रपुनःसरणम्।

प्रणमत् महिषासुरवधकृपितां प्रहरणकसिद्धं पशुपतिर्दण्डिनाम्।

(१५) पंदह-पंदह अक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्दोंका नाम 'अतिशयकरी' है। प्रत्येकसे इसके ३२७८८ भेद होते हैं। इन भेदोंमें चन्द्रावर्ण और आदिनी—ये दो ही यहाँ बताये जाते हैं। ४ गण और १ सगणसे 'चन्द्रावर्ण' छन्द बनता है। इसमें सात और आठ अक्षरोंपर विराम है। यदि ३ और ४ अक्षरोंपर विराम हो तो इसका नाम 'माला' होता है। इसी तरह आठ और सात अक्षरोंपर विराम होनेसे उसकी 'मालिका' संज्ञा होती है। चन्द्रावर्णका उदाहरण इस प्रकार है—

I I I I I I I I I I I S

पदुजवपवनपारितमलसहरोवरसितविहगनिकवरकमुक्ताम्।

विकसितकमलसुरभिःशुभिमसिन्धुं प्रविशति हरिर्दृष्ट हरिर्दु सुधमः॥

'आदिनी'—(४ गण, १ गण और २ भण होते हैं। इसमें आठ और आठ अक्षरोंपर विराम होता है—)

उदाहरण—

I I I I I S S S I S S I S S

अस्मिन्निगिरिभ्रमं स्नात् कञ्जलं सिन्धुपात्रे सुतप्तमन्त्राणां लेखनी चमयुवी।

सिखति यदि गृहीत्वा तारता स्पर्शकालं तदपि त्वं मुञ्चन्मयीषं परं न पाति॥

(१६) सोलह-सोलह अक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्द-समुदायका नाम 'अष्टि' है। प्रत्येकसे इसके भेदोंकी संख्या १५५३६ होती है। इसके भेदोंमें दोके लक्ष्य और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। एकका नाम है श्रुवभगजविलासिता और दूसरेका नाम है बाणिनी। श्रुवभगजविलासिता ४ गण, १ गण, तीन गण तथा एक गुरु होते हैं। साथ, ४ अक्षरोंपर विराम होता है।

S I I S I S I I I I I I S

श्री हरिरुच्छलं तारतरनखसिद्धीदुर्जयदीपमिहमुषिकटद्वन्द्वदम्।

किं निवृत्त विजयेप सदक्षिलमपह्नवम् कंठमिदं तदुन्मूल्यभगजविलासिताम्॥

'बाणिनी'—(४ गण, ४ गण, ४ गण, ४ गण, ४ गण तथा १ गुरु होते हैं—)

उदाहरण—

I I I I S I S I I S I S S

स्फुरात् मयाननेऽद्य न नु पाणि सैविरम्य तव चरणप्रसङ्गविभक्तः कथितम्।

भवजलयाशिपारकरवधर्मं मुकुन्दं सक्तमाई सतीः स्मरतिः सन्धानि निपन्।

(१७) सत्रह-सत्रह अक्षरोंके चार चरणोंवाले छन्दसमुदायका नाम 'अपष्टि' है। प्रत्येकसे इसकी संख्या १३१७३२ होती है। इसके भेदोंमेंसे केवल हरिणी, पृथ्वी, चतुष्षर्षट्, चन्द्रकन्ध और सिद्धारिणीके लक्ष्य और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। 'हरिणी' (के प्रत्येक चरणमें गण, सगण, गण, सगण, गण, एक लघु तथा एक गुरु होते हैं। ६, ४, ७ अक्षरोंपर विराम होता है।)

उदाहरण—

I I I I S S S S I S I I S I S

न समरसनाः काले योगाहसं भवपीडनं कुल्लु सुकृतं चक्रेषु तनुः प्रविशतीर्यते।

किमपि कलना कालस्येयं प्रध्वंषति सत्यं वरुणहरिणीसंज्ञस्तेव स्तब्धप्रविशरीषी॥

'पृथ्वी' (के प्रत्येक पादमें गण, सगण, गण, सगण, गण, एक लघु, एक गुरु होते हैं। आठ-नौ अक्षरोंपर विराम होता है।)

उदाहरण—

I S I I I S I S I I S I S S I S

इताः संमितिशत्रवस्त्रिभुवने प्रकीर्णं यतः कुल्लु गुणितं नृते निरक्षर्यार्थानुरक्तः।

तथा कृतपरिग्रहे रघुपतेऽद्य सिंहप्रदे स्थितवस्त्रिप्रदा मन्त्रकं न पृथ्वी कृत॥

‘वंतपत्रपठितं’ (यै भगव, सग्व, नगव, मगव, नगव, एक सगु, एक गुरु होते हैं। दस-सत्त अक्षरोंपर विराम होता है।)
उदाहरण—

॥ १५१ ३१ ॥ १५ ॥ १॥१५

अथ कुरुष्व कर्म सुकृतं यदि पठितवसे धिय विवेकमसि भवतः किमु चिरयसि च्।
जीवितमल्पकालकलनालपुत्रराजसं नरकसि वंतपत्रपठितं क्षिपयसिस्वामिच ॥

‘मन्दाक्रान्ता’ (यै मगव, भगव, नगव, सगव, तगव और दो गुरु होते हैं। ४, ६, ७ अक्षरोंपर विराम होता है।) (इसके प्रत्येक चरणके अन्तिम सात अक्षर कम कर देनेपर ‘इन्दी’ छन्द बन जाता है।)

उदाहरण—

५५५५ ११११५ ३१५ ५१५५

मार्तयोऽं नयवयपुः कर्णयोः क्षणिकारं विप्रदासः कल्पमर्षितं वंजयन्ती च मास्ताम्।
रन्धान् वेणोरधरसुधकां वृषण् गोपबुन्दैर्बुन्दमर्षं स्वपदाम्भं प्राविशद्वीतकीर्तिः ॥

‘शिखारिणी’ (यै मगव, मगव, सगव, नगव, भगव, एक सगु, एक गुरु होते हैं तथा ६, ॥ अक्षरोंपर विराम होता है।)
उदाहरण—

१३५ ५५ ५ ११११५ ५११३

महिष्ठः पारं ते परमविदुषो यद्यसद्वृत्ती सृजितार्थान्दोषमपि सत्यसत्त्वमप्यपि गिरः।
अथावाक्यः स्वर्गः स्वभूतिपरिणाममपि गृह्यन् मयायेव स्वोऽहं हर निरपवादः परिकरः ॥

(१८) अठारह-अठारह अक्षरोंके चार चरणोंसे बननेवाले छन्द-समुदायकी संज्ञा ‘पुति’ कही गयी है। प्रस्तावसे इसके २६२१४४ भेद होते हैं। इनमेंसे एक ही भेद ‘कुसुमिष्ठलावोऽब्ज’ नामक छन्दका संज्ञक और उदाहरण दिया जाता है। इसमें मगव, सगव, नगव और तीन भगव होते हैं। ५, ६, ७ अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

५५५५५ ११११५ ५५१५५१५५

धन्यामायेताः कुसुमिष्ठलावोऽब्जोऽनुजगन्मृगः सोऽप्यहं कुसुमभुजकलापकोलाहलिनः।
मध्यादीं पादमभुजकरकलोद्गीतकृत्ताम्भं प्राकृतःकोटःपरिसरभुजः क्षीतिमुत्पन्नवन्ति ॥

(१९) उन्नीस-उन्नीस अक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्द-समुदायको ‘विधृति’ या ‘अतिधृति’ कहते हैं। प्रस्तावसे इसके ५२४२८८ भेद होते हैं। इनमेंसे एक भेद ‘सर्द्धलविधोऽब्ज’ नामसे प्रसिद्ध है, जिसमें मगव, सगव, नगव, सगव, दो सगव और एक गुरु होते हैं तथा बारह और सत्त अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

५५५ १५५१११५ ५५१ ५५ ३५

ये सद्ग जगन्नेत्रसमन्ताः सुकुन्ति तिष्ठी स्तुतिर्देहिः सद्गुणसम्पन्नेनियर्देयानि ये सामगः॥
कल्पवृक्षसद्वेण भवसं जगन्ति ये वेणोऽपि जगन्ते ये विदुः सुकुलुगव वेणवः समी पमः॥

(२०) बीस-बीस अक्षरोंके चार चरणोंसे निम्नत्र होनेवाले छन्दसमुदाय का नाम ‘कृति’ है। प्रस्तावसे इसके १०४८५७६ भेद होते हैं। इनमेंसे २के संज्ञक और उदाहरण यहाँ ब्रह्मरावे जाते हैं। पहलेका सुवदन् और दूसरेका नाम ‘कृति’ है। सुवदन्तार्थ मगव, सगव, भगव, नगव, मगव, १ सगु और ॥ गुरु होते हैं। ७, ७, ६ अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

५ ५५५१५ ११११५ ५५५१५५

यः श्रीनेष्ट्रजुस्तुतमवकाशभेदसमन्तीकैयः कर्मकर्मोपपत्तयविधिविदे त्रिषं च नये।
स्वयं स्वयन्तीकैयः तिलममिन् मुने यः च किमुने जगत्तं पर्वति ये भवतु भावकी सेवतुजगत्तं ॥

‘वृत्त’ (यै एक गुरु, एक सगुके क्रमसे २० अक्षर होते हैं।) पद्यन्तर्गते विराम होता है।)

उदाहरण—

५१५१५५१ ५१५१५१५१५१५१

जन्तुमात्रदुःखकारि कर्म निर्मितं भवत्पदवीदेतु तेन सर्वकामकुत्त्वयीश्वरान् वरमं सुखं लभस्य।
विद्धि बुद्धिपूर्वकं मयोन्देशकव्यमेवददौ नृत्तमेददुत्तं महाकुसमस्तुज-मनं हिवाच ॥

(२१) इक्कीस-इक्कीस अक्षरोंके चार चरणोंमें पूर्ण होनेवाले छन्दोंकी कतिपायक संज्ञा ‘सकृति’ है। प्रस्तावसे इसके २०९७१५२ भेद होते हैं। इनमेंसे एक भेद ‘स्रग्धरा’ के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें मगव, सगव, भगव, नगव और तीन मगव

एक और मिला दे तथा वही उद्दिष्ट स्वरूपकी संख्या बतावे। ऐसा पुराणवेत्ता विद्वानोंका कथन है^१। (अमुक छन्दके प्रस्तारमें एक गुरुवाले या एक लघुवाले, दो लघुवाले या दो गुरुवाले, तीन लघुवाले या तीन गुरुवाले भेद कितने हो सकते हैं; यह पृथक्-पृथक् जाननेकी जो प्रक्रिया है, उसे 'एकद्वयादिलगक्रिया' कहते हैं।) छन्दके अक्षरोंकी जो संख्या हो, उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकाङ्क ऊपर-नीचेके क्रमसे लिखे। उन एकाङ्कोंको ऊपरकी अन्य पङ्क्तिमें जोड़ दे; किंतु अन्त्यके समीपवर्ती अङ्कको न जोड़े और ऊपरके एक-एक अङ्कको त्याग दे। ऊपरके सर्व गुरुवाले पहले भेदसे नीचेतक गिने। इस रीतिसे प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद एक गुरु और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर ध्यान देनेसे सबसे नीचेका सर्वलघु,

उसके ऊपरका एक लघु, तीसरा भेद द्विलघु इत्यदि होता है। इस प्रकार 'एकद्वयादिलगक्रिया' जाननी चाहिये।^२ लगक्रियाके अङ्कोंको जोड़ देनेसे उस छन्दके प्रस्तारकी पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। यही संख्यान प्रत्यय कहलाता है, अथवा उद्दिष्टपर दिये हुए अङ्कोंको जोड़कर उसमें एकका योग कर दिया जाय तो वह भी प्रस्तारकी पूरी संख्याको प्रकट कर देता है^३। छन्दके प्रस्तारको अङ्कित करनेके लिये जो स्थानका नियमन किया जाता है, उसे अध्वयोग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्तारकी जो संख्या है, उसे दूना करके एक घटा देनेसे जो अङ्क आता है, उतने ही अंगुलका उसके प्रस्तारके लिये अध्वा या स्थान कहा गया है ॥ १६—२० ॥ मुने! यह छन्दोंका किञ्चित् लक्षण बताया गया है। प्रस्तातद्वारा प्रतिपादित होनेवाले उनके भेद-प्रभेदोंकी संख्या अगन्त है ॥ २१ ॥

(पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५७)

१-जैसे कोई पूछे कि चार अक्षरके पादवाले छन्दमें जहाँ प्रथम तीन गुरु और अन्तमें एक लघु हो तो उसकी संख्या क्या है अर्थात् वह उस छन्दका कौन-सा भेद है? इसको जाननेके लिये पहले उद्दिष्टके गुरु-लघुको विप्राङ्कित रीतिसे अङ्कित करके उनके ऊपर क्रमशः द्विगुण अङ्क स्थापित करें—

१   २   ४   ८
३   ३   ३   १

तत्पश्चात् केवल लघुके अङ्क ८ में एक और जोड़ दिया गया तो ९ हुआ। वही उद्दिष्टकी संख्या है; अर्थात् वह उस छन्दका नवौं भेद ॥

२-विप्राङ्कित कोष्ठकसे यह बात स्पष्ट हो जाती है—

अर्थात् चार अक्षरवाले छन्दके प्रस्तारमें ४ लघुवाला १ भेद, एक गुरु तीन लघुवाला ४ भेद, २ गुरु और दो लघुवाला ६ भेद, तीन गुरु और १ लघुवाला ४ भेद और चार गुरुवाला १ भेद होगा।

३-यस—चार अक्षरके प्रस्तारमें लग्निक्रियाके अङ्क १+४+६+४+१ होंगे हैं, इनका योग सोलह होता है। अतः चार अक्षरके पादवाले छन्दके सोलह भेद होंगे अथवा उद्दिष्टके अङ्क है १+२+४+८ इसका योग हुआ १५, इनमें एकका योग करनेसे प्रस्तार संख्या १६ प्रकट हो जाती है।

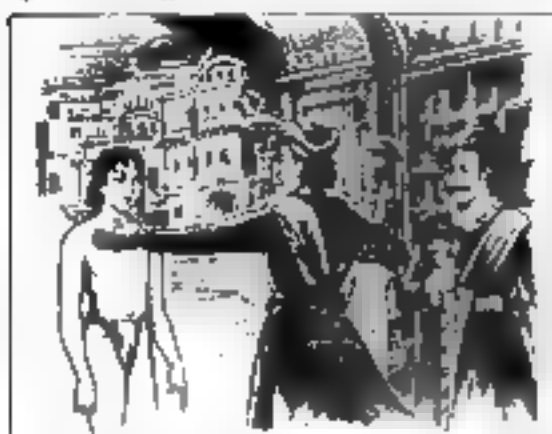
शुकदेवजीका मिथिलागमन, राजभवनमें युवतियोंद्वारा उनकी सेवा, राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका सत्कार और शुकदेवजीके साथ उनका मोक्षविषयक संवाद

श्रीसनन्दनजीने कहा—नारदजी! एक दिन मोक्ष-धर्मका ही विचार करते हुए शुकदेवजी पिता व्यासदेवके समीप गये और उन्हें प्रणाम करके बोले—‘भगवन्! आप मोक्ष-धर्ममें निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मेरे मनको परम शान्ति प्राप्त हो।’ मुने! पुत्रको यह बात सुनकर महर्षि व्यासने उनसे कहा—‘वत्स! नाना प्रकारके धर्मोंका भी तत्त्व समझे और मोक्षशास्त्रका अध्ययन करो।’ तब शुकने पिताकी आज्ञासे सम्पूर्ण योगशास्त्र और कपिलप्रोक्त सांख्यशास्त्रका अध्ययन किया। जब व्यासजीने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, शक्तिमान् तथा मोक्षशास्त्रमें कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा—‘बेटा! अब तुम मिथिलानरेश जनकके समीप जाओ, राजा जनक तुम्हें मोक्षतत्त्व पूर्णरूपसे बतलायेंगे।’ पिताके आदेशसे शुकदेवजी धर्मकी निष्ठा और मोक्षके परम आश्रयके सम्बन्धमें प्रश्न करनेके लिये मिथिस्तापति राजा जनकके पास जाने लगे। जाते समय व्यासजीने फिर कहा—‘वत्स! जिस मार्गमें साधारण मनुष्य चलते हैं, उसीसे तुम भी यात्रा करना। मनमें विस्मय अथवा अभिमानको स्थान न देना। अपनी योगशक्तिके प्रभावसे अन्तरिक्षमार्गद्वारा कदापि यात्रा न करना। सरल भावसे ही वहाँ जाना। मार्गमें सुख-सुविधा न देखना, विशेष व्यक्तियों या स्थानोंको खोज न करना; क्योंकि वे आसक्ति बढ़ानेवाले होते हैं। ‘राजा जनक शिष्य और यजमान हैं’—ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। उनके वशमें रहना। वे तुम्हारे संदेहका निवारण

करेंगे। राजा जनक धर्ममें निपुण तथा मोक्षशास्त्रमें कुशल हैं। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिये जो आज्ञा दें, उसका निस्संदिग्ध होकर पालन करना।’

फिरके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा शुकदेव मुनि मिथिला गये। यद्यपि समुद्रोत्सहित सम्पूर्ण पृथ्वीको वे आकाशमार्गसे ही सौंघ सकते थे, तथापि पैदल ही गये। महामुनि शुक विदेहनगरमें पहुँचे। पहले राजद्वारपर पहुँचते ही द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे रोका; किंतु इससे उनके मनमें कोई ग्लानि नहीं हुई। नारदजी! महायोगी शुक भूख-प्याससे रहित हो वहाँ धूपमें जा बैठे और ध्यानमें स्थित हो गये। उन द्वारपालोंमेंसे एकको अपने व्यवहारपर बड़ा शोक हुआ। उसने देखा, शुकदेवजी दोपहरके सूर्यकी भौंति वहाँ स्थित हो रहे हैं, तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनका पूजन एवं सत्कार करके राजमहलकी दूसरी कक्षामें उनका प्रवेश कराया। वहाँ चैत्ररथ वनके समान एक विशाल उपवन था, जिसका सम्बन्ध अन्तःपुरसे था। वह वन बहुत मननीय था। द्वारपालने शुकदेवजीको साथ उपवन दिखाकर एक सुन्दर अमसनपर बिठाया तथा राजा जनकको इसकी सूचना दी। मुनिव्रेष्ट! राजाने जब सुना कि शुकदेवजी मेरे पास आये हैं तो उनके हार्दिक भक्तको समझनेके उद्देश्यसे उनकी सेवाके लिये बहुत-सी युवतियोंको निपुक्त किया। उन सबके वेश्र बड़े मनोहर थे। वे सब-की-सब तरुणी और देखनेमें मनको प्रिय लगनेवाली थीं। उन्होंने लाल रंगके पहीन एवं रंगीन वस्त्र धारण

कर रखे थे। उनके अङ्गोंमें तपाये हुए शुद्ध सुवर्णके आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीतमें

बड़ी चतुर तथा समस्त कलाओंमें कुशल थीं। उनकी संख्या पचाससे अधिक थी। उन सबके शुकदेवजीके लिये पाद्य, अर्घ्य आदि प्रस्तुत किये तथा देश और कालके अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। नारदजी!

जब वे भोजन कर चुके तो उनमेंसे एक-एक युवतीने शुकदेवजीको अपने साथ लेकर उन्हें वह अन्तःपुरका वन दिखाया। फिर भनके भवोंको समझनेवाली वे सब युवतियाँ हैसती, गम्भीर हुई उदात्तचित्तवाले शुकदेव मुनिकी परिचर्या करने लगीं। शुकदेवमुनिका अन्तःकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और इन्द्रियोंको जीत चुके थे तथा निरन्तर ध्यानमें ही स्थित रहते थे। उनके मनमें न हर्ष होता था, न क्रोध। संध्याका समय होनेपर शुकदेवजीने हाथ-पैर धोकर संध्योपासना की। फिर वे पवित्र आसनपर बैठे और उसी मोक्ष-धर्मके विषयमें विचार करने लगे। रातके पहले पहरमें वे ध्यान लगाये बैठे रहे। दूसरे और तीसरे पहरमें भगवान् शुकने न्यायपूर्वक निद्राको स्वीकार किया। फिर प्रातःकाल ब्रह्मधेलामें ही उठकर उन्होंने सौच-स्नान किया। तदनन्तर स्त्रियोंसे घिरे होनेपर भी परम बुद्धिमान् शुक पुनः ध्यानमें ही लग गये। नारदजी! इसी विधिसे उन्होंने वह शेष दिन और सम्पूर्ण रात्रि राजकुलमें व्यतीत की।

द्विजश्रेष्ठ! तदनन्तर मन्त्रियोंसहित राजा जनक पुरोहित तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंको आगे करके यस्तकपर अर्घ्यपात्र लिये गुरुपुत्र शुकदेवजीके समीप गये। उन्होंने सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित एक महान् सिंहसन लेकर गुरुपुत्र शुकदेवजीको अर्पित किया। व्यासनेन्दन शुक जब उस आसनपर किराचमान हुए, तब राजाने पहले उन्हें पाद्य अर्पण किया, उसके बाद अर्घ्यसहित गाय निवेदन की। महादेवस्वी द्विजोत्तम शुकने मन्त्रोच्चारणपूर्वक की हुई उस पूजाको स्वीकार करके राजाका कुशल-मङ्गल पूछा। राजाका हृदय और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्रसे कुशल-समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले भूमिपर बैठे। तत्पश्चात्

ध्यासनन्दन शुकसे कुशल-मङ्गल पूछकर विधिवत राजाने प्रश्न किया—‘ब्रह्मन्! किसलिये आपका यहाँ शुभागमन हुआ है?’

शुकदेवजी बोले—राजन्! आपका कल्याण हो! पिताजीने मुझसे कहा है कि ‘मेरे बज्रपुत्र विदेहराज जनक मोक्ष-धर्मके तत्त्वको जाननेमें कुशल हैं। तुम उन्हींके पास जाओ। तुम्हारे हृदयमें प्रवृत्ति या निवृत्तिके विषयमें जो भी संदेह होगा, उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देंगे। इसमें संशय नहीं है।’ अतः मैं पिताजीकी आज्ञामें आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटानेके लिये यहाँ आया हूँ। आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। मुझे यथावत् उपदेश देनेकी कृपा करें। ब्राह्मणका इस जगत्में क्या कर्तव्य है? तथा मोक्षका स्वरूप कैसा है? उसे ज्ञान या तपस्या किस साधनसे प्राप्त करना चाहिये?

राजा जनकने कहा—ब्रह्मन्! इस जगत्में जन्मसे लेकर जीवन्मर्त्यतक ब्राह्मणका जो कर्तव्य है, वह बतलाता हूँ, सुनो—तप्त! उपनयन-संस्कारके पश्चात् ब्राह्मण-बालकको वैदिक स्वाध्यायमें लग जाना चाहिये। वह तपस्या, गुरुसेवा और ब्रह्मचर्य-पालनमें संलग्न रहे। होम तथा ब्राह्म-हर्षणद्वारा देवताओं और पितरोंके ऋणसे मुक्त हो। किसीकी निन्दा न करे। सम्पूर्ण वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा दे, फिर उनकी आज्ञा लेकर द्विजबालक अपने घरकी लीटे। समावर्तन-संस्कारके पश्चात् गुरुकुलसे लौटा हुआ ब्राह्मणकुमार विवाह करके अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखते हुए गृहस्थ-आश्रममें निवास करे। किसीके दोष न देखे। न्यायपूर्वक कर्ताव्य करे। अग्रिकी स्थापना करके प्रतिदिन आदरपूर्वक अग्रिहोत्र करे। पुत्र और पौत्रोंकी उत्पत्ति हो जानेपर वानप्रस्थ-आश्रममें रहे और पहलेकी

स्थापित अग्रिका ही विधिपूर्वक आहुतिद्वारा पूजन करे। वानप्रस्थीको भी अतिथि-सेवामें प्रेम रखना चाहिये। तदनन्तर धर्मज्ञ पुरुष वनमें न्यायपूर्वक सम्पूर्ण अग्रियोंको (भावनाद्वारा) अपने भीतर ही स्मृत करके चौराग हो ब्रह्मचिन्तनपरायण संन्यास-आश्रममें निवास करे और शीत, उष्ण आदि दृष्टियोंको धैर्यपूर्वक सहन करे।

शुकदेवजीने पूछा—राजन्! यदि किसीको ब्रह्मचर्य-आश्रममें ही सनातन ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हो जाय और हृदयके राग-द्वेष आदि द्वन्द्व दूर हो गये हों तो भी उसके लिये क्या शेष तीन आश्रमोंमें निकस करना अत्यन्त आवश्यक है? इस संदेहके विषयमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बतानेकी कृपा करें।

राजा जनकने कहा—ब्रह्मन्! जैसे ज्ञान-विज्ञानके बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए बिना ज्ञानकी उपलब्धि भी नहीं होती। गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नीकाके समान बताया गया है। लोककी धार्मिक पर्यायका उच्छेद न हो और कर्मानुष्ठानकी परम्पराका भी नाश न होने पावे, इसके लिये पहलेके विद्वान् चारों आश्रमोंके धर्मोंका पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रकारके सत्कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मोंकी आसक्तिका त्याग हो जानेपर यहीं मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मोंसे सत्कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियो पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष प्रथम आश्रममें ही उत्तम मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य-आश्रममें ही तत्त्वका साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाय तब परमात्माको चाहनेवाले जीवन्मुक्त विद्वान्के लिये जेव तीनों आश्रमोंमें जानेकी क्या आवश्यकता

है। विद्वान्को चाहिये कि वह राजस और तमस दोषोंका परित्याग कर दे और सात्त्विक मार्गका आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दर्शन करे। जो सम्पूर्ण भूतोंको अपनेमें और अपनेको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित देखता है, वह संसारमें रहकर भी उसके दोषोंसे लिप्त नहीं होता और अमर्य पदको प्राप्त कर लेता है। तदा! इस विषयमें राजक ययातिकी कही हुई गाथा सुनो—

जिसे मोक्ष-शास्त्रमें निपुण विद्वान् द्विज सन्ध धारण किये हुए हैं, अपने भीतर ही उस आत्मज्योतिष्का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर समान रूपसे स्थित है। समाधिमें अपने चित्तको भस्मभौति एकाग्र करनेवाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है। जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं किसी दूसरे प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेषसे रहित हो गया है, वह ब्रह्मभक्तके प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, कर्ण और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीकी बुराई नहीं करता, उस समय वह ब्रह्मरूप हो जाता है। जब मोक्षमें डालनेवाली ईर्ष्या, काम और लोभका त्याग करके पुरुष अपने आपको तपमें लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयोंमें तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर मनुष्यका समानभाव हो जाय और सुख-दुःख आदि द्वन्द्व उसके चित्तपर प्रभाव न डाल सकें, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। जिस

समय निन्द-स्तुति, लोहा-सोना, सुख-दुःख, सदी-गरमी, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमें समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार संन्यासोंको मनके द्वारा इन्द्रियोंपर नियन्त्रण रखना चाहिये। जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकारसे स्पष्ट दोख पड़ता है, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे आत्माका दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी। उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपमें दिखायी देती हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं। ब्रह्मर्षे! मैं आपको अच्छे तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजीकी कृपा और शिक्षाके कारण विषयोंसे परे हो गये हैं। उन्होंने महामुनि गुरुदेवकी कृपासे मुझे भी यह दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थितिको पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य—ये सब अधिक हैं। किंतु आपको इस बातका पता नहीं है। ब्रह्मन्! आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है; साथ ही आपमें लोलुपता भी नहीं है; परंतु विशुद्ध निश्चयके बिना किसीको भी परब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती। आप सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते। आपके मनमें तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखनेकी उत्कण्ठा होती है, न गीत सुननेकी। आपका कहीं भी राग है ही नहीं। न

१. न विभेति परो यस्मात् न विभेति परात् न च। न चेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते स तु॥
यदा भावं न कुस्ते सर्वभूतेषु पापकम्। कर्मणा मनसा वाचा बद्ध सम्पद्यते तदा॥
संयोज्य तपसाऽऽत्मानमीश्वरमुत्सृज्य मोहिनीम्। त्यक्त्वा कार्यं च लोभं च ततो ब्रह्मत्यमनुते॥
यदा श्रद्धे च दूर्ये च सर्वभूतेषु चाख्यम्। समो भवति निर्द्वन्द्वो ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥
यदा स्तुतिं च निन्दं च समकृतेन च पश्यति। काङ्क्षं चायसं चैव सुखदुःखे तथैव च॥
शौतमुष्णं तथैवार्धमनर्थं प्रियमप्रियम्। जीवितं परमं चैव ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥
प्रसार्यैव यमज्ञानि कुर्मः संहरते पुनः। तथेन्द्रियणि मनसा संयतज्यानि भिक्षुणा॥

तो जन्मुओंके प्रति आपकी आसक्ति है, न भयदायक पदार्थोंसे भय। महाभाग! मैं देखता हूँ—आपको दृष्टिमें अपनी निन्द्य और स्तुति एक-सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान् भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ (मोक्षमार्ग)—पर स्थित मानते हैं। विप्रवर! इस लोकमें ब्राह्मण होनेका जो फल है और मोक्षका जो स्वरूप है, उसीमें आपकी स्थिति है।

सनन्दजी कहते हैं—नारद! राजा जनककी यह बात सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक दृढ़ निश्चयपर पहुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करके उसीमें स्थित होकर कृतार्थ हो गये। उस समय उन्हें परम आनन्द और परम शान्तिका अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वतको लक्ष्य करके चुपचाप उतर

दिश्वकी ओर चल दिये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता व्यासजीको देखा, जो पैल आदि शिष्योंको वैदिकसंहिता पढ़ा रहे थे। शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेव अपनी दिव्य प्रभासे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर बड़े आदरसे पिताके चरणोंमें प्रणाम किया। तदनन्तर ठहर-बुद्धि शुकने राजा जनकके साथ जो मोक्षसाधनविषयक संवाद हुआ था, वह सब अपने पिताको बताया। उसे सुनकर वेदोंका विस्तार करनेवाले व्यासजीने हर्षोन्नतपूर्ण हृदयसे पुत्रको छातीसे लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात् पैल आदि ब्राह्मण व्यासजीसे वेदोंका अध्ययन करके उस गौतमिश्वरसे पूज्यीपर आये और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ानेके कार्यमें संलग्न हो गये।

व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका कारण बताते हुए 'प्रवह' आदि सात वायुओंका परिचय देना तथा सनत्कुमारका शुकको ज्ञानोपदेश

सनन्दजी कहते हैं—नारदजी! जब पैल आदि ब्राह्मण पर्वतसे नीचे उतर आये, तब पुत्रसहित परम बुद्धिमान् भगवान् व्यास एकान्तमें मौनभ्रमसे ध्यान लगाकर बैठ गये। उस समय आकाशवाणीने पुत्रसहित व्यासजीको सम्बोधित करके कहा—'वसिष्ठ-कुलमें उत्पन्न महर्षि व्यास! इस समय वेद-ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? तुम अकेले कुछ चिन्तन करते हुए—से चुपचाप ध्यान लगाये क्यों बैठे हो? इस समय वेदोच्चारणकी ध्वनिसे रहित होकर यह पर्वत सुशोभित नहीं हो रहा है। अतः भगवन्! अपने वेदज्ञ पुत्रके साथ परम प्रसन्नचित्त हो सदा वेदोंका स्वाध्याय करो।' आकाशवाणीद्वारा उच्चारित यह वचन सुनकर व्यासजीने अपने पुत्र शुकदेवजीके साथ वेदोंकी आवृत्ति आरम्भ कर

दी। द्विवक्त्रेण! ये दोनों पिता-पुत्र दीर्घकालतक वेदोंका पारायण करते रहे। इसी बीचमें एक दिन समुद्रो हवासे प्रेरित होकर बड़े जोरकी औंधी उठी। इसे अनध्यायका हेतु समझकर व्यासजीने पुत्रको वेदोंके स्वाध्यायसे रोक दिया। तब उन्होंने पितासे पूछा—'भगवन्! यह इतने जोरकी हवा क्यों उठी थी? वायुदेवकी यह सारी चेष्टा आप बचनेकी कृपा करें।'।

शुकदेवजीकी यह बात सुनकर व्यासजी अनध्यायके निमित्तस्वरूप वायुके विषयमें इस प्रकार बोले—'वेद! तुम्हें दिव्यदृष्टि उत्पन्न हुई है, तुम्हारा मन स्वतः निर्मल है। तुम तपोगुण तथा राजोगुणसे दूर एवं सत्यमें प्रतिष्ठित हुए हो, अतः अपने हृदयमें वेदोंका विचार करके स्वयं ही

बुद्धिद्वारा अनध्यायके कारणरूप वायुके विषयमें आलोचना करो।

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो वायु चलती है, उसके सात मार्ग हैं। जो धूम तथा गरमीसे उत्पन्न बादल-समूहों और ओलोंको इधर-से-उधर ले जाता है, वह प्रथम मार्गमें प्रवाहित होनेवाला 'प्रवह' नामक प्रथम वायु है। जो आकाशमें रसकी मात्राओं और किजली आदिकी उत्पत्तिके लिये प्रकट होता है, वह महान् वेगसे सम्पन्न द्वितीय वायु 'आवह' नामसे प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाजके साथ बहता है। जो सदा सोम-सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहोंका उदय एवं उद्वय करता है, मनीषी पुरुष शरीरके भीतर जिसे उदान कहते हैं, जो चारों समुद्रोंसे जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर 'जीमूतों' को देता है तथा जीमूतोंको जलसे संयुक्त करके उन्हें 'पर्वन्य' के हवाले करता है, वह महान् वायु 'उद्वह' कहलाता है। जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकारके नौले महामेघ घटा बाँधकर जल बरसाना आरम्भ करते हैं तथा जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेवाले

विष्मनोंको स्वयं ही वहन करता है, वह पर्वतोंका मान मर्दन करनेवाला चतुर्थ वायु 'संवह' नामसे प्रसिद्ध है। जो रुक्षभावसे वेगपूर्वक बहकर वृक्षोंको तोड़ता और ठण्डा फेंकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ 'बलाहक' संज्ञा धारण करते हैं, जिसका संचरण भयानक उत्पात लानेवाला है तथा जो अपने साथ मेघोंकी घटाएँ लिये चलता है, वह अत्यन्त वेगवान् पञ्चम वायु 'विबह' कहा गया है। जिसके आध्वरपर आकाशमें दिव्य जल प्रवाहित होते हैं, जो आकाशगङ्गाके पवित्र जलको धारण करके मिश्रित है और जिसके द्वारा दूरसे ही प्रतिष्ठित होकर सड़कों किरणोंके उत्पत्तिस्थान सूर्यदेव एक ही किरणसे युक्त प्रतीत होते हैं, जिनसे यह पृथ्वी प्रकाशित होती है तथा अमृतकी दिव्यनिधि चन्द्रयन्त्रका भी जिससे पोषण होता है, उस छठे वायुका नाम 'परिवह' है, वह सम्पूर्ण बिजयरील तत्त्वोंमें श्रेष्ठ है। जो अन्तकालमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राणोंको शरीरसे निकालता है, जिसके इस प्राणनिष्कासनरूप मार्गका मृत्यु तथा वैवस्वत यम अनुगमन मात्र करते हैं, सदा अध्यात्मचिन्तनमें लगी हुई सान्त बुद्धिके द्वारा भलीभाँति विचार या अनुसंधान करनेवाले ध्यानाभ्यासपरायण पुरुषोंको जो अमृतत्व देनेमें सफल है, जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्षके दस हजार पुत्र बड़े वेगसे सम्पूर्ण दिग्गजोंके अन्तमें पहुँच गये तथा जिससे वृष्टिका जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है, वह सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु 'मथवह' नामसे प्रसिद्ध है। उसका अतिक्रमण करना सबके लिये कठिन है। इस प्रकार ये सात मरुद्रण दितिके परम अद्भुत पुत्र हैं। इनको सर्वत्र गति है। ये सब जगह विचरते रहते हैं; किंतु बड़े आश्चर्यकी बात है कि उस वायुके वेगसे आज यह पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमालय

भी सहसा काँप उठा है। घंटा! यह वायु भगवान् विष्णुका निःश्वास है। जब कभी सहसा वह निःश्वास वेगसे निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत् व्यथित हो उठता है। इसलिये ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रचण्ड वायु (औंधी) चलनेपर वेदका पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान्का निःश्वास हो है। उस समय वेद-पाठ करनेपर वायुसे वायुको श्लेथ प्राप्त होता है।

अनध्यायके विषयमें यह बात कहकर पराशरानन्दन भगवान् व्यास अपने पुत्र शुकदेवसे बोले—'अब तुम वेद-पाठ करो।' यों कहकर वे आकाशगङ्गाके तटपर गये। जब व्यासजी खान करने चले गये, तब ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी वेदोंका स्वाध्याय करने लगे। वे वेद और वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् थे। भरद्वाजों। व्यासपुत्र शुकदेवजी जब स्वाध्यायमें लगे हुए थे, उसी समय वहाँ भगवान् सनत्कुमार एकान्तमें उनके पास आये^१। व्यासनन्दन शुकने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारजीका उठकर स्वागत-सत्कार किया। विप्रेन्द्र! तत्पश्चात् ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे कहा—'महाभाग! महातेजस्वी व्यासपुत्र! क्या कर रहे हो?'

शुकदेवजी बोले—ब्रह्मकुमार! इस समय मैं वेदोंके स्वाध्यायमें लगा हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्यके फलसे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभाग! मैं आपसे किसी ऐसे तत्त्वके विषयमें पूछना चाहता हूँ जो मोक्षरूपी पुरुषार्थका साधक हो। अतः आप कृपापूर्वक बतायें, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो।

सनत्कुमारजीने कहा—ब्रह्मन्! विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके तुल्य कोई तपस्या नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके सदृश कोई सुख नहीं है। पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सञ्चय करते रहना, साधु पुरुषोंके कर्तव्यको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब जाता है। विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह कभी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता। आसक्त मनुष्यकी बुद्धि चञ्चल हो जाती है और मोहजालका विस्तार करनेवाली होती है। जो उस मोहजालसे घिर जाता है, वह इस लोक और परलोकमें भी दुःखका ही भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सभी उपायोंसे काम और क्रोधको काटमें करना चाहिये, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्यके श्रेयका विनाश करनेके लिये उद्यत रहते हैं। मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको दहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे। क्रूरस्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान् बल है। अस्मद्ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साधन है^२। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्यसे भी बढ़कर है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, उसीको मैं सत्य मानता हूँ। जो नये-नये कर्म आरम्भ करनेका संकल्प छोड़ चुका है, जिसके

१. यहाँ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे मिलकर उनको जो उपदेश दिया है, वह वा तो उनकके उपदेश देनेके पूर्वका प्रसंग समझना चाहिये अथवा ऐसा समझना चाहिये कि यह उपदेश सनत्कुमारजीने संसारके हितके लिये शुकदेवजीको निमित्त बनकर दिया है।

२. नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छुच्यं रक्षेन्न मत्सरतः । विद्यां यन्मात्रमात्राध्यामात्मनः तु प्रमादतः ॥
अनुसृत्यं यतो धर्मः क्षम्य च परमं कृतम् । अस्मद्ज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

मनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान् है और वही परिणत है। जो अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्त भावसे विषयोंका अनुभव करता है, जिसके अन्तःकरणमें सदा ज्ञान्ति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्रचित्त है तथा जो आत्मीय कहलानेवाले शरीर और इन्द्रियोंके साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग-सा हो रहता है, वह सब बन्धनोंसे छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। मुने! जिसकी किसी भी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसीका स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता, उसे महान् श्रेयकी प्राप्ति होती है। किसी भी जीवकी हिंसा न करे। सब प्राणियोंके साथ मित्रतापूर्ण वर्ताव करे। इस जन्म (अथवा शरीर)-को लेकर किसीके साथ वैरभाव न करे। जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता तथा मनको वशमें रखनेवाला है, उसे चाहिये कि किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। मनमें पूर्ण संतोष रखे। कामना तथा चपलताको त्याग दे। इससे परम कल्याणकी सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है, वे कभी शोकमें नहीं पड़ते, इसलिये प्रत्येक मनुष्यकी भोगासक्तिका त्याग करना चाहिये। जो किसीसे भी पराजित न होनेवाले परमात्माको जीतना चाहता हो, उसे तपस्वी, जितेन्द्रिय, मननशील, संयतचित्त तथा सम्पूर्ण विषयोंमें अनासक्त होना चाहिये। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर सदा एकान्तवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। मुने! जो मनुष्यमें सुख समझनेवाले प्राणियोंके बीचमें रहकर भी (स्त्रियोंसे रहित) अकेले रहनेमें ही अन्नन्द मानता है, उसे ज्ञानानन्दसे तृप्त समझना चाहिये।

जो ज्ञानानन्दसे पूर्णतः तृप्त है, वह शोकमें नहीं पड़ता। जाँव सदा कर्मोंके अधीन रहता है, वह शुभ कर्मोंसे देवता होता है, शुभ और अशुभ दोनोंके आचरणसे मनुष्ययोनिमें जन्म पाता है तथा केवल अशुभ कर्मोंसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है। उन-उन योनियोंमें जीवको सदा जरा-मृत्यु तथा नाना प्रकारके दुःखों-का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी संतापकी आगमें पकड़ा जाता है।

यहाँ विभिन्न वस्तुओंके संग्रह-परिग्रहकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रहसे महान् दोष प्रकट होता है। रेशमका कौड़ा अपने संग्रहके कारण ही बन्धनमें पड़ता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुम्बमें आसक्त रहनेवाले जीव उन्हीं प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगलके बड़े हाथी तालाबके दलदलमें फँसकर दुःख भोगते हैं। जैसे महान् जालमें फँसकर पानीके बाहर आये हुए मत्स्य तड़पते हैं, उन्हीं प्रकार झेह-जलमें फँसकर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन प्राणियोंकी ओर दृष्टिपात करे। कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, शरीर और द्रव्यका संग्रह, यह सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है? केवल पुण्य और पाप। अर्थ (परमात्मा)-की प्राप्तिके लिये विद्या, कर्म, यज्ञज्ञता और अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा लिया जाता है। जब अर्थकी सिद्धि (परमात्माकी प्राप्ति) हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गाँवमें रहनेवाले मनुष्यकी विषयोंके प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बाँधनेवाली रस्सोंके समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सोंको काटकर आगे परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं; परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदीके समान है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वेष और रस ही प्रवाह है। गन्ध इस

नदीका कीचड़, शब्द जल और स्वरूपी दुर्गम घाट है। इस नदीको मनुष्य-शरीररूपी नौकाकी सहायतासे पार किया जा सकता है। यमा इसको खेनेवाले डोंड और धर्म इसको स्थिर करनेवाला लंगर है। विषयासक्तिके त्यागरूपी शौघगामी बाधुद्वारा ही इस नदीको पार किया जा सकता है।

इसलिये तुम कर्मोंसे निवृत्त, सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध तथा भाव, अभावसे रहित हो जाओ। बहुत-से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्याके बलसे नवीन बन्धनोंका उच्छेद करके नित्य सुख देनेवालो अवाधसिद्धि (मुक्ति)-को प्राप्त हो चुके हैं।

शुकदेवजीको सनत्कुमारका उपदेश

सनत्कुमारजी कहते हैं—शुकदेव! तत्त्व शोकको दूर करनेवाला है। यह शान्तिकारक तथा कल्याणमय है। अपने शोकका नाश करनेके लिये शास्त्रका श्रवण करनेसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। उनके मिलनेपर मनुष्य सुखी एवं अभ्युदयशील होता है। शोकके हजारों और भयके सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन नूढ़ मनुष्यपर ही अपना प्रभुत्व ठहराते हैं। विद्वान् पुरुषपर उनका जोर नहीं चलता। अल्प बुद्धिवाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तुके संयोग और प्रिय वस्तुके वियोगसे मन-ही-मन दुःखी होते हैं। जो वस्तु भूतकालके गर्भमें छिप गयी (नष्ट हो गयी), उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके गुणोंका चिन्तन करता है, वह उसकी आसक्तिके बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोषदृष्टि करनी चाहिये और उसे अनिष्टको बढ़ानेवाला समझना चाहिये। ऐसा करनेपर उससे शोच ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बातके लिये शोक करता है, उसे कर्म, अर्थ और यशकी प्राप्ति नहीं होती। वह उसके अभावका दुःखमात्र उठाता है। उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियोंको उत्तम पदार्थोंसे

संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एकपर ही यह शोकका अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकालमें मरे हुए किसी व्यक्ति अधवा नष्ट हुई किसी वस्तुके लिये निरन्तर शोक करता है, वह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। यदि कोई नारौरिक और मानसिक दुःख उपस्थित हो जाय तथा उसे दूर करनेमें कोई उपाय काम न दे सके, तो उसके लिये चिन्ता न करनी चाहिये। दुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार-बार चिन्तन न किया जाय। चिन्तन करनेसे वह घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिये मानसिक दुःखको बुद्धिके विचारसे और शारीरिक कष्टको औषध-सेवनद्वारा नष्ट करना चाहिये। शास्त्रज्ञानके प्रभावसे ही ऐसा होना सम्भव है। दुःख पड़नेपर बालकोंकी तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन-संग्रह, अश्रोत्र तथा प्रियजनोंका सहवास—ये सब अनित्य हैं। विद्वान् पुरुषको इनमें आसक्त नहीं होना चाहिये। आवे हुए संकटके लिये शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकटको टालनेका कोई उपाय दिखलायी दे तो शोक

छोड़कर उसे ही करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है तथापि जरा और मृत्युके दुःख महान् हैं, अतः उनसे अपने प्रिय आत्माको उद्धार करे। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले घोर पुरुषके छोड़े हुए तीखी धारवाले बाणोंकी तरह शरीरको पीड़ित करते हैं। तृष्णासे व्यथित, दुःखी एवं विवश होकर जीनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका नाशवान् शरीर क्षण-क्षणमें विनाशको प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढ़ता जाता है, पीछेकी ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए एक-एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि औषधें किये हुए कर्मोंका फल पराधीन न होता तो वह जो चाहता, उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े-बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान् मनुष्य भी अपने कर्मोंके फलसे वञ्चित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसीके आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी देते हैं। कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता है और संसारको थोड़ा दिया करता है, किंतु कहीं-कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं, जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने-आप पहुँच जाती है और कुछ लोग बहुत-से कार्य करते हैं, फिर भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। इसमें पुरुषका प्रारब्ध ही प्रधान है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनिमें पहुँचकर गर्भ धारण करानेमें समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र-पौत्रको इच्छा रखकर उसकी सिद्धिके लिये

यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती और कितने ही मनुष्य संतानको क्रोधमें भरा हुआ सौंप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है, मन्त्रों वह स्वयं किसी प्रकार परलोकसे आकर प्रकट हो गया हो। कितने ही गर्भ ऐसे हैं, जो पुत्रको अभिलाषा रखनेवाले दोन स्त्री-पुरुषोंद्वारा देवताओंको पूजा और तपस्या करके प्राप्त किये जाते हैं और दस महीनेतक माताके उदरमें धारण किये जानेके बाद जन्म लेनेपर कुलाङ्गार निकल जाते हैं। इन्हीं मातृलिक कृत्योंसे प्राप्त हुए बहुत-से ऐसे पुत्र हैं, जो जन्म लेनेके साथ ही पिताके संवित किये हुए अपार धन-धान्य और विपुल भोगोंके अधिकारी होते हैं। (इन् सबमें प्रारब्ध ही प्रधान है।)

जो सुख और दुःख दोनोंकी चिन्ता छोड़ देता है, वह अधिनाशो ब्रह्मको प्राप्त होता है और परमानन्दका अनुभव करता है। धनके उपार्जनमें बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षामें भी सुख नहीं है तथा उसके खर्च करनेमें भी क्लेश ही होता है, अतः धनको प्रत्येक दशामें दुःखदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची स्थितिको प्राप्त करके भी कभी तृप्त नहीं होते, वे और अधिक धन कमानेकी आशा लिये हुए ही मर जाते हैं। इसलिये विद्वान् पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं (वे धनको तृष्णामें नहीं पड़ते)। संग्रहका अन्त है विनाश, सांसारिक ऐश्वर्यकी उत्ततिका अन्त है उस ऐश्वर्यकी अवनति। संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण। तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः पण्डितजन इस लोकमें संतोषको ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरन्तर बीती जा

रही है। वह पलभर भी विश्राम नहीं लेती। अब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसारको दूसरी किस वस्तुको नित्य समझा जाय। जो मनुष्य सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माको स्थिति जानकर उन्हींका चिन्तन करते हैं, वे संसारयात्रा समाप्त होनेपर परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार हो जाते हैं।

जैसे मनमें नयी-नयी भासकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, ठसी प्रकार भोगोंकी खोजमें सगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिये इस दुःख-से छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये। जो शोक छोड़कर साधन अंतरम्भ करता है और किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकालमें ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ठस्य गन्ध आदि विषयोंमें किञ्चित् सुखका अनुभव होता है। उपभोगके पश्चात् उनमें कुछ नहीं रहता। प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख नहीं होता। जब संयोगके बाद प्रियका वियोग होता है तभी सबको दुःख हुआ करता है; अतः कित्तेकी पुरुषको अपने स्वरूपमें स्थित होकर कभी भी

स्वेक नहीं करना चाहिये। धैर्यके द्वारा शिश्न और उदरकी, नेत्रद्वारा हाथ और पैरकी, मनके द्वारा अँख और कानकी तथा सदिह्याके द्वारा मन और वाणीको रक्षा करना चाहिये। पूजनीय तथा अन्य मनुष्योंमें आसक्ति हटाकर शान्तभावसे विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान् है। जो अध्यात्म-विद्यामें अनुरक्त, निष्काम तथा भोग-सक्तिसे दूर है और सदा अकेला ही विचरता रहता है, वह सुखी होता है। जब मनुष्य सुखको दुःख और दुःखको सुख समझने लगता है, तब अवस्थामें बुद्धि, सुनीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्यको ज्ञानप्राप्तिके लिये स्वभावतः यत्न करना चाहिये; क्योंकि यत्न करनेवाला पुरुष कभी दुःखमें नहीं पड़ता।

सनन्दनजी कहते हैं—व्यासपुत्र शुकदेवसे ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले महामुनि सनत्कुमारजी उनसे सादर पूजित हो वहाँसे चले गये। योगियोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी भी अपनी स्वरूपस्थितिको भलीभाँति जानकर ब्रह्मपदका अनुसंधान करनेके लिये उत्सुक हो पिताके पास गये। पितासे मिलकर महामुनि शुकने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे कैलासपर्वतको चले गये।

श्रीशुकदेवजीकी ऊर्ध्वगति, श्वेतद्वीप तथा वैकुण्ठधाममें जाकर शुकदेवजीके द्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति और भगवान्की आज्ञासे शुकदेवजीका ध्यासजीके पास आकर भागवतशास्त्र पढ़ना

सनन्दनजीने कहा—देवर्षे! कैलास-पर्वतपर जाकर सूर्यके उदय होनेपर विद्वान् शुकदेव हाथ-पैरोंको यथोचित रीतिसे रखकर चिनीतभावसे पूर्वकी ओर मुँह करके बैठे और योगमें लग गये। उस समय उन्होंने सब प्रकारके सङ्गोंसे रहित परमात्माका दर्शन किया। यों उस परमात्माका साक्षात्कार कस्के शुकदेवजी

खुब खुलकर हैंसे। फिर वे वायुके समान आकाशमें विचरने लगे। उस समय उनका तेज उदयकालीन अरुणके समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और वायुके समान आगे बढ़ रहे थे। उस समय सबने अपनी शक्ति तथा रीति-नीतिके अनुसार उनका पूजन किया। देवताओंने उनपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा

की। उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देख मन्धर्व, अप्सरा, महर्षि तथा सिद्धगण सब आश्चर्यसे चकित हो उठे। तत्पश्चात् वे नित्य, निर्गुण एवं लिङ्गरहित ब्रह्मपदमें स्थित हो गये। उस समय उनका तेज धूमरहित अग्निकी भाँति उद्दीप्त हो रहा था। आगे बढ़नेपर शुकदेवजीने पर्वतके दो अनुपम शिखर देखे, जिनमें एक तो हिमालयके समान श्रेत तथा दूसरा मेरुके समान पीतवर्ण था। एक रजतमय था और दूसरा सुवर्णमय। दोनों एक-दूसरेसे सटे हुए और सुन्दर थे। नारद! इनका विस्तार ऊपरकी ओर तथा अगल-बगलमें सौ-सौ योजनका था। शुकदेवजी दोनों शिखरोंके बीचसे सहसा आगे निकल गये। वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गतिके रोक न सका। उस समय शुकदेवजी वायुलोकमें ऊपर अन्तरिक्षमें यात्रा करते हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर्व-स्वरूप हो सम्पूर्ण लोकोंमें विचारण करने लगे। परम योगेश्वर शुकदेवजी श्रेतद्वीपमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले भगवान् श्रीनारयणदेवका प्रभाव देखा। तत्पश्चात् जिन्हें केन्दो ऋषार्य भी ईक्ष्मी फिस्ती हैं, उन देवधिदेव जनार्दनका साक्षात् दर्शन किया। दर्शनके अनन्तर शुकदेवजीने भगवान्की स्तुति की। नारद! उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान् बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—योगीन्द्र! मैं सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी अदृश्य होकर रहता हूँ, फिर भी तुमने मेरा दर्शन कर लिया है। ब्रह्मचारी शुक! तुम सनत्कुमारजीके बताये हुए योगके द्वारा सिद्ध हो चुके हो। अतः वायुके मार्गमें स्थित होकर इच्छानुसार सम्पूर्ण लोकोंको देखो।

विप्रवर! भगवान् वासुदेवके ऐसा कहनेपर शुकदेवमुनि उन्हें प्रणाम कल्के अखिलविज्वन्दिता विष्णुधामको गये। नारद! वैकुण्ठलोक विष्णुनगर विचरनेवाले देवताओंसे सेवित है। उसे विरजा नामवाली दिव्य नदीने चारों ओरसे घेर रखा है। उस दिव्य धामके प्रकाशित होनेसे ही ये सम्पूर्ण

लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वहाँ सुन्दर-सुन्दर बावड़ियाँ बनी हैं, जो कमलोंसे आच्छादित रहती हैं। उनके घाट मृगोंके बने हुए हैं, जिनमें सुवर्ण और रत्न जड़े हैं। वे सब बावड़ियाँ निर्मल जलसे भरी रहती हैं। वहाँके द्वारपाल चार भुजाधारी होते हैं। नाना प्रकारके आभूषण उनको शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी विष्वक्सेनजीके अनुयायी एवं सिद्ध हैं। उनकी कुमुद आदि नामोंसे प्रसिद्धि है। शुकदेवजीको उनमेंसे किसीने नहीं रोका। वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर गये। वहाँ उन्होंने सिद्ध-समुदायके द्वारा निरन्तर सेवित देवधिदेव भगवान् विष्णुका दर्शन किया। उनके चार भुजाएँ थीं। वे शान्त एवं प्रसन्नमुख दिखायी देते थे। उनके श्रोत्रजोंपर रत्नमयी पीताम्बर शोभा पर रहा था। तट्टा, चक्र, गदा और पद्म मूर्तिमान् होकर भगवान्की सेवामें उपस्थित थे। उनके वक्षःस्थलमें भगवती लक्ष्मी विराज रही थी और कौस्तुभमणिसे वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके कर्णभागमें करधनी, बायें कंधेपर यज्ञोपवीत, हाथोंमें कड़े तथा भुजाओंमें अङ्गद सुशोभित थे। माथेपर मण्डलाकार किरीट और चरणोंमें नूपुर शोभा दे रहे थे। भगवान् मधुसूदनका दर्शन करके शुकदेवने भक्तिभावसे उनकी स्तुति की।

शुक्लदेवजी बोले—सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र साक्षी आप भगवान् वासुदेवको नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्के बीजस्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण एवं निश्चल आत्मरूप आपको नमस्कार है। वासुकि नागकी शय्यापर शयन करनेवाले श्वेतद्वीपनिवासी श्रीहरिको नमस्कार है। आप हंस, मत्स्य, वराह तथा नरसिंहरूप धारण करनेवाले हैं। ध्रुवके आराध्यदेव भी आप ही हैं। आप सांख्य और योग दोनोंके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। चारों सनकादि आपके ही अवतार हैं। आपने ही कच्छप और पृथुरूप धारण किया है। आत्मानन्द ही आपका स्वरूप है। आप ही नाभिपुत्र श्वभदेवजीके रूपमें प्रकट हुए हैं। जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भृगुनन्दन परशुराम, रघुनन्दन कौराम, परात्पर श्रीकृष्ण, वेदध्यास, बुद्ध तथा कल्कि भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार व्यूहोंके रूपमें आप ही विराज रहे हैं। जानने और चिन्तन करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर-श्वरायण, शिपिविष्ट तथा विष्णु नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। सत्य ही आपका धाम है। आप धामरहित हैं। गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आप स्वयंप्रकाश, ऋधु (देवता), उत्तम व्रतका पालन करनेके लिये विख्यात, उत्कृष्ट धामवाले और अजित हैं। आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही विश्वरूपमें प्रकट हैं। सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भी आप ही हैं। यज्ञ और उसके भोक्ता, स्थूल और सूक्ष्म तथा याचना करनेवाले वामनरूप आपको नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं। साहस, ओज और बल आपसे

भिन्न नहीं हैं। आप यज्ञोंद्वारा यजन करने योग्य, साक्षी, अजन्मा तथा अनेक हाथ, पैर और मस्तकवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीके स्वामी, उनके निवासस्थान तथा भक्तोंके अधीन रहनेवाले हैं। आप शार्ङ्ग नामक धनुष धारण करते हैं। आठ^२ प्रकृतियोंके अधिपति, ब्रह्मा तथा अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न आप परमेश्वरको नमस्कार है। बृहदारण्यक उपनिषद्के द्वारा आपके तत्त्वका बोध होता है। आप इन्द्रियोंके प्रेरक तथा जगत्काष्टा ब्रह्मा हैं। आपके नेत्र विकसित कमलके समान हैं। क्षेत्रज्ञके रूपमें आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। आपको नमस्कार है। गोविन्द, जगत्कर्ता, जगन्नाथ, योगी, सत्य, सत्यप्रतिज्ञ, वैकुण्ठ और अच्युतरूप आपको नमस्कार है। अधोक्षज, धर्म, वामन, त्रिधातु, तेजःपुञ्ज धारण करनेवाले, विष्णु, अनन्त एवं कपिलरूप आपको नमस्कार है। आप ही त्रिरिङ्गि नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजी हैं। तीन शिखरोंवाला त्रिकूट पर्वत आपका ही स्वरूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके अभिन्न विग्रह हैं। एक सोंगवाले भृङ्गी ऋषि भी आपकी ही विभूति हैं। आपका वश परम पवित्र है तथा सम्पूर्ण वेद-शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। आप वृषाकर्षि (धर्मको अविचल रूपसे स्थापित करनेवाले विष्णु, शिव और इन्द्र) हैं। सम्पूर्ण समृद्धियोंसे सम्पन्न तथा प्रभु सर्वशक्तिमान् हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपकी ही रचना है। भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्योंका नाश करनेवाले तथा निर्गुण रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप निरञ्जन, नित्य, अव्यय और अक्षररूप हैं। शरणागतवत्सल ईश्वर।

आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिये।

इस प्रकार स्तुति करनेपर प्रणतजनोंपर दया करनेवाले शङ्ख, झंझ और गदाधारी भगवान् विष्णु शुकदेवजीसे इस प्रकार बोले।

श्रीभगवानुवाच—उत्तम व्रतका फलन करनेवाले महाभाग व्यासपुत्र! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें विद्या और भक्ति दोनों प्राप्त हों। तुम जनों और सत्तात्मीय स्वस्व हो। ब्रह्म! तुमने पहले क्षेत्रद्वीपमें जो मेरा स्वस्व देखा है, वह मैं ही हूँ। सम्पूर्ण विश्वको स्वामीसिन्धे मैं वहीं स्थित हूँ। मेरा वही स्वस्व भित्त-भित्त अवतार धारण करनेके लिये जाता है। महाभाग! मोक्षधर्मका निरन्तर चिन्तन करनेसे तुम सिद्ध हो गये हो। जैसे कपु तथा भूय आकाशमें विचरण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी समस्त ब्रह्म लोकमें भ्रमण कर सकते हो। तुम निम्न मुक्तस्वरूप हो। मैं ही सबको ज्ञात देनेवाला हूँ। संसारमें मेरी प्रति भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। उस भक्तिको प्राप्त कर लेनेपर और कुछ जाना शेष नहीं रहता। (वह तुमको प्राप्त हो गयी) ब्रह्मविष्णुमहेश्वर-नाशक अथि करुणा करुणाके लिये तपस्यामें स्थित हैं। उनकी आज्ञासे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले तुम्हारे पित्त व्यास भगवत्-सत्त्व

सम्पदन करे। अतः तुम पृथ्वीपर जाओ और उस शस्त्रका अध्ययन करो। इस समय वे गन्धमादन पर्वतपर तपस्थ करते हैं।

नरदजी! भगवान् के ऐसा कहनेपर शुकदेवजीने उन चार भुजाधारी ग्रीहरिकों नमस्कार किया और वे पित्तके समीप लौट गये। तदनन्तर शुकदेवजी अपने निकट देव परम प्रतापी परस्मिन्-नन्दन भगवान् ध्यासका मन प्रसन्न हो गया। वे पुत्रको पाकर तपस्यासे निवृत्त हो गये। फिर भगवान् नारायण और नरेश्वर नरको नमस्कार करके शुकदेवजीके साथ अपने आश्रमपर आये। मुनीश्वर नरद। तुम्हारे मुखसे भगवान् नारायणका अवदेत पाकर उन्होंने अनेक प्रकारके शुभ उपाख्यानसे युक्त दिव्य भागवत्संहिता बनायी, जो वेदके तुल्य माननीय तथा भागवत्कृतिको कहनेवाली है। व्यासजीने यह संहिता अपने निवृत्तिपरायण पुत्र शुकदेवजीको प्रकृषी। व्यासनन्दन भगवान् शुक यद्यपि आत्माराम हैं तथापि उन्होंने भक्तोंको सदा प्रिय लगानेवाली उस संहिताका बड़े उत्साहसे अध्ययन किया। अनप। इस प्रकार वे मोक्षधर्म ज्ञातवाये गये, जो पण्डितों और श्रेष्ठओंके हृदयमें भगवान् की भक्ति बढ़ानेवाले हैं।

१. ताम्रं	प्रसन्नमदनं	पौतकीलेपमासम् । तद्भुजचक्रगदापद्मैर्निर्मितैरुपासितम् ॥
वक्रःस्थलस्यया	सम्पन्ना	कीमुपेन विराजितम् । कटिसूत्रबाहुसूत्रकटकाङ्गदभूषितम् ॥
प्राञ्जलिकरीटवल्लवं		यधिनपुरासंभितम् । ददर्श सिद्धनिकीः सेष्यमागमहर्षिराम् ॥
तं दृष्ट्वा	भक्तिभावेन	तुहात यधुसूदनम् । नमसी कामुदेवाय सर्वलोकैकसाक्षिणम् ॥
जगद्गोत्रस्वरूपाय	पूज्ये	निभूतत्पने । इत्ये वासुकिस्माय क्षेत्रद्वीपनिवासिने ॥
हंसाय	मत्स्वरूपाय	यामाहृतनुधारिणे । शृङ्गिणाय धुवन्वाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥
चतुःसनाय	कूर्माय	पुण्ड्रके स्वसुखरूपने । नाभेशाय जगद्गात्रे विधात्रेऽन्तरात्माय च ॥
भार्गवेन्द्राय	राजाय	रजसाय स्याय च । कृष्णाय वेदकर्त्रे च ब्रह्मकल्पास्वरूपिणे ॥
चतुर्व्यूहाय	वैद्याय	ध्याय परमात्मने । नरनारायणाक्षराय शिषिब्रह्माय विष्णवे ॥
अतःपादने	विधात्रे च	सुपर्णाय स्वरोचिने । शूभवे सुवताम्नाय सुधाने चाजिताय च ॥
विद्यारूपाय	विश्वे	सृष्टिस्थित्यन्तकालिने । ब्रह्माय यज्ञभोक्त्रे च स्थवित्रायाजनेऽर्चिने ॥
आदित्यसोमनेत्राय	सहजोजोबलाय च । इन्द्राय सक्षिणेऽजाय	बहुशौर्याङ्गिनाहवे ॥
श्रीशाय	श्रीनिवासाय	भक्तवर्ण्याय रक्षिणे । अष्टप्रकृतेर्धृष्ट्याय ब्रह्मणेऽन्तरात्माय च ॥
सूहृदारण्यवेद्याय	हृषीकेशाय	सेष्ये । पुण्डरीकनिभस्त्राय क्षेत्रज्ञाय विधासिने ॥
गोविन्दाय	जगत्कर्त्रे	जगत्प्रदाय योगिने । स्वाय सत्यसंभवाय वैकुण्ठध्याय्युताय च ॥
अघोराभाय	धर्माय	कामनाय त्रिधातवे । धृतराष्ट्रिणे विष्णवे तेऽन्तराय कपिलाय च ॥
विराडये	त्रिककुदे	अयनःसामरूपिने । एकमृत्नाय च शुचिश्रवसे शाल्वयोमये ॥
सृष्टाकषय	आद्याय	प्रभवे विश्वकर्माय । सूर्यवेःस्वःस्वरूपाय दीप्यते निर्गुणाय च ॥
निरञ्जनाय	नित्याय	ह्रस्वव्याधराय च । नमस्ते पति भानीश शरणागतवत्सल ॥

तृतीय पाद

शैवदर्शन^१ के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदिका वर्णन तथा दीक्षाकी महत्ता

शौनकजी बोले—साधु सूतजी! आप सम्पूर्ण शास्त्रोंके विज्ञ पण्डित हैं। विद्वन्! आपने हम लोगोंको श्रीकृष्णकथारूपी अमृतका पान कराया है। भगवन्के प्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने सनन्दनके मुखसे मोक्षधर्मोंका वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा? ब्रह्माजीके मानस-पुत्र सनकादि मुनीश्वर उत्तम सिद्धपुरुष हैं। वे लोगोंके उद्धारमें तत्पर होकर सम्पूर्ण जगत्में विचरते रहते हैं। महाभाग! श्रीनारदजी भी सदा श्रीकृष्णके भजनमें संलग्न रहते हैं और इन्हींके शरणगत भक्त हैं। उन सनकादि और नारदका समागम होनेपर सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाली कौम-सी कल्पवृक्षमयी कथा हुई, यह बतानेकी कृपा करें?

सूतजीने कहा—भृगुश्रेष्ठ! सनन्दनजीके द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्षधर्मोंका वर्णन सुनकर नारदजीने पुनः उन मुनियोंसे पूछा।

नारदजी बोले—मुनीश्वर! किन मन्त्रोंसे भगवान्

विष्णुकी आराधना की जानी चाहिये। श्रीविष्णुके सरणारविन्दोंकी शरण लेनेवाले भक्तजनोंको कि देवताओंका पूजा करना चाहिये। विप्रवरो! भागवततन्त्रका तथा गुरु और शिष्यके सम्बन्धको स्थापित करके उन्हें अपने-अपने कर्तव्यके पालनकी प्रेरणा देनेवाली दीक्षाका वर्णन कीजिये। तथा साधकोंद्वारा पालन करने योग्य प्रातःकाल आदिके जो-जो कृत्य [ ] उन सबको भी हमें बताइये। जिन महानोमोंमें जप, होम आदि जिन-जिन कर्मोंके अनुष्ठानसे परमात्मा श्रोहरि प्रसन्न होते हैं, उनका आपलोग मुझसे वर्णन करें।

सूतजी कहते हैं—महात्मा नारदका यह वचन सुनकर सनत्कुमारजी बोले।

सनत्कुमारजी कहते हैं—नारद! सुनो, मैं तुमसे भागवततन्त्रका वर्णन करूँगा। जिसे जानकर साधक निर्मल भक्तिके द्वारा अविनाशी भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है। (अब पहले शैवतन्त्रका

१. 'शैव-महत्तन्त्र' के 'शैवागम', 'शैवदर्शन' तथा 'चतुष्पा-दर्शन' आदि अनेक ग्रन्थ हैं। इस अध्यापमें इसीके किंगुह तत्त्वोंका विशद विवेचन किया गया है। वहाँ भूमिकरूपसे उक्त दर्शनकी कुछ खेदों-मोटी कहीं प्रस्तुत की जाती है, जिनसे पञ्चपतसिद्धान्त और इस अध्यापमें वर्णित शिष्यको इदमन्त्र करनेमें सुविधा होगी। शैवागमके अनुसार तीन पदार्थ (पशु, पाश तथा पशुपति) और चार पद या साधन (विद्या, क्रिया, योग तथा चर्चा) हैं। जैसा कि तन्त्र-तत्त्वज्ञोंका कथन है—'त्रिपदार्थं चतुष्पादं महत्तन्त्रम् ...'

गुरुसे नियमपूर्वक मन्त्रोपदेश लेनेको दीक्षा कहते हैं। यह दीक्षा मन्त्र, मन्त्रेश और विशेषर आदि पशुओंके ध्यानके बिना नहीं हो सकती। इसी ज्ञानसे पशु, पाश तथा पशुपतिश्री तीन-तीन निर्णय होता है; अतः परमपुरुषार्थकी हेतुभूता दीक्षामें उपकारक उक्त ज्ञानका प्रतिपादन करनेवाले प्रथम पदका नाम 'विद्या' है। भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी दीक्षा होती है। अतः अनेक प्रकारकी सङ्क्षोपाङ्ग दीक्षाओंके विधि-विधानका परिचय करानेवाले द्वितीय पादको 'क्रिया' पद कहा गया है। परन्तु यम, नियम, असन आदि अष्टाङ्गयोगके बिना अभीष्टप्राप्ति नहीं हो सकती, अतः 'क्रिया' पादके पश्चात् 'योग' नामक तीसरे पदको आवश्यकता समझकर उसका प्रतिपादन किया गया है। योगकी सिद्धि भी तभी होती है, जब मन्त्र-विहित कर्मोंका अनुष्ठान और विविध कर्मोंका सर्वथा त्याग हो, अतः इन सब कर्मोंके प्रतिपादक 'चर्चा' नामक चतुर्थ पदका वर्णन है।

पति या पशुपति

करने, न करने और अन्यथा करनेमें समर्थ, त्रिपु, सर्वशक्तियन्, सर्वव्यापी, सर्वथा स्वतन्त्र, परम सर्वज्ञ, परम ऐश्वर्यस्वरूप, नित्यमुक्त, नित्य-निर्मल, निरस्मित्य ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके सम्पन्न तथा सबपर अनुग्रह करनेवाले भगवान् महेश्वर परम शिव ही 'पति' या 'पशुपति' हैं। महेश्वरके पाँच कृत्य हैं—सृष्टि, स्थिति, संहर, विरोधाव तथा अनुग्रह। यद्यपि विशेषर इत्यदि मूक जीव भी शिवभाक्कों प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु ये सब स्वतन्त्र नहीं होते, अपितु परमेश्वरके अधीन रहते हैं। उपासकके लिये जहाँ परमेश्वर शिवके गकार रूपका वर्णन है, वहाँ भी उनका शरीर प्राकृत

वर्णन करते हैं।) सैव-महात्म्यमें तीन पदार्थ और चार पार्श्वका वर्णन है, ऐस्त विद्वन् पुरुष कहते हैं। भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या—ये सैवमहात्म्यमें चार पद (साधन) कहे गये हैं। पदार्थ तीन ही हैं—पशुपति, पशु तथा पाश; इनमें एकमात्र शिवस्वरूप परमात्मा ही 'पशुपति' हैं और जीवोंको 'पशु' कहा गया है। नारद! देखो, जबतक स्वरूपके अज्ञानको सूचित करनेवाले मोह आदिसे सम्बन्ध बना रहता है, तबतक इन सब जीवोंकी 'पशु' संज्ञा भगो गयी है। उनका पशुत्व दृढभावसे युक्त है। इन पशुओंके जो पल अर्थात् बन्धन हैं, वे तीन प्रकारके पाने गये हैं; उनमेंसे प्रत्येकका लक्षण बताया जायगा। पशुके तीन भेद हैं—'विज्ञानाकल', 'प्रलयाकल' और 'सकल'। इनमें प्रथम अर्थात् 'विज्ञानाकल पशु' 'मल' संकुल (मलरूप पाशसे आवृद्ध) होता है। दूसरा 'प्रलयाकल पशु' 'मल' और 'कर्म'—इन दो पार्श्वोंसे संकुल (बद्ध) होता है। तीसरा अर्थात् 'सकल पशु' 'मल', 'माया' तथा 'कर्म'—इन तीन पार्श्वोंसे बंध हुआ कहा गया है। उक्त विविध पशुओंमें जो पल—विज्ञानाकल है, उसके दो भेद होते हैं—'सम्पन्न-

कलुष' और 'असम्पन्नकलुष'। दूसरे—'प्रलयाकल पशु'के भी दो भेद कहे गये हैं—'पक्क-मल' और 'अपक्क-मल' (अर्थात् पक्कपाशद्वय और अपक्कपाशद्वय)। विज्ञानाकल और प्रलयाकल ये दोनों जीव (पशु) शुद्ध मार्गपर स्थित होते हैं और सकल जीव कला आदि तत्त्वोंके अधीन होकर विभिन्न त्वेषोंमें कर्मानुसार प्राप्त हुए तिर्यक्-मनुष्यादि जरीतोंमें भ्रमण करता है। पाश तीन प्रकारके बताये गये हैं—'मलज', 'कर्मज', 'मायेय' (मायजन्य), 'तिरोधानशक्तिज' और 'चिन्दुज'। जैसे धूँसी चावलको डके रहती है, वही प्रकार एक भी 'मल' पुरुषकी अनेक शक्ति—दृक्-शक्ति (ज्ञान) और क्रियाशक्तिका आच्छादन कर लेता है और यही जीवात्माओंके लिये देहान्तरकी प्राप्तिमें कारण होता है। और अधर्मका नाम है कर्म, जो विभिन्न फल-भोग प्रदान करनेवाला है। यह 'कर्म' प्रवाहरूपसे निरप है। बीजाक्षर—न्यायसे इसकी स्थिति अन्विष्ट मानी गयी है। इस प्रकार ये प्रथम दो (मलज और कर्मज) पाश बताये गये। अक्षरम्! अब 'मायेय' आदि पाशोंका वर्णन सुनो।

यही है। वह निरमल तथा कर्मादि बन्धनोंसे विरहमुक्त होनेके कारण साक्ष (सर्वस्वरूप एवं चिन्मय) है। उपनिषदोंमें मोक्षार्थके मन्त्रमय स्वरूपका वर्णन है। शिवरत्नमें यह सब स्पष्ट शब्दोंमें कही गयी है—'मलादसम्पन्नाच्छाकं चूर्णितमृदां प्रभो:।' 'तद्वपुः पञ्चभिर्यमैः।' इत्यादि।

पशु

जीवात्मनः स क्षेत्रज्ञका ही नाम 'पशु' है। पशु इसे कहते हैं जो पार्श्वद्वारा बंधा हो—'बाधभाज परतः।' जीव भी पार्श्वद्वारा है, इसीसे उसे 'पशु' कहते हैं। वह पशुपुनः पुनः नहीं, व्यापक है। निरप है। 'आत्मनो विभुमित्यता' यह शैवात्म्यकी स्पष्ट घोषणा है; परंतु पशु (जीव) दृष्टमें वह परिच्छिन्न और सीमित शक्तिके युक्त है, तथापि वह 'साक्ष' के पुरुषकी भाँति अकर्ता भी नहीं है; क्योंकि पार्श्वोंसे युक्त होकर शिवत्वकी प्राप्ति ही जानेपर वह भी निरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके सम्पन्न हो जाता है। पशु तीन प्रकारका है—'विज्ञानाकल', 'प्रलयाकल' तथा 'सकल'। (१) जो परमात्माके स्वरूपको पहचानकर जप, ध्यान तथा संन्यासद्वारा अथवा भोगद्वारा कर्माका क्षय कर डालता है और कर्माका क्षय हो जानेके कारण जिसको जरोर और इन्द्रिय आदिको कोई बन्धन नहीं रहता, उसमें केवल मलरूपी पल (बन्धन) रह जाता है, उसे 'विज्ञानाकल' कहते हैं। पल तीन प्रकारके होते हैं—आणव-मल, कर्मज-मल तथा मायेय-मल। विज्ञानाकलमें केवल आणव मल रहता है। वह विज्ञान (तत्त्वज्ञान)—द्वारा अकल—कलारहित (कलारहित भोग-बन्धनोंसे मुक्त) हो जाता है, इसलिये उसकी 'विज्ञानाकल' संज्ञा होती है। (२) जिस जीवात्माके देह, इन्द्रिय आदि प्रलयकालमें लगे हो जाते हैं, इससे उसमें मायेय मल तो नहीं रहता, परंतु आणव और कर्मज—ये दो मलरूपी पल (बन्धन) रह जाते हैं, वह प्रलयकालमें ही अकल (कलारहित) होनेके कारण 'प्रलयाकल' कहलता है। (३) जिस जीवात्मनमें आणव, मायेय और कर्मज—तीनों मल (पाश) रहते हैं, वह कला आदि भोग-बन्धनोंसे युक्त होनेके कारण 'सकल' कहा गया है।

विज्ञानाकल पशु (जीव)—के भी दो भेद हैं—'सम्पन्न-कलुष' और 'असम्पन्न-कलुष'। (१) जीवात्मा जो कर्म

‘विन्दुज पाश’ अप्सर्मुक्ति-स्वरूप है और शिव-स्वरूपकी प्राप्ति करनेवाला है, उसका स्वरूप यह है—) सत्, चित् और आनन्द जिनका स्वरूपभूत वैभव है, वे एकमात्र सर्वव्यापी सन्नत परमात्मा ही सबके कारण तथा सम्पूर्ण जोर्वैक प्रतिस्पर्से विराज रहे हैं। जो मनमें तो आता है, किन्तु प्रकट नहीं होता और संसारसे निवृत्ति (वैराग्य) प्रदान करता है; तथा दुष्-शक्ति और क्रियाशक्तिके रूपमें जो स्वयं ही विद्यमान है, वह उत्कृष्ट जैव तेज है। इसके सिवा, जिस शक्तिसे समर्थ होकर जीव परमात्माके सम्पूर्ण दिव्य भोगसे सम्पन्न होता और पशु-समुदायकी कोटिसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है, परमात्माके उस एकवत्तस्वरूपा आद्या शक्तिको शिद्रूपा कहते हैं। इस शिद्रूपा शक्तिसे उत्कर्षको प्राप्त हुआ ‘विन्दु’ दुष् (ज्ञान) और क्रिया-स्वरूप होकर शिव-ज्ञानसे प्रतीपदित होता है, उसीको सम्पूर्ण तत्त्वोंका कारण बताया गया है। वह सर्वत्र व्यापक तथा अविनाश है। उसीमें निर्दिष्ट हुई इच्छा आदि सम्पूर्ण शक्तियों उसके सम्पन्नसे अपना-अपना कार्य करती हैं। भूमे! इसलिये यह सबपर अनुग्रह करनेवाला है। जब और केनपर

अनुग्रह करनेके लिये विश्वकी सृष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नदके रूपमें हुआ है, जो शान्ति आदिसे युक्त तथा भुवन-स्वरूप है। विप्रवर! वह शक्ति-तत्त्व सात्विक बतलाया गया है। इससे ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका तथा उत्कर्ष और अपकर्षका प्रसार एवं अभव होता है; अतः यह तत्त्व सदा सत्स्वरूप है। जहाँ दुष्-शक्ति तिरोहित होती है और क्रियाशक्ति बढ़ जाती है, वह ईश्वर नामक तत्त्व कहा गया है; जो समस्त मनोरथोंका साधक है, जहाँ क्रियाशक्तिका तिरोभाव और ज्ञानशक्तिका उत्प्रेक होता है, वह विद्यातत्त्व कहलाता है। जो ज्ञानस्वरूप एवं प्रकाशक है। नाद, विन्दु और सकल—ये सत्-नामक तत्त्वके आश्रित हैं। आठ विशेषरूपण ईशतत्त्वके और सात करोड़ ‘मन्त्र’ गण विद्यातत्त्वके आश्रित हैं। ये सब तत्त्व शुद्धमार्गके नामसे कहे गये हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात् निर्मित कारण हैं। वे ही विन्दुरूपसे सुशोभित हो यहाँ उपादानकारण बनते हैं। पाँच प्रकारके जो पाश हैं, उनका कोई शमन न होनेके कारण उनका कोई विद्धित ज्ञान नहीं है; उनका व्यापार देखकर ही

करता है, उस प्रत्येक कर्मकी तह मलपर जमती रहती है। इसी कारण उस मलका परिष्कार नहीं होने पता, किन्तु जब कर्मोंका त्याग हो जाता है, तब तब न जमनेके कारण मलका परिष्कार हो जाता है और जीवात्माके सारे कलुष समाप्त हो जाते हैं, इसीलिये वह ‘समस्त-कलुष’ कहलगा है। ऐसे जीवात्माओंको भागवान् आठ प्रकारके ‘विशेषर’ पदपर पहुँचा देते हैं, उनके नाम ये हैं—

‘अमन्त्राक्षीय सूक्ष्मश्च तथैव च शिवोत्तमः। एकनेत्रस्तथैवैकान्तद्वन्द्वी प्रिपूर्तिः॥
श्रीकण्ठश्च शिखण्डी च शोका विशेषश्च इमे।’

(१) अमन्त्र, (२) सूक्ष्म, (३) शिवोत्तम, (४) एकनेत्र (५) एकान्त, (६) प्रिपूर्ति, (७) श्रीकण्ठ और (८) शिखण्डी।

(२) ‘अमन्त्राक्षीय’ वे हैं, जिनकी कलुषरहित अपनी समस्त नहीं हुई है। ऐसे जीवात्माओंको पानेष्टर ‘मन्त्र’ स्वरूप दे दिया है। कर्म तथा शरीरसे रहित किन्तु मलकरी पदार्थों जैसे हुए जीवात्मा ही मन्त्र है और इनकी संख्या सात करोड़ है। ये सब अन्य जीवात्माओंपर अपनी कृपा करते रहते हैं। तत्त्व-प्रकटन नामक ग्रन्थमें उपर्युक्त विषयके संज्ञाहक श्लोक इस प्रकार हैं—

परावस्त्रिविधाः शोका विज्ञानप्रज्ञाकर्तृ सन्तः। मलमुक्तस्तत्रास्ते मलकर्मपुत्रे द्वितीयः स्वरा।
मलमावाकर्मयुतः सकलस्तेषु द्विष्य भवेदातः। आतः सप्तकलुषोऽस्यस्तकलुषो द्वितीयः स्वरा।
आद्याननुग्राह शिवो विशेषस्त्वे निमोक्षकपटौ। पञ्चांश करोत्पपण्त् ते शोकाः कोटयः सप्त॥

‘प्रज्ञायाकल’ भी दो प्रकारके होते हैं—‘पञ्चांशकल’ और ‘अपञ्चांशकल’। (१) जिनके मल तथा कर्मरूपी दोनों पालोंका परिष्कार हो गया है, वे ‘पञ्चांशकल’ मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं। (२) ‘अपञ्चांशकल’ जीव पुनः देह धारण करके नाना प्रकारके कर्मोंको करते हुए नाना व्यर्थियों में घूमा करते हैं।

‘सकल’ जीवोंके भी दो भेद हैं—‘पञ्च-कलुष’ और ‘अपञ्च-कलुष’। (१) जैसे-जैसे जीवात्माके मल, कर्म
[1183] सं० ना० पु० १४—

इनकी कल्पना की जाती है। वास्तवमें विचित्र शक्तियोंसे युक्त एक ही शिव नामक तत्त्व विराजमान है। वह शक्तियुक्त होनेसे 'शक्त' कहा गया है। अन्तःकरणकी वृत्तियोंके भेदसे ही अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की गयी हैं, प्रभु शिव जड़-चेतनपर अनुग्रह करने लिये विविध रूप धारण करके अनादि मलसे आवद्ध जीवोंपर कृपा करते हैं। सबपर दया करनेवाले शिव सम्पूर्ण जीवोंको भोग और मोक्ष तथा जड़वर्गको अपने ध्यापारमें लगानेकी शक्ति-सामर्थ्य देते हैं। भगवान् शिवके समान रूपका हो जाना ही मोक्ष है, यही चेतन जीवोंपर ईश्वरका अनुग्रह है। कर्म अनादि होनेके कारण सदा वर्तमान रहते हैं; अतः उनका भोग किये बिना भी भगवत्कृपासे मोक्ष हो जाता है। इसीलिये भगवान् शङ्करकी अनुग्राहक (कृपा करनेवाला) कहा गया है। अविनाशो प्रभु जीवोंके भोगके लिये सूक्ष्म करणोंद्वारा अनायास ही जगत्को उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसो भी कार्यमें उपादान और करणोंके बिना नहीं देखा जा सकता।

(अब 'मायापाश'का प्रसङ्ग है—) यहाँ शक्तियों ही करण हैं। मायाको उपादान माना गया है। वह नित्य, एक और कल्पाजयमी है। उसका

न आदि है न अन्त; वह माया अपनी शक्तिद्वारा मनुष्यों और तत्त्वोंकी उत्पत्तिका सामान्य कारण है। माया अपने कर्णोंद्वारा स्वभावतः मोहजनक होती है। उससे भिन्न 'पर माया' है, जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इन विकारयुक्त कार्योंसे वह सर्वथा परे मानी गयी है। विद्याके स्वामी भगवान् शिव जीवोंके कर्णोंको देखकर अपनी शक्तियोंसे भगवत्को क्षोभमें डालते और जीवोंके भोगके लिये मयाके द्वारा ही शरीर एवं इन्द्रियोंकी सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियोंसे सम्पन्न मया पहले कलसतत्त्वकी सृष्टि करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत्का संकलन तथा लय करती है। तदनन्तर मया नियमन-शक्तिस्वरूपा नियतिकी सृष्टि करती है। वह सबको नियममें रखती है; इसलिये नियति कहा गयी है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्वको मोहमें डालनेवाली आदि-अन्तरहित नित्य माया 'कला'—तत्त्वको जन्म देती है; क्योंकि एक ओरसे मनुष्योंके मलकी कलना करके वह उनमें कर्तृत्व-शक्ति प्रकट करती है; इसीलिये इसका नाम कला है। यह कला ही 'काल' और 'नियति' के सहयोगसे पृथ्वीपर्यन्त अपने साठ ध्यापार करती है। यही पुरुषको विषयोंका दर्शन अनुभव करानेके लिये

तथा माया—इन पाशोंका परिपाक बहुत जाता है, जैसे-जैसे वे सब पास शक्तिहीन होते आते हैं। तब वे पञ्च-कलुष जीवात्मा 'मन्वेधर' कहलाते हैं। सात करोड़ मन्वेधरी जीव-विशेषोंके, जिनका रूप वर्णन हो चुका है, अधिकारी वे ही ११८ मन्वेधर जीव हैं; (२) अष्टक कलुष जीव भवकूपमें गिरते हैं।

पाश

भारतपुराणमें तीन-महातन्त्रकी ध्येयत्वके अनुसार पाँच प्रकारके पाश बताये गये हैं—(१) मलज, (२) कार्यज, (३) मायेय (मायजन्म), (४) विरोधान-शक्तिज और (५) विन्दुज। आधुनिक सैवदर्शनमें चार प्रकारके पाशोंका उल्लेख है—मल, रोध, कर्म तथा माय। रोधशक्ति या विरोधशक्ति एक ही वस्तु है। 'विन्दु' मायास्वरूप है, वह 'शिव-तत्त्व' नामसे भी जानने योग्य है। यद्यपि शिवपदप्रतिरूप परम मोक्षको अपेक्षासे वह भी घटा ही है, तथापि विरोधरादि पदकी प्रतीतिमें परम हेतु होनेके कारण विन्दु-शक्तिको 'अपरा मुक्ति' कहा गया है, अतः उसे आधुनिक सैवदर्शनमें 'मया' नाम नहीं दिया गया है। इसलिये यहाँ लेख चार पाशों (मल, कर्म, रोध और माया)—के ही स्वरूपका विचार किया जा रहा है—(१) जो अल्पवयस्ये स्वाभ्यासिक ज्ञान तथा क्रिया-शक्तिको ढक ले, वह 'मल' (अर्थान् अज्ञान) कहलाता है। यह मल अल्पवयस्कका केवल आच्छादन ही नहीं करता; किन्तु जीवात्माको कलपूर्वक दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाला पाश भी वह है। (२) प्रत्येक वस्तुमें जो समर्थ है, उसे 'शिव-शक्ति' कहते हैं, जैसे अग्निमें दाहक-शक्ति। यह शक्ति जैसे बटारमें रहती है, वैसे ही भला, कुल स्वरूप धारण कर लेती है; अतः

प्रकाशस्वरूप 'विद्या' नामक तत्त्व उत्पन्न करती है। विद्या अपने कर्मसे ज्ञानशक्तिके आवरणका भेदन करके जीवात्माओंको विषयोंका दर्शन करवाती है, इसलिये यह कारण मानी गयी है; क्योंकि वह विद्या भोग्य उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उद्बुद्धशक्ति होकर परम करणके द्वारा भोग्य-तत्त्व आदिको प्रेरित करके भोग्य, भोग और भोक्तृकी उद्भावना करता है। अतः वह विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुषको भोग्य वस्तुको प्रतीति करानेसे विद्याको 'करण' कहा गया है। बुद्धिके द्वारा जो चेतन-जीवको विषयका अनुभव होता है, उसीको 'भोग' कहते हैं। संक्षेपसे विषयकारा बुद्धि ही सुख-दुःख आदिके रूपमें परिपक्व होती है। भोक्ताको भोग्य वस्तुका अनुभव अपने-आप ही होता है। विद्या उसमें सहायकमात्र होती है। यद्यपि बुद्धि सूर्यकी भाँति प्रकाशमान करनेवासी है, तथापि कर्मरूप होनेके कारण उसमें स्वयं कर्तृत्व नहीं है। वह करणान्तरोंकी अपेक्षासे ही पुरुषको विषयोंका अनुभव करानेमें समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही करण आदिसे सम्बन्ध स्थापित करता और भोगोंकी उत्कण्ठासे स्वयं ही बुद्धि

आदिको प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदिको शुभाशुभ चेष्टाओंसे प्राप्त होनेवाले फलका उसीको भोग करना पड़ता है। इसलिये पुरुषका कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाय तो उसके भोक्तृत्वका कथन भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा, प्रधान पुरुषके द्वारा आचरित सब कर्म निष्फल हो जाता। यदि पुरुष करण आदिका प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्वका अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असम्भव ही है। इसलिये पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक है। उसका करण आदिका प्रेरक होना विद्याके द्वारा ही सम्भव माना गया है।

तदनन्तर कला दृढ़ बज्रलेपके सदृश रागको उत्पन्न करती है, जिससे उस बज्रलेप-रागयुक्त पुरुषमें भोग्य वस्तुके लिये क्रियाप्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिये इसका नाम राग है। इन सब तत्त्वोंसे जब यह आत्मा भोक्तृत्व-दशाको पहुँचाया जाता है, तब वह पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात् कला ही अव्यक्त प्रकृतिको जन्म देती है। जो पुरुषके लिये भोग उपस्थित करती है, वह अव्यक्त ही गुणमय सप्तप्रस्थि^१-विधानका कारण

पारामें रहती हुई यह शक्ति जब आत्माके स्वरूपको ढक लेती है, तब यह 'रोध-शक्ति' या 'निरोधन-शक्ति' कहलाती है। इस अवस्थामें जीव शरीरको आत्म धारण करनेके चेतनमें लग्न रहता है, आत्मके उद्धारका प्रयत्न नहीं करता। (३) फलकी इच्छामें लिये हुए 'पर्यायार्थ' रूप कर्मोंको ही 'कर्मपात' कहते हैं। (४) जिस शक्तिमें प्रलयके साथ सब कुछ लीन हो जाता है तथा सृष्टिके समय जिसमेंसे सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, वह 'मायाशक्ति' है। अतः इन पारामें भीमा गुण जब तत्त्वज्ञानका इन्द्रजाल उन्मोच कर जाता है, तभी यह परम शिवतत्त्व अर्थात् धनुषतिलकसे प्राप्त होता है।

टीका

टीका ही शिवतत्त्व-प्राप्तिके साधन है। सर्वगुणहक परमेश्वर ही आत्मधर्म-शरीरमें निहित होकर दीव्यकरणद्वारा जीवको परम शिवतत्त्वकी प्राप्ति कराते हैं; ऐसा ही कहा भी है—

'भोजयति परे तन्वे स दीव्यःऽऽर्चार्थपूर्तिस्तथा।'

'अपक्व-पाशद्वय प्रसम्पन्नकल' जीव तब 'अपक्व-कलुष सकल' जीव जिस पुष्पक देहको धारण करते हैं, वह पञ्चभूत तथा मन, बुद्धि, अहंकार—इन अठारह तत्त्वोंसे युक्त होनेके कारण पुष्पक कहलाती है। पुष्पक शरीर सत्तीस तत्त्वोंसे युक्त होता है। अन्तर्भोगके साधनभूत कल्ब, कस्त, निर्विन्, विद्या, राग, प्रकृति और गुण—ये सात तत्त्व, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्र, दस इन्द्रियाँ, चार अन्तःकरण और पाँच तन्त्र अदि विषय—ये सत्तीस तत्त्व हैं। अपक्वपाशद्वय जीवोंमें जो अधिक पुण्यात्मा हैं, उन्हें परम दयामय भस्मक मधेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल बना देते हैं।

नारदपुराणके इस अध्यायमें इन्हीं उपर्युक्त तत्त्वोंका क्रम या क्रमक्रमसे विवेचन किया गया है। पाठकोंको मनोयोगपूर्वक इसे पढ़ना और हृदयङ्गम करना चाहिये।

१. कल्ब, कस्त, निर्विन्, विद्या, राग, प्रकृति और गुण—ये सात तत्त्व हैं, यही अन्तरिक भोग-साधन कहे गये हैं।

है। इसमें गुणोंका विभाग नहीं है; जैसे आधारमें पृथ्वी आदिके भागका विभाग नहीं होता। उनका जो आधार है, वह भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण तीन ही हैं। उनका अन्धकारसे ही प्राकट्य होता है। उनके नाम हैं—सत्त्व, रज और तम। गुणोंसे ही बुद्धि इन्द्रिय-व्यापारका नियमन और विषयोंका निश्चय करती है। गुणसे त्रिविध कर्मोंके अनुसार बुद्धि भी सात्त्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारकी कही गयी है। महत्-तत्त्वसे अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहंभावको वृत्तिसे युक्त होता है। इस अहंकारके ही सम्भेद (इन्द्रिय और देवता आदिके रूपमें परिणति)—से विषय व्यवहारमें आते हैं। अहंकार सत्त्वादि गुणोंके भेदसे तीन प्रकारका होता है। उन तीनोंके नाम हैं—तैजस, राजस और तामस अहंकार। उनमें तैजस अहंकारसे मनसहित ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकट हुई हैं। जो सत्त्वगुणके प्रकाशसे युक्त होकर विषयोंका बोध कराती हैं। क्रियाके हेतुभूत राजस अहंकारसे कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकारसे पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं, जो पाँचों भूतोंकी उत्पत्तिमें कारण हैं। इनमें मन इच्छा और संकल्पके व्यापारवाला है। अतः वह दो विकारोंसे युक्त है। वह बाह्य इन्द्रियोंका रूप धारण करके, जो उसके लिये सर्वथा उचित है, सदा भोक्ताके लिये भोगका उत्पादक होता है। मन अपने संकल्पसे हृदयके भीतर स्थित रहकर इन्द्रियोंमें विषय-ग्रहणकी शक्ति उत्पन्न करता है; इसलिये उसे अन्तःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार—ये अन्तःकरणके तीन भेद हैं। इच्छा, बोध और संरम्भ (गर्व या अहंभाव)—ये क्रमशः इनकी तीन वृत्तियाँ हैं।

कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। घुने! शब्द आदि इनके प्राज्ञ-विषय

जानने चक्षिये। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये शब्दादि विषय माने गये हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और स्निग्ध—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। ये बोलने, ग्रहण करने, चलने, मल-त्याग करने और मैथुनजनित आनन्दकी उपलब्धिरूपी कर्मोंके सिद्धिके कारण हैं; क्योंकि कोई भी क्रिया करणोंके बिना नहीं हो सकती। कार्यमें लगाकर दस प्रकारके करणोंद्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होनेके कारण कार्यका आश्रय लेकर सब इन्द्रियाँ चेष्टा करती हैं, इसलिये उनका नाम करण है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच तन्मात्राएँ हैं। इन तन्मात्राओंसे ही आकाश आदि पाँच भूत प्रकट होते हैं, जो एक-एक विशेष गुणके कारण प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाशका मुख्य गुण है; किंतु यह पाँचों भूतोंमें सामान्य रूपसे उपलब्ध होता है। स्पर्श वायुका विशेष गुण है; किंतु वह वायु आदि चारों भूतोंमें विद्यमान है। रूप तेजका विशेष गुण है, जो तेज आदि तीनों भूतोंमें उपलब्ध है। रस जलका विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनोंमें विद्यमान है तथा गन्ध तामस गुण केवल पृथ्वीमें ही उपलब्ध होता है। इन पाँचों भूतोंके कार्य क्रमशः इस प्रकार हैं—अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायुमें न शीत स्पर्श है न उष्ण, जलमें शीतल स्पर्श है, तेजमें उष्ण स्पर्श है, अग्निमें भास्वर शुक्लरूप है और जलमें अभास्वर शुक्ल। पृथ्वीमें शुक्ल आदि अनेक वर्ण हैं। रूप केवल तीन भूतोंमें है; जलमें केवल सधुर-रस है और पृथ्वीमें छः प्रकारका रस है। पृथ्वीमें दो प्रकारकी गन्ध कही गयी है—सुगंध तथा असुगंध। तन्मात्राओंमें उनके भूतोंके ही गुण हैं। करण और पोषण यह भूतसमुदायकी विशेषता है। परमात्मतत्त्व निर्विशेष है। ये पाँचों भूत सब ओर व्याप्त हैं; सम्पूर्ण चराचर

जगत् पञ्चभूतमय है। शरीरमें जो इन पाँचों भूतोंका संनिवेश है, उसका निरूपण किया जा रहा है। देहके भीतर जो हड्डी, मांस, केश, त्वचा, नख और दाँत आदि हैं, वे पृथ्वीके अंश हैं। मूत्र, रक्त, कफ, स्वेद और शुक्र आदिमें जलकी स्थिति है। हृदयमें, नेत्रोंमें और पित्तमें तेजकी स्थिति है; क्योंकि वहाँ उसके उष्णत्व और प्रकाश आदि धर्मोंका दर्शन होता है। शरीरमें प्राण आदि वृत्तियोंके भेदसे वायुकी स्थिति मानी गयी है। सम्पूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशयमें अकाशतत्त्व उच्छिन्न है। कलासे लेकर पृथ्वीपर्यन्त यह तत्त्वसमुदाय सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका साधन है। प्रत्येक शरीरमें भी यह निपत है। भोग-भेदसे इसका निश्चय किया जा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुषमें निर्वर्त-कल्मष आदि तत्त्व कर्मवशा प्राप्त हुए सम्पूर्ण शरीरमें विचरते हैं। यह 'मायेय पात्र' कहलाता है। जिससे यह सम्पूर्ण जगत् आवृत है। पृथ्वीसे लेकर कसापर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्व-समुदाय अशुद्धभागी माना गया है।

(अब 'निरोध-शक्तिज' पासका वर्णन है—)
भूगण्डलमें वह स्थावर-जङ्गमरूपसे विद्यमान है; पर्वत और वृक्ष आदिको स्थावर कहते हैं। जङ्गमके तीन भेद हैं—स्वेदज, अण्डज और जरायुज। चराचर भूतोंमें बीससी लाख योनियाँ हैं। उन सबमें भ्रमण करता हुआ जीव कभी कर्मवशा मनुष्य-शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और सम्पूर्ण पुरुषार्थोंका साधक है। उसमें भी भारतवर्षमें ब्रह्मण आदि द्विजोंके कुलमें तो महान् पुण्यसे ही जन्म होता है। ऐसा जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है। पहले स्त्री-पुरुषका संयोग होता है, फिर रज-वीर्यके योगसे एक बिन्दु गर्भाशयमें प्रवेश करता है। यह बिन्दु द्वायात्मक होता है—उसमें स्त्री और पुरुष—दोनोंके रज-वीर्यका सम्मिश्रण होता है। उस समय रजकी अधिकता होनेपर कन्याका जन्म होता है और वीर्यकी मात्रा अधिक होनेपर पुत्रकी उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि

पात्रासे बँधा हुआ कोई आत्मा जीवभावको प्राप्त होता है, वह (मल, मया और कर्म त्रिविध पात्रासे मुक्त होनेके कारण) 'सकल' कहा गया है। गर्भमें भ्रूताके खबरे हुए अन्न-पान आदिसे पोषित होकर उसका शरीर पक्ष-मांस आदि कालसे बढ़ता रहता है। उसका शरीर जरायुसे ढका होता है और अनेक प्रकारके दुःख आदिसे उसे पीड़ा पहुँचती रहती है। इस प्रकार गर्भमें स्थित जीव अपने पूर्वजन्मके सुखसुभ कर्मोंका स्मरण करके बार-बार दुःखमय एवं पीड़ित होता रहता है। फिर सम्प्रानुसार वह बालक स्वरूप पीड़ित होकर माताको भी पीड़ा देता हुआ नीचे मुँह किये योनियन्त्रसे बाहर निकलता है। बाहर आकर वह क्षणभर निश्चेष्ट रहता है। फिर रोना चाहता है। तदनन्तर क्रमशः प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल, पौगण्ड आदि अवस्थाओंको पार करता हुआ युवत्वस्थामें जा पहुँचता है। इस लोकमें देखभारियोंके शरीरका इसी क्रमसे प्रादुर्भाव होता है। जो सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाले दुर्लभ मन्वन्-जीवनको पाकर अपने आत्माका उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर पापी यहाँ क्यों है? अहम्, मित्र, भय और मैथुन—यह सम्पूर्ण पशु आदि जीवोंके लिये स्वामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इन्हीं चार बातोंमें फँसा हुआ है, वह अत्रमहत्पारा है। अपने चञ्चलका उच्छेद करना यह मनुष्योंका विशेष धर्म है।

बन्धनाशका उपाय

पाशबन्धनका विच्छेद दीक्षासे ही होता है, अतः बन्धनका विच्छेद करनेके लिये मन्त्रदीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षा एवं ज्ञान-शक्तिसे अपने चन्धनका नाश करके शुद्ध आत्मा नामसे स्थित हुआ पुरुष निर्वाणपद (मोक्ष)—को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्तिस्वरूपा दृष्टिसे भगवान् शिवका ध्यान एवं दर्शन करता है और शिवमन्त्रोंसे उनकी आराधनामें तत्पर रहता है, वह अपना और दूसरोंका हितकरी है। शिवरूपी सूर्यकी शक्तिरूपी किरणसे समर्थ हुई चैतन्यदृष्टिके द्वारा पुरुष

आवरणको अपनेमें लीन करके शक्ति आदिके साथ शिक्का साक्षात्कार करता है। अन्तःकरणको जो बोध नामक वृत्ति है, वह निगूढ (बेड़ी) आदिकी भीति पासरूप होनेके कारण यहेश्वरको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं होते। दीक्षा हो पासका उच्छेद करनेमें सर्वोत्तम हेतु है, अतः शास्त्रोक्त विधिसे मन्त्रदीक्षकका आचरण करना चाहिये। दीक्षा लेकर अपने कर्णके अनुकूल सदाचारमें तत्पर रहकर नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। अपने कर्ण तथा मन्त्र-सम्बन्धी आचारोंका मनसे भी लङ्घन न करे। जो मन्त्र जिस आश्रममें दीक्षित होकर दीक्षा ले, वह उसीमें रहे और उसीके धर्मोंका विरतार पालन करे। इस प्रकार किये हुए कर्म भी बन्धनकारक नहीं होते। मन्त्रानुष्ठानजनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन-जिन लोकोंके भोगोंको इच्छा करता है, मन्त्रारधनको सामर्थ्यसे वह उन सबका उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो

मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मोंका पालन नहीं करता, उसे कुछ कालतक पित्रात्म्यवैरिण्यमें रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष नित्य-नैमित्तिक अदि कर्म अवश्य करे। नित्य-नैमित्तिक आचरणका पालन करनेवाले मनुष्यको उसकी दीक्षाने छुट न आनेके कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षाके द्वारा गुरुके स्वरूपमें स्थित होकर भगवान् शिव सबका अनुग्रह करते हैं। जो लोक-परलोकके स्वार्थमें आसक्त होकर कृत्रिम गुरुभक्तिका प्रदर्शन करता है, वह सब कुछ करनेपर भी विफलताको ही प्राप्त होता है और उसे पग-पगपर प्रायश्चित्तका भागी होना पड़ता है। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा गुरुभक्तिमें तत्पर है, उसे प्रायश्चित्त नहीं प्राप्त होता और पग-पगपर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरुभक्तिसे सम्पन्न और सर्वस्व समर्पण करनेवाला हो तो उसके प्रति मिथ्या मन्त्रका प्रयोग करनेवाला गुरु प्रायश्चित्तका भागी होता है^१। (पूर्व० ६३ अध्याय)

१. इस 'तृतीय चर्चा' में अधिष्ठाता सत्त्व अनुष्ठानका उद्देश्य है। इसमें देवताओंके तथा भगवान्के विभिन्न स्वरूपोंके भजन-पूजनका निरूपण है तथा अंतर्यामी सुन्दर-सुन्दर विधियाँ बतलायी गयी हैं। इन विधियोंके अनुसार ब्रह्मा-विश्वामूर्त्यक अनुष्ठान करनेसे उच्चिष्ठ फल अवश्य मिलता है। जैसे विविध तन्त्रोंमें विष्णु तथा इह पदार्थोंकी प्राक्तिक लिये अन्यान्य अधिभौतिक साधन हैं, वैसे ही ये अधिभौतिक साधन भी हैं एवं ये भौतिक साधनोंकी अपेक्षा अधिक निर्दोष तथा सहज हैं और प्रतिबन्धकता नष्ट करके नवीन प्रकारके निष्फल हेतु होनेके कारण ये उनमें अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं ही। और स्वयं भगवान्को तो सत्त्व अंतर्यामी करनेपर (यदि वे उचित समझें तो कर्मकायी पूर्ति करके अपना पूर्ति न करके भी) अन्तःकरणकी बुद्धिद्वारा अपने अपने ज्ञान का देते हैं। इस दृष्टिसे इस प्रसङ्गकी शिक्षा ही बड़ी उपदेयता है।

एषां च अस्यान्तु मनुष्यके हितमें यह विचारणीय है कि अपने जीवनमें क्या सार्वभौमिक भोगपदार्थोंकी प्राक्तिक प्रवृत्ति और इनके उपभोगमें लगाना ही इह है? मनुष्य जीवन धनभंगुर है और वह है केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही। संसारके भोग तो प्रायेक योगिमें ही प्राक्कालान्तर प्राप्त होते हैं और उनका उपभोग भी जीव करता ही है। मनुष्य-जीवन भी यदि वही धनभंगुर नष्टवान्, दुःखयोगि और जीवनको जन्म मरणके चक्रेमें घुलनेवाले भोगपदार्थोंके लिये सकल उपसर्गोंमें ही लगा दिया जाय तो यह बुद्धिमानीका कर्म नहीं है। जो कुछमय भगवान् सत्य दुर्लभ मोक्षको या स्वयं अपने-आपको देनेके लिये प्रस्तुत हैं, उनसे दुःखपरिणामों और अक्रिय भोग योग्य भगवान्के तत्त्वों और भक्तिके महत्त्वों न समझना ही है। जो पुरुष किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छामें भगवान्को भजना है, उसका ध्येय वह वस्तु है, भगवान् नहीं है। वह वस्तु साध्य है और भगवान् तथा उनकी भक्ति साध्य है। यदि किसी मनुष्यकी चरकता ही उसके अभीष्टकी प्राप्तिमें देर होगी तो वह भगवान्की भक्तिके लोढ़ दे सकता है। अतएव सकल प्रायों की हुई उपसर्ग एक प्रकारसे कर्म कर्मोंकी ही उपासना है, भगवान्की नहीं। इस बातमें भक्तोंमें ही सम्पूर्ण लेन चर्चिने और अपने लक्षिके अनुसार भगवान्की उपासना इस प्रसङ्गमें आयी हुई पद्धतिके अनुकूल अवश्य करनी चाहिये, पर वह करनी चाहिये—विषय प्रेमभावसे केवल भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही। इसीमें मनुष्य-जन्मकी सार्वकला है।

इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि सकल अनुष्ठानका फल प्रतिबन्धककी प्रवृत्ति और सार्वभौमिक अनुसार

मन्त्रके सम्बन्धमें अनेक ज्ञातव्य बातें, मन्त्रके विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं शिष्यके लक्षण

सन्तकुमारजी कहते हैं—अब मैं जांचोंके पात-समुदायका उच्छेद करनेके लिये अभीष्ट सिद्धि प्रदान करनेवाली दीक्षा-विधिका वर्णन करूँगा, जो मन्त्रोंको शक्ति प्रदान करनेवाली है। दीक्षा दिव्यभावको देती है और चर्योंका श्रय करती है। इसीलिये सम्पूर्ण आगमोंके विद्वानोंने इसे दीक्षा कहा है। मननका अर्थ है सर्वज्ञता और प्राणकर्म अर्थ है संसारो जीवपर अनुग्रह करना। इस मनन और प्राणधर्मसे युक्त होनेके कारण मन्त्रका मन्त्र नाम सार्थक होता है।

मन्त्रोंके लिंगभेद

मन्त्र तीन प्रकारके होते हैं—स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री-मन्त्र वे हैं जिनके अन्तमें दो 'ठ' अर्थात् 'स्वाहा' लगे हों। जिनके अन्तमें 'हुम्' और 'कह्' हैं वे पुरुष-मन्त्र कहे गये हैं। जिनके अन्तमें 'णमः' लगा होता है, वे मन्त्र नपुंसक हैं। इस प्रकार मन्त्रोंकी जातिर्या बतायी गयी है। सभी मन्त्रोंके देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओंकी स्त्री देवता मानी गयी है। वे त्रिविध मन्त्र छः कर्मोंमें प्रत्युक्त होते हैं। जिसमें प्रणजान्त रेफ (रं) और स्वाहाका प्रयोग हो, वे मन्त्र आग्नेय (अग्नि-सम्बन्धी) कहे गये हैं। मुने! जो मन्त्र भृगुबीज (सं) और

पीयूष-बीज (वं)-से युक्त हैं, वे सौम्य (सोम-सम्बन्धी) कहे गये हैं। इस प्रकार मनोको पुरुषोंको सभी मन्त्र अग्नीषोमात्मक जानने चाहिये। जब ध्यास पिङ्गला नाड़ीमें स्थित हो अर्थात् दाहिनी साँस चलती हो तो आग्नेय मन्त्र जाग्रत् होते हैं और जब ध्यास इडा नाड़ीमें स्थित हो अर्थात् बायीं साँस चलती हो तो सोम-सम्बन्धी मन्त्र जाग्रत् होते हैं। जब इडा और पिङ्गला दोनों नाड़ियोंमें साँस चलती हो अर्थात् बायीं और दाहिना दोनों स्वर समानभावसे चलते हों तो सभी मन्त्र जाग्रत् होते हैं। यदि मन्त्रके सोते समय उसका जप किया जाय तो वह अनर्थरूप फल देनेवाला है। प्रत्येक मन्त्रका उच्चारण करते समय उनका ध्यास एकबार उच्चारण न करे। अनुलोमक्रममें बिन्दु (अभुस्वार)-युक्त और विलोमक्रममें विसर्गसंयुक्त मन्त्रोंका उच्चारण करे। यदि जपा हुआ मन्त्र देवताको जाग्रत् कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देनेवाला होता है और उस भासासे जपा हुआ दुष्ट मन्त्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्ममें आग्नेय मन्त्रका उपयोग होता है और सोमसम्बन्धी मन्त्र सौम्य फल देनेवाले होते हैं। शान्त, ज्ञान और अत्यन्त रौद्र—ये मन्त्रोंकी तीन जातिर्या हैं।

विलम्बसे या शीघ्र होता है। एक आदमोंको किसी अमूर्त वस्तुकी या स्थितिकी आवश्यकता है। वह उसके लिये सकाम उपासना करता है। यदि उस वस्तु या स्थितिकी प्राप्तिमें बाधक पूर्वजन्मका कर्म बहुत अधिक प्रचल होता है तो एक ही अनुष्ठानसे अभीष्ट फल नहीं मिलता। बार-बार अनुष्ठान करने पड़ते हैं। आजकलके सकामी पुरुषमें इसका धैर्य नहीं हो सकता और कहतः वह देवतायें ■ अविश्वास कर बैठता है तथा उसकी अवज्ञा करने लगता है, इससे लाभके बदले उसकी बलही हुई हो जाती है। फिर सकाम साधना वही सफल होती है जिसमें विधिका पूरा-पूरा साङ्गोपाङ्ग पालन हुआ हो तथा कर्म, देवता और फलमें पूर्ण श्रद्धा हो। विधि और श्रद्धाके अभावमें भी फल नहीं होता और आजके युगके मनुष्योंमें अधिकांश ऐसे हैं जो मनमाना फल तो तुरंत चाहते हैं, पर श्रद्धा और विधिकी आवश्यकता नहीं समझते। अतः उनको भी ठीक फल नहीं मिलता। इन सब दृष्टियोंसे भी सकामभावमें देवतायें, देवाराधनमें अकृद्गतक होनेका सम्भावना रहती है, फिर यदि कहीं कुछ फल मिलता भी है तो वह अनित्य, क्षणभंगुर और दुःख देनेवाला ही होता है। अतएव बुद्धिमत् पुरुषको सकाम भावका सर्वथा त्याग ही करना चाहिये।—सम्पादक

१. शान्ति, करण, साम्पन, द्वेष, उच्छादन और मारण—ये छः कर्म हैं। (मन्त्रमहोदधि)

शान्तिजातिसमन्वित शान्त मन्त्र भी 'हुं फट्' यह पञ्चव जोड़नेसे रौद्र भाव धारण कर लेता है।

मन्त्रोंके दोष

छिन्नता आदि दोषोंसे युक्त मन्त्र साधकको रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन, पराङ्मुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, क्रीलित, स्तम्भित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मत्तिन, तिरस्कृत, भेदित, सुषुप्त, मदोन्मत्त, मूर्च्छित, हतवीर्य, ध्वन्त, प्रध्वस्त, झालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निस्त्रिंशक, निर्बीज, सिद्धिहीन, मन्द, कूट, निरस्तक, सस्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, अद्विलङ्घित, मोहित, क्षुधार्त, अतिदीप्त, अङ्गहीन, अतिकुट्ट, अतिकूर, त्रीडित (लज्जित), प्रशान्तमानस, स्थानभट्ट, विकल, अतिवृद्ध, अतिनिःश्रेष्ठ तथा पोहित—ये (४९) मन्त्रके दोष बताये गये हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मन्त्रके आदि, मध्य और अन्तमें संयुक्त, विद्युक्त या स्वरसहित तीन-चार अथवा पाँच बार अग्रिबीज (रं)-का प्रयोग हो, वह मन्त्र 'छिन्न' कहलाता है। जिसके आदि, मध्य और अन्तमें दो बार भूमिबीज (लं)-का उच्चारण होता हो उस मन्त्रको 'रुद्ध' जानना चाहिये। वह बड़े क्लेशसे सिद्धिदायक होता है। प्रणव और कवच (हुं) ये तीन बार जिस मन्त्रमें आये हों वह लक्ष्मीयुक्त होता है। ऐसी लक्ष्मीसे हीन जो मन्त्र है उसे 'शक्तिहीन' जानना चाहिये। वह दीर्घकालके बाद फल देता है। जहाँ अग्निमें कामबीज, (क्लीं), मध्यमें मायाबीज (ह्रीं) और अन्तमें अङ्गुल बीज (क्रौं) हो, वह मन्त्र 'पराङ्मुख' जानना चाहिये। वह साधकोंको चिरकालमें सिद्धि देनेवाला होता है। यदि आदि, मध्य और अन्तमें सकार देखा जाय, तो वह मन्त्र 'बधिर' (कर्णहीन)

कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठानेपर थोड़ा फल देनेवाला है। यदि पञ्चाक्षर-मन्त्र हो, किंतु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार न हो तो उसे 'नेत्रहीन' जानना चाहिये। वह क्लेश उठानेपर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि, मध्य और अन्तमें हंस (सं), प्रसाद तथा वागबीज (ऐं) हो अथवा हंस और चन्द्रविन्दु या सकार, फल्कार अथवा हुं हो तथा जिसमें नः, ज्ञा और नवाधि पद न हो वह मन्त्र 'क्रीलित' ख्यात गया है। इसी प्रकार मध्यमें और अन्तमें भी वे दोनों पद न हों तथा जिसमें फट् और लकार न हों, वह मन्त्र 'स्तम्भित' माना गया है, जो सिद्धिमें ठकावट डालनेवाला है। जिस मन्त्रके अन्तमें अग्नि (रं) बीज वायु (य) बीजके साथ हो तथा जो सात अक्षरोंसे युक्त^१ दिखायी देता हो वह 'दग्ध' संज्ञक मन्त्र है। जिसमें दो, तीन, छः या अष्ट अक्षरोंके साथ अस्त्र (फट्) दिखायी दे, उस मन्त्रको 'त्रस्त' जानना चाहिये। जिसके मुखभागमें प्रणवरहित हकार अथवा शक्ति हो, वही मन्त्र 'भीत' कहा गया है। जिसके आदि, मध्य और अन्तमें चार 'म' हों, वह मन्त्र 'मत्तिन' ख्यात गया है। वह अल्पतः क्लेशसे सिद्धिदायक होता है। जिस मन्त्रके मध्यभागमें द अक्षर और अन्तमें दो क्रोध (हुं हुं) बीज हों और उनके साथ अस्त्र (फट्) भी हो, तो वह मन्त्र 'तिरस्कृत' कहा गया है। जिसके अन्तमें 'म' और 'य' तथा 'हृदय' हो और मध्यमें वषट् एवं वीषट् हो वह मन्त्र 'भेदित' कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिये; क्योंकि वह बड़े क्लेशसे फल देनेवाला होता है। जो तीन अक्षरसे युक्त तथा हंसहीन है, उस मन्त्रको 'सुषुप्त' कहा गया है। जो विद्या अथवा मन्त्र सत्तरह अक्षरोंसे युक्त हो तथा

१. 'सप्तार्णः' पाठ माननेपर वह अर्थ होगा—'जो 'स' अक्षरसे युक्त हो।'

जिसके आदिमें पाँच बार फट्का प्रयोग हुआ हो उस 'मदोन्मत्त' माना गया है। जिसके मध्य भागमें फट्का प्रयोग हो उस मन्त्रको 'मूर्च्छित' कहा गया है। जिसके विरामस्थानमें अस्त्र (फट्)-का प्रयोग हो वह 'हतवीर्य' कहा जाता है। मन्त्रके आदि, मध्य और अन्तमें चार अस्त्र (फट्)-का प्रयोग हो तो उसे 'भ्रान्त' जानना चाहिये। जो मन्त्र अठारह अथवा बीस अक्षरवाला होकर कामबीज (कर्म)-से युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय, लेख और अक्षरोंके भी बीज हों तो उसे 'प्रध्वस्त' कहा गया है। सात अक्षरवाला मन्त्र 'बालक', आठ अक्षरवाला 'कुमार', सोलह अक्षरोंवाला 'युवा', चौबीस अक्षरोंवाला 'प्रीति' तथा बीस, बीसठ, सी और चार सी अक्षरोंका मन्त्र 'वृद्ध' कहा गया है। प्रणवसहित वकार्ण-मन्त्रको 'निश्चित' कहते हैं। जिसके अन्तमें हृदय (नमः) कहा गया हो, मध्यमें शिरोमन्त्र (स्वाहा)- का उच्चारण होता हो और अन्तमें शिखा (वषट्), वर्म (हुं), नेत्र (वौषट्) और अस्त्र (फट्) देखे जाते हों तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरोंसे हीन हो, उस मन्त्रको 'निर्बीज' माना गया है। जिसके आदि, मध्य और अन्तमें छः बार फट्का प्रयोग देखा जाता हो, वह मन्त्र 'सिद्धिहीन' होता है। पाँच अक्षरके मन्त्रको 'मन्द' और एकाक्षर मन्त्रको 'कूट' कहते हैं। ठसीको 'निर्दलक' भी कहा गया है। दो अक्षरका मन्त्र 'सत्त्वहीन', चार अक्षरका मन्त्र 'केकर' और छः या साढ़े सात अक्षरका मन्त्र 'बीजहीन' कहा गया है। साढ़े बारह अक्षरके मन्त्रको 'धूमिल' माना गया है। वह निन्दित है। साढ़े तीन बीजसे युक्त बीस, तीस तथा इक्कीस अक्षरका मन्त्र 'अलिङ्गित' कहा गया है। जिसमें दन्तस्थानोप अक्षर हों वह मन्त्र 'मोहित' बताया गया है।

चौबीस या सत्ताईस अक्षरके मन्त्रको 'शुधार्त' जानना चाहिये। वह मन्त्र सिद्धिसे रहित होता है। ग्यारह, पच्चीस, अथवा तेईस अक्षरका मन्त्र 'दुस्त' कहलकता है। छत्तीस, छत्तीस तथा उनतीस अक्षरके मन्त्रको 'हीनाङ्ग' माना गया है। अष्टाईस और इकतीस अक्षरका मन्त्र 'अत्यन्त क्रूर' (और 'अतिक्रुद्ध') जानना चाहिये, वह सम्पूर्ण कर्मोंमें निन्दित माना गया है। चालीस अक्षरसे लेकर तिरसठ अक्षरोंतकका जो मन्त्र है, उसे 'व्रीडित' (सज्जित) समझना चाहिये। वह सब कार्योंकी सिद्धिमें समर्थ नहीं होता। पैंसठ अक्षरके मन्त्रोंको 'सान्त्वयनस' जानना चाहिये। मुनीश्वर! पैंसठ अक्षरोंसे लेकर विन्यासके अक्षरोंतकके जो मन्त्र हैं, उन्हें 'स्थानघट' जानना चाहिये। तेरह या पंद्रह अक्षरोंके जो मन्त्र हैं, उन्हें सर्वतन्त्र-विशारद विद्वानोंने 'चिकल' कहा है। सी, डेढ़ सी, दो सी, दो सी इत्यादि अक्षरों तीन सी अक्षरोंके जो मन्त्र होते हैं, वे 'निःश्रेष्ठ' कहे गये हैं। ब्रह्मन्! चार सीसे लेकर एक हजार अक्षरतकके मन्त्र प्रयोगमें 'अत्यन्त वृद्ध' माने गये हैं। उन्हें मिथिल कहा गया है। जिनमें एक हजारसे भी अधिक अक्षर हों, उन मन्त्रोंको 'पीडित' बताया गया है। उनसे अधिक अक्षरवाले मन्त्रोंको स्तोत्ररूप माना गया है। इस प्रकारके मन्त्र दोषयुक्त कहे गये हैं।

अब मैं 'छिन्न' आदि दोषोंसे दूषित मन्त्रोंका साधन बताता हूँ। जो योनिमुद्रासनसे बैठकर एकप्रचित्त हो जिस किसी भी मन्त्रका जप करता है, उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बायें पैरकी एड़ीको गुदाके सहारे रखकर दाहिने पैरकी एड़ीको ध्वज (लिङ्ग)-के ऊपर रखे तो इस प्रकार योनिमुद्राबन्ध नामक उत्तम आसन होता है।

आचार्य और शिष्यके सम्बन्ध

जो कुलपरम्पराके क्रमसे प्राप्त हुआ हो, नित्य मन्त्र-जपके अनुष्ठानमें तत्पर हो, गुरुकी आज्ञाके पालनमें अनुरक्त हो तथा अभिवेकयुक्त हो; शान्त, कुलीन और जितेन्द्रिय हो, मन्त्र और तन्त्रके तात्त्विक अर्थका ज्ञाता तथा निग्रहानुग्रहमें समर्थ हो; किसीसे किसी वस्तुकी अपेक्षा न रखता हो, मननशील, इन्द्रियसंयमी, हितवचन बोल्नेवाला, विद्वान्, तत्त्व निकासनेमें चतुर, विनयी हो; किसी-न-किसी आश्रमकी मर्यादामें स्थित, ध्यानपरायण, संशय-निवारण करनेवाला, परम बुद्धिमान् और

नित्य सत्कर्मोंके अनुष्ठानमें संलग्न रहनेवाला हो, उसे ही 'आचार्य' कहा गया है। जो शान्त, विनयशील, शुद्धात्मा, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त, जप आदि साधनोंसे सम्पन्न, ब्रह्मालु, सुस्थिर चित्त या हृदयवाला, भ्रान्त-पानमें शारीरिक शुद्धिसे युक्त, धार्मिक, शुद्धचित्त, सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचरसे युक्त, कृतज्ञ एवं पापसे दूरनेवाला हो, गुरुकी सेवामें जिसका मन लगता हो, ऐसे शौच-स्वभावका पुण्य आदर्श शिष्य हो सकता है; अन्यथा वह गुरुको दुःख देनेवाला होता है। (पूर्व० ६४ अध्याय)

~~~~~

मन्त्रशोधन, दीक्षाविधि, पञ्चदेवपूजा तथा जपपूर्वक इष्टदेव और आत्मचिन्तनका विधान

सप्तकुमारजी कहते हैं—गुरुको चाहिये कि वह शिष्यकी परीक्षा लेकर मन्त्रका शोधन करे। पूर्वसे पश्चिम और दक्षिणसे उत्तर (रंगमें बुझाये हुए) पाँच-पाँच सूत गिरावे (तात्पर्य यह है कि पाँच छोड़ी रेखाएँ खींचकर उनके ऊपर पाँच पड़ी रेखाएँ खींचे)। इस प्रकार चार-चार कोष्ठोंके चार समुदाय बनेंगे। इनमेंसे पहले चौकेके प्रथम कोष्ठमें एक, दूसरेके प्रथममें दो, तीसरेके प्रथममें तीन और चौथेके प्रथममें चार लिखे। (इसी क्रमसे आगेकी संख्याएँ भी लिख ले।) प्रथम कोष्ठमें 'अ' लिखकर उसके आग्नेय कोणमें उससे पाँचवाँ अक्षर लिखे। इस प्रकार सभी कोष्ठोंमें क्रमशः अक्षरोंको लिखकर बुद्धिमान् पुरुष मन्त्रका संशोधन करे। साधकके नामका आदि-अक्षर जिस कोष्ठमें हो, वहाँसे लेकर जहाँ मन्त्रका आदि-अक्षर हो उस कोष्ठतक प्रदक्षिणक्रमसे गिनना चाहिये; यदि उसी चौक में मन्त्रका आदि-अक्षर हो, जिसमें नामका आदि-अक्षर है तो वह 'सिद्ध चौक' कहा जायगा।

उससे प्रदक्षिणक्रमसे गिननेपर यदि द्वितीय चौकमें मन्त्रका आदिअक्षर हो तो वह 'साध्य' कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा चौक 'सुसिद्ध' और चौथा चौक 'अरि' नामसे प्रसिद्ध है। यदि साधकके नामसम्बन्धी और मन्त्रसम्बन्धी आदिअक्षर प्रथम चौकके पहले ही कोष्ठमें पड़े हों तो वह मन्त्र 'सिद्धसिद्ध' माना गया है। यदि मन्त्रवर्ण प्रथम चौकके द्वितीय कोष्ठमें पड़ा हो तो वह 'सिद्धसाध्य' कहा गया है। प्रथमके तृतीय कोष्ठमें हो तो 'सिद्धसुसिद्ध' होगा और चौथेमें हो तो 'सिद्धारि' कहलावेगा। नामाक्षरयुक्त चौकसे दूसरे चौकमें यदि मन्त्रका अक्षर हो, तो पहले जहाँ नामका अक्षर था वहाँके उस कोष्ठसे आरम्भ करके क्रमशः पूर्ववत् गणना करे। द्वितीय चौकके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठमें मन्त्राक्षर होनेपर उसकी क्रमशः 'साध्यसिद्ध', 'साध्यसाध्य', 'साध्यसुसिद्ध' तथा 'साध्य-अरि' संज्ञा होगी। तीसरे चौकमें मन्त्रका अक्षर हो तो मन्त्रीको पूर्वोक्त रीतिसे गणना

करनी चाहिये। तृतीय चौकके प्रथम आदि कोष्ठोंके अनुसार क्रमशः उस मन्त्रकी 'सुसिद्धसिद्ध', 'सुसिद्ध-साध्य', 'सुसिद्धसुसिद्ध' तथा 'सुसिद्ध-अरि' संज्ञा होगी। यदि चौथे चौकमें मन्त्राक्षर हों तो भी विद्वान् पुरुष इसी प्रकार गणन करे। चतुर्थ चौकके प्रथम आदि कोष्ठोंके अनुसार उस मन्त्रकी 'अरिसिद्ध', 'अरिसाध्य', 'अरिसुसिद्ध' तथा 'अरि-अरि' यह संज्ञा होगी। सिद्धसिद्ध मन्त्र शास्त्रोक्त विधिसे उतनी ही संख्यामें जप करनेपर सिद्ध हो जायगा। परंतु सिद्धसाध्य मन्त्र दूनी संख्यामें जप करनेसे सिद्ध होगा। सिद्धसुसिद्ध मन्त्र शास्त्रोक्त संख्यासे आधा जप करनेपर ही सिद्ध जायगा। परंतु सिद्धारि मन्त्र कुटुम्बोजनोंका नाश करता है। साध्यसिद्ध मन्त्र दूनी संख्यामें जप करनेसे सिद्ध होता है। साध्यसाध्य मन्त्र बहुत विलम्बसे सिद्ध होता है। साध्यसुसिद्ध भी द्विगुण जपसे सिद्ध होता है; किंतु साधारि मन्त्र बन्धु-बान्धवोंका हनन करता है। सुसिद्धसिद्ध आधे ही जपसे सिद्ध हो जाता है। सुसिद्धसाध्य द्विगुण जपसे सिद्ध होता है। सुसिद्धसिद्ध मन्त्र प्रातः होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसिद्धारि मन्त्र सारे कुटुम्बका नाश करता है। अरिसिद्ध पुत्रनाशक है तथा अरिसाध्य कन्याका नाश करनेवाला होता है। अरिसुसिद्ध

स्त्रीका नाश करता है और अरि-अरि मन्त्र साधकका ही नाश करनेवाला माना गया है। मुने! यहाँ मन्त्रशोधनके और भी बहुत-से प्रकार हैं, किंतु यह अकथह नामक चक्र सबमें प्रधान है; इसलिये यही तुम्हें बताया गया है^१।

इस प्रकार मन्त्रका भलीभाँति शोधन करके शुद्ध समय और पवित्र स्थानमें गुरु शिष्यको दीक्षा दे। अब दीक्षाका विधान बताया जाता है। प्रातःकाल नित्यकर्म करके पहले गुरुचरणोंकी पादुकाको प्रणाम करे। तत्पश्चात् आदरपूर्वक वस्त्र आदिके द्वारा भक्तिभावसे सद्गुरुकी पूजा करके उनसे अर्घ्य मन्त्रके लिये प्रार्थना करे। तदनन्तर गुरु संतुष्टचित्त हो स्वस्तिवाचनपूर्वक मण्डल आदि विधान करके शिष्यके साथ पवित्र हो यज्ञमण्डपमें प्रवेश करे। फिर सामान्य अर्घ्य जलसे द्वारका अभिषेक करके अस्त्र-मन्त्रोंसे दिक्क विघ्नोंका निवारण करे; इसके बाद आकाशमें स्थित विघ्नोंका जलसे पूजन करके निराकरण करे। भूमिसम्बन्धी विघ्नोंको तीन बार ताली मजाकर हटावे, तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ करे। भिन्न-भिन्न रंगोंद्वारा शास्त्रोक्तविधिसे सर्वसौभद्रमण्डलकी रचना करके उसमें बहिमण्डल और उसकी कलाओंका पूजन करे। तत्पश्चात् मन्त्र-मन्त्रका उच्चारण करके

१. घूलमें बताया हुई रीतिसे कोष्ठक बनाकर उनमें अक्षरोंको लिखनेपर प्रथम कोष्ठकमें 'अ क ■ ह' अक्षर आती हैं। इन्हींके नामपर इस चक्रको 'अकथह-चक्र' कहते हैं। इसका रेखाचित्र नीचे दिया जाता है—

अकथह-चक्र

१ अ क	२ ख ग	३ ङ च	४ छ ज
५ ट झ	६ ठ ड	७ ड ण	८ त थ
९ द ध	१० न प	११ य र	१२ ल व
१३ श स	१४ ह ल	१५ व श	१६ र त

धोये हुए यथाशक्तिनिर्मित कलशकी वहाँ विधिपूर्वक स्थापना करके सूर्यको कलाकर वजन करे। विलोममातृकाके मूलका उच्चारण करते हुए शुद्ध जलसे कलशको भरे और उसके भीतर सोमकी कलाओंका विधिपूर्वक पूजन करे। धूम्रा, अर्चि, ऊष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुल्लिङ्गिनी, सुग्री, सुरुषा, कपिला तथा ह्रस्व-कव्यवाहा—ये अष्टिकी दस कलाएँ कहाँ गयी हैं। अब सूर्यको चारह कलाएँ बतायी जाती हैं—तपिनी, तपिनी, धुम्रा, मरीचि ज्वालिनी, रवि, सुपम्प, भेगदा, विष्णु, योधिनी, धारिणी तथा क्षमा। चन्द्रमाको कलाओंके नाम इस प्रकार जानने चाहिये—अमृता, मानदा, पूष, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, सतिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, पूर्णा और पूर्णभृता—ये सोलह चन्द्रमाकी कलाएँ कही गयी हैं।

कलशको दो खस्त्रोंसे लपेट करके उसके भीतर सर्वोपधि डाले। फिर नौ रत्न छोड़कर पञ्चपक्व डाले। कटहल, आम, बड़, पेपल और वकुल—इन पाँच वृक्षोंके पत्तियोंको यहाँ पञ्चपक्व माना गया है। मोती, माणिक्य, वीर्य, गोमेद, चक्र, किम्बु (मृगा), पद्मरग, भरकत तथा नीलमणि—इन नौ रत्नोंको क्रमशः कलशमें छोड़कर उसमें इष्ट देवताका आवाहन करे और मन्यवेत्ता आचार्य विधिपूर्वक देवपूजका कार्य सम्पन्न करके वस्त्रभूषणोंसे विभूषित शिष्यको वेदीपर बिठावे और प्रोश्ननोंके जलसे उसका अभिषेक करे। फिर उसके शरीरमें विधिपूर्वक भूतशुद्धि आदि करके न्यासोंके द्वारा शरीरशुद्धि करे और मस्तकमें पञ्च मन्त्रोंका न्यास करके एक सौ आठ मूलमन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे प्रिय शिष्यका अभिषेक करे। उस समय मन-ही-मन मूलमन्त्रका जप करते रहना चाहिये। अवशिष्ट जलसे आचमन करके शिष्य दूसरा वस्त्र धारण करे और गुल्फोंको विधिपूर्वक प्रणम करके पवित्र

हो उनके सामने बैठे। तदनन्तर गुरु शिष्यके मस्तकपर हस्त देकर जिस मन्त्रकी दीक्षा देनी हो, उसका विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करे। 'समः अस्तु' (शिष्य परे सम्पन्न हो) इस भावसे शिष्यको अक्षर-दान करे। तब शिष्य गुरुकी पूजा करे। इसके बाद गुरु शिष्यके मस्तकपर चन्दनयुक्त हाथ रखकर एकाग्रचित हो, उसके कानमें आठ बार मन्त्र कहे। इस प्रकार मन्त्रका उपदेश पाकर शिष्य भी गुरुके चरणोंमें गिर जाय। उस समय गुरु इस प्रकार कहे, 'बेटा! उठो। तुम बन्धनमुक्त हो गये। विधिपूर्वक सदाचारी बनो। तुम्हें सदा कीर्ति, श्री, कान्ति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य प्राप्त हो।' तब शिष्य उठकर गन्ध आदिके द्वारा गुरुकी पूजा करे और उनके लिये दक्षिणा दे। इस प्रकार गुरुमन्त्र पाकर शिष्य उसी समयसे गुरुसंघामें लग जाय। बीचमें अपने हृद्देवका पूजन करे और उन्हें पुष्पाञ्जलि देकर अग्नि, निर्ऋति और वागीशका क्रमशः पूजन करे। जब मध्यमें भगवान् विष्णुका पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी तथा शिवकी पूजा करे और जब मध्यमें भगवान् शङ्करकी पूजा करे तो उनके पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी तथा विष्णुका पूजन करे। जब मध्यमें देवीकी पूजा करे तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और विष्णुकी पूजा करे। जब मध्यमें गणेशकी पूजा करे तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवी, सूर्य और विष्णुकी पूजा करे और जब मध्यभागमें सूर्यकी पूजा करे तो पूर्वदिशि दिशाओंमें क्रमशः गणेश, विष्णु, देवी और शिवकी पूजा करे। इस प्रकार प्रतिदिन आश्वरपूर्वक पञ्चदेवोंका पूजन करना चाहिये।

विद्वान् पुरुषको चाहिये कि ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर लघुसंका आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि लघुसंका आदि न लग्यो हो तो शय्यापर बैठे-बैठे

ही अपने गुरुदेवको नमस्कार करे—तदनन्तर पादुकामन्त्रका दस बार जप और समर्पण करके गुरुदेवको पुनः प्रणाम और उनका स्तवन करे।

फिर मूलाधारसे ग्रहान्ध्रतक मूलविद्याका चिन्तन करे। मूलाधारसे निम्नभागमें गोलककर वायुमण्डल है, उसमें वायुका बीज 'वा' कार स्थित है। उस बीजसे वायु प्रवाहित हो रही है। उससे ऊपर अग्निका त्रिकोणमण्डल है। उसमें जो अग्निका बीज 'र' कार है, उससे आग प्रकट हो रही है। ठीक वस्तु तथा अग्निके साथ मूलाधारमें स्थित स्त्रीरवालो कुलकुम्हलिनीका ध्यान करे, जो सैन्धे हुए सफ़ेद समान आकारवाली है। वह स्वयं भूसिद्धको आवेष्टित करके सो रही है। देखनेमें वह कमलको नालके समान जान पड़ती है। वह अत्यन्त पतली और उसके अङ्गोंसे करोड़ों विद्युत्तोंकी—सी प्रभा छिटा कर रही है। इस प्रकार कुलकुम्हलिनीका ध्यान करके भावनात्मक कूर्च (कूँची)—के द्वारा उसे जगाकर ठाढ़े और सुषुम्णा नाड़ीके मार्गसे क्रमशः छः चक्रोंका भेदन करनेवाली उस कुम्हलिनीको गुरुकी भत्तायी हुई विधिके अनुसार विद्वान् पुरुष ब्रह्मरन्ध्रतक ले जाय और वहकि अमृतमें निमग्न करके आत्माका चिन्तन करे। मन्त्रे अन्त्य उसके प्रभापुञ्जसे व्याप्त है। वह निर्मल, चिन्मय तथा देह अद्विसे परे है। फिर उस कुम्हलिनीको अपने स्थानपर पहुँचकर हृदयमें इष्टदेवका चिन्तन करे और ध्वनिसक उनचहसे उनका पूजन करके निम्नलिखित मन्त्रसे प्रार्थना करे—

त्रैलोक्यचैतन्यमयादिदेव

श्रीनाथ विष्णो भववाङ्मयैक।

प्रातः समुत्थाय तव प्रियाय

संसारयात्रामनुस्तीकिये

'आदिदेव! लक्ष्मीकान्त! विष्णो! त्रिलोक्यैक।

चैतन्य आपका स्वरूप है। आपकी आज्ञासे ही प्रातःकाल उत्तरकर आपका प्रिय कार्य करनेके लिये मैं संसारयात्राका अनुसरण करूँगा।'

ब्रह्मन्! यदि इष्टदेव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वोक्त मन्त्रमें 'विष्णो' आदिके स्थानमें उच्चाटारा उसके ज्वक शब्द या नामका प्रयोग कर लेना चाहिये। तत्पश्चात् सम्पूर्ण सिद्धिके लिये अजपा जप निषेदन करे। दिन-रातमें जोव 'इक्कीस हजार छः सौ' बार सदा अजपा नामक गायत्रीका जप करता है। इस अजपा मन्त्रके ऋषि हंस हैं, अथ्यक्त गायत्री मन्त्र कहा गया है। परमहंस देवता हैं। आदि (हं) बीज और अन्त (सः) शक्ति है, तत्पश्चात् षडङ्गन्यास करे। सूर्य, सोम, निरञ्जन, निराभास, धर्म और ज्ञान—ये छः अङ्ग हैं। क्रमशः इनके पूर्वमें 'हंसः' और अन्तमें 'आत्मने' पद जोड़कर संधक इयका छः अङ्गोंमें न्यास करे। हकार सूर्यके समान तेजस्वी होकर शरीरसे बाहर निकलता है और सकार वैसे ही तेजस्वी रूपसे प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकारका ध्यान कहा गया है। इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान् पुरुष बाँहि और अर्धमण्डलमें विभ्रणपूर्वक जप अर्पण करे।

मूलाधारचक्रमें चार दलका कमल है, जो बन्धुकपुष्पके समान लाल है। उसके चारों दलोंमें क्रमशः 'ब स प स'—ये अक्षर अङ्कित हैं। उसमें अपनी शक्तिके साथ गणेशजी विराजमान हैं। वे अपने चारों हाथोंमें क्रमशः पाश, अङ्कुश, सुधापात्र तथा मोदक लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक्पति गणेशजीको छः सौ जप अर्पण करे। स्वाधिष्ठान-चक्रमें छः दलोंका कमल है। वह चक्र मूँहके समान रंगका है। उसके छः दलोंमें क्रमशः 'ब भ म य र स' ये अक्षर अङ्कित हैं। उसमें कमलजन्मा

१. हंसः सूर्यात्मने हृदयव नमः। हंस सौम्यत्वेन स्मरते स्वाहा। हंसो निरञ्जनात्मने सिद्धाय नमः। हंसो निराभासात्मने कवचाय हुम्। हंसो धर्मरूपने तेजस्वाय वीर्यवत्। हंसो ज्ञानरूपने अस्त्राय वन्दे।

ब्रह्माजी हंसारूढ़ होकर विराजमान हैं। उनके वामाङ्ग-भागमें उनकी ब्राह्मीशक्ति सुशोभित हैं। वे विद्याके अधिपति हैं। सुवा और अस्मत्प्रत्यय उनके हाथोंको शोभा बढ़ाती हैं। ऐसे सहायकोंको छः हजार जप निवेदन करे। मणिपूर चक्रमें दशदल कमल विद्यमान है। उसके प्रत्येक दलपर क्रमशः 'ड ढ ण त थ द ध न प फ' ये अक्षर अङ्कित हैं। उसकी प्रभा विद्युद्विलसित मेषकं समान है। उसमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले भगवान् विष्णु लक्ष्मोसहित विराजमान हैं। उन्हें छः हजार जप अर्पण करे। अनाहत चक्रमें द्वादशदल कमल विद्यमान है। इसके प्रत्येक दलपर क्रमशः 'क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ' ये अक्षर अङ्कित हैं। उसका वर्ण शुक्ल है। उसमें शूल, अभय, वर और अमृतकलश धारण करनेवाले वृषभाख्य भगवान् रुद्र विराज रहे हैं। उनके वामाङ्ग-भागमें उनकी शक्ति पार्वतीदेवी विद्यमान है। वे विद्याके अधिपति हैं। विद्यान् पुरुष उन रुद्रदेवकी छः हजार जप निवेदन करे। विद्युद्द चक्र षोडशदल कमलसे युक्त है। उसके प्रत्येक दलपर क्रमशः स्वरवर्ण (अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः) अङ्कित

हैं। वह चक्र शुक्ल वर्णका है। उसमें महाज्योतिसे प्रकाशित होनेवाले इन्द्रियाधिपति ईश्वर विराजमान हैं, जो प्राणशक्तिसे युक्त हैं। उन्हें एक सहस्र जप अर्पण करे। आज्ञाचक्रमें दो दलोंवाला कमल है, उसके दलोंमें क्रमशः 'ह' और 'क्ष' अङ्कित हैं; उसमें पराशक्तिसे युक्त जगद्गुरु सदाशिव विराजमान हैं; उन्हें एक सहस्र जप अर्पण करे। स्थूलार-चक्रमें सहस्र दलोंसे युक्त महाकमल विद्यमान है, उसमें नाद-विन्दुसहित सम्प्रत मङ्गलवर्ण विराजमान हैं। उसमें स्थूल वर और अभययुक्त हार्दिकसे परम आदिगुरुको एक सहस्र जप निवेदन करे। फिर बुद्धिमें जल लेकर इस प्रकार बहे—'स्वभक्तः ह्येते रहनेवाले इक्षीस हजार छः सौ भजपा जपका पूर्वोक्तरूपसे विभागपूर्वक संकल्प करनेके कारण मोक्षदाता भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।' इस भजपा गायत्रीके संकल्पमात्रसे भगुण्य सड़े-बड़े सबसे मुक्त हो जाता है। 'मैं ब्रह्म ही हूँ संसारो जीव नहीं हूँ। निष्प्रमृष्ट हूँ, शोक मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ।' इस प्रकार अपने-आपके विषयमें चिन्तन करे। तदनन्तर दैहिक कृत्य और देवार्चन करे। उसका विधान और सप्तचक्रका लक्षण मैं बताऊँगा। (पूर्व ६५ अध्याय)

शरीराचार, स्नान, संख्या-तर्पण, पूजागृहमें देवताओंका पूजन, केशव-कीर्त्यादि मातृकान्यास, श्रीकण्ठमातृका, गणेशमातृका, कलामातृका आदि न्यासोंका वर्णन

सप्तकुमारजी कहते हैं—तदनन्तर जायों या दाहिनी जिस ओरकी सौंस चलती हो, उसी ओरका जायों अथवा दाहिना पैर पृथ्वीपर उतारे और इस प्रकार प्रार्थना करे—

समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डले।

विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ ६६ ॥ १-२

'पृथ्वी देवि। समुद्र तुम्हारी मेखला (कटिबन्ध)

और पर्वत स्तनमण्डल हैं। विष्णुपति! तुम्हें

नमस्कार है, मैंने जो तुम्हें चरणोंसे स्पर्श किया है, मेरे इस अपराधको क्षमा करो।'

इस प्रकार भूदेवीसे क्षमा-प्रार्थना करके विधिपूर्वक विचरण करे। तदनन्तर गौबसे नैऋत्य कोणमें जाकर इस मन्त्रका उच्चारण करे—

नमस्तु ऋष्यो देवः पिशाचा ये च गुहाकाः।

पिभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम् ॥ ३-४

'यहाँ जो ऋषि, देवता, पिशाच, गुहाक,

पितर तथा भूतगण हों, वे चले जायें, मैं यहाँ मल-त्याग करूँगा।'

ऐसा कहकर तीन बार तात्ती बजसे और सिरको वस्त्रसे आच्छादित करके मल-त्याग करे। रात हो तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठे और दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके मलत्याग करे। तत्पश्चात् मिट्टी और जलसे शुद्धि करे। लिङ्गमें एक बार, गुदामें तीन बार, बायें हाथमें दस बार, फिर दोनों हाथोंमें सात बार तथा पैरोंमें तीन बार मिट्टी लगावे। इस प्रकार शीघ्र-सम्पादन करके बारह बार जलसे कुल्ल करे। उसके बाद दाँतुनके लिये निम्नाश्रित मन्त्रसे वनस्पतिकी प्रार्थना करे—

आयुर्बलं यशो वधैः प्रजाः पशुबन्धुनि च।

भिर्यं प्रजां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥८

'वनस्पते। तुम हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, लक्ष्मी, प्रजा (जन्मशक्ति) तथा मेधा (धारणशक्ति) दो।'

प्रकार प्रार्थना करके मन्त्रका साधक बारह अंगुलकी दाँतुन लेकर एकाग्रचित्त हो उससे दाँत और मुखकी शुद्धि करे। तत्पश्चात् नदी आदिमें नहानेके लिये जाय, उस समय देवताके गुणोंका कीर्तन करता रहे। जलाशयमें जाकर उसको नमस्कार करके आनोपयोगी वस्तु-वस्त्र आदिको तटपर रखकर मूल^१ (इह) मन्त्रसे अभिमन्त्रित मिट्टी लेकर उसे कटिसे पैर तकके अङ्गोंमें लगावे और फिर जलाशयके जलसे उसे धो डाले। तदनन्तर पाँच बार जलसे पैरोंको धोकर जलके भीतर प्रवेश करे और नाभिकके जलमें पहुँचकर खड़ा हो जाय। उसके बाद जलाशयकी मिट्टी लेकर बायें हाथकी कलाई, हथेली और उसके अग्रभागमें लगावे और अंगुलीसे जलाशयकी

मिट्टी लेकर मन्त्रज्ञ विद्वान् अस्त्र (फट्)-के उच्चारणद्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे। फिर हथेलीकी मिट्टीको छः अङ्गुलीमें उनके मन्त्रोंद्वारा लगावे। तदनन्तर डुबकी लगाकर भलीभाँति उन अङ्गुलीको धो डाले। यह जल-स्नान बताया गया है। इसके बाद सम्पूर्ण जगत्को अपने इष्टदेवका स्वरूप मानकर आन्तरिक ज्ञान करे। अनन्त सूर्यके समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आवुधोंसे सम्पन्न मन्त्रमूर्ति भगवान्का चिन्तन करके यह भावना करे कि उनके चरणोदकसे प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मरन्ध्रसे मेरे शरीरमें प्रवेश कर रही है। फिर उस धारासे शरीरके भीतरका खरा मल भावनाद्वारा ही धो डाले। ऐसा करनेसे मन्त्रका साधक तत्काल रजोगुणसे रहित हो स्वच्छ स्फुटिकके समान शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात् मन्त्रसाधक शास्त्रोक्तविधिसे ज्ञान करके एकाग्रचित्त हो मन्त्र-ज्ञान करे। उसकी विधान बताया जाता है। पहले देश-कालका नाम लेकर संकल्प करे, फिर प्राणायाम और षडङ्ग-न्यास करके दोनों हाथोंसे मुष्टिकी मुद्रा बनाकर सूर्यमण्डलसे आते हुए तीर्थोंका आवाहन करे—

ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्मृह्यामि ते रत्नैः।

तेन सत्प्रेष ये देव देहि तीर्थं दिवाकर ॥

वङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुत ॥

(च० पूर्व० ६६। २५-२७)

'सूर्यदेव! ब्रह्माण्डके भीतर जितने तीर्थ हैं, उन सबका आपको किरणें स्पर्श करती हैं। दिवाकर! इस सत्यके अनुसार मेरे लिये यहाँ सब तीर्थ प्रदान कीजिये। गङ्गे, यमुने, गोदावरि, सरस्वति, नर्मदे, सिन्धु, कावेरि! आप इस जलमें निवास करें।'

इस प्रकार जलमें सब तौथोंका आवाहन करके उन्हें सुधाबीज (वं)-से युक्त करे। फिर गोमुद्रासे उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवचसे अवगुण्ठित करे। फिर अस्वमुद्राद्वारा संरक्षण करके चक्रमुद्राका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात् उस जलमें विद्वान् पुरुष अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाके मण्डलोंका चिन्तन करे। फिर सूर्यमन्त्र और अमृताबीजके द्वारा उस जलको अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर मूल-मन्त्रसे ग्यारह बार अभिमन्त्रित करके उसके मध्यभागमें पूजा-यन्त्रकी भधना करे और हृदयसे देवताका आवाहन करके ज्ञान कराकर मानसिक उपचारसे उनकी पूजा करे। इष्टदेव सिंहासनपर विराजमान हैं, इस भावनासे उन्हें नमस्कार करके विद्वान् पुरुष उस जलको प्रणाम करे—

आधारः सर्वभूतानां विष्णोरनुलतेजसः।

तद्गुणान्न ततो जाता आपस्ताः प्रणमाम्यहम्॥

(१२। १३)

‘जल सम्पूर्ण भूतोंका और अतुल तेजस्को भगवान् विष्णुका आधार है। अतः वह विष्णुस्वरूप है; इसलिये मैं उसे प्रणाम करता हूँ।’

इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीरके सात छिद्रोंको बंद करके जलमें डुबकी लगावे और उसमें भूतमन्त्रका इष्टदेवके स्वरूपमें ध्यान करे। तीन बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात् दोनों हाथोंको बड़ेकी मुद्रामें रखकर उसके द्वारा सिरको सौंचे।

फिर श्रीशैलग्रामशिलाका जल (भगवच्छरणाभूत) पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण न करे। यह शास्त्रका नियत विधान है। तदनन्तर मन्त्रका साधक अपने इष्टदेवका सूर्यमण्डलमें विसर्जन करके तटपर आवे और यज्ञपूर्वक वस्त्र धोकर दो शुद्ध वस्त्र (धोती और अँगोछा) धारण करके

विद्वान् पुरुष संघ्या आदि करे। रोगादिके कारण ज्ञानादिमें असमर्थ हो, वह वहाँ जलसे ज्ञान न करके अधमर्षण करे अथवा अशक्त मनुष्य भस्म या फूलसे ज्ञान करे। तदनन्तर शुभ आसनपर बैठकर संघ्यादि कर्म करे। ‘ॐ केशवाय नमः’ ‘ॐ नारायणाय नमः’ ‘ॐ माधवाय नमः’ इन मन्त्रोंसे तीन बार जलका आचमन करके ‘ॐ गोविन्दाय नमः’ ‘ॐ विष्णवे नमः’—इन मन्त्रोंका उच्चारण करके दोनों हाथ धो ले। फिर ‘ॐ यमुसूदनाय नमः’ ‘ॐ त्रिविक्रमाय नमः’ से दोनों ओष्ठोंका मार्जन करे। तत्पश्चात् ‘ॐ वाधवाय नमः’ ‘ॐ ब्रीधराय नमः’ से मुख और दोनों हाथोंका स्पर्श करे। ‘ॐ हरीकेशाय नमः’ ‘ॐ पञ्चनभाय नमः’ से दोनों चरणोंका स्पर्श करे। ‘ॐ दापोदराय नमः’ से मूर्धा (मस्तक) का, ‘ॐ संकर्षणाय नमः’ से मुखाका, ‘ॐ वासुदेवाय नमः’ ‘ॐ प्रद्युम्नाय नमः’ से कनकः दायी-बायी नसिकाका स्पर्श करे। ‘ॐ अनिलक्याय नमः’ ‘ॐ पुरुषोत्तमाय नमः’ से पूर्वजत् दोनों नेत्रोंका तथा ‘ॐ अधोज्ञाय नमः’, ‘ॐ नृसिंहाय नमः’ से दोनों कर्णोंका स्पर्श करे। ‘ॐ अक्षुताय नमः’ से नाभिका, ‘ॐ जगदीशाय नमः’ से वक्षःस्थलका तथा ‘ॐ हरये नमः’, ‘ॐ विष्णवे नमः’ से दोनों कंधोंका स्पर्श करे। यह वैष्णव आचमनकी विधि है। आदिमें प्रणव और अन्तमें चतुर्थीका एकवचन तथा नमः पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि नामोंद्वारा मुख आदिका स्पर्श करना चाहिये। मुख और नसिकाका स्पर्श तर्जनी अंगुलिसे करे। नेत्रों तथा कानोंका स्पर्श अनामिकाद्वारा करे तथा नाभिदेशका स्पर्श कनिष्ठा अंगुलिसे करे। अङ्गुष्ठका स्पर्श सभी अङ्गोंमें करना चाहिये। ‘स्वाहा’ पद अन्तमें जोड़कर चतुर्थ्यन्त आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका उच्चारण करके जो

आचमन किया जाता है, उसे सैव आचमन कहा गया है। आदिमें क्रमशः दीर्घऋ, अनुस्वार और ह अर्थात्—हां हीं हूं जोड़कर स्वाहान्त उत्तमत्व विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व शब्दोंके उच्चारणपूर्वक किये हुए आचमनको तो सैव^१ कहते हैं और आदिमें क्रमशः 'ऐं, ह्रीं, त्रीं' इस बीजके साथ स्वाहान्त उक्त नापोंका उच्चारण करके किये हुए आचमनको शाक्त^२ आचमन कहा गया है। ऋन्। वाबीज (ऐं), सज्जबीज (ह्रीं) और श्रीबीज (त्रीं)—का प्रारम्भमें प्रयोग करनेसे यह आचमन अभीष्ट अर्थको देनेवाला होता है।

तदनन्तर ललाटेमें सुन्दर गदाकी—सी आकृति बनाकर तिलक लगावे। हृदयमें नन्दक नामक खट्वकी और दोनों बांहोंपर क्रमशः शङ्ख और चक्रकी आकृति बनावे। उक्त बुद्धिवाला वैष्णव पुरुष क्रमशः मस्तक, कर्णमूल, पार्श्वभाग, पीठ, त्रिभि तथा ककुब्धमें भी शार्ङ्ग नामक धनुष तथा कण्ठका न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थजनित मुक्तिका (गोपीचन्दन) आदिसे तिलक करे। अथवा सैवजन आम्बकमन्त्रसे अग्निहोत्रका भस्म लेकर 'अग्निरिति भस्म' इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके तत्पुरुष, अधोर, सङ्गोजात, कण्ठदेव और ईशान—इन नामोंद्वारा क्रमशः ललाट, कंधे, उदर, भुजा और हृदयमें पाँच जगह त्रिपुण्ड्र लगावे। शक्तिके उपासकको त्रिकोणकी आकृतिका अथवा स्त्रियाँ जैसे बेंदो लगाती हैं, उस तरहका तिलक करना चाहिये। वैदिकी संध्या करनेके बाद मन्त्रका साधक विधिवत् आचमन करके तान्त्रिकी संध्या करे। पूर्ववत् जलमें तीर्थोक्त आवाहन कर से। तत्पश्चात् कुशासे तीन बार पृथ्वीपर जल छिड़के।

फिर उसी जलसे सात बार अपने मस्तकपर अभिषेक करे। फिर प्राणायाम और षडङ्गन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर उसे दाहिने हाथसे डक से। और मन्त्रज्ञ पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वीके बीजमन्त्रोंद्वारा^३ उसे अभिमन्त्रित करके तत्पश्चात् पूर्ववत् हाथसे चूते हुए जलविन्दुओंद्वारा मूलमन्त्रसे अपने भस्तकको सात बार सींचे, फिर लेव जलको मन्त्रका साधक बीजाक्षरोंसे अभिमन्त्रित करके नासिकाके समीप से आवे। उस तेजोमय जलको भाषणद्वारा इडा नाड़ीसे भीतर खींचकर उसके अन्तरके सारे मस्तीको धो डाले, फिर कृष्णवर्णमें परिणत हुए उस जलको पिङ्गला नाड़ीसे बाहर निकाले और अपने आगे वज्रमय प्रस्तरकी कल्पना करके अस्त्रमन्त्र (फट्) का उच्चारण करते हुए उस जलको उसीपर दे मारे। वह सम्पूर्ण जलोंका नारा करनेवाला अधमर्षण कहा गया है। फिर मन्त्रवेत्ता पुरुष हाथ-पैर धोकर पूर्ववत् आचमन करके छड़ा हो तबिके पात्रमें पुष्प-चन्दन आदि डालकर मूलान्त मन्त्रका उच्चारण करते हुए सूर्यमण्डलमें विराजमान इष्टदेवको अर्घ्य दे। इस प्रकार तीन बार अर्घ्य देकर रश्मिमण्डलमें स्थित आराध्यदेवका ध्यान करे। तत्पश्चात् अपने-अपने कल्पमें बतायी हुई गायत्रीका एक सौ आठ या अट्ठाईस बार जप करे। जपके अन्तमें 'गुह्यतिगुह्यगोष्ठी त्वं' इत्यादि मन्त्रसे वह जप समर्पित करे, तदनन्तर गायत्रीका ध्यान करे।

फिर विविज्ञ पुरुष देवताओं, ऋषियों तथा अपने पिताओंका तर्पण करके कल्पोक्त पद्धतिसे अपने इष्टदेवका भी तर्पण करे। तत्पश्चात्

१. हां आत्मतत्त्वाय स्वाहा। हीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा। हूं शिवतत्त्वाय स्वाहा। ये सैव आचमन-मन्त्र हैं।
२. ऐं आत्मतत्त्वाय स्वाहा। ह्रीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा। त्रीं शिवतत्त्वाय स्वाहा। ये शाक्त आचमन-मन्त्र हैं।
३. हं यं ईं थं सं—ये क्रमशः अम्बक आदि वर्त्योंके बीज हैं।

गुरुपञ्चिका तर्पण करके अङ्गों, आवुधों और आवरणोंसहित विनतानन्दन गरुड़कर 'सार्द्धं स्रवणं सायुधं चैतरेयं तर्पयामि' ऐसा कहकर तर्पण करे। इसके बाद नारद, पर्यंत, जिष्णु, निरुद्ध, उद्धव, दारुक, विष्णुक्सेन तथा नैलेयका वैष्णव पुरुष तर्पण करे। विप्रेन्द्र! इस प्रकार तर्पण करके विवस्मान् सूर्यको अर्घ्य दे पूजाघरमें आकर हाथ-पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्रमें स्थित गार्हपत्य आदि अग्नियोंकी तृप्तिके लिये हवन करके यज्ञपूर्वक उनकी उपासना करके पूजाके स्थानमें आकर द्वारपूजा प्रारम्भ करे। द्वारकी ऊपरी शाखामें गणेशजीकी, दक्षिण भगमें महत्सखसी-की, वाम भागमें सरस्वतीकी, दक्षिणमें पुनः विष्णुराज गणेशकी, वाम भागमें क्षेत्रपालकी, दक्षिणमें गङ्गाकी, वाम भागमें यमुनाकी, दक्षिणमें धन्वाकी, वाम भागमें विभक्तकी, दक्षिणमें ऋद्धिनिधि-की तथा वाम-भागमें परानिधिकी पूजा करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष तत्तत्कल्पोक्त, द्वारपालोंकी पूजा करे। नन्द, सुनन्द, चण्ड, प्रचण्ड, प्रबल, बल, भद्र तथा सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नन्दो, भृङ्गी, रिटि, स्कन्द, गणेश, उभाघहेश्वर, नन्दीकृष्ण तथा महाकाल—ये शैव द्वारपाल हैं। ग्राही, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी आदि जो आठ भक्तका शक्तियों हैं, वे स्वयं ही द्वारपालिका हैं। इन सबके नामके आदि-अक्षरमें अनुस्वार लगाकर उसे नामके पहले बोलना चाहिये। नामके चतुर्थी विभक्त्यन्त रूपके बाद नमः लगाना चाहिये। यथा—'मं नन्दाय नमः' इत्यादि। इन्हीं नाममन्त्रोंसे इन सबकी पूजा करना चाहिये।

वैष्णव-मातृका-न्यास

इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष पवित्र हो मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक आसनपर बैठकर आचमन करे और यज्ञपूर्वक स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वीके

विघ्नोंका निवारण करनेके अनन्तर श्रेष्ठ वैष्णव पुण्य केशव-कीर्त्यादि मातृका-न्यास करे। कीर्तिसहित केशव, कान्तिसहित नारायण, तुष्टिके साथ माधव, पुष्टिके साथ गोविन्द, धृतिके साथ विष्णु, शान्तिके साथ मधुसूदन, क्रियाके साथ त्रिविक्रम, दयाके साथ कामन, मेधाके साथ श्रीधर, हर्षाके साथ इन्दोकेश, पद्मानाभके साथ ब्रह्मा, दामोदरके साथ लब्धा, लक्ष्म्योसहित वासुदेव, सरस्वतीसहित संकर्षण, प्रीतिके साथ प्रद्युम्न, रक्तिके साथ अनिरुद्ध, जयाके साथ धर्त्री, दुर्गाके साथ गदी, प्रभाके साथ साङ्गी, सत्वाके साथ खड्गी, चण्डाके साथ तहसी, वाणीके साथ हली, विलासिनीके साथ मुसली, विजयाके साथ शूली, विरजाके साथ पाशी, विद्याके साथ अङ्कुरा, विनदाके साथ मुकुन्द, सुनन्दाके साथ नन्दज, स्मृतिके साथ नन्दी, बुद्धिके साथ नर, समृद्धिके साथ नरकजित्, तृष्टिके साथ ठरि, बुद्धिके साथ कृष्ण, भुक्तिके साथ सत्य, भुक्तिके साथ सात्वत, क्षमासहित सीरि, रमासहित सूर, उमासहित जनार्दन (शिव), क्लेशदिनोसहित भूधर, क्लिमाके साथ विश्वमूर्ति, वसुधाके साथ वैकुण्ठ, वसुदाके साथ पुरुषोत्तम, पराके साथ बली, परायणाके साथ बलानुज, सूक्ष्माके साथ बाल, संध्याके साथ धृवहस्ता, प्रह्लाके साथ वृष, प्रभाके साथ हंस, निशाके साथ बराह, धाराके साथ विमल तथा विद्युत्के साथ नृसिंहका न्यास करे। इस केशवादि मातृका-न्यासके नारायण ऋषि, अमृताद्या भायत्री छन्द और विष्णु देवता हैं। भगवान् विष्णु चक्र आदि आवुधोंसे सुशोभित हैं, उन्होंने हाथोंमें कलश और दर्पण ले रखा है, वे श्रीहरि श्रीलक्ष्मीजीके सख्य सोभा पा रहे हैं, उनकी अङ्गकान्ति विद्युत्के समान प्रकाशमान है और वे अनेक प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं; ऐसे भगवान् विष्णुका मैं

भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शक्ति (ह्रीं), श्री (श्रीं) तथा कम (कलीं) जैसे सम्पुष्टि 'अ' आदि एक-एक अक्षरका तत्सङ्गत आदिमें न्यास करे। उसके साथ आदिमें प्रणव लगाकर श्रीविष्णु और उनकी शक्तिके चतुर्व्यंता नम्र होकर अन्तमें 'अः' पद जोड़कर बोले।

एक अक्षर 'अ' का ललाटमें, फिर एक अक्षर 'आ' का मुखमें, दो अक्षर 'इ' और 'ई'-का क्रमशः दाहिने और बायें नेत्रमें और दो अक्षर 'उ' 'ऊ' का क्रमशः दाहिने-बायें कानमें न्यास करे। दो अक्षर 'ऋ' 'ॠ' का दायाँ-बायाँ नासिकामें, दो अक्षर 'ऌ' 'ॡ' का दायें-बायें कपोलमें, दो अक्षर 'ए' 'ऐ' का ऊपर-नीचेके ओष्ठमें, दो अक्षर 'औ' 'औ' का ऊपर-नीचेकी दन्तपंक्तिमें, एक अक्षर 'अं' का जिह्वामूलमें तथा एक अक्षर 'अः' का ग्रीवामें न्यास करे। दाहिनी बांहमें कर्णक और बायीं बांहमें चर्माक न्यास करे। टवर्ग और तवर्गका दोनों पैरोंमें तथा 'य' और 'यं' का दोनों कुक्षियोंमें न्यास करे। पृष्ठस्थलमें 'ब' का, नाभिमें 'भ' का और हृदयमें 'म' का न्यास करे। 'य' आदि सात अक्षरोंका शरीरकी सप्त धातुओंमें, 'ह' का प्राणमें तथा 'ल' का आत्मामें न्यास करे। 'क्ष' का क्रोधमें न्यास करना चाहिये। इस प्रकार क्रमसे मातृका वर्णोंका न्यास करके मनुष्य भगवान् विष्णुकी पूजामें समर्थ होता है।

शिव-मातृका-न्यास

[भगवान् शिवके उपासकको केवल-कीर्त्तति मातृका-न्यासकी भीति श्रीकण्ठेशादि मातृका-

न्यास करना चाहिये।] पूर्वोदरीके साथ श्रीकण्ठेशका, विराजके साथ अनन्तेशका, शात्मलीके साथ सुखेशका, लोलाक्षीके साथ त्रिमूर्ताशका, वरुलाक्षीके साथ महेशका और दीर्घघोणके साथ अर्घाशका न्यास करे। दीर्घमुखीके साथ भारभूतीशका, गोमुखीके साथ तिथीशका, दीर्घजिह्वाके साथ स्वप्नेशका, कुण्डोदरीके साथ हरेशका, ऊर्ध्वकेशीके साथ शिष्टोशका, विकृतास्याके साथ भौतिकेशका, ज्वालामुखीके साथ सद्योजातेशका, उल्कामुखीके साथ अनुग्रहेशका, आस्याके साथ अक्रूरका, विद्याके साथ महासेनका, महाकालीके साथ क्रोधेशका, सरस्वतीके साथ चण्डेशका, सिद्धगौरीके साथ पाङ्कजकेशका, शैलेयविद्याके साथ शिखोत्प्रेतका, यन्त्र-शक्तिके साथ एकह्देशका, कमठीके साथ कूर्मेशका, भूतमत्ताके साथ एकमेवेशका, लम्बोदरीके साथ चतुर्बन्धेशका, द्राघिणीके साथ अंशेशका, नागरीके साथ सर्वेशका, खेचरीके साथ सौमेशका, मर्यादाके साथ लाङ्गलीशका, दासकेशके साथ रूपिणीका तथा भीरिणीके साथ अर्धनारीशका न्यास करना चाहिये। काकोदरीके साथ उपाकान्त (उमेश)-का और पूतनाके साथ आषाढीशका न्यास करे। भद्रकालीके साथ दण्डीशका, योगिनीके साथ अर्घेशका, सहस्रनीके साथ मोनेशका, तर्जनीके साथ मेघेशका, वज्रपत्रिके साथ लोहितेशका, कुम्भनीके साथ मित्रेशका, कपर्दिनीके साथ छलगण्डेशका, वज्रके साथ द्विरण्डेशका, जपाके साथ महाबलेशका, सुमुखीके साथ क्लीशका, रेवतीके साथ भुजङ्गेशका, माध्वीके साथ पिनाकीशका, वारुणीके साथ

१. उदाहरणके लिये एक वाक्यप्रयोग दी गयी है—ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अं क्लीं श्रीं ह्रीं केशवकीर्त्तिभ्यां नमः (ललाटे)। ऐसा कहकर ललाटकका स्पर्श करे। इसी प्रकार 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अं क्लीं श्रीं ह्रीं नारायणकान्तिभ्यां नमः (मुखे)। ऐसा कहकर मुखका स्पर्श करे। ललाटे, मुख आदि विन-जिन अङ्गोंमें मातृका वर्णोंका न्यास करना है, उनका निर्देश मूलमें किया जा रहा है। उन सबके लिये उपर्युक्त रीतिसे वाक्यप्रयोग करनी चाहिये। तन्त्रमें द्विवचन-विभक्ति तथा शक्तियोंका अन्तमें प्रयोग देखा जानेके कारण द्रष्टव्य न्यास करके भी स्त्री-लिङ्गका पूर्वनिपात नहीं किया गया।

२. उदाहरणके लिये वाक्यप्रयोग इस प्रकार है—हूँ सीं अं श्रीकण्ठेशपूर्वोदरीभ्यां नमः (ललाटे)। हूँ सीं अं अनन्तेशविराजभ्यां नमः (मुखमुखे) इत्यादि।

खड्गीशका, वायवीके साथ वक्रेशका, विदारणीके साथ श्वेतोरस्केशका, सहजाके साथ धूम्रीशका, लक्ष्मीके साथ लकुलोशका, व्यापिनोके साथ शिवेशका तथा महाभायाके साथ संकतलेशका न्यास करे। यह श्रोकण्ठमातृका कही गयी है। जहाँ 'ईश' पद न कहा गया हो, वहाँ सर्वत्र उसकी योजना कर लेनी चाहिये। इस श्रोकण्ठमातृका-न्यासके दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री छन्द कहा गया है। अर्धनारोक्षर देवता है और सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विस्मरण कहा गया है। इसके हस् बीज और स्वर शक्तिवर्ध हैं। भृगु (स)-में स्मृत आकाश (ह)-की छः दीर्घोंसे युक्त करके उसके द्वारा अङ्गन्यास करे^१। इसके बाद भगवान् सङ्करका इस प्रकार ध्यान करे। उनका श्रीविग्रह बभ्रुकुम्भ एवं सुवर्णके समान है। वे अपने हाथोंमें चर, अक्षमाला, अङ्कुर और पाश धारण करते हैं। उनके मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट सुशोभित है। उनके तीन नेत्र हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनके चरणोंकी वन्दना करते हैं।

गाणपात्य-मातृका-न्यास

इस प्रकार शिवशक्तिका ध्यान करके अनन्तमें चतुर्थी विभक्ति और नमः पद जोड़कर तथा आदिमें गणेशजीका अपना बीज लगाकर मातृकास्थलमें एक-एक मातृका वर्षके साथ शक्तिसहित गणेशजीका न्यास करे। इसके साथ विघ्नेश तथा श्रीके साथ विघ्नराजका न्यास करे^२। पुष्टिके साथ विनायक, शान्तिके साथ शिखेतम, स्वस्तिसहित विघ्नवृत्, सरस्वतीसहित विघ्नहर्ता, स्वाहासहित गणनाथ, सुमेधसहित एकदन्त,

कान्तिसहित द्विदन्त, कामिनोसहित गजमुख, स्नेहिनोसहित निरञ्जन, नटीसहित कपर्दी, पार्वतीसहित दीर्घाङ्ग, ज्वालिनीसहित शङ्खकर्ण, नन्दासहित वृषध्वज, सुरेश्वरसहित गणनाथक, कामरूपिणीके साथ गजेन्द्र उमाके साथ शूर्पकर्ण, तेजोवतीके साथ विरोचन, सतीके साथ लम्बोदर, विघ्नेश्रीके साथ षडनन्द, सुस्वपिणीसहित चतुर्मूर्ति कामदासहित सदाशिव, मदञ्जिरसहित आमोद, भूतिसहित दुर्मुख, भीतिके साथ सुमुख, सिताके साथ प्रमोद, रमाके साथ एकपाद, महिषीके साथ द्विजिह्व, जर्ध्मनीके साथ शूर, विकर्णके साथ वीर, धूम्रसहित वष्मुख, लज्जाके साथ शरद, दीर्घयोगके साथ कामदेवता, धनुर्धरोके साथ वक्रतुण्ड, यामिनोके साथ द्विरण्ड, रात्रिसहित सेनानी, ग्रामणीसहित कपान्ध, रात्रिप्रभाके साथ मत्त, लोलनेत्राके साथ विमत्त, चक्रालके साथ भरवाह, दीर्घके साथ जटी, सुभगाके साथ पुण्ड्री, दुर्भगाके साथ खड्गी, शिवाके साथ घरेण्य, भग्नके साथ वृक्षेतन, भगिनीके साथ भक्त-प्रिय, भोगिनीके साथ गणेश, सुभगाके साथ वेपथुद, कलशत्रिसहित व्यापी तथा कालिकाके साथ गवेषक अपने अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये। इस प्रकार विघ्नेश-मातृकाका वर्णन किया गया है। गणेशमातृकाके गण श्रद्धा कहे गये हैं। निवृद्ध गायत्री छन्द है तथा शक्तिसहित गणेश देवता है। छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त गणेशबीज (गां गीं गूं गौं गीं गः) के द्वारा अङ्गन्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करे— गणेशजी अपने चारों भुजाओंमें क्रमशः पाश, अङ्कुर, अभय और चर धारण किये हुए हैं, उनकी पत्नी सिद्धि हाथमें कमल से उनसे सटकर बैठी

१. ह्रं सं इदमय नमः । ह्रं सीं शिरसे स्थिता । ह्रं सुं शिखायै वन्द । ह्रं सीं कवचाय हुम् । ह्रं सीं नेत्रप्रयाय वीषद । ह्रसः अस्त्राय फट् ।

२. गं अं विघ्नेशहोत्रां नमः (सप्तश्लो), गं आं विघ्नराजश्रीं नमः (पुस्तक) इत्यादि रूपसे वाक्ययोजना कर लेनी चाहिये।

हैं, उनका शरीर रक्तवर्णका है तथा उनके तीन नेत्र हैं, ऐसे गणपतिका मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके स्वकीय बीजको पूर्वाक्षरके रूपमें रखकर उक्त मातृका-न्यास करना चाहिये।

कला-मातृका-न्यास

(अब कला-मातृका-न्यास बताया जाता है—)
निवृत्ति, प्रतिष्ठ, विद्या, शक्ति, इन्द्रिका, टोपिक, रोचिका, मोचिका, पर, सूक्ष्मा, असूक्ष्मा, अमृत, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी, व्योमकम्प, अनन्त, सृष्टि, समृद्धिकर, स्मृति, मेधा, क्रान्ति, सद्यो, धृति, स्थिर, स्थिति, सिद्धि, जग, पालिनो, क्षान्ति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, ह्लादिनी, प्रीति, दोषा, तीक्ष्ण, रौद्रा, मित्रा, तन्त्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रियाकरि, मृत्यु, पीता, श्वेता, अरुणा, असिता और अनन्ता—इस प्रकार कलामातृका कही गयी है। भक्त पुरुष उन-उन मातृकाओंका न्यास करे। इस कलामातृकाके प्रजापति ऋषि कहे गये हैं। इसका छन्द गद्यत्रो और देवता शारदा हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वरके बीचमें प्रणव रखकर उसके द्वारा ऋद्धन्त्यन्यास करे (यथा—ॐ ॐ आ ह्रदयाय नमः' इ ॐ ई शिरसे स्वाहा, ई

ॐ ऊँ जिह्वायै वषट्, ई ॐ ऐं कवचाय हुम्, ओं ॐ औं नेत्रत्रयाय वीषट्, अं ॐ अः अस्त्राय फट्)। विद्वान् पुरुष मोर्तियोंके आभूषणोंसे विभूषित पञ्चमुखी शारदादेवीका भजन (ध्यान) करे। उनके तीन नेत्र हैं तथा वे अपने हाथोंमें पद्म, चक्र, गुण (त्रिभूल अवयवा पात) तथा एण (मृगचर्म) धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके ॐपूर्वक चतुर्थ्यन्त कलामातृका ऋद्धन्त्यन्यास करे (यथा—ॐ अं निवृत्तये नमः तलाटे, ॐ आं प्रतिष्ठायै नमः मुखवृत्ते इत्यादि)। तदनन्तर मूलमन्त्रके छहों अक्षरोंका न्यास करना चाहिये। 'ह्रदय' आदि चतुर्थ्यन्त पदमें अङ्गन्यास-सम्बन्धी जातियोंका संयोग करके न्यास करे। 'नमः', 'स्वाहा', 'वषट्', 'हुम्', 'वीषट्' और 'फट्' ये छः जातियाँ कही गयी हैं (अर्थात् ह्रदयय नमः, शिरसे स्वाहा, जिह्वायै वषट्, कवचाय हुम्, नेत्रत्रयाय वीषट्, अस्त्राय फट्—इस प्रकार संयोजना करे)। तत्पश्चात् आयुध और आभूषणोंसहित इष्टदेवका ध्यान करके उनकी मूर्तिमें छः अक्षरोंका न्यास करनेके पश्चात् पूजन प्रारम्भ करे। (पूर्व० १६ अध्याय)

देवपूजनकी विधि

सनातनमार्गजी कहते हैं—अब मैं साधकोंका अभ्यष्ट मनोरथ सिद्ध करनेवाली देवपूजाका वर्णन करता हूँ। अपने वाम भागमें त्रिकोण अवलम्बित त्रिकोणकी रचना करके उसकी पूजा करे और अस्त्र-मन्त्रद्वारा उसपर जल छिड़के। तत्पश्चात् हृदयसे आधारशक्तिकी भावना करके उसमें अग्निमण्डलका पूजन करे। फिर अस्त्रबीजसे पत्र धोकर आधारस्थानमें चमस रखकर उसमें सूर्यमण्डलकी भावना करे। विलोम मातृका मूलका उच्चारण करते हुए उस पात्रको जलसे भरे। फिर

उसमें चन्द्रमण्डलकी पूजा करके पूर्ववत् उसमें तीर्थोंका आवाहन करे। तदनन्तर धेनुमुद्रासे अप्मृतेकरण करके कवचसे उसको आच्छादित करे। फिर अस्त्रसे उसका संभालन करके उसके ऊपर अठार बार प्रणवका जप करे। यह मनुष्योंके लिये सर्वसिद्धिदायक सामान्य अर्घ्य बताया गया है। श्रेष्ठ साधक उस जलमेंसे किञ्चित् निकालकर उसको अपने आपपर तथा सम्पूर्ण पूजन-सामग्रियोंपर पृथक्-पृथक् छिड़के। अपने वाम भागमें आगेकी ओर एक त्रिकोण मण्डल अङ्कित करे। उस

त्रिकोणको वदकोणसे आवृत करके उस सबको गोल रेखासे घेर दे, फिर सबको चतुष्कोण रेखासे आवृत करके अर्घ्य जलसे अभिषेक करे। तत्पश्चात् त्रेह साधक शङ्खमुद्रासे स्तम्भन करे। आग्नेय आदि चार कोणोंमें हृदय, सिर, शिखा और कवच (धुजमूल)—इन चार अङ्गोंको पूजा करके मध्यभागमें नेत्रकी तथा दिशाओंमें अस्त्रकी (पुष्पाक्षत आदिसे) पूजा करे। फिर त्रिकोण मण्डलके मध्यमें स्थित आधारशक्तिका मूलखण्डत्रयसे पूजन करे। इस प्रकार विधिवत् पूजन करके अस्त्र (फट्)-के उच्चारणपूर्वक प्रक्षालित की हुई त्रिपादिका (तिरपाई) स्थपित करके निम्नांकित मन्त्रसे उसकी पूजा करे: 'यं वक्षिमण्डलाय हस्तकरत्रयने—'देवतार्ज्यककसम्भवा नमः' आधारपूजनके लिये यह चौबीस अक्षरोंका मन्त्र है। तत्पश्चात् शङ्खको तत्सम्बन्धी मन्त्रद्वारा धोकर उसे स्थापित करनेके अनन्तर उसकी पूजा करे। शङ्खके स्थापनका मन्त्र इस प्रकार है, पहले तार (ॐ) है, फिर काम (कली) है, उसके बाद 'महा' शब्द है, तत्पश्चात् 'जलचराय' है। फिर वर्म (हुम्), 'फट्' 'स्वाहा' 'पाञ्चजन्य' तथा हृदय (नमः पद) है। पूरा मन्त्र इस प्रकार

संपन्नना चाहिये—'ॐ क्लीं मङ्गलजलचराय हुं फट् स्वाहा पाञ्चजन्याय नमः।' इसके बाद 'ॐ अर्धमण्डलाय द्वादशकलात्मने— देवार्घ्यपत्राय नमः' इस त्रेईस अक्षरवाले मन्त्रसे शङ्खकी पूजा करनी चाहिये। (इष्टदेवका नाम जोड़नेसे अक्षर-संख्या पूरी होती है। उस मन्त्रसे पूजन करनेके अनन्तर उसमें सूर्यकी बारह कलाओंका क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात् विलोमक्रमसे मूलमातृका वर्णोंका उच्चारण करते हुए शुद्ध जलसे शङ्खको भर दे और उसकी निम्नांकित मन्त्रसे पूजा करे—'ॐ सोममण्डलाय द्वादशकलात्मने देवार्घ्यापत्राय नमः'। अर्घ्यपूजनके लिये यही मन्त्र है। फिर उस जलमें चन्द्रमाकी सोलह कलाओंकी पूजा करे। तदनन्तर पहले बताये अनुसार 'गङ्गे च धमुने चैव' इत्यादि मन्त्रसे सब तीर्थोंका उसमें आवाहन करके धनुमुद्राद्वारा^१ उसका अप्तोकरण^२ करे और मत्स्यमुद्राद्वारा^३ उसे आच्छादित करे। फिर कवच (हुं बीज) द्वारा अवगुण्ठन करके पुनः अस्त्र (फट्)-द्वारा उसकी रक्ष करे। तदनन्तर इष्टदेवका चिन्तन करके मुद्रा प्रदर्शन करे। शङ्ख^४, मुसल^५,

१. धनुमुद्राका स्वरूप इस प्रकार है—

बायाङ्गुलीनां मध्येषु दक्षिणङ्गुलिकस्तथा। संयोज्य तर्जनीं दक्षां मध्यमांमघोस्तथा॥

दक्षमध्यमघोर्ज्याम् तर्जनीं च नियोजयेत्। कर्मखण्डमय दक्षकनिष्ठां च नियोजयेत्॥

दक्षयानामया बायां कनिष्ठां च नियोजयेत्। विहिताधोमुखी चैवा धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता॥

'बायें हाथकी अंगुलियोंकी बीचमें दाहिने हाथकी अंगुलियोंको संयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमाके बीचमें लगावे। दाहिने हाथकी मध्यमामें बायें हाथकी तर्जनीको मिलावे। फिर बायें हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी अनामिकाके साथ बायें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे। फिर सनका मुख नीचेकी ओर करे—यही धेनुमुद्रा कही गयी है।'

२. अप्तोकरणकी विधि यह है—'यं' इस अप्तोकरण उच्चारण करके उस धेनुमुद्राको दिखावे। ३. मत्स्यमुद्रा इस प्रकार है—बायें हाथके पूरु भागपर दाहिने हाथकी अंगुली रखे। दोनों अंगुलीको फैलावे रखे। ४. बायीं मुट्ठी इस प्रकार बाँध ले, जिससे तर्जनी अंगुली निकली रहे, इस प्रकारकी मुट्ठीको शङ्खके ऊपर घुमाव अवगुण्ठनी मुद्रा है।

५. शङ्खमुद्राका स्वरूप इस प्रकार है—बायें अंगुलीको दाहिने मुट्ठीसे पकड़ ले। मुट्ठी ठकन करके अंगुलीको फैला दे। बायें हाथकी बायीं अंगुलियोंको सटी हुई रखे और उन्हें फैलाकर दाहिने अंगुलीसे सटा दे। यह शङ्खकी मुद्रा ऐश्वर्य देनेवाली है। ६. मुसलमुद्रा—

मुष्टिं कृत्वा तु हस्ताभ्यां कामस्योपरि दक्षिणम्। कुर्बान्मुखसमुद्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिनी॥

दोनों हाथोंकी मुट्ठी बाँधकर बायें ऊपर दाहिनी मुट्ठी रख दे। यह सब विघ्नोंका नाश करनेवाली मुसलमुद्रा कही गयी है।

चक्र^१, परमीकरण^२, महामुद्रा^३, तथा योनिमुद्राका^४। विद्वान् पुरुष क्रमशः प्रदर्शन करावे। गरुड^५ और गालिनी^६—ये दो मुद्राएँ मुख्य कहो गयी हैं। गन्ध-पुष्प आदिसे वहाँ देवताका पूजन और स्मरण करे। आठ बार मूल मन्त्रका तथा आठ बार प्रणवका जप करे। शङ्खसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रोक्षणीयत्र रखे। शङ्खका थोड़ा-सा जल प्रोक्षणीपात्रमें डालकर उससे अपने ऊपर तीन बार अभिषेक करे। उस समय क्रमशः इन तीन मन्त्रोंका उच्चारण करे—‘ॐ आप्ततत्त्वात्मने नमः, ॐ विद्यातत्त्वात्मने नमः, ॐ शिवतत्त्वात्मने नमः।’ विद्वान् पुरुष इन मन्त्रोंद्वारा अपने साथ ही उस मण्डलका भी विधिवत् प्रोक्षण करे और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिखेरे अथवा मूलागायत्रीसे पूजाद्रव्योंका प्रोक्षण करे। फिर किसी आधार (चीकी)-पर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्कके सिखे अपने आगे अनेक पात्र विधिवत् रख ले। स्थापाक (साखी), दूर्वा, कमल, विष्णुक्रान्ता नामक ओषधि और जल—इनके मेलसे भगवान्‌के लिये पाद्य बनता है। फूल, अक्षत, जी, कुशाग्र, तिल, सरसों, गन्ध तथा

दूर्वादल, इनके द्वारा भगवान्‌के लिये अर्घ्य देनेकी विधि है। आचमनके लिये शुद्ध जलमें जायफल, कंकोस और सखड़ मिलाकर रखना चाहिये। मधु, घी और दहीके मेलसे मधुपर्क बनता है। अथवा एक पात्रमें पाद्य आदिको व्यवस्था करे भगवान् शङ्कर और सूर्यदेवके पूजनमें शङ्खमय पात्र अच्छा नहीं माना गया है। श्वेत, कृष्ण, अरुण, पीत, श्याम, रक्त, शुक्ल, असित (काली), लाल वस्त्र धारण करनेवालों और हाथमें अभयकी मुद्रासे पुट पोठ-शक्तियोंका ध्यान करना चाहिये। सुवर्ण आदिके पत्रपर लिखे हुए मन्त्रमें, शालग्राम-स्तोत्रमें, भण्डिमें अथवा विधिपूर्वक स्थापित की हुई प्रतिमामें इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये। घरमें प्रतिदिन पूजाके लिये वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होखे है जो स्वर्ण आदि धातुओंकी बनी हो और कम-से-कम अँगूठेके बराबर तथा अधिक-से-अधिक एक बितेकी हो। जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खण्डित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो अथवा जिसे चाण्डाल आदि अस्पृश्य मनुष्योंने छु दिया हो, वैसी प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये।

१. चक्रमुद्रा—

इसी व सम्मुखी कृत्वा सुभुज सुप्रसारिता। कनिष्ठाङ्गुली तट्टी मुद्रिका चक्रसङ्घिका ॥

दोनों हाथोंको आपस-सामने करके उन्हें मल्लभूति फैलाकर थोड़ा हँ और दोनों कनिष्ठिकाओं तथा अँगुलीको परस्पर सटा दे। यह चक्रमुद्रा है। २. दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको परस्पर सटाकर हाथोंको अलग रखे—यही पर्योकरण मुद्रा है।

३. महामुद्रा—

अन्योऽन्यप्रथिताङ्गुला प्रसारितकराङ्गुलाः। महामुद्रायमुद्रिता परमीकरणे बुधैः ॥

अँगुलीको परस्पर प्रथित करके दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको फैला दे। विद्वानोंने इसीको परमीकरणमें महामुद्रा कहा है। ४. दोनों हाथोंको ठटान रखते हुए दाहिने हाथकी अनामिकासे बायें हाथकी तर्जनीको और बायें हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी तर्जनीको मकड़ ले और दोनों मध्यमाओं तथा कनिष्ठिकाओंको परस्पर सटी रखकर दोनों अँगुलीको तर्जनीके मूलसे मिलाये रखे—यही योनिमुद्रा है।

५. गरुडमुद्राका लक्षण इस प्रकार है—

सम्मुखी तु कटी कृत्वा ग्रन्थिक्या कनिष्ठिके। पुष्पाक्षोमुखे कृत्वा तर्जनी धोजयेतयोः ॥

मध्यमाभ्यामिके द्वे तु मध्यमिष विच्छासेत्। मुद्रिका पश्चिमाभ्याम्य सर्वविघ्ननिवारिणी ॥

(मन्त्रमहोदधि)

दोनों हाथोंको सम्मुख करके दोनों कनिष्ठिकाओंको परस्पर बट कर दे और अधोमुख करके उनमें तर्जनीयोंको मिला दे। फिर मध्यमा और अनामिकाओंको पीछेकी भूति हिलाने। यह गरुडमुद्रा सब विघ्नेष निवारण करनेवाली है।

६. कनिष्ठाङ्गुली सक्ती करार्थस्तिरंतरम्। तर्जनीमध्यमाभ्याः संहरा भुग्वजिताः ॥

दोनों हाथोंकी कनिष्ठिका और अँगूठे परस्पर सटे रहें और तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों सौधी-सौधी रहकर परस्पर मिली रहें। यह नास्तिनोमुद्रा कहो गयी है।

अथवा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुसोभित रूप अर्द्ध-
लिङ्गमें पूजा करे या मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक
मूर्तिका निर्माण करके इष्टदेवके शास्त्रोक्त स्वरूपका
ध्यान करे। फिर उसमें देवताका परिवारसहित
आवाहन करके पूजा करे। शालग्रामपिस्तामें तथा
पहले स्थापित की हुई देवप्रतिमामें आवाहन और
विसर्जन नहीं किये जाते।

तदनन्तर पुष्पाञ्जलि लेकर इष्टदेवका ध्यान
करते हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे—

आत्मसंस्वमर्जं शुद्धं त्वामहं परमेश्वर।
अरण्याधिष्ठं हृत्पाशं मूर्तबाह्यहयाम्बुधम्॥
त्रयेषं हि महामूर्तिस्तस्यां त्वां सर्वं प्रभो।
भक्तलेहसमाकुलं शीघ्रवत्स्वापयाम्यहम्॥
सर्वान्तर्धामिणि देव सर्वबीजमयं शुभम्।
स्वात्स्वत्वाय परं शुद्धात्मनं कल्पयाम्यहम्॥
अनन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिरियं प्रभो।
सांनिध्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रहकारक॥
अज्ञागदुत मत्तत्वाद् वैकल्याणसाधनस्य च।
यद्यपूर्णं भवेत् कल्पं तत्साध्यभिमुखो भव॥
दृशा प्रीयुषार्चिण्या पूरयन् यज्ञविहरे।
मूर्तिं वा यज्ञसम्पूर्य स्थितो भव श्रेष्ठर॥
अभक्तावाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रदूरापितक्षुते ।
स्फुल्लजः पञ्चरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः॥
धस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाधीष्टसिद्धये।
तस्मै ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे॥
कृतास्तुं ऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवितां यय।
आगतो देवदेवेशः सुखागतमिदं पुनः॥

(ता० पूर्व० ६०। ३०—४५)

परमेश्वर! आप अपने-आपमें स्थित, अजन्मा
एवं शुद्ध-बुद्ध-स्वरूप हैं। जैसे अरण्यामें अग्नि
छिपी हुई है, उसी प्रकार इस मूर्तिमें आप
गूढरूपसे व्याप्त हैं, मैं आपका आच्छादन करता हूँ।
प्रभो! यह आपको महामूर्ति है, मैं इसके भीतर

आप सर्वव्यापी परमत्माको, जो कि भक्तके प्रति
स्रेष्ठतम स्वयं स्थित आवे हैं, दोषकी भाँति
स्थापित करता हूँ। देव! अपने अन्तःकरणमें
स्थित आप सर्वान्तर्धामी प्रभुके लिये मैं सर्वबीजमय,
शुभ एवं शुद्ध आत्मन प्रस्तुत करता हूँ। देवेश! यह
आपकी अनन्य मूर्ति-शक्ति है। भक्तोंपर अनुग्रह
करनेवाले प्रभो! अब इसमें निवास कीजिये।
अज्ञानसे, प्रमदसे अथवा साधनहीनताके कारण
यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रह जाय तो भी आप
अवश्य सम्मुख हों। महेश्वर! आप अपनी सुधावर्षिणी
दृष्टिद्वारा सब त्रुटियोंको पूर्ण करते हुए यज्ञकी
पूर्णताके लिये इस यज्ञासनपर अथवा मूर्तिमें स्थित
होइये। अन्नका प्रकाश या तेज अभक्त जनोंके
मन, वचन, नेत्र और कानसे कोसों दूर है।
भगवन्! आप सब ओर अपने तेजःपुङ्खसे शीघ्र
अवृत्त हो जाइये। देवतास्त्रेण अपने अभीष्ट मनोरथकी
सिद्धिके लिये सदा जिनका दर्शन चाहते हैं, उनकी
अप परमेश्वरके लिये मेरा बारम्बार स्वागत है,
स्वागत है। देवदेवेश्वर प्रभु आ गये। मैं कृतार्थ हो
गया। मुझपर बड़ी कृपा हुई। आज मेरा जीवन
सफल हो गया। मैं पुनः इस शुभागमनके लिये
प्रभुका स्वागत करता हूँ।

पाद्य

यज्ञातिलैशसाम्यकान् परमानन्दसम्भजः।

तस्मै ते चरन्ताकृत्य पाद्यं शुद्धाय कल्प्यते॥ ४६ ॥

चिन्की तेलामात्र भक्तिका सम्पर्क होनेसे
परमानन्दका समुद्र उभड़ आता है, आपके उन
शुद्ध चरण-कमलोंके लिये पाद्य प्रस्तुत किया
जाता है।

अर्घ्य

ताम्रचन्द्रे दिव्यं चरमानन्दलक्षणम्।

ताम्रत्रयविनिर्मुक्त्यै तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्॥ ४७ ॥

देव! मैं तीन प्रकारके ताम्रोंसे छुटकारा पानेके

लिये आपकी सेवामें त्रितापहारी परमानन्द-स्वरूप दिव्य अर्घ्य अर्पण करता हूँ।

आद्यमनीय

वेदानामपि वेदाय देवानां देवतत्त्वमेव।

आध्याय कल्पयामीश शुद्धानां शुद्धित्वे ॥४७॥

भगवन्! आप वेदोंके भी वेद और देवतत्त्वोंके भी देवता हैं। शुद्ध पुरुषोंकी भी परम शुद्धिके हेतु हैं। मैं आपके लिये आद्यमनीय प्रस्तुत करता हूँ।

मधुपर्क

सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णसुखस्वरूपे।

मधुपर्कमिदं देव कल्पयाधि प्रसीद मे ॥४९॥

देव! आप सम्पूर्ण कलुषतासे रहित तथा परिपूर्ण सुखस्वरूप हैं, मैं आपके लिये मधुपर्क अर्पण करता हूँ। मुझपर प्रसन्न होइये।

पुनराद्यमनीय

अधिष्ठेऽयमशुचिर्वापि यस्य स्मरणमन्त्राः।

शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराद्यमनीयकम् ॥५०॥

जिनके स्मरण करनेमात्रसे जूँटा या अपवित्र मनुष्य भी शुद्धि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप परमेश्वरके लिये पुनः आद्यमनीय (जल) उषन्मित्र करता हूँ।

खेह (तैल)

खेहं गृहाण खेहेन लोकनाथ महाप्रभ।

सर्वलोकेषु शुद्धात्मन् ददामि खेहमुत्तमम् ॥५१॥

जगदीश्वर! आपका अन्तःकरण विज्ञात है। सम्पूर्ण लोकोंमें आप ही शुद्ध-बुद्ध आत्म हैं, मैं आपको यह उत्तम खेह (तैल) अर्पण करता हूँ, आप इस खेहको खेहपूर्वक ग्रहण कीजिये।

स्नान

परमानन्दबोधविधिनियमप्रतिष्ठापूर्वके ।

साङ्ख्येपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ते ॥५२॥

ईश! आपका निज स्वरूप तो निरन्तर

परमानन्दमय ज्ञानके अगाध महासागरमें निमग्न रहता है, (आपके लिये बाह्य स्नानकी क्या आवश्यकता है?) तथापि मैं आपके लिये यह साङ्ख्येपाङ्ग स्नानकी व्यवस्था करता हूँ।

अभिषेक

सर्वस्यैव जगत्तु यत्पि यथाशक्त्यदरेण च।

कल्पयाम्यादिकैरीश मधुना चाधिधिञ्जये ॥५३॥

ईश! मैं आदरपूर्वक यथाशक्ति गन्ध-पुष्प आदिसे तथा मधुद्वारा सहस्र अथवा सौ बार आपका अभिषेक करता हूँ।

चस्त्र

मायावित्रपटच्छत्रविजगुह्वरोरुतेजसे ।

विश्वारण्यविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥५४॥

निष्कृतविज्ञानस्वरूप परमेश्वर! आपने मायारूप विचित्र पटके द्वारा अपने महान् तेजको छिपा रखा है। मैं आपके लिये चस्त्र अर्पण करता हूँ।

उत्तरीय

अस्त्रक्षिप्तं यथाशक्ता जगत्सम्बोहिनी सदा।

तस्मै ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम् ॥५५॥

जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा सम्पूर्ण जगत्को मोहित किया करती है, उन्हीं आप परमेश्वरके लिये मैं उत्तरीय अर्पण करता हूँ।

दुर्गा देवी, भगवान् सूर्य तथा गणेशजीके लिये सात वस्त्र अर्पण करना चाहिये। भगवान् विष्णुको पीत वस्त्र और भगवान् शिवको श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिये। तेस आदिसे दूषित फटे-पुराने मलिन वस्त्रको त्याग दे।

यज्ञोपवीत

यस्य शक्तित्रयेणैव समीतमखिलं जगत्।

यज्ञसूत्राय तस्मै ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये ॥५७॥

जिनकी त्रिविध शक्तियोंसे यह सम्पूर्ण जगत् सदा तृप्त रहता है, जो स्वयं ही यज्ञसूत्ररूप हैं, उन्हीं आप प्रभुको मैं यज्ञसूत्र अर्पण करता हूँ।

भूषण

स्वभावसुन्दरज्ञाय नान्यज्ञक्याज्ञयाय ते।

भूषणानि विविधाणि कल्पयाम्यमराक्षित ॥५४॥

देवपूजित प्रभो! आपके श्रीअङ्ग स्वभावसे ही परम सुन्दर हैं। आप नाना शक्तियोंके आश्रय हैं, मैं आपको वे विविध आभूषण अर्पण करता हूँ।

गन्ध

परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्णदिगन्धम् ।

गुहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ॥५५॥

परमेश्वर! जिसने अपनी परम्पन्नन्दमयी सुगन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंको भर दिया है, उस परम उत्तम दिव्य गन्धको आप कृपापूर्वक स्वीकार करें।

पुष्प

हृतीघवनसभूतं मानागुणामकोहरम्।

अमन्दसौरभं पुष्पं गुह्यतामिदमुत्तमम् ॥५६॥

प्रभो! तीनों अवस्थाओंसे परे तुरीयकपी वनमें प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्पको ग्रहण कीजिये। यह अनेक प्रकारके गुणोंके कारण अत्यन्त मनोहर है, इसकी सुगन्ध कभी घट नहीं होती।

कैतकी, कुटज, कुन्द, बन्भूक (दुपहरिया), भाग्यकेशर, जवा तथा मालती—ये फूल भगवान् शङ्करको नहीं चढ़ाने चाहिये। मातुलिङ्ग (विजैठ नीबू) और तगर कभी सूर्यको नहीं चढ़ाये। दुर्वा, आक और मदार—ये सब दुर्गाजीको अर्पण न करें तथा गणेश-पूजनमें तुलसीको सर्वथा त्याग दे। कमल, दौना, मरुआ, कुश, जिष्णुकान्ता, पन्न, दुर्वा, अपामार्ग, अनार, आँवला और अगस्त्यके पत्रोंसे देवपूजा करनी चाहिये। केला, बेर, आँवला, इमली, मिर्जौरा, आम, अनार, जंबोर, जामुन और कटहल नामक वृक्षके फलोंसे विद्वान् पुरुष देवताकी पूजा करें। सूखे पत्तों, फूलों और फलोंसे कभी देवताका पूजन न करें। मुने! आँवला, खैर, बिल्व और तमालके पत्र यदि छिन्न-भिन्न भी हों

तो विद्वान् पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल और आँवला तीन दिनोंतक शुद्ध रहता है। तुलसीदल और बिल्वपत्र—ये सदा शुद्ध होते हैं। पलाश और कासके फूलोंसे तथा तमाल, तुलसी, आँवला और दूधके पत्तोंसे कभी जगदम्बा दुर्गाजीकी पूजा न करें। फूल, फल और पत्रको देवतापर अर्पणमुख्य करके न चढ़ाये। ब्रह्मन्! पत्र-पुष्प आदि जिस रूपमें उत्पन्न हों, उसी रूपमें उन्हें देवतापर चढ़ाना चाहिये।

धूप

वनस्पतीरक्षं दिव्यं नभारक्षं सुमनोहरम्।

आग्नेयं देवदेवेश धूपं भक्त्या गुहाण मे ॥५७॥

देवदेवेश्वर! यह सूर्जने योग्य धूप भक्तिपूर्वक आपकी सेवामें अर्पित है, इसे ग्रहण करें। यह वनस्पतिका सुगन्धयुक्त परम मनोहर दिव्य रस है।

दीप

सुप्रकाशं मण्डलीपं सर्वदा त्रिभिरापहम्।

पुतर्कतिसमामुक्तं गुहाण मम सत्कृतम् ॥५८॥

भगवन्! यह भोकी बत्तीसे युक्त महान् दीप सत्कारपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित है। यह उत्तम प्रकाशसे युक्त और सदा अन्धकार दूर करनेवाला है। आप इसे स्वीकार करें।

नैवेद्य

अन्नं स्रुविभं स्वादु रसिः चक्षुः समन्वितम्।

भक्त्या गुहाण मे देव नैवेद्यं तुष्टिदं सदा ॥५९॥

देव! यह छः रसोंसे संयुक्त चार प्रकारका स्वादिष्ट अन्न भक्तिपूर्वक नैवेद्यके रूपमें समर्पित है, यह सदा संतोष प्रदान करनेवाला है। आप इसे ग्रहण करें।

साम्बूल

जगज्जीवत्वं श्रेष्ठं पूगखादिरर्घ्यमुक्तं।

कर्पूरदिस्सुगन्धाक्षं चक्षुः तद् गुहाण मे ॥६०॥

प्रभो! यह उत्तम पान सुपारी, कल्या और

चूनासे संयुक्त है, इसमें कपूर आदि सुगन्धित वस्तु डाली गयी है; यह जो आपकी सेवामें अर्पित है, इसे मुखसे ग्रहण करें।

तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलि दे और आवरण पूजा करे। जिस दिशाकी ओर मुँह करके पूजन करे उसीको पूर्व दिशा समझे और उससे भिन्न दसों दिशाओंका निक्षय करे। कमलके केशरोंमें अग्निकोण आदिसे आरम्भ करके हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे। अपने आगे नेत्रकी और सब दिशाओंमें अस्त्रकी अङ्ग-पन्त्रोंद्वारा क्रमशः पूजा करे। क्रमशः शुक्ल, श्वेत, सित, श्याम, कृष्ण तथा रक्त वर्णवाली अङ्गशक्तियोंका अपनी-अपनी दिशाओंमें ध्यान करना चाहिये। उन सबके हाथमें खर और अभयकी मुद्रा सुशोभित है। 'अमुक आवरणके अन्तर्गत देवताओंकी पूजा करता हूँ' ऐसा कहे। तत्पश्चात् अलंकार, अङ्ग, परिष्कारक, वाहन तथा आयुधोंसहित समस्त देवताओंकी पूजा करके यह कहे 'उपर्युक्त सब देवता पूजित तथा तर्पित होकर वरदायक हों'। मूलमन्त्रके अन्तमें विस्मृष्ट वाक्यका उच्चारण करके इष्टदेवकी पूजा समर्पित करे—

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल।

भक्त्या समर्प्ये तुभ्यममुकवारणाङ्कम्॥८१-८२॥

'शरणागतवत्सल! मुझे अभीष्टसिद्धि प्रदान कीजिये। मैं आपको भक्तिपूर्वक अमुक आवरणकी पूजा समर्पित करता हूँ। (अमुकके स्थानपर 'प्रथम' या 'द्वितीय' आदि पद बोलना चाहिये)।'

ऐसा कहकर इष्टदेवके मस्तकपर पुष्पाञ्जलि बिछेरे। तदनन्तर कल्पोक्त आवरणोंकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये। आयुध और वाहनोंसहित इन्द्र आदि ही आवरण देवता हैं। उनका अपनी-अपनी दिशाओंमें पूजन करे। इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, ब्रह्मा तथा नागराज अनन्त—ये दस देवता अथवा दिक्पाल

प्रथम आवरणके देवता हैं। ऐरावत, भेड़, पैसा, घेत, तिमि (मगर), मृग, अश्व, वृषभ, हंस और कच्छप—ये विद्वानोंद्वारा इन्द्रादि देवताओंके वाहन माने गये हैं, जो द्वितीय आवरणमें पूजित होते हैं। वज्र, शक्ति, दण्ड, छद्म, पारा, अङ्कुरा, गदा, त्रिशूल, कमल और चक्र—ये क्रमशः इन्द्रादिके उक्तवुध हैं (जो तृतीय आवरणमें पूजित होते हैं)। इस प्रकार आवरणपूजा समाप्त करके भगवान्की ओरती करे। फिर शङ्खका जल चारों ओर छिड़ककर ऊपर बाँह उठाये हुए भगवान्की नाम लेकर नृत्य करे और दण्डकी धीति पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। उसके बाद ठठकर अपने इष्टदेवकी प्रार्थना करे। प्रार्थनाके पश्चात् दक्षिण भागमें वेदी बनाकर उसका संस्कार करे। मूलमन्त्रसे ईक्षण, अस्त्र (फट्)—द्वारा प्रोक्षण और कुशोंसे ताड़न (मारन) करके कवच (हुम्) के द्वारा पुनः वेदीका अभिषेक करे। उसके बाद वेदीकी पूजा करके उसपर अग्निकी स्थापना करे। फिर अग्निको प्रज्वलित करके उसमें इष्टदेवका ध्यान करते हुए आहुति दे। समस्त महाव्याहृतियोंसे चार चार बीकी आहुति देकर उत्तम साधक भात, किल अथवा घृतयुक्त घीद्वारा पचीस आहुति करे। फिर व्याहुतिसे होम करके गन्ध आदिके द्वारा पुनः इष्टदेवकी पूजा करे। भगवान्की मूर्तिमें अग्निके स्वीन होनेकी भावना करे। उसके बाद निम्नलिखित प्रार्थना पढ़कर अग्निका विसर्जन करे—

धो धो बहे महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक।

कर्त्तव्येऽपि सन्नामे सन्निध्यं कुरु सादरम्॥ ९३॥

हे अग्निदेव! आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। आप सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धि करानेवाले हैं। कोई दूसरा कार्य प्राप्त होनेपर भी आप यहाँ सादर पधरें।

इस प्रकार विसर्जन करके अग्निदेवताके लिये

आचमनार्थ जल दे। फिर बचे हुए हविष्यसे इष्टदेवको, पूर्वोक्त पार्षदोंको भी गन्ध, पुष्प और अक्षतसहित बलि दे। इसके बाद सब दिशाओंमें योगिनी आदिको बलि अर्पण करे।

ये रौद्रा रौद्रकर्माणो रौद्रस्वामिनिकसिनः।

योगिन्यो ह्युररूपाश्च गगानाधिरपि च॥

विष्णुभूतास्तथा चान्ये दिग्बिदिक्षु समर्पिताः।

सर्वे ते प्रीतमनसः प्रतिगृह्णन्वियं बलिम्॥

(१५-१७)

जो भयंकर हैं, जिनके कर्म भयंकर हैं, जो भयंकर स्थानोंमें निवास करते हैं, जो ठग रूपवाली योगिनियों हैं, जो गणोंके स्वामी तथा विघ्नस्वरूप हैं और प्रत्येक दिशा तथा विदिक्षमें स्थित हैं, वे सब प्रसन्नचित्त होकर यह बलि ग्रहण करें।

इस प्रकार आठों दिशाओंमें बलि अर्पण करके पुनः भूतबलि दे। तत्पश्चात् धेनुमुद्राद्वारा जलका अमृतीकरण करके इष्टदेवत्वके हाथमें पुनः आचमनोपके लिये जल दे। फिर मूर्तिमें स्थित देवताका विसर्जन करके पुनः उस मूर्तिमें ही उनको प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात् भगवत्प्रसादभोजी पार्षदको नैवेद्य दे। महादेवजीके 'चण्डेश' भगवान् विष्णुके 'विष्णुसेन' सूर्यके 'चण्डांशु' गणेशजीके 'वक्रतुण्ड' और भगवती दुर्गाकी 'उच्छिष्ट चाण्डाली'—ये सब उच्छिष्टभोजी कहे गये हैं।

तदनन्तर मूलमन्त्रके ऋषि आदिक स्मरण करके मूलसे ही षडङ्ग-न्यास करे और यन्त्रवर्तिक मन्त्रका जप करके देवताको अर्पित करे।

गुह्यातिगुह्यगोसा त्वं गुहाणास्मत्कृतं जपम्।

सिद्धिर्भवतु मे देह त्वत्प्रसादान्वयि स्थिता ॥ १०२ ॥

'देव! आप गुह्यमे अतिगुह्य वस्तुकी भी रख

कसेवासे हैं। आप मेरेद्वारा किये गये इस जपको ग्रहण करें। आपके प्रसादसे आपके भीतर रहनेवाली सिद्धि मुझे प्राप्त हो।'

इसके बाद पराङ्मुख अर्घ्य देकर फूलोंसे पूजा करे। पूजनके पश्चात् प्रणाम करना चाहिये। दोनों हाथोंसे, दोनों पैरोंसे, दोनों घुटनोंसे, छातीसे, मस्तकसे, नेत्रोंसे, मनसे और वाणीसे जो नमस्कार किया जाता है उसे 'अष्टाङ्ग प्रणाम' कहा गया है। दोनों बाहुओंसे, घुटनोंसे, छातीसे, मस्तकसे जो प्रणम किया जाता है, वह 'पञ्चाङ्ग प्रणाम' है। पूजार्थ वे दोनों अष्टाङ्ग और पञ्चाङ्ग प्रणाम श्रेष्ठ माने गये हैं। मन्त्रका साधारण दण्डवत्-प्रणाम करके भगवान्की परिक्रमा करे। भगवान् विष्णुकी चार बार, भगवान् शङ्करकी आधी बार, भगवती दुर्गाकी एक बार, सूर्यकी सप्त बार और गणेशजीकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिये। तत्पश्चात् मन्त्रोपासक भक्ति-पूर्वक स्तोत्र-पठ करे। इसके बाद इस प्रकार कहे—

'ॐ इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जायतस्वप्रसुप्तसुखवत्सासु मनसा वाचा इस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिरसेन चतस्रुतं बहुक्तं चाकृतं तत्सर्वं ब्रह्मर्षेण भवतु स्वाहा। यां यहीयं च सकलं विष्णवे ते सर्वथे ॐ तत्सत्॥'

यह विद्वानोंने 'ब्रह्मार्पण मन्त्र' कहा है। इसके आदिमें प्रणम है, उसके बाद नयासी अधरोंका यह मन्त्र है, इसीसे भगवान्को आत्म-समर्पण करना चाहिये। इसके बाद नीचे लिखे अनुसार क्षमा-प्रार्थना करे—

अज्ञानबद्धा प्रमादबद्धा वैकल्यात् सप्रयत्नस्य च।

यत्पुनर्मतिरिक्तं वा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि॥

इत्यहीनं क्रियाहीनं मन्यहीनं मयान्वयथा।

१. इसका भावार्थ इस प्रकार है—'इससे पहले प्राण, बुद्धि, देहधर्मिक अधिकारसे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओंमें मनसे, वाणीसे, दोनों हाथोंसे, चरणोंसे, कदमसे, त्रिजगत्से मैंने जो कुछ स्तेच है, जो बात कही है तथा जो कर्म किया है, वह ब्रह्मर्षि हो, स्वाहा। मैं अपनेको और अपने सर्वस्वको आप औपविष्णुके स्तेचमें समर्पित करता हूँ। ॐ तत्सत्॥'

कृतं यत्तत् क्षमस्वेष कृपया त्वं दयानिधेः
यन्मया क्रियते कर्म जगत्सर्वप्रसुप्तमिव।
तत्सर्वं तावकी पूजा भूयद् भूयै च मे प्रभो॥
भूमी स्त्रलिप्तपादानां भूमिरेवावतम्बनम्।
त्वयि जातापराधानां स्वमेव हरणं प्रभो॥
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव हरणं मम।
तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर॥
अपराधसहस्राणि क्रियतेऽहर्निशं मया।
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व जगतां पते॥
आत्माह्वं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।
पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर॥

(च० पू० १७। ११०-११७)

‘भगवन्! अज्ञानसे, प्रत्यक्षसे तथा साधनकी कमीसे मेरेद्वारा जो न्यूनता वा अधिकताका दोष बन गया हो, उसे आप क्षमा करेंगे। ईश्वर! दयानिधे! मैंने जो इच्छाहीन, क्रियाहीन तथा मन्त्रहीन विधिविपरीत कर्म किया है, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा करें। प्रभो! मैंने जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थाओंमें जो कर्म किया है, वह सब आपकी पूजारूप हो जाय और मेरे लिये कल्याणकारी हो। धरतीपर जो लड़खड़ाकर गिरते हैं, उनको सहारा देनेवाली भी धरती ही है, उसी प्रकार आपके प्रति अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये भी आप ही शरणदाता हैं, परमेश्वर! आपके सिवा दूसरा कोई शरण नहीं है। आप ही मेरे शरणदाता हैं। अतः करुणापूर्वक मेरी त्रुटियोंको क्षमा करें। जगत्पते? मेरेद्वारा रात-दिन सहस्रों अपराध बनते हैं। अतः ‘यह मेरा दस है।’ ऐसा समझकर क्षमा करें। परमेश्वर! मैं आत्माहन करना नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता और पूजा करना भी अच्छी तरह नहीं जानता, अब आप मेरी गति हैं—सहारे हैं।’

इस प्रकार प्रार्थना करके मन्त्रकर्म साधक

मूलमन्त्र पढ़कर विसर्जनके लिये नीचे लिखे श्लोकका पाठ करे और पुष्पाञ्जलि दे—
गच्छ नच्छ परं स्थानं जगदीश जगन्मय।

यत्र ब्रह्मदयो देव जगन्नि च सदाशिवः॥ ३९८॥

‘जगदीश! जगन्मय! आप अपने उस परम धामको पछरिये, जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा भगवान् शिव भी नहीं जानते हैं।’

इस प्रकार पुष्पाञ्जलि देकर संहार-भुक्ताके द्वारा भगवान्को उनके अङ्गभूत पार्षदीसहित सुपुष्पा नखड़ीके मार्गसे अपने हृदयकमलमें स्थापित करके पुष्प सूँधकर विद्वान् पुरुष भगवान्का विसर्जन करे। दो लक्ष, दो चक्रशिला (गोमतीचक्र), दो शिवलिंग, दो गणेशमूर्ति दो सूर्यप्रतिमा और दुर्गाजीकी तीन प्रतिमाओंका पूजन एक घरमें नहीं करवा चाहिये; अन्यथा दुःखकी प्राप्ति होती है। इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर भगवान्का चरणामृत पान करे—

अकालकृष्णदूतं सर्वव्याधिनिग्रहणम्।

सर्वपापहृत्कर्म विष्णुपादोदकं शुभम्॥ १२१-१२२॥

‘भगवान् विष्णुका शुभ चरणामृत अकालमृत्युका अपहरण, सम्पूर्ण व्याधियोंका नाश तथा समस्त पापोंका संहार करनेवाला है।’

भिन्न-भिन्न देवताओंके भक्तोंको चाहिये कि वे अपने आराध्यदेवको निवेदित किये हुए नैवेद्य-प्रसादको ग्रहण करें। भगवान् शिवको निवेदित निर्माल्य—पत्र, पुष्प, फल और जल ग्रहण करने योग्य नहीं है, किन्तु शालग्राम-शिलाको स्पर्श होनेसे वह सब पवित्र (ग्राह्य) हो जाता है।

पूजाके पाँच प्रकार

नारद! सबने पाँच प्रकारकी पूजा बतायी है—आतुरी, सौतिकी, त्रासी, साधनाभाविवी तथा दीर्घाधी। इनके लक्षणोंका मुख्यसे क्रमशः वर्णन सुन्ने—रोग आदिसे युक्त मनुष्य न खान करे, न

जप करे और न पूजन ही करे। अष्टाध्यदेवकी पूजा, प्रतिमा अथवा सूर्यमण्डलका दर्शन एवं प्रणाम करके मन्त्र-स्मरणपूर्वक उनके लिये पुष्पछाति दे। फिर जब रोग निवृत्त हो जाय तो स्नान और नमस्कार करके गुरुकी पूजा करे तथा उनसे प्रार्थना करे—‘जगन्नाथ! जगत्पुण्य! दयानिधे! अफले प्रसादसे मुझे पूजा छोड़नेका लोभ न लगे।’ तत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंका भी पूजन करके उन्हें दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे और उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्ववत् भगवान्की पूजा करे। यह ‘आतुरी पूजा’ कहो गयी है। अब सौतिकी पूजा बतायी जाती है। सूतक दो प्रकारका कहा गया है—जातसूतक और मृतसूतक। दोनों ही सूतकोंमें एकाग्रचित्त हो भगवत् संप्रत्य करके मनसे ही भगवान्का पूजन और मनसे ही मन्त्रका जप करे। फिर सूतक भीत स्नानपर पूर्ववत् गुरु और ब्राह्मणोंका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर सदाकी भाँति पूजाका क्रम प्रारम्भ कर दे। यह ‘सौतिकी पूजा’ कहो गयी। अब त्रासी पूजा बतायी जाती है। दुष्टोंसे त्रासको प्राप्त हुआ मनुष्य यथाप्राप्त उपचारोंसे अथवा मानसिक उपचारोंसे

भगवान्की पूजा करे। यह ‘त्रासी पूजा’ कहो गयी है। पूजा-सम्पन्न-सामग्री जुटानेकी शक्ति न होनेपर यथाप्राप्त पत्र, पुष्प और फलका संग्रह करके उन्हींके द्वारा या मानसोपचारसे भगवान्का पूजन करे। यह ‘सम्पन्नाभाविनी पूजा’ कहो गयी है। नारद! अब दौर्बोधो पूजाका परिचय सुनो—स्त्री, वृद्ध, बालक और मूर्ख मनुष्य अपने स्वल्प ज्ञानके अनुसार जिस किसो क्रमसे जो भी पूजा करते हैं, उसे ‘दौर्बोधो पूजा’ कहते हैं। इस प्रकार साधकोंके जिस किसी तरह भी सम्भव हो, देवपूजा करने चाहिये। देवपूजाके बाद बलिवैश्वदेव आदि करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराये। तत्पश्चात् भगवान्को अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वयं स्वजनोके साथ भोजन करे। फिर आचमन एवं मुख-सुद्धि करके कुछ देर विश्राम करे। फिर स्वजनोके साथ बैठकर पुराण तथा इतिहास सुने। जो सब कर्णों (सम्पूर्ण पूजा-विधियों)-के सम्पादनमें समर्थ होकर भी अनुकल्प (पीछे बताये हुए अपूर्ण विधान)-का अनुष्ठान करता है, उस उपासकको सम्पूर्ण फलकी प्राप्ति नहीं होती है। (पूर्व० ६७ अध्याय)

श्रीमहाविष्णुसम्बन्धी अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर आदि विविध मन्त्रोंके अनुष्ठानकी विधि

सप्तकुमारजी कहते हैं—नारद! अब मैं महाविष्णुके मन्त्रोंका वर्णन करता हूँ, जो श्लोकमें अत्यन्त दुर्लभ हैं। जिनमें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेते हैं। जिनके उच्चारणमात्रसे ही राशि-राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिन मन्त्रोंका ज्ञान

प्राप्त करके ही संसारकी सृष्टिमें समर्थ होते हैं। प्रथम और नमःपूर्वक के विधेयक्यन्त ‘नारायण’ पद हो ले ‘ॐ नमो नारायणाय’ यह अष्टाक्षर मन्त्र होता है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, अविनाशी भगवान् विष्णु देवता हैं, ॐ बीज है, नमः शक्ति है तथा सम्पूर्ण

१. तत्र स्नात्वा मन्त्रं तु पूजया संस्थां सम्पन्नम् । मनसैव यजेद् देवं मनसैव जपेन्मनुम् ॥

निवृत्ते सूतके प्रमत्तं सम्पूज्य च गुरुं द्विजम् । तेभ्यश्चातिथ्यादयः ततो नित्यकर्म चरेत् ॥

(ना० पूर्व० तृ० ६७। १३१-१३२)

मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसका पञ्चाङ्ग-न्यास इस प्रकार है—कुन्दोल्काय इदधाय नमः, महोल्काय शिरसे स्थाहा, वीरोल्काय शिखायै वषट्, अम्बुल्काय कवचाय हुं, सहस्रोल्काय अस्त्राय फट्। इस प्रकार पञ्चाङ्गकी कल्पना करनी चाहिये। फिर मन्त्रके छः वर्णोंसे षडङ्ग-न्यास करके शेष दो मन्त्राक्षरोंका कुक्षि तथा पृष्ठभागमें न्यास करे। इसके बाद सुदर्शन-मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये। 'ॐ नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट्' यह बारह अक्षरोंका मन्त्र 'सुदर्शन-मन्त्र' कहा गया है।

अब मैं विभूतिपञ्जर नामक दशकृतिमय न्यासका वर्णन करता हूँ। मूल मन्त्रके अक्षरोंका अपने गटेरके मूलाधार हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणोंके मूलभाग तथा नासिकामें न्यास करे। यह प्रथम आवृत्ति कही गयी है। कण्ठ, नभि, हृदय, दोनों स्तन, दोनों पार्श्वभाग तथा पृष्ठभागमें पुनः मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। यह द्वितीय आवृत्ति बतायी गयी है। मूर्ध, मुख, दोनों नेत्र, दोनों श्रवण तथा नासिका-छिद्रोंमें मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। यह तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजओं और दोनों पैरोंकी सटी हुई अंगुलियोंमें चौथी आवृत्तिक न्यास करे। धातु, प्राण और हृदयमें पंचवीं आवृत्तिका न्यास करे। सिर, नेत्र, मुख और हृदय, कुक्षि, ऊरु, जाङ्घा तथा दोनों पैरोंमें सिद्धान् पुरुष एक-एक करके क्रमशः मन्त्र-वर्णोंका न्यास करे। (यह छत्ती, सप्तमी, अष्टमी आवृत्ति है) हृदय, कंठ, ऊरु तथा चरणोंमें

मन्त्रके चार वर्णोंका न्यास करे। शेष वर्णोंका चक्र, तट्ट, गदा और कमलकी मुद्रा बनाकर उनमें न्यास करे (यह नवम, दशम आवृत्ति है)। यह सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति-पञ्जर नामसे विख्यात है। मूलके एक-एक अक्षरको अनुस्वारसे युक्त करके उसके दोनों ओर प्रणवका सम्पुट लगाकर न्यास करे अथवा आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः लगाकर मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। ऐसा दूसरे विद्वानोंका कथन है।

तत्पश्चात् बारह आदित्योंसहित द्वादश मूर्तियोंका न्यास करे। ये बारह मूर्तियाँ आदिमें द्वादशाक्षरके एक-एक मन्त्रसे युक्त होती हैं और इनके साथ बारह आदित्योंका संयोग होता है। यह अष्टाक्षर-मन्त्र अष्टप्रकृतिरूप बताया गया है। इनके साथ चार अस्त्राकार योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है। उत्तर, कुक्षि, हृदय, कण्ठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंस, गल दक्षिणभाग, वाम पार्श्व, वाम अंस, गल वामभाग, पृष्ठभाग तथा ककुद्—इन बारह अङ्गोंमें मन्त्रसाधक क्रमशः बारह मूर्तियोंका न्यास करे। केशवका धातुके साथ ललाटमें न्यास करके नारायणका अर्धमाके साथ कुक्षिमें, माधवका मित्रके साथ हृदयमें तथा गोविन्दका वरुणके साथ कण्ठकूपमें न्यास करे। विष्णुका अंशुके साथ, मधुसूदनका भण्डके साथ, त्रिक्रमका विवस्वान्तके साथ, वाग्भक्तका इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ और हवीकेशका पर्जन्यके साथ न्यास करे। पद्मनाभका त्वष्टाके साथ तथा ज्योतिषका विष्णुके साथ न्यास करे। तत्पश्चात्

१. आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा—ये चार व्यक्ती हैं।

२. यह मूर्तिपञ्जर-न्यास कहा जाता है। इसका प्रयोग इस प्रकार है—

ललाटे—ॐ अम् केशवाय धात्रे नमः।

कुक्षी—ॐ नम् अम् नारायणाय अर्घ्ये नमः।

हृदि—ॐ पोम् इम् माधवाय मित्राय नमः।

कण्ठकूपे—ॐ भम् ईम् गोविन्दाय वरुणाय नमः।

दक्षिणपार्श्वे—ॐ गम् उम् विष्णवे अंशवे नमः।

दक्षिणांसे—ॐ वम् ऊम् मधुसूदनाय भण्डाय नमः।

कण्ठविष्णुभागे—ॐ तेम् एम् त्रिक्रम्य विवस्वते नमः।

वामपार्श्वे—ॐ वाम् ऐम् वाग्भक्ताय इन्द्राय नमः।

वामांसे—ॐ सुम् ओम् श्रीधराय पूषणे नमः।

गलविष्णुभागे—ॐ देम् औम् हवीकेशाय पर्जन्याय नमः।

पृष्ठे—ॐ वाम् अम् पद्मनाभाय त्वष्ट्रे नमः।

ककुद्दि—ॐ यम् अः श्यामोदराय विष्णवे नमः।

द्वादशाक्षर-मन्त्रका सम्पूर्ण सिरमें न्यास करे। इसके बाद विद्वान् पुरुष किरोट मन्त्रके द्वारा स्वयंपक-न्यास करे। किरोट मन्त्र प्रणवके अतिरिक्त पैंसठ अक्षरका होता है—‘ॐ किरोटकेमुखारम्भकर-कुण्डलशङ्खचक्रगदाध्वजहस्तापीताम्बरधर-श्रीवत्साङ्गितवक्त्रःस्थलश्रीभूमिसहितम्वात्मज्योतिर्मयदीप्तकराय सहस्रादित्यतेजसे नमः।’ इस प्रकार न्यासविधि करके सर्वव्यापी भगवान् नाथगणका ध्यान करे।

अष्टाक्षरकृतसुशान्तःस्थः सर्वं गदाध्वजम्।
एतत् च करिभूमिश्रीध्यां पार्ष्णिकपाञ्चितम्॥
श्रीवत्सवक्त्रं भाजत्कीर्त्तुभाषुक्तकथनम्।
हारकेयूरकलपाङ्गदं पीताम्बरं स्मरेत्॥

(पा० पूर्व० पृ० ७०। ३२ ३३)

जिनकी दिव्य कान्ति उदय-कालके कोटि-कोटि सूर्योके सदृश है, जो अपने चार भुजोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय पार्श्वकी शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्त्रःस्थल श्रीवत्सचिह्नसे सुशोभित है, जो अपने गलेमें चम्पकीली कीस्तुम्भ्रणि

धारण करते हैं और हार, केयूर, वलय तथा अंगद आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रोत्रार्द्धोंमें पहँकर धन्य हो रहे हैं, उन पीताम्बरधारी भगवान् विष्णुका चिन्तन करना चाहिये।

इन्द्रियोंको वशमें रखकर मन्त्रमें जितने वर्ण हैं, उतने स्वास्त्र मन्त्रका विधिपूर्वक जप करे। प्रथम लाख मन्त्रके जपसे निश्चय ही आत्मशुद्धि होती है। दो लाख जप पूर्ण होनेपर साधकको मन्त्र-शुद्धि प्राप्त होती है। तीन लाखके जपसे साधक स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। चार लाखके जपसे मनुष्य भगवान् विष्णुके समीप जाता है। पाँच लाखके जपसे निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। छठे लाखके जपसे मन्त्र-साधककी शुद्धि भगवान् विष्णुमें स्थिर हो जाती है। सात लाखके जपसे मन्त्रोपासक श्रीविष्णुका साक्षात् प्राप्त कर लेता है। अष्ट लाखका जप पूर्ण कर लेनेपर मन्त्र-जप करनेवाला पुरुष निर्वाण (परम शान्ति एवं मोक्ष) को प्राप्त होता है। इस प्रकार जप करके विद्वान् पुरुष भद्राक्षर कमलहारा मन्त्रसंस्कृत अग्रिमें दत्तान्त होम करे। मण्डुकसे लेकर परतत्त्वपर्यन्त सबका पीठपर यज्ञपूर्वक पूजन करे। विमला, उल्ककिणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रज्ञा, सत्या, सत्या, ईशान तथा नवी अनुग्रहा—ये नौ पीठशक्तिर्षी हैं। (इन सबका पूजन करना चाहिये।) इसके बाद ‘ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वव्यापसंयोगोपपदासीत्यत्र नमः’ यह छतीस अक्षरका पीठमन्त्र है, इससे भगवान्को आसन देना चाहिये। मूलमन्त्रसे पूर्ति-निर्माण कराकर उसमें भगवान्का अन्वाहन करके पूजा करे। पहले कमलके केसरोंमें मन्त्रमन्त्रध्वज उः अर्जुनका पूजन करना चाहिये। इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्व आदि दलोंमें क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धका और अग्नेय आदि कोणों क्रमशः उनकी शक्तियोंका पूजन करे। उनके नाम इस प्रकार हैं—शान्ति, श्री,

रति तथा सरस्वती। इनकी क्रमशः पूजा करने चाहिये। वासुदेवकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है। संकर्षण पीत वर्णके हैं। प्रद्युम्न तमालके समान श्याम और अनिरुद्ध इन्द्रमौल मणिके सदृश हैं। ये सब-के-सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके चार भुजाएँ हैं। ये शङ्ख, चक्र, गदा और कमल धारण करनेवाले हैं। शान्तिका वर्ण श्वेत, श्रीका वर्ण सुवर्ण-गौर, सरस्वतीका रंग गोदुग्धके समान उज्ज्वल तथा रतिका वर्ण दुर्वादलके समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियाँ हैं। कमलदलके अग्रभागमें चक्र, शङ्ख, गदा, कमल, कौस्तुभार्पण, मुसल, खड्ग और वनमालाका क्रमशः पूजन करे। चक्रकर रंग लाल, शङ्खकर रंग चन्द्रमाके समान श्वेत, गदाका पीला, कमलका सुवर्णके समान, कौस्तुभार्पण श्याम, मुसलका काला, तलवारका श्वेत और वनमालाका उज्ज्वल है। इनके बाह्यभागमें भगवान्‌के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुंकुम वर्णवाले पक्षिपुत्र गहड़का पूजन करे। उत्पत्त्यात् क्रमशः दक्षिण पार्श्वमें शङ्खनिधि और वाम पार्श्वमें परानिधिको पूजा करे। इनका वर्ण क्रमशः मोती और माणिक्यके समान है। पश्चिममें ध्वजकी पूजा करे। अग्रकोणमें रक्तवर्णके विघ्न (गवेश)-का, नैऋत्य कोणमें श्याम वर्णवाले आर्यका, वायव्यकोणमें श्यामवर्ण दुर्गाका तथा ईशान कोणमें पीतवर्णके सेनानीका पूजन करना चाहिये। इनके बाह्यभागमें विद्वान् पुत्र इन्द्र आदि लोकपालोंका उनके आयुधोंसहित पूजन करे। जो इस प्रकार आवरणोंसहित अविनाशी भगवान् विष्णुका पूजन करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् विष्णुके धामको जाता है। श्वेत, धान्य और सुवर्णकी प्राप्ति के लिये धरणीदेवीका चिन्तन करे। उनको वर्जित दुर्वादलके समान श्याम है और वे अपने हाथोंमें धानकी बाल लिये रहती हैं। देवर्षिदेव भगवान्‌के दक्षिणभागमें पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाला घण्टा-

पुस्तकभरिणी सरस्वतीदेवीका चिन्तन करे। वे खोरसागरके फेनपुञ्जकी भाँति उज्ज्वल दो वस्त्र धारण करती हैं। जो सरस्वतीदेवीके साथ परात्पर भगवान् विष्णुका ध्यान करता है, वह वेद और वेदाङ्गोंका तत्त्वज्ञ तथा सर्वज्ञमें श्रेष्ठ होता है।

जो प्रतिदिन प्रातःकाल पच्चीस बार (ॐ नमो नारायण) इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जल पीता है, वह सब पापोंसे मुक्त, ज्ञानवान् तथा नीरोग होता है। चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय उपवासपूर्वक बाह्य घृतका स्पर्श करके उक्त मन्त्रका आठ हजार जप करनेके पश्चात् ग्रहण शुद्ध होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घृतको पी ले। ऐसा करनेसे वह मेधा (धारणशक्ति), कवित्वशक्ति तथा वाक्यसिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह नारायणमन्त्र सब मन्त्रोंमें उत्तम-से-उत्तम है। नारद! यह सम्पूर्ण सिद्धियोंका पर है; अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है। 'नारायणाय' पदके अन्तमें 'विष्णवे' पदका उच्चारण करे। फिर 'हे' विभक्त्यन्त 'वासुदेव' पद (वासुदेवाय)-का उच्चारण करे, उसके बाद 'धीमहि' यह पद बोले। अन्तमें 'तन्वी विष्णुः प्रचोदयात्' इन अक्षरोंका उच्चारण करे। यह (ॐ नारायणाय विष्णवे वासुदेवाय धीमहि तन्वी विष्णुः प्रचोदयात्) विष्णुगायत्री बताया गयी है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है।

तत्र (ॐ), हृदय (नमः) भगवत् शब्दका चतुर्थी विभक्तिमें एकवचनान्त रूप (भगवते) तथा 'वासुदेवाय' यह द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) महामन्त्र कहा गया है, जो भोग और श्रेष्ठ देनेवाला है। स्त्री और शूद्रोंको चिन्ता प्रणवके यह मन्त्र जपना चाहिये और द्विजातियोंके लिये प्रणवसहित इसके जपका विधान है। इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द, वासुदेव देवता, ॐ बीज और नमः शक्ति है। इस मन्त्रके एक, दो, चार और पाँच अक्षरों तथा

सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करना चाहिये।

यहाँ भी पूर्वोक्तरूपसे ही ध्यान करना चाहिये। इस मन्त्रके बारह लाख जपका विधान है। घोंसे सने हुए तिलसे जपके दशाक्षरक हवन करना चाहिये। पूर्वोक्त पीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिको कल्पना करके मन्त्रसाधक उस मूर्तिमें देवेश्वर वासुदेवका आवाहन और पूजन करे। पहले अङ्गोंकी पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहोंकी पूजा करना चाहिये। तदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन करना

उचित है। वासुदेव आदिका पूर्व आदि दिशाओंमें और शान्ति आदि शक्तियोंका अग्नि आदि कोणोंमें पूजन करना चाहिये। तृतीय आवरणमें केशवादि द्वादश मूर्तियोंकी पूजा बतायी गयी है। चतुर्थ और पञ्चम आवरणमें इन्द्रादि दिक्पालों और उनके आसुर्योंकी पूजा करे। इनकी पूजाका स्थान भूपुर है। इस प्रकार पंच आवरणोंसहित अविनाशी भगवान् विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको पाता और अन्तमें भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

~~~~~

भगवान् श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न-सम्बन्धी विविध मन्त्रोंके अनुष्ठानकी संक्षिप्त विधि

रत्नकुमारजी कहते हैं—नारद! अब भगवान् श्रीरामके मन्त्र बताये जाते हैं, जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और जिनकी उपासनासे मनुष्य भक्तसागरके पार हो जाते हैं। सब उत्तम मन्त्रोंमें वैष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव सम्बन्धी मन्त्रोंकी अपेक्षा वैष्णव-मन्त्र शीघ्र अभीष्ट सिद्ध करवाता है। वैष्णव-मन्त्रोंमें भी राम-मन्त्रोंके फल अधिक हैं। गणपति आदि मन्त्रोंकी अपेक्षा राममन्त्र कोटि कोटिगुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णुशय्या (आ) के ऊपर विराजमान अग्नि (१)-का मन्त्रक यदि चन्द्रमा ('अनुस्वार')-से विभूषित हो और उसके आगे 'रामाय नमः'—ये दो पद हों तो यह (सं रामाय नमः) मन्त्र महान् पापोंकी राक्षस नारा करनेवाला है। श्रीरामसम्बन्धी सम्पूर्ण मन्त्रोंमें यह षडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है। जानकर और बिना जाने किये हुए महोपातक एवं उपपातक सब इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस मन्त्रके जप ऋषि, गायत्री छन्द, श्रीराम देवता, सं बीज और नमः शक्ति है। सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। छः दीर्घस्वरोसे युक्त षडक्षरमन्त्र

पठन्यास करे। फिर पौन्यास आदि करके हृदयमें रघुनाथजीका इस प्रकार ध्यान करे—

कालाभ्योदयकान्तं च श्रीरामसमपान्धितम्।
शान्मुखा दशहस्तं दधत्तं जानुनीतरम्॥
सरोरुहकरां सीतां विभुदाभां च चार्धगात्रम्।
पश्यन्तीं रामकेशाब्जं विविधाकल्पभूषिताम्॥

(७६। १०—१२)

'भगवान् श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेघकी काली'

घटाके समान श्याम है। वे खीरासन लगाकर बैठे हैं। दाहिने हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बायें हाथको यायें घुटनेपर रख छोड़ा है। उनके वामपार्श्वमें विद्युत्के समान कान्तिमयी और नाग प्रकाशके वस्त्रभूषणसे विभूषित सीतादेवी विराजमान हैं। उनके हाथमें कमल है और वे अपने ज्ञानवस्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द निहार रही हैं।'

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लाख जप करे और कमलोंद्वारा प्रज्वलित अग्रिमें दशांश होम करे। तत्पश्चात् बाह्य-भोजन करावे। मूलमन्त्रसे इष्टदेवकी मूर्ति बनाकर उसमें भगवान्का आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधक घिसलादि शक्तिधर्मसे संयुक्त बैष्णवपीठपर उनको पूजा करे। भगवान् श्रीरामके वामभागमें बैठो हुई सीतादेवीकी ठन्हीके मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये। 'श्रीसीतायै स्वाहा' यह जानकी-मन्त्र है। भगवान् श्रीरामके अग्रभागमें शार्ङ्गधनुषकी पूजा करके दोनों पार्श्वभागोंमें बाणोंकी अर्चना करे। कैसरोंमें छः अङ्गोंकी पूजा करके दलोंमें हनुमान् आदिकी अर्चना करे। हनुमान्, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अङ्गद, राजुचन तथा जाम्बवान्—इनका क्रमशः पूजन करना चाहिये। हनुमान्जी भगवान्के आगे पुस्तक लेकर बीच रहे हैं। श्रीरामके दोनों पार्श्वमें भरत और शत्रुघ्न चैत्र लेकर खड़े हैं। लक्ष्मणजी पीछे खड़े होकर दोनों हाथोंसे भगवान्के ऊपर छत्र लगाये हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक उन सबकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर अष्टदलके अग्रभागमें सृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट, राष्ट्रपाल (अथवा राष्ट्रवर्धन), अकोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्रकी पूजा करके उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि देवताओंका आशुर्धोसहित पूजन करे। इस प्रकार भगवान् श्रीरामकी आराधना करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। घृतात सतपथोंसे आहुति करनेवाला

पुत्र्य दीर्घायु तथा नीरोग होता है। लाल कमलोंके होमसे मन्त्रेवाञ्छित धन प्राप्त होता है। पलाशके फूलोंसे हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वोक्त षडक्षरमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल पीता है, वह एक वर्षमें कविसम्राट् हो जाता है। श्रीराममन्त्रसे अभिमन्त्रित अन्न भोजन करे। इससे बड़े-बड़े रोग शान्त हो जाते हैं। रोगके लिये बलवी हुई ओषधिका उक्त मन्त्रद्वारा हवन करनेसे मनुष्य क्षयधर्म से रोगमुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदीके तटपर या गोशालामें एक लाख जप करे और घृतयुक्त खीरसे आहुति करे तो वह मनुष्य विद्याविधि होता है। जिसका आधिपत्य (प्रभुत्व) नष्ट हो गया है, ऐसा मनुष्य यदि शार्ङ्गधनुष होकर जलके भीतर एक लाख जप करे और बेलके फूलोंकी दशांश आहुति दे तो उसी समय वह अपनी खोयी प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। गङ्गातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य यदि एक लाख जप करे और त्रिपुण्ड्र कमलों अथवा बेलके फूलोंसे दशांश आहुति करे तो राज्यलक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्षमासमें कन्द-मूल-फलके आहारपर रहकर जलमें स्नान हो एक लाख जप करे और प्रज्वलित अग्रिमें खीरसे दशांश होम करे तो उस मनुष्यको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता है।

इस मन्त्रराजके और भी बहुत-से प्रयोग हैं। पहले षट्कोण बनावे। उसके बाह्यभागमें अष्टदल कमल अङ्कित करे। उसके भी बाह्यभागमें द्वादशदल कमल लिखे। छः कोणोंमें विद्वान् पुरुष मन्त्रके छः अधरोक्क उल्लेख करे। अष्टदल कमलमें भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके आठ अक्षरोंका उल्लेख करे। द्वादशदल कमलमें कामबीज (कली) लिखे। मध्यभागमें मन्त्रसे आवृत नामका उल्लेख

करे। बाह्यभागमें सुदर्शन मन्त्रसे और दिशाओंमें युग्मबीज (रां श्रीं) से यन्त्रको आवृत करे। उसका भूपुर वज्रसे सुशोभित हो। कोण कन्दर्प, अङ्गुश, पाश और भूमिसे सुशोभित हो। यह यन्त्रराज माना गया है। भोजपत्रपर अष्टगन्धमें ऊपर बताये अनुसार यन्त्र लिखकर छः कोणोंक

ऊपर दलोंका आवेष्टन रहे। अष्टदल कमलके केसरोंमें विद्वान् पुरुष युग्म बीजसे आवृत हो दो स्वरेका उल्लेख करे। यन्त्रके बाह्यभागमें मातृकावर्णोंका उल्लेख करे। साथ ही प्रण-प्रतिष्ठाका मन्त्र भी लिखे। मन्त्रोपासक किसी शुभ दिनको कण्ठमें, दाहिनी भुजामें अधश्चा मस्तकपर इस यन्त्रको धारण करे। इससे वह सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त ■ जाता है। स्व बीज (रां), काम (क्लीं), सत्य (ह्रीं), वाक् (ऐं), लक्ष्मी (श्रीं), तार (ॐ) ■ छः प्रकारके बीजोंसे पृथक्-पृथक् बुझनेपर बीच बगोंका 'रामाय नमः' मन्त्र छः भेदोंसे युक्त षड्भर होता है। (पद्या—'रां रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः' इत्यदि) पद ३: प्रकारका षड्भर मन्त्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों फलोंको देनेवाला है। इन छहोंके क्रमशः ब्रह्मा, सम्प्राप्ति, सत्य, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य तथा श्रीशिव—ये ऋषि बताये गये हैं। इनका छन्द गायत्री है, देवता श्रीरामचन्द्रजी हैं, आदिमें लगे हुए रां, क्लीं आदि बीज हैं और अन्तिम नमः पद शक्ति है। मन्त्रके छः अक्षरोंसे षडङ्ग-न्यास करना चाहिये। अधश्चा छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त बीजाक्षरोंद्वारा न्यास करे। मन्त्रके अक्षरोंका पूर्ववत् न्यास करना चाहिये।

ध्यान

ध्यायेत्कल्पतरुर्धूले सुवर्णमयमण्डपे।
पुष्पकाख्यविमानान्तःसिंहासनपरिच्छदे ॥

पद्मे वसुदले देवमिन्द्रनीलसमप्रभम्।
खैरासनसधामीपं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्॥
वाष्पेरुन्यस्ततद्भस्तं सीतालक्ष्मणसेवितम्।
रत्नकल्पं विभुं ध्यात्वा वर्णलङ्कां जयन्मनुम्॥
यद्वा स्मरतिपद्मार्णं जयाभं च हरिं स्मरेत्।

(५१-५२)

भगवान्का इस प्रकार ध्यान करे। कल्पवृक्षके

नीचे एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है। उसके भीतर पुष्पक विमान है, उस विमानमें एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उसपर अष्टदल कमलका आसन है, जिसके ऊपर इन्द्रनील मणिके समान श्याम कान्तिवाले भगवान् श्रीरामचन्द्र वीरासनसे बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है और बायें हाथको उन्होंने बायीं जाँघपर रख छोड़ा है। भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण उनको सेवामें जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान् रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके सः अक्षरोंकी संख्याके अनुसार ॥ लाक्ष मन्त्र जप करे अथवा क्त्वी आदिसे युक्त मन्त्रोंके साधनमें जवाब श्रीहरिका चिन्तन करे।

पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षडक्ष-मन्त्रके ही समान करने चाहिये। 'ॐ रामचन्द्राय नमः' 'ॐ रामभद्राय नमः।' ये दो अष्टाक्षर मन्त्र हैं। इनके अन्तमें भी 'ॐ' जोड़ दिया जाय तो ये नवाक्षर हो जाते हैं। इनका सब पूजनादि कर्म मन्त्रीपासक षडक्षर-मन्त्रकी ही भाँति करे। 'हुं जानकीबाज्रभाय स्वाहा' यह दस अक्षरोंवाला महामन्त्र है। इसके वसिष्ठ ऋषि, स्वर्छ् छन्द, सीतापति देवता, हुं बीज तथा स्वाहा शक्ति है (इन सबका यथास्थान न्यास करना चाहिये)। क्लौं बीजसे क्रमशः षडङ्गन्यास करे। मन्त्रके दस अक्षरोंका क्रमशः मस्तक, ललाट, भ्रूमध्य, तालु, कण्ठ, हृदय, नाभि, ऊरु, जानु और चरण—इन दस अङ्गोंमें न्यास करे।

व्याख्यान

अथोध्यानपरे रत्नचित्रसीकर्मण्डपे।
मन्दारपुष्पीराजच्छित्तानि तोरणान्विते ॥
सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राघवम्।
रक्षोभिर्हंरिभिर्देवैः सुविशान्नतैः शुभैः ॥

संस्तूयन्तं मुनिभिः प्रहृष्ट परिसेवितम्।
सीतालंकृतवामाङ्गं लक्ष्मणेनोपशोभितम् ॥
श्यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्।

(६८—७१)

दिव्य अथोध्या-नगरमें राजासे चित्रित एक सुवर्णमय मण्डप है, जिसमें मन्दारके फूलोंसे बँदीवा बनाया गया है। उसमें तोरण लगे हुए हैं, उसके भीतर पुष्पक विमानपर एक दिव्य सिंहासनके ऊपर राघवेन्द्र श्रीराम बैठे हुए हैं। उस सुन्दर

विमानमें एकत्र हो शुभस्वरूप देवता, वायु, राक्षस और विनीत महर्षिगण भगवान्‌की स्तुति और परिचर्या करते हैं। श्रीराघवेन्द्रके वाम भगमें भगवती सीता विराजमान हो उस वामाङ्गकी सोभा बढ़ाती हैं। भगवान्‌का दाहिना भाग लक्ष्मणजीसे सुशोभित है, श्रीरघुनाथजीकी कान्ति इयम है, उनका मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपसक्त एकद्विचित्र हो दस लाख जप करे। कमल-पुष्पोंद्वारा दत्तक होम और पूजन षडक्षर-मन्त्रके समान है। 'राघव धनुष्पाण्ये स्वाहा।' यह दशाक्षर मन्त्र है। इसके ब्रह्म ऋषि हैं, विराट् छन्द है तथा एकसमर्पण श्रौतमन्त्रदेव देवता कहें गये हैं। मन्त्रका आदि अक्षर अर्थात् 'रं' यह बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीजके द्वारा षडङ्ग-न्यास करे। वर्णन्यास, ध्यान, पुष्पारण तथा पूजन आदि कर्षं दत्तक्षर-मन्त्रके लिये पहले बताये अनुसार करे। इसके जपमें धनुष-बाण धारण करनेवाले भगवान् श्रीरामकर ध्यान करना चाहिये।

तार (३०)-के पञ्चत् 'नमो भगवते रामचन्द्राय' अथवा 'रामचन्द्राय' ये दो प्रसस्ते द्वादशाक्षर-मन्त्र हैं। इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत् हैं। श्रीपूर्वक, जयपूर्वक तथा जय-जयपूर्वक 'राम' नाम हो^१। यह (श्रीराम जय राम जय जय राम) तेरा अधोद्वय मन्त्र है। इसके ब्रह्म ऋषि, विराट् छन्द तथा षण-राक्षस नाम करनेवाले भगवान् श्रीराम देवता कहें गये हैं। इसके तीन पदोंकी दो-दो आवृत्ति करके षडङ्ग-न्यास करे^२। ध्यान-पूजन आदि सब कर्षं दत्तक्षर मन्त्रके समान करे।

'३० नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः' यह अक्षरक अधोद्वय मन्त्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि, धीत छन्द, श्रीराम देवता, ३० बीज और 'नमः' शक्ति है। मन्त्रके एक, दो, चार, तीन, छः और दो अक्षरोंके पदोंद्वारा एकाग्रचित हो षडङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

निःश्राणधेरीपटङ्गसङ्गनुर्यादिनिःस्वनेः ॥

प्रवृत्तनुत्ये चरितो जयमङ्गलभाषिते।

१. श्रीपूर्व जयपूर्व च तद्दिध रामाय नमः ॥ ३६ ॥

पञ्चदशाक्षरे मन्त्रो मुनिर्ब्रह्म विराट् स्मृतम्। छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः पर्यायनामनः ॥ ३७ ॥

२. यथा—'श्रीराम' हृदयाय नमः। 'श्रीराम' शिरसे स्वाहा। 'जय राम' शिरसाय वन्द्य। 'जय राम' कर्णस्थय हुम्। 'जय जय राम' नेत्राभ्यां वीज्य। 'जय जय राम' अस्त्राय फट्। पुरुषार्थे प्रसक्त प्रसन्नक मूल स्तोत्रक इस प्रकार है—

षडङ्गार्चनं प्रकुर्वीत दिग्वृत्त्या फट्करीः।

और छः लाख मन्त्रका जप करे।'

इसके होम और नित्य-पूजन आदि सब कार्य षडक्षर-मन्त्रकी ही भीति हैं। वद्वि (२), शेष (आ)-के आसनपर विराजमान हो और उसके बाद भान्त (म) हो तो केवल दो अक्षरका मन्त्र (राम) होता है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर मन्त्रकी ही भीति जानने चाहिये। तार (३०), माया (ई), रमा (त्रौ), अनङ्ग (कली), अस्त्र (फट्) तथा स्व बीज (रं) इनके साथ पुष्क-पुष्क जुड़ा हुआ द्व्यक्षर मन्त्र (राम) छः भेदोंसे पुष्क त्र्यक्षर मन्त्रराज होता है। यह सम्पूर्ण अधोष्ट पदार्थोंको देनेवाला है। द्व्यक्षर मन्त्रके अन्तर्में 'चन्द्र' और 'भद्र' शब्द जोड़ा जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र होता है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि एकाक्षरमन्त्रमें बताये अनुसार हैं। तार (३०), चतुर्व्यन्त राम शब्द (रामाय), वर्म (हुं), अस्त्र (फट्), वद्विवाक्यभा (स्वाहा)—यह (३०) रामाय हुं फट् स्वाहा

'सरपूके तटपर मन्दार (कल्पवृक्ष)-के नीचे एक घेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमलका आसन बिछा हुआ है। जिसपर श्यामवर्णवाले भगवान् श्रीराम वीरासनसे बैठे हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है। उन्होंने अपने बायें करुपर बायाँ हाथ रख छोड़ा है। उनके वामभागमें सीता और दाहिने भागमें लक्ष्मणजी हैं। भगवान् श्रीरामका अर्पित तेज कामदेवसे भी अत्यधिक सुन्दर है। वे शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा श्रीरामका केवल मोक्षको इच्छासे चिन्तन करे

आठ अक्षरोंका महामन्त्र है। इसके ऋषि और पूजन अर्द्ध षडक्षर मन्त्रके समान हैं। 'तार (३०) इङ् (चः) ब्रह्मण्यसेव्याय रामायकुण्ठतेजसे। उत्तमश्लोक-मुख्यय न्यस्तदण्डाफिताइष्टये।' यह ('३० चमः ब्रह्मण्यसेव्याय रामायकुण्ठतेजसे। उत्तमश्लोक-मुख्यय न्यस्तदण्डाफिताइष्टये') तैत्तिरीय अक्षरोंका मन्त्र कहा गया है। इसके शुक्र ऋषि, अनुष्टुप्छन्द और श्रीराम देवता हैं। इस मन्त्रके चारों पादों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग-न्यास करना चाहिये। शेष सब कार्य षडक्षर-मन्त्रकी भीति करे। जो साधक मन्त्र मिट्ट कर लेता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों

प्राप्त होते हैं। उसके सब पापोंका नाश हो जाता है। 'दाशरथाय विद्महे। सौतायस्वभाय धीमहि। तद्यो रामः प्रचोदयात्।' यह राम-गायत्री कही गयी है, जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है।

पद्मा (श्री) डेविभक्त्यन्त सौता मन्त्र (सौतायै) और अन्तमें तद्वय (स्वाहा)—यह (श्री सौतायै स्वाहा) षडक्षर सौता-मन्त्र है। इसके वाल्मीकि ऋषि, गायत्री छन्द, भगवती सौता देवता, श्री बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति है। छः दीर्घस्वरोसे युक्त बीजाक्षरद्वारा षडङ्ग-न्यास करे।

ततो ध्यायेन्वाहादेवीं सौतां त्रैलोक्यपूजिताम्।
तमहाटकवर्णाभां पद्मयुगं कटुदे॥
सङ्क्रभूषणस्फूर्जद्दिग्बन्धेहा शुभ्रविक्रमम्।
गानावस्तां शशिमूर्तीं पद्माक्षीं मुदिताननसम्॥
परपत्नीं रावणं पुण्यं शक्त्यां बहुगुणेश्वरीम्।

(न० पूर्व० ११३-१३८)

'तदनन्तर त्रिभुवनपूजित महादेवी सौताका ध्यान करे। तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति है। उनके दोनों हाथोंमें दो कमलपुष्प सोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य-शरीर उत्तम रत्नमय आभूषणोंसे प्रकाशित हो रहा है। वे मङ्गलमयी सौता भीति-भीतिके वस्त्रोंसे सुशोभित हैं। उनका मुख चन्द्रमाको लज्जित कर रहा है। नेत्र कमलोंकी सोभा धारण करते हैं। अन्तःकरण आनन्दसे उल्लसित है। वे ऐश्वर्य आदि छः गुणोंकी अधीश्वरी हैं और शय्यापर अपने प्राणवत्सल पुष्पमय श्रीरामचन्द्रको अनुसंगपूर्ण दृष्टिसे निहार रही हैं।'

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लाख मन्त्रका जप करे और खिले हुए कमलोंद्वारा दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये। मूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके उसमें जनकनन्दिनी किशोरीजीका आवाहन और स्थापन करे। फिर विधिवत् पूजन करके उनके

दक्षिणभागमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे। उत्पक्षत् अष्टाभगमें हनुमान्जीकी और पृष्ठभागमें लक्ष्मीजीकी पूजा करके छः कोणोंमें इदयादि अङ्गोंका पूजन करे। फिर आठ दलोंमें मुख्य मन्त्रियोंका, उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि लोकेश्वरोंका और उनके भी बाह्यभागमें यज्ञ आदि आयुधोंका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। अधिक कहनेसे क्या लाभ? श्रीकिशोरीजीकी आराधनासे मनुष्य सौभाग्य, पुत्र-पौत्र, परम सुख, धन-धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

इन्दु (— अनुस्वार), युक्त शक्त (ल) तथा 'लक्ष्मणाय नमः' यह (लं लक्ष्मणाय नमः) सात अक्षरोंका मन्त्र है। इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्द, महावीर लक्ष्मण देवता, 'लं' बीज और 'नमः' शक्ति है। छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त बीजद्वारा षडङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

द्विभुजं स्वर्णलज्जितानुं पद्मनिधेक्षणम्।

धनुर्बाणकरं रामं सेवासंसक्तमानसम्॥ १४४॥

'जिनके दो भुजाएँ हैं, जिनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान सुन्दर है। नेत्र कमलदलके सदृश हैं। हाथोंमें धनुष-बाण हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें जिनका मन सदा संलग्न रहता है (उन श्रीलक्ष्मणजीको मैं आराधना करता हूँ)।'

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप करे और मधुसे सौची हुई खीरसे आहुति देकर श्रीरामपीठपर श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे। श्रीरामजीकी ही भीति श्रीलक्ष्मणजीका भी पूजन किया जाता है। यदि श्रीरामचन्द्रजीके पूजनका सम्पूर्ण फल प्राप्त करनेकी निश्चित इच्छा हो तो यज्ञपूर्वक श्रीलक्ष्मणजीको आदरसहित पूजन करना चाहिये। श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से भिन्न-भिन्न मन्त्र हैं, जो सिद्धि देनेवाले हैं। अतः उनके साधकोंको सदा श्रीलक्ष्मणजीकी शुभ

आराधना करनी चाहिये। मुक्तिको इच्छावाले मनुष्यको एकग्रचित होकर आलस्यरहित हो लक्ष्मणजीके मन्त्रका एक हजार आठ या एक सौ आठ बार जप करना चाहिये। जो नित्य एकान्तमें बैठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। यह लक्ष्मण-मन्त्र जयप्रधान है। राम्यकी प्रीतिक एकमात्र साधन है। जो नित्यकर्म करके शुद्ध भावसे तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। जो विधिपूर्वक मन्त्रकी टोंका लेकर सद्गुणोंसे युक्त और पापहीन हो अपने आधारका नियमपूर्वक पालन करता, मनको घरामें रखता और घरमें रहते हुए भी जितेन्द्रिय होता है, इहलोकके भोगोंकी इच्छा न रखकर निष्कामभावसे भगवान् लक्ष्मणका पूजन करता है, वह समस्त पुण्य-

पापके समुदायको दाह करके शुद्धचित हो पुनरागमनके चक्रमें न पड़कर सनातनपदको प्राप्त होता है। सकाम भाववाला पुरुष मनोवाञ्छित वस्तुओंको पाकर और मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करके दीर्घ कालतक पूर्वजन्मोंकी स्मृतिसे युक्त रहकर भगवान् विष्णुके परम धाममें जाता है। निद्रा (भ), चन्द्र (अनुस्वार)-से युक्त हो और उसके बाद 'भरताय नमः' ये दो पद हों तो सात अक्षरका मन्त्र होता है। इस 'भ भरताय नमः' मन्त्रके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत् हैं। वक (श), इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त हो उसके बाद 'हे विभक्त्यन्त शत्रुघ्न शब्द हो और अन्तमें हृदय (नमः) हो तो 'हं शत्रुघ्नाय नमः' यह सात अक्षरोंका शत्रुघ्न मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। (ना० पूर्व० अध्याय ७३)

विचित्र मन्त्रोंद्वारा श्रीहनुमान्जीकी उपासना, दीपदानविधि और कामनाशक भूतविश्रावण-मन्त्रोंका वर्णन

सन्तकुमारजी कहते हैं—विप्रवर! अब हनुमान्जीके मन्त्रोंका वर्णन किया जाता है, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाले हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य हनुमान्जीके ही समान आचरणवाले हो जाते हैं। मनुस्वर (अँ) तथा इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त गगन (ह) अर्थात् 'हौं' यह प्रथम बीज है। ह् स् फ् र् और अनुस्वार ये भग (ए)-से युक्त हौं अर्थात् 'हस्त्रे' यह दूसरा बीज है। ख् फ् र् ये भग (ए) और इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त हौं अर्थात् 'स्त्रे' यह तीसरा बीज कहा गया है। वियत् (ह), भृगु (स्), अग्रि (र), मनु (औ) और इन्दु (अनुस्वार) इन सबका संयुक्त रूप 'हस्त्रे' यह चौथा बीज है। भग (ए)

और चन्द्र (अनुस्वार)-से युक्त वियत् (ह) भृगु (स्) ख् फ् तथा अग्रि (र) हौं अर्थात् 'हस्त्रे' यह पंचवीं बीज है। मनु (औ) और इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त ह् स् अर्थात् 'ह सी' यह छठ् बीज है। तदनन्तर 'हे विभक्त्यन्त हनुमत् शब्द (हनुमते) और अन्तमें हृदय (नमः) यह (हौं हस्त्रे स्त्रे हस्त्रे हस्त्रे हस्त्रे हस्त्रे हनुमते नमः) बारह अक्षरोंवाला महामन्त्राज्ञा कहा गया है। इस मन्त्रके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि हैं और जगती छन्द कहा गया है। इसके देवता हनुमान्जी हैं। 'हस्त्रे' बीज है, 'हस्त्रे' शक्ति है। छः बीजोंसे षडङ्ग-न्यास करना चाहिये। मस्तक, तलाट, दोनों नेत्र, मुख, कण्ठ, दोनों जाहु, हृदय,

कुक्षि, नाभि, लिङ्ग, दोनों जानु, दोनों चरण इनमें क्रमशः मन्त्रके बारह अक्षरोंका न्यास करे। छः बीज और दो पद इन आठोंका क्रमशः मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, ऊरु, जङ्घा और चरणोंमें न्यास करे। तदनन्तर अञ्जनैवन्दन कक्षीकर हनुमान्जीका इस प्रकार ध्यान करे—

उद्यत्कोट्यर्कसंकाशं जयप्रभोभक्तकम्।

श्रीरामाङ्घ्रिध्याननिष्ठं सुजीवप्रमुखार्चितम्॥

वित्रासवर्नं नादेन राक्षसान् पातति भवेत्।

(१-१०)

उद्यत्कालीन करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी हनुमान्जी सम्पूर्ण जगत्को क्षोभमें डग्सनेकी शक्ति रखते हैं, सुग्रीव आदि प्रमुख वानर और उनका समादर करते हैं। वे राघवेन्द्र श्रीरामके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें निरन्तर संलग्न हैं और अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण राक्षसोंको भयभीत कर रहे हैं। ऐसे पवनकुमार हनुमान्जीका भजन करना चाहिये।

इस प्रकार ध्यान करके जितेन्द्रिय पुरुष बारह हजार मन्त्र-जप करे। फिर दही, दूध और घी मिलाये हुए धानकी दसांता अङ्कुरित दे। पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पन करके उसमें हनुमान्जीका आवाहन-स्थापनपूर्वक पाछादि उपचारोंसे पूजन करे। केसरोंमें हृदयादि अङ्गोंकी पूजा करके अष्टल कमलके आठ दलोंमें हनुमान्जीके निम्नाङ्कित आठ नामोंकी पूजा करे—रामभक्त, महातेजा, कपिराज, महाबल, द्रोणाद्रिहारक, मेरुपीठार्चनकारक, दक्षिणाश्राभास्कर तथा सर्वविघ्नविनाशक। (रामभक्ताय नमः, मङ्गलैक्यसे नमः, कपिराजाय नमः, महाबलाय नमः, द्रोणाद्रिहारकाय नमः, मेरुपीठार्चनकारकाय नमः, दक्षिणाश्राभास्कराय नमः, सर्वविघ्नविनाशकाय नमः) इस प्रकार नामोंकी पूजा करके दलोंके अग्रभागमें

क्रमशः सुग्रीव, अङ्गद, नील, जाम्बवान्, नल, सुषेण, द्विविद तथा मैन्दकी पूजा करे। तत्पश्चात् लोकपालों तथा उनके वज्र आदि आशुर्धोंकी पूजा करे। ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। जो मानव लगातार दस दिनोंतक रातमें नौ सौ मन्त्र-जप करता है, उसके राजभय और शत्रुभय नष्ट हो जाते हैं। एक सौ आठ बार मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जल विषका नाश करनेवाला होता है। भूत, अपस्मार (मिरगी) और कृत्वा (मारण आदिके प्रयोग)-से मर उत्पन्न हो तो ठक मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वरग्रस्त पुरुषपर प्रहार करे। ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिनमें ज्वरसे छूट जाता और सुख पाता है। हनुमान्जीके ठक मन्त्रसे अभिमन्त्रित औषध या जल छा-पीकर मनुष्य सब रोगोंकी मार भगाता और तत्क्षण सुखी हो जाता है। ठक मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्मको अपने अङ्गोंमें लगाकर अथवा उससे अभिमन्त्रित जलको पीकर जो मन्त्रोपासक घुटके लिये जाता है, वह तन्त्रोंके समुदायसे पीड़ित नहीं होता। किसी सस्त्रमे कटकर घाव हुआ हो या फोड़ा फूटकर बहता हो, लूता (मकरो) रोग फूटा हो, तीन बार मन्त्र जपकर अभिमन्त्रित किये हुए भस्मसे उनपर स्पर्श करावे ही वे सभी घाव सूख जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ईशान कोणमें स्थित करंज नामक वृक्षकी जड़को ले आकर उसके द्वारा हनुमान्जीकी अँगूठे बखबर प्रतिभा बनावे; फिर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे। तत्पश्चात् उस प्रतिमाका मुख घरकी ओर करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे दरवाजेपर गाढ़ दे। उससे ग्रह, अभिचार, रोग, अग्नि, विष, चोर तथा राजा आदिके उपद्रव कभी उस घरमें नहीं आते और वह घर दीर्घकालतक प्रतिदिन धन-पुत्र आदिसे अभ्युदयको प्राप्त होता रहता है।

विशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष अष्टमं या चतुर्दशीको मंगलवार या रविवारके दिन किसी तख्तेपर तैलयुक्त उड़ड़के बेसनसे हनुमान्जीको सुन्दर तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित एक प्रतिमा बनावे। वाम भागमें तेलका और दाहिने भागमें घीका दीपक जस्ताकर रखे। फिर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रसे उक्त प्रतिमामें हनुमान्जीका आवाहन करे। आवाहनके पश्चात् प्राणप्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पण करे। लाल चन्दन, लाल फूल तथा सिन्दूर आदिसे उनकी पूजा करे। धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करे। मन्त्रवेत्ता उपासक मूलमन्त्रसे पूआ, भोत, साग, मिठाई, बड़े, पकौड़ी आदि भोज्य पदार्थोंको पृतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस पानके पत्तोंको तीन-तीन आहुति मोड़कर उनके भीतर सुपारी आदि रखकर मुख-शुद्धिके लिये मूलमन्त्रसे ही अर्पण करे। मन्त्रज्ञसाधक इस प्रकार भस्मीभाति पूजा करके एक हजार मन्त्रका जप करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष कपूरकी आरती करके नानक प्रकारसे हनुमान्जीकी स्तुति करे और अपना अभ्युदय मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका विसर्जन करे। इसके बाद नैवेद्य लगाये हुए अन्नद्वारा सात ब्राह्मणोंको भोजन करावे और चढ़ाये हुए पानके पत्ते उन्हींको बाँटकर दे दे। विद्वान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोंको दक्षिणा भी देकर विदा करे। तत्पश्चात् इष्ट बन्धुजनके साथ स्वयं भी मीन होकर भोजन करे। उस दिन पृथ्वीपर शयन और ब्रह्मचर्यका पातन करे। जो मानव इस प्रकार आराधना करता है, वह कपीश्वर हनुमान्जीके प्रसादसे शीघ्र ही सम्पूर्ण कामनाओंको अवश्य प्राप्त कर लेता है।

भूमिपर हनुमान्जीका चित्र अङ्कित करे और उनके अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे। साथ ही साध्यवस्तु या व्यक्तिका द्वितीयान्त नाम लिखकर उसके आगे 'विमोचय विमोचय' लिखे, लिखकर उसे बायें हाथसे मिटा दे, उसके बाद फिर लिखे। इस प्रकार एक सौ आठ बार लिख-लिखकर उसे पुनः मिटावे। ऐसा करनेपर महान् कारागारसे वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। प्लवरमें दुर्गा, गुरुचि, दही, दूध जववा धृतसे होम करे। शूल रोग होनेपर करंज या बालारि (एरंड)-की समिधाओंको तैलमें डुबोकर उनके द्वारा होम करे अथवा रोपमलिका (सिंदुवार)-की तैलसिक्त समिधाओंसे प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिये। सीभागवसिद्धिके लिये चन्दन, कपूर, रोचना, इलायची और सवंगकी आहुति दे। वस्त्रकी प्राप्तिके लिये सुगन्धित पुष्पोंसे हवन करे। विभिन्न धन्योंकी प्राप्तिके लिये उन्हीं धान्योंसे होम करना चाहिये। धन्यके होमसे धान्य प्राप्त होता है और अन्नके होमसे अन्नकी वृद्धि होती है। तिल, घी, दूध और मधुकी आहुति देनेसे गाध-भैंसकी वृद्धि होती है। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है? विष और व्याधिके निवारणमें, शान्तिकर्ममें, भूतजनित भय और संकटमें, युद्धमें, दैवी क्षति प्राप्त होनेपर, बन्धनसे छूटनेमें और महान् वनमें पड़ जानेपर आदि सभीमें यह सिद्ध किया हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्चय ही कल्याण प्रदान करता है।

द्वादशाक्षर-मन्त्रमें जो अन्तिम छः अक्षर (हनुमते नमः) हैं इनको और आदि बीज (ह्रीं)-को छोड़कर शेष बचे हुए पाँच बीजोंका जो पञ्चाक्षर-मन्त्र जाता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको

देनेवाला है। इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि, गायत्री छन्द और हनुमान् देवता कहे गये हैं। सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसके पाँच बीजों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे षडङ्ग-न्यास करे। रामदूत, लक्ष्मण-प्राणदाता, अञ्जनीसुत, सीताशोक-विचरुन तथा लक्ष्मणसदृशभजन— ये पाँच नाम हैं, इनके पहले 'हनुमत्' यह नाम और है। हनुमत् आदि पाँच नामोंके आदिमें पाँच बीज और अन्तमें डे विभक्ति लगायी जाती है। अन्तिम नामके साथ उक्त पाँचों बीज जुड़ते हैं, ये ही षडङ्ग-न्यासके छः मन्त्र हैं^१। इसके ध्यान-पूजन आदि कार्य पूर्वोक्त द्वादशरूप मन्त्रके समान हो हैं।

प्रणव (ॐ), वाग्भय (हैं), पद्म (त्री) तीन दीर्घ स्वरोंसे युक्त भाषाबीज (ह्रीं ह्रीं ह्रीं) तथा पाँच कूट (ह्रस्वें, ऊँ, ह्रस्वीं, ह्रस्वों, ह्रस्वीं) यह ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। इसके भी ध्यान-पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् होते हैं। इस मन्त्रकी आराधना की जय तो यह समस्त अभीष्ट मनोरथोंको देनेवाला है। 'ममो भगवते आङ्गनैवाय महाबलाय स्वाहा।' यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप् छन्द, पवनकुमार हनुमान् देवता, ईं बीज और स्वाहा शक्ति है, ऐसा मनोषी पुरुषोंका कथन है। 'आङ्गनैवाय नमः' का इदमर्थ, 'रुद्रमूर्ध्नि नमः' का सिरमें, 'शायुपुत्राय नमः' का शिखरमें, 'अग्निर्धाय नमः' का कण्ठमें, 'रामदूताय नमः' का नेत्रोंमें तथा 'ब्रह्मास्त्राय नमः' के अस्त्रस्थानमें न्यास करे। इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी है।

ध्यान

तत्तत्तामीकरनिभं भीष्मं संविहितकुस्तिम्।

घलत्कुण्डलदीप्तास्यं पद्माक्षं मारुतिं स्मरेत्॥

जिनकी दिव्य कान्ति तथाये सुवर्णके समान है, जो भयका नाश करनेवाले हैं, जिन्होंने अपने प्रभु (श्रीराम)-का चिन्तन करके उनके लिये अञ्जलि बाँध रखी है, जिनका सुन्दर मुख हिलते हुए कुण्डलोंसे उद्भासित हो रहा है तथा जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, उन पवनकुमार हनुमान्जीका ध्यान करे।

इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्र-जप करे। तत्पश्चात् घृतमिश्रित तिलसे दशांश होम करे। पूर्वोक्त रीतिसे वैष्णव-पीठपर पूजन करे। प्रतिदिन केवल रतमें भोजनका नियम लेकर जितेन्द्रियभावसे एक सी आठ बार जप करे तो मनुष्य छोटे-मोटे रोगोंसे छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। बड़े भारी रोगोंसे मुक्त होनेके लिये तो प्रतिदिन एक हजार जप करना चाहिये। मुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते हुए हनुमान्जीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र-

१. यथा- 'ह्रस्वें हनुमते नमः, हृदयाय नमः, ऊँ रामभक्त्याय नमः, सिरसे स्वाहा, ह्रस्वीं लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः, शिखायै वषट्, ह्रस्वों अञ्जनीसुताय नमः, कण्ठाय हुम्, ह्रस्वीं सीताशोकविचरुनाय नमः, नेत्रत्रयाय वीषट्, ह्रस्वें ऊँ ह्रस्वीं ह्रस्वों ह्रस्वीं लङ्काप्रामादभञ्जनाय नमः, अस्त्राय फट्।'

जप करता है, वह परस्पर द्वेष रखनेवाले दो विरोधियोंमें संधि करा सकता है। जो यात्राके समय हनुमान्जीका स्मरण करते हुए मन्त्र-जप करता है, उसके बाद यात्रा करता है, वह शीघ्र ही अपना अभौष्ट-साधन करके घर लौट आता है। जो अपने घरमें मन्त्र-जप करते हुए सदा हनुमान्जीकी आराधना करता है, वह आरोग्य, लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और किसी प्रकारके उपद्रवमें नहीं पड़ता। वनमें यदि इस मन्त्रका स्मरण किया जाय तो यह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं तथा चोर-डाकुओंसे रक्ष करता है। सोते समय हाथ्यापर एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये। जो ऐसा करता है, उसे दुःस्वप्न और चोर आदिका भय कभी नहीं होता।

जियत् (ह) इन्द्र (अनुस्वार)-से युक्त हो, उसके बाद 'हनुमते रुद्रात्मकाय' ये दो पद हों, फिर वर्म (हु) और अस्त्र (फट्) हो तो (हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्) यह बारह अक्षरोंका महामन्त्र होता है, जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियोंको देनेवाला है। इसके श्रीगणेशचन्द्रजी ऋषि, जगती छन्द, श्रीहनुमान्जी देवता, हं बीज और 'हुम्' शक्ति कही गयी है। छः दीर्घस्वरोंसे युक्त बीज (हं हीं हुं ह्रीं ह्रूं ह्रः)-के द्वारा यङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

महाशैलं समुत्पाद्य धाकतं राक्षसं प्रति॥
लाक्षारसारुणं रौद्रं कालसप्तकयमोषधम्।
ज्वलद्ग्निसमं जीवं सूर्यकोटिसमप्रभम्॥
अक्रुदाधीर्यहावीरवीर्यं रुद्ररूपिणम्।
तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्टं सृजन्तं घोरनिःस्वनम्॥
शैवलरूपिणमभ्यर्च्य ध्यात्वा लब्धं जनेन्यमुम्।

(७४। १२२-१२५)

हनुमान्जी एक बहुत बड़ा पर्वत दखाइकर रावणकी ओर दौड़ रहे हैं। वे लाक्षा (महाघर)-के रंगके समान अरुणवर्ण हैं। काल, अन्तक तथा यमके समान भयंकर जान पड़ते हैं। उनका तेज प्रज्वलित अग्निके समान है। वे विजयशील तथा करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी हैं। अंगद आदि महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं। वे साक्षात् रुद्रस्वरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावणसे कहते हैं—'अरे ओ दुष्ट! युद्धमें खड़ा रह, खड़ा तो रह!' इस प्रकार शिवावतार भगवान् हनुमान्जीका ध्यान और पूजन करके एक लाख मन्त्रका जप करे।

तदनन्तर दूध, दही, घी मिलाये चावतसे दशांश होम करे। विमलादि शक्तिवर्षसे दूक पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल मन्त्रसे मूर्ति-कल्पन करके हनुमान्जीकी पूजा करनी चाहिये। एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंको सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। अब मैं लोकहितकी इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतलाता हूँ। हनुमान्जीका साधन पुण्यमय है, वह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। यह लोकमें अत्यन्त गुह्यतम रहस्य है और शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है। इसके प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तैनों लोकोंमें विजयी होता है। प्रातःकाल स्नान करके नदीके तटपर कुशासनपर बैठे और मूल-मन्त्रसे प्राञ्जवाम तथा षडङ्ग-न्यास सब कार्य करे। फिर सौत्रसहित भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके उन्हें आठ बार पुण्याञ्जलि अर्पित करे। तत्पश्चात् पिते हुए लाल चन्दनसे ठसीकी शलाकाद्वारा ताप-पात्रमें अष्टदल कमल लिखे। कमलकी कर्णिकामें मन्त्र लिखे। उसमें कपोधर हनुमान्जीका आवाहन करे। मूल-मन्त्रसे मूर्ति-निर्माण करके ध्यान तथा आवाहनपूर्वक पात्र आदि उपचार अर्पण करे। गन्ध, पुष्प आदि सब सामग्री मूल-मन्त्रसे ही निवेदन करके कमलके केसरोंमें छः अङ्गों (हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र तथा अस्त्र)-का पूजन करके आठ दलोंमें सुग्रीव आदिका पूजन करे। सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नोत, जम्बवान्, कुमुद और केसरीका एक-एक दलमें पूजन करना चाहिये। तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पालों तथा षण्ण आदि आयुधोंका पूजन करे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओंको सिद्ध कर सकता है।

नदीके तटपर, किसी वनमें, पर्वतपर अथवा कहीं भी एकान्त प्रदेशमें श्रेष्ठ साधक भूमि-

ग्रहणपूर्वक साधन प्रारम्भ करे। आहार, श्वास, वाणी और इन्द्रियोंपर संयम रखे। दिग्बन्ध आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यक् सम्पादन करनेके पश्चात् पूर्ववत् पूजन करके उक्त मन्त्रराजका एक लाख जप करे। एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर दूसरे दिन सबेरे साधक महान् पूजन करे। उस दिन एकाग्रचित्तसे पवननन्दन हनुमान्जीका सम्यक् ध्यान करके दिन-रात जपमें लगा रहे। तबतक जप करता रहे, जबतक दर्शन न हो जाय। साधकको सुदृढ़ जानकर आधी रातके समय पवननन्दन हनुमान्जी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने जाते हैं। कपोधर हनुमान्जी उस साधकको इच्छानुसार वर देते हैं; वर पाकर वह साधक अपनी मौजसे इधर-उधर विचरता रहता है। यह पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी दुर्लभ है; क्योंकि गूढ़ रहस्यरूप है। मैंने सम्पूर्ण लोकोंके हितको इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है।

इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयोगोंका भी अनुष्ठान करे। इन्द्र (अनुस्वार)-पुष्ट विषय (ह) अर्थात् 'हं' के पश्चात् के विभक्त्यन्त पवननन्दन शब्द हो और अन्तमें बह्निप्रिया (स्वाहा) हो तो (हं पवननन्दनाय स्वाहा) यह दस अक्षरका मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले बताये अनुसार हैं। षडङ्ग-न्यास भी पूर्ववत् करने चाहिये।

ध्यान

अथवेदने हनुमन्तं सूर्यकोटिसमप्रभम्।
अथवा रावणं जेतुं दृष्ट्वा सत्वरमुत्थितम्॥
सक्षयणं च महावीरं पतितं रणभूतले।
पुनं च क्रोधमुत्पाद्य ग्रहीतुं गुरुपर्वतम्॥
हाहाकारैः सदर्थैश्च कम्पयन्तं जगत्त्रयम्।
अब्रह्मण्डं समाव्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम्॥

लङ्काकी रणभूमिमें महावीर लक्ष्मणको गिरा देख हनुमान्जी तुरन्त उठ खड़े हुए हैं, वे हृदयमें महान् क्रोध भरकर एक विशाल एवं भारी पर्वतको उठाने तथा रावणको मार गिरानेके लिये वेगसे दौड़ पड़े हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्योंकी प्रभाको लम्बित कर रहा है। वे ब्रह्माण्डव्यापी भयंकर एवं विराट् शरीर धारण करके दर्शपूर्ण हुंकारसे तीनों लोकोंको कम्पित किये देते हैं। इस प्रकार युद्ध-भूमिमें हनुमान्जीका चिन्तन करना चाहिये।

ध्यानके पश्चात् विद्वान् साधक एक साख जप और पूर्ववत् दशांश इवन करे। इस मन्त्रका भी विशिष्ट पूजन पहले जैसा ही बताया गया है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक अपना हित-साधन कर सकता है। इस श्रेष्ठ मन्त्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही है। सब तन्त्रोंमें इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये। ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर शीघ्रादि नित्यकर्म करके पवित्र हो नदीके तटपर जाकर तीर्थके आवाहनपूर्वक स्नान करे। स्नानके समय आठ बार मूलमन्त्रको आवृत्ति करे। तत्पश्चात् बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़के। इस प्रकार स्नान, संध्या, तर्पण आदि करके गङ्गाजीके तटपर, पर्वतपर अथवा वनमें भूमिग्रहणपूर्वक अकारादि स्वरवर्णोंका उच्चारण करके पूरक, 'क' से लेकर 'म' तकके पाँचवर्णके अक्षरोंसे कुम्भक तथा 'य' से लेकर अवशेष वर्णोंका उच्चारण करके रेचक करना चाहिये। इस प्रकार प्राणायाम करके भूत-शुद्धिसे लेकर पीठन्यासतकके सब कार्य करे। फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीश्वर हनुमान्जीका ध्यान और पूजन करके उनके आगे बैठकर साधक प्रतिदिन आद्यपूर्वक दस हजार मन्त्र-जप करे। सातवें दिन विशेषरूपसे

पूजन करे। उस दिन मन्त्रसाधक एकाग्रचित्तसे दिन-रात जप करे। रातके तीन पहर बीत जानेपर चौथे पहरमें महान् भय दिखाकर कपीश्वर पवननन्दन हनुमान्जी अवश्य साधकके सम्मुख पधारते हैं और उसे अभीष्ट वर देते हैं। साधक अपनी रुचिके अनुसार विद्या, धन, राज्य अथवा विजय तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह सर्वथा सत्य है, इसमें संशयका लेश भी नहीं है। यह इहलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

सद्योजात (ओ)-सहित दो वायु (यू यू-यो यो) 'हनुमन्त' का उच्चारण करे। फिर 'फल' के अन्तमें 'फ' तथा नेत्र (इ) युक्त क्रिया (ल) एवं कर्मिक (त)-ज उच्चारण करे। तत्पश्चात् 'धग्गधगित' धोलकर 'आयुराब' पदका उच्चारण करे, तदनन्तर स्नेहित (प) तथा 'रुडाह' का उच्चारण करना चाहिये। (पूरा मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ यो यो हनुमन्त फलफलित धग्गधगित आयुराब पतुडाह') यह पचीस अक्षरका मन्त्र है। इसके भी ऋषि आदि पूर्वोक्त ही हैं। 'प्लीहा' रोग दूर करनेवाले वानरराज हनुमान्जी इसके देवता कहे गये हैं। 'प्लीहा' रोगसे युक्त पेटपर पानका पत्ता रखे, उनके ऊपर आठ पर्व लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसे डक दे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ साधक हनुमान्जीका स्मरण करके उस वस्त्रके ऊपर एक बाँसका टुकड़ा डाल दे। इसके बाद बेरके वृक्षकी लकड़ीसे बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली फत्थरसे प्रकट हुई आगमें मन्त्रसे सात बार तपाये, फिर ठस छड़ीसे पेटपर रखे हुए बाँसके टुकड़ेपर सात बार प्रहार करे। इससे मनुष्योंका प्लीहा रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है।

'ॐ नमो धग्गवते आङ्गनेयाय अमुकस्य भृङ्गुलं जोटय जोटय वग्गणोद्धं कुरु कुरु स्वाहा।'

यह एक मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप् छन्द, शृङ्खलामोचक पवनपुत्र श्रीमान् हनुमान् देवता, हं बीज और स्वाहा शक्ति है। बन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग किया जाता है। छः दीर्घ स्वर तथा रेफयुक्त ऋजमन्त्रसे पङ्क्त-न्यास करे (यथा—हं इत्याय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा इत्यादि)।

ध्यान

घामे शीलं वैरिभिर्दे विस्तुष्टं टङ्कमन्त्रतः।

वधार्थं स्वर्णवर्णं च ध्यायेत् कुण्डलिनं हरिम् ॥

(७४) १६९-१७०)

‘घाघें हाघमें वैरियोंको विदीर्ण करनेवाला पर्यंत तथा दाघें हाघमें विस्तुष्ट टंक धारण करनेवाले, सुवर्णके समान कान्तिमान्, कुण्डल-मण्डित कानस्तत्र हनुमान्जीका ध्यान करे।’

इस प्रकार ध्यान करके एक तल्ल मन्त्रका जप तथा आञ्ज-पात्रसे दशांश हवन करे। विद्वानोंने इसके पूजन आदिकी विधि पूर्ववत् बतायी है। महान् कारागारमें पड़ा हुआ मनुष्य दस हजार जप करे। इससे वह कारागारसे मुक्त हो अजरम सुखका भागी होता है।

अब मैं बन्धनसे छुड़नेवाले शुभ हनुमन्-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। अष्टदश क्रमस्तके चौता षट्कोण बनावे। उसकी कर्षिकामें साध्य पुरुषका नाम लिखे। छः कोणोंमें ‘ॐ आञ्जनेयाय’ का उल्लेख करे। आठों दलोंमें ‘ॐ जनु-जनु’ लिखे। गोरोचन और कुङ्कुमसे यह उत्तम मन्त्र लिखकर मस्तकपर धारण करके बन्धनसे छूटनेके लिये उक्त मन्त्रका दस हजार जप करे। इस मन्त्रकी प्रतिदिन मिट्टीपर लिखकर मन्त्रज्ञ पुरुष दाहिने हाथसे मिटावे। बारह बार लिखने और मिटानेसे मन्त्राराधक महान् कारागारसे छुटकारा पा ज्ञात है। गगन (ह) नेत्र (इ)—युक्त ज्येष्ठ (र) अर्थात्

‘हरि’ पदके पञ्चात् दो बार ‘मर्कट’ शब्द बोलकर शेष (अव्)-सहित तोष (व) अर्थात् ‘वा’ का उच्चारण करके ‘मकरे’ पद बोले। फिर ‘परिमुञ्चति मुञ्चति शृङ्खलिकाम्’ का उच्चारण करे। (पूरा मन्त्र इस प्रकार है—हरि मर्कट मर्कट काम करे परिमुञ्चति मुञ्चति शृङ्खलिकाम्) यह चौबीस अक्षरोंका मन्त्र है। विद्वान् पुरुष इसे मन्त्रको दाघें हाथमें बाघें हाथसे लिखकर मिटा दे और एक सी आठ बार इसका जप करे। ऐसा करनेपर कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य तीन सप्ताहमें छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है। इसके ऋषि आदि पूर्ववत् हैं। पूजन आदि कर्ष भी पूर्ववत् करे। इसका एक लाख जप और शुभ द्रव्योंसे दशांश हवन करना चाहिये। मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुत्र हनुमन्जीकी आराधना करता है, वह उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं। अञ्जनीमन्दन हनुमान्जीकी उपसना की जाय तो वे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, अतुल सौभाग्य, यश, मेधा, विद्या, प्रभा, राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान करते हैं। सिद्धि तथा विजय देते हैं।

सप्तकुमारजी कहते हैं—अब मैं हनुमान्जीके लिये रहस्यसहित दीपदान-विधिका वर्णन करता हूँ। जिसको जान लेनेमात्रसे साधक सिद्ध हो जाता है। दीपपात्रका प्रमाण, तैलका मान, द्रव्य-प्रमाण तथा तन्तु (बत्ती)-का धान—इन सबका क्रमशः वर्णन किया जायगा। स्थानभेद-मन्त्र, पृथक्-पृथक् दीपदान-मन्त्र आदिका भी वर्णन होगा। पुष्पसे वासित तैलके द्वारा दिया हुआ दीपक सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला माना गया है। किसी पथिकके आनेपर उसकी सेवाके लिये तिलका तैल अर्पण किया जाय तो वह लक्ष्मीप्राप्तिका कारण होता है। सरसोंका तेल

रोग नाश करनेवाला है, ऐसा कर्मकुशल विद्वानोंका कथन है। गेहूँ, तिल, उड़द, मूँग और चावल—ये पञ्चधान्य कहे गये हैं। हनुमान्जीके लिये सदा इनका दीप देना चाहिये। पञ्चधान्यका आटा बहुत सुन्दर होता है। यह दीपदानमें सदा सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला कहा गया है।

सन्धिमें तीन प्रकारके आटेका दीप देना उचित है, लक्ष्मीप्राप्तिके लिये कस्तूरीका दीप किहित है, कन्याप्राप्तिके लिये इन्द्रयव, लौंग, कपूर और कस्तूरीका दीपक जलाया गया है। सख्य सम्पादन करनेके लिये भी इन्हीं वस्तुओंका दीप देना चाहिये। इन सब वस्तुओंके न मिलनेपर पञ्चधान्य श्रेष्ठ माना गया है। आठ मुद्दोंका एक किञ्चित् होता है, आठ किञ्चित्का एक पुष्कल होता है। चार पुष्कलका एक आढक बताया गया है, चार आढकका द्रोण और चार द्रोणकी खारी होती है। चार खारीको प्रस्थ कहते हैं अथवा यहाँ दूसरे प्रकारसे मान बताया जाता है। दो पलका एक प्रसृत होता है, दो प्रसृतका कुडव माना गया है, चार कुडवका एक प्रस्थ और चार प्रस्थका आढक होता है। चार आढकका द्रोण और चार द्रोणकी खारी होती है। इस क्रमसे पटकम्पयोगी पात्रमें ये मान समझने चाहिये। पाँच, सात तथा नौ—ये क्रमशः दीपकके प्रमाण हैं, सुगन्धित तेलसे जलनेवाले दीपकका कोई मान नहीं है। उसका मान अपनी रुचिके अनुसार हो जाना गया है। तैलोंके नित्य पात्रमें केवल वस्तीका विशेष नियम होता है। सोमवारको धान्य लेकर उसे जलमें डुबोकर रखे। फिर प्रमाणके अनुसार कुमारी कन्याके हाथसे उसको पिस्तन चाहिये। पीसे हुएको शुद्ध पात्रमें रखकर नदीके जलसे उसकी धिण्डी बनानी चाहिये। उससे शुद्ध एवं एकग्रचित्त होकर दीपपात्र बनावे। जिस सम्ब

दीपक जलाया जाता हो, हनुमान्जीका पाठ करे। मङ्गलवारको शुद्ध भूमिपर रखकर दीपदान करे। कूट बीज ग्यारह बताये गये हैं, अतः उतने ही तन्तु ग्राह्य हैं। पात्रके लिये कोई नियम नहीं है। पात्रमें जो दीपक जलाये जाते हैं, उनकी बत्तीमें इक्कीस तन्तु होने चाहिये। हनुमान्जीके दीपदानमें त्रैल सूत ग्राह्य बताया गया है। कूटकी जितनी संख्या हो उतना ही पल तेल दीपकमें डालना चाहिये। गुल्फकार्यमें ग्यारह पलसे लाभ होता है। नित्यकर्ममें पाँच पल तेल आवश्यक बताया गया है। अथवा अपने भभकी जैसी रुचि हो उतना ही तेलका मान रखे। नित्य-नैमित्तिक कार्योंके अवसरपर हनुमान्जीकी प्रतिमाके समीप अथवा शिवमन्दिरमें दीपदान कराना चाहिये।

हनुमान्जीके दीपदानमें जो कोई विशेष बात है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव-प्रतिमाके आगे, प्रत्येदके अवसरपर, ग्रहोंके निमित्त, भूतोंके निमित्त, गृहोंमें और चौराहोंपर—इन छः स्थलोंमें दीप दिताना चाहिये। स्फटिकमय शिवलिङ्गके समीप, शालग्रामशिलाके निकट हनुमान्जीके लिये किया हुआ दीपदान नामा प्रकारके भोग और लक्ष्मीकी प्राप्तिका हेतु कहा गया है। विघ्न तथा महान् संकटोंका नाश करनेके लिये भगेशजीके निकट हनुमान्जीके उद्देश्यसे दीपदान करे। भयंकर विष तथा व्याधिका भय उपस्थित होनेपर हनुमद्ग्रहके समीप दीपदानका विधान है। व्याधिनाशके लिये तथा दुष्ट ग्रहोंकी दृष्टिसे रक्षाके लिये चौराहेपर दीप देना चाहिये। बन्धनसे छूटनेके लिये राजद्वारपर अथवा कारागारके समीप दीप देना उचित है। सम्पूर्ण कार्योंकी सिद्धिके लिये पीपल और बड़के मूसभागमें दीप देना चाहिये। भयनिवारण और विवाद-प्रान्तिके लिये, गृहसंकट और युद्ध-संकटकी निवृत्तिके लिये तथा विष, व्याधि और

पुष्पको उतारनेके लिये, भूतग्रहका निवारण करने, कृत्यासे छुटकारा पाने तथा कटे हुएको जोड़नेके लिये, दुर्गम एवं भारी वनमें व्याघ्र, हाथी तथा सम्पूर्ण जीवोंके आक्रमणसे बचनेके लिये, सदाके लिये बन्धनसे छूटनेके लिये, पथिकके आगमनमें, आने-जानेके मार्गमें तथा राजद्वारपर हनुमान्जीके लिये दीपदान आवश्यक बताया गया है। ग्यारह, इक्कीस और पण्ड—तीन प्रकारका मण्डसम्बन्ध होता है। पाँच, सात अथवा नौ—इन्हें लघुमण्ड कहा गया है। दीपदानके समय दूध, दही, माखन अथवा गोबरसे हनुमान्जीकी प्रतिमा बनानेका विधान किया गया है। सिंहके सफ़र पराक्रमी चौरवर हनुमान्जीको दक्षिणाभिमुख करके उनके पैरको रीछपर रखा हुआ दिखावे। ठनका मस्तक किरीटसे सुशोभित होना चाहिये। सुन्दर वस्त्र, पीठ अथवा दीवारपर हनुमान्जीकी प्रतिमा अङ्कित करनी चाहिये। कृत्यादिमें तथा निरप दीपमें इन्द्रसम्भार-मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये।

गोबरसे लिपी ■ भूमिपर एकग्रचित्त हो पद्मकोण अङ्कित करे। उसके बायाँभागमें अष्टदल कमल बनावे तथा उसके भी बायाँभागमें भूपर-रेखा खींचे। उस कमलमें दीपक रखे। शैव अथवा वैष्णव पीठपर अञ्जनीनन्दन हनुमान्जीकी पूजा करे। छः कोणोंके अन्तरालमें 'ह्रीं ह्रस्वे छौं ह्रस्वीं ह्रस्वौं ह्रस्वीं' इन छः कूटोंका उल्लेख करे। छहों कोणोंमें बीजसहित छः अङ्गोंको लिखे। मध्यमें सौम्यका उल्लेख करे और उसीमें पवननन्दन हनुमान्जीकी पूजा करके छः कोणोंमें छः अङ्गों तथा छः तारोंकी पहले बताये अनुसार पूजा करे। कमलके अष्टदलोंमें क्रमशः इन वानरोंकी पूजा करनी चाहिये—'सुशीवाय नमः, अङ्गुदाय नमः, सुधेणाय नमः, नस्ताय नमः, नीलवाय नमः, शङ्खवाय नमः, ग्रहस्ताय नमः, सुवेणाय नमः।' तत्पश्चात् षडङ्ग देवताओंका पूजन करे। 'अञ्जनापुत्राय

नमः, रुद्रमूर्तये नमः, वायुमूर्तये नमः, जानकीजीवनाय नमः, उम्फुताय नमः, कङ्कास्वनिस्वारणाय नमः।' पञ्चोपचार (गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य)—से इन सबका पूजन करके कुश और जल हाथमें लेकर देव-कालके उच्चारणपूर्वक दीपदानका संकल्प करे। उसके बाद दीप-मन्त्र बोले। श्रेष्ठ साधक उत्तराभिमुख हो उस मन्त्रको कूट संख्याके बराबर (चार) जप कर हाथमें लिये हुए जलको भूमिपर गिरा दे। तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर यथाशक्ति मन्त्र-जप करे। फिर इस प्रकार कहे—'हनुमान्जी! उत्तराभिमुख अर्पित किये हुए इस श्रेष्ठ दीपकसे प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जायें।'।

इस प्रकार ये तेरह द्रव्य उपयुक्त होते हैं—गोबर, मिट्टी, घसी, आलता, सिंदूर, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, मधु, कस्तूरी, दही, दूध, मक्खन और घी। गोबर दो प्रकारके बताये गये हैं—गायका और भैसका। खोये हुए द्रव्यकी पुनः प्राप्तिके लिये दीपदान करना ही तो उसमें भैसके गोबरका उपयोग आवश्यक माना गया है। मुने! दूर देशमें गये हुए पथिकके आगमन, महादुर्गकी रक्षा, बालक आदिकी रक्षा, चोर आदिके भयका नाश आदि कार्योंमें गायका गोबर उत्तम कहा गया है। वह भी भूमिपर पड़ा हो तो नहीं लेना चाहिये। जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्रमें आकाशमेंसे ही उसे रोक लेना चाहिये।

मिट्टी चार प्रकारकी कहो गयी है—सफ़ेद, पीली, लाल और काली। उनमें गोपीचन्दन, हरिताल, गेरू आदि ग्राह्य हैं; अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिये सुपरिचित हैं। विद्वान् पुरुष गोपीचन्दनसे चौकोर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें भैसके गोबरसे हनुमान्जीकी मूर्ति बनावे। मन्त्रोपसक्त एकग्रचित्त हो खोज और कोष (हं)—से ठनको पूँछ अङ्कित करे। तेलसे

मूर्तिको नहलाये और गुड़से तिलक करे। कमलके समान रंगवाला धूप, जो जालवृक्षकी गाँदसे बना हो, निवेदन करे। पाँच वस्त्रियोंके साथ तेलका दीपक जलाकर अर्पण करे। इसके बाद (हाथ धोकर) श्रेष्ठ साधक दही-भालका नैवेद्य निवेदन करे। उस समय वह तीन बार शेष (आ)-सहित विष (म्)-का उच्चारण करे^१। ऐसा करनेपर खोयी हुई पैसों, गौओं तथा दास-दासियोंकी भी प्राप्ति हो जाती है। चोर आदि दुष्ट जोखों तथा सर्प आदिका भय प्राप्त होनेपर 'ताल' से चार दक्कजेक सुन्दर गृह बनावे। पूर्वके द्वारपर हाथीकी मूर्ति बिठावे और दक्षिण द्वारपर पैसैकी, पश्चिम द्वारपर सर्प और उत्तर द्वारपर व्याघ्र स्थापित करे। इसी प्रकार क्रमसे पूर्वादि द्वारोंपर खड्ग, सुरी, दण्ड और मुद्गर अङ्कित करके मध्य भूगमें पैसके गोबरसे मूर्ति बनावे। उसके हाथमें इमरू धारण करावे और यज्ञपूर्वक यह चेष्टा करे कि मूर्तिसे ऐसा भाव प्रकट हो मानो वह चकित नेत्रोंसे देख रही है। उसे दूधसे नहलाकर उसके ऊपर सात चन्दन लगाये। बमेलीके फूलोंसे उसके पूजा करके शुद्ध धूपकी गन्ध दे। भोका दीपक देकर खीरका नैवेद्य अर्पण करे। गगन (ह), दीपिका (ऊ) और इन्दु (अनुस्वार) अर्थात् 'हुं' और शस्त्र (फट्) यह आराध्यदेवताके आगे जपे। इस प्रकार सात दिन करके मनुष्य भारी भयसे मुक्त हो जाता है। उक्त दोनों प्रयोगोंका प्रारम्भ मङ्गलस्वरके दिन आदरपूर्वक करना चाहिये। शत्रुसेनासे भय प्राप्त होनेपर गेरुसे मण्डल बनाकर उसके भीतर खोड़ा झुका हुआ ताड़का वृक्ष अङ्कित करे। उसपरसे लटकती हुई हनुमान्जीकी प्रतिमा गोबरसे बनावे। उनके बायें हाथमें तालका अग्रभाग और दाहिनेमें

ज्ञान-मुद्रा हो। ताड़की जड़से एक हाथ दूर अपनी दिश्वमें एक चौकोर मण्डल बनावे। उसके मध्यभागमें मूर्ति अङ्कित करे। उसके मुख दक्षिणकी ओर हो, वह हनुमन्मूर्ति बहुत सुन्दर बनी हो, हृदयमें अञ्जलि बाँधे बैठी हो। जलसे उसको स्नान कराकर यथासम्भव गन्ध आदि उपचार अर्पण करे। फिर घृतमिश्रित खिचड़ीका नैवेद्य निवेदन करे और उसके आगे 'किलि-किलि' का जप बताया गया है। प्रतिदिन ऐसा हो करे। ऐसा करनेपर पथिकोंका शीघ्र समागम होता है।

जो प्रतिदिन विधिपूर्वक हनुमान्जीको दीप देता है, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी अस्तव्य नहीं है। जिसके हृदयमें दुष्टता भरी हो, जिसकी बुद्धि दुष्टताका हो चिन्तन करती हो, जो शिष्य होकर भी विनयशून्य और चुगला हो, ऐसे मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। कृतघ्नको कदापि इस रहस्यका उपदेश न दे। जिसके शील-स्वभावको भलोभाँति परीक्षा कर ली गयी हो, उस साधु पुरुषको ही इसका उपदेश देना चाहिये।

अब मैं तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाले दूसरे मन्त्रका वर्णन करूँगा। 'तार (उँ) नमो हनुमते' इतना कहकर तीन बार जाठर (म)-का उच्चारण करे। फिर 'दनक्षोभम्' कह-कहकर दो बार 'संहर' यह क्रियापद बोले। उसके बाद 'आत्म-तत्त्वम्' जेलकर दो बार 'प्रकाशय' का उच्चारण करे। उसके बाद वयं (हुं), अस्त्र (फट्) और वहिजाय (स्वाहा)-का उच्चारण करे। (पूरा मन्त्र यों है— उँ नमो हनुमते यम यदनक्षोर्ध संहर संहर आत्मतत्त्वं प्रकाशय प्रकाशय हुं फट् स्वाहा) यह साढ़े छत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके वसिष्ठ

१. 'मा मा मा' इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये।

मुनि, अनुष्टुप् छन्द और हनुमान् देवता हैं। सात-सात, छः, चार, आठ तथा चार मन्त्राक्षरोंद्वारा षडङ्ग-न्यास करके कपीधर हनुमान्जीका इस प्रकार ध्यान करे—

जानुस्वभावाभाङ्गं च ज्ञानमुद्रापरं हृदि।
अध्यात्मचिन्तामासीनं कदलीवनमध्यगम्॥
वात्सार्ककोटिप्रतिमं ध्यायेज्ज्ञानप्रदं हरिम्।

(७५। १५-१६)

‘हनुमान्जीका बायीं हाथ घुटनेपर रखा हुआ है। दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रामें स्थित हो हृदयसे लगा है। वे अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन करते हुए कदलीवनमें बैठे हुए हैं। उनकी कान्ति उदयकालके कोटि कोटि सूर्यके समान है। ऐसे ज्ञानदाता श्रीहनुमान्जीपर ध्यान करना चाहिये।’

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे और घृतसहित तिलको दशांश आहुति दे, फिर पूर्वोक्त पीठपर पूर्ववत् प्रभु श्रीहनुमान्जीका पूजन करे। यह मन्त्र-जप किये जानेपर निश्चय ही कामविकारका नाश करता है और साधक कपीधर हनुमान्जीके प्रसादसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेता है।

अब मैं भूत भगानेवाले दूसरे उत्कृष्ट मन्त्रका धर्पण कर रहा हूँ। ॐ श्रीमहाशुभाय नमः पञ्चगुणैस्तत्त्वैस्तथा ॐ श्रीहनुमते नमः। यह पचीस अक्षरका मन्त्र है। इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, हनुमान् देवता, श्री बीज और फट् शक्ति कही गयी है। छः दीर्घस्वरोंसे युक्त बीजद्वारा षडङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

आकुनेयं पाटलास्यं स्वर्णाद्रिसमविग्रहम्।

पारिजातद्रुमूलस्थं चिन्तयेत् सदाशक्तमः॥

(७५। १०२)

‘जिसका मुख लाल और शरीर सुवर्णगिराके सदृश कान्तिमान् है, जो पारिजात (कल्पवृक्ष)-के रोचे उसके मूलभागमें बैठे हुए हैं, उन अङ्गीनन्दन हनुमान्जीका श्रेष्ठ साधक चिन्तन करे।’

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे और मधु, घी एवं शकर मिलाये हुए तिलसे दशांश होम करे। विद्वान् पुरुष पूर्वोक्त पीठपर पूर्वोक्त रीतिसे पूजन करे। मन्त्रोपासक इस मन्त्रद्वारा यदि ग्रहग्रस्त पुरुषको द्राढ़ दे तो वह ग्रह चोखता-चिखता हुआ उस पुरुषको छोड़कर भाग जाता है। इन मन्त्रोंको सदा गुप्त रखना चाहिये। बहों-तहों सबके सामने इन्हें प्रकाशमें नहीं लाना चाहिये। खूब जाँचे-बूझे हुए शिष्यको अथवा अपने पुत्रको ही इनका उपदेश करना चाहिये। (ना० पूर्व० ७४-७५)

भगवान् श्रीकृष्ण-सम्बन्धी मन्त्रोंकी अनुष्ठानविधि तथा विविध प्रयोग

सनत्कुमारजीने कहा—नारद! अब मैं भोग और मोक्षरूप फल देनेवाले श्रीकृष्ण-मन्त्रोंका वर्णन करूँगा; काम (कर्मों) 'हे' विभक्त्यन्त कृष्ण और गोविन्द पद (कृष्णाय गोविन्दाय) फिर 'गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' (कर्मों कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा) यह अत्रारह अक्षरोंका मन्त्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाजी हैं। इस मन्त्रके नारद ऋषि, गायत्री छन्द, परमात्म्य श्रीकृष्ण देवता, क्लीं बीज और स्वाहा ताँति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरमें, छन्दका मुखमें, देवताका हृदयमें बीजका गुह्यमें और शक्तिका चरणोंमें न्यास करें^१। मन्त्रके चार, धार, चार, चार और दो अक्षरोंसे पञ्चाङ्ग-न्यास^२ करके फिर तत्त्व-न्यास करे। तत्पश्चात् हृदयकमलमें क्रमशः द्वादशकलाव्यास सूर्यमण्डल, षोडशकलाव्यास चन्द्रमण्डल तथा दशकलाव्यास अग्निमण्डलका न्यास करे। साथ ही मन्त्रके पदोंमें स्थित आठ, आठ और दो अक्षरोंका भी क्रमशः उन मण्डलोंके साथ योग करके उन सबका हृदयमें न्यास करे (यथा—क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय अं द्वादशकलाव्याससूर्यमण्डलात्मने नमः, गोपीजनवल्लभाय अं षोडशकलाव्यासचन्द्रमण्डलात्मने नमः स्वाहा, मं दशकलाव्यासअग्निमण्डलात्मने नमः—हृत्पुण्डरीके)। तत्पश्चात् आकाशादिके स्थलोंमें अर्थात् मूर्द्धा, मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणोंमें क्रमशः वासुदेव आदिका न्यास करे। सम्पुर्ण, सङ्कर्षण,

प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण—ये वासुदेव आदि कहलाते हैं। ये क्रमशः परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं। परमेष्ठि पुरुष, शीघ्र, विश्व, निवृत्ति तथा सर्व—ये परमेष्ठ्यादि कहे गये हैं। परमेष्ठि पुरुष आदि क्रमशः क्षेत्रवर्ण, अन्तर्लक्ष्य, अग्निवर्ण, अम्बुवर्ण तथा भूमिवर्णक हैं। इन सबका पूर्ववत् न्यास करे (यथा—क्षेत्रवर्णपरमेष्ठिपुरुषात्मने वासुदेवाय नमः मूर्द्धनि; अन्तर्लक्ष्यपरमेष्ठीचात्मने सङ्कर्षणाय नमः मुखे; अग्निवर्णविद्यात्मने प्रद्युम्नाय नमः हृदये; अम्बुवर्णनिवृत्त्यात्मने अनिरुद्धाय नमः गुह्ये; भूमिवर्णसर्वात्मने नारायणाय नमः पादयोः)। अं ह्रीं क्षीपतत्त्वात्मने नृसिंहाय नमः इति सर्वाङ्गे। इस प्रकार सम्पूर्ण अङ्गमें न्यास करे। यह तत्त्व-न्यास कहा गया है। इसी प्रकार श्रेष्ठ साधकोंको यह जानना चाहिये कि वासुदेव आदि नामोंका 'हे' विभक्त्यन्त रूप हो न्यासमें प्राज्ञ है। तदनन्तर मन्त्र पुरुष मूलमन्त्रको चार चार पढ़कर पूरक, छः चार पढ़कर कुम्भक और दो चार पढ़कर रैचक करते हुए प्राणायाम सम्पन्न करे। कुछ आचार्योंका यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात् पीठन्यास करके दूसरे न्यासोंका अनुष्ठान करे। आगे बताया जानेवाली विधिके अनुसार दशतत्त्वादि न्यास करके विद्वान् पुण्य मूर्तिपञ्च नामक न्यास करे। फिर किरोटमन्त्रद्वारा कुट्टिमान् साधक सर्वाङ्गमें व्यापक न्यास करके प्रजवसम्पुटित मन्त्रको तीन बार दोनों हाथोंकी पौँछों अंगुलियोंमें व्यास (विन्यस्त) करे। उसके बाद तीन बार पञ्चाङ्ग-न्यास करे। तदनन्तर मूलमन्त्रको पढ़कर सिरसे लेकर पैरतक व्यापक-न्यास करे।

१. नारदपर्वे नमः शिरसि, गायत्रेछन्दसे नमः मुखे, श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः हृदि, क्लींबीजाय नमः गुह्ये, मन्त्राक्षरकल्पे नमः पादयोः—यह ऋष्यादि न्यास है।

२. पञ्चाङ्ग-न्यास उस प्रकार है—क्षीं कृष्णाय छन्दसाय नमः। गोविन्दाय शिरसे स्वाहा। 'गोपीजन' शिखायै धृपदे, 'वल्लभाय' कर्णाय हं, 'स्वाहा' अम्बाय कटु।

फिर केवल प्रणवद्वारा एक बार व्यापक-न्यास करके मन्त्र-न्यास करे। इसके बाद पुनः नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य और चरणद्वय—इनमें क्रमशः मन्त्रके पाँच पदोंका अन्तमें 'नमः' लगाकर न्यास करे (यथा—**कली नमः नेत्रद्वये। कृष्णा नमः मुखे। गोविन्दाय नमः हृदये। गोपीजनवल्लभाय नमः गुह्ये। स्वाहा नमः पादयोः**)। पुनः ऊँचि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग-न्यास करे।

अब मैं सब न्यासोंमें उतमोत्तम परमगुह्य न्यासका वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त तथा अणिमा आदि आठों सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता है, जिसकी आराधनासे मन्त्रोपासक श्रीकृष्णका सात्रिभ्य प्राप्त कर लेता है। प्रणवादि व्याहृतिथोंसे सम्पुटित मन्त्रका और मन्त्रसे सम्पुटित प्रणवादिका तथा गायत्रीसे सम्पुटित मन्त्रका और मन्त्रसे सम्पुटित गायत्रीका मातृकास्थलमें न्यास करे। मातृका सम्पुटित मूलका और मूलसे सम्पुटित मातृका तर्णोंका श्रेष्ठ साधक क्रमशः न्यास करे। विद्वान् पुरुष पहले मातृका वर्णोंका नियतस्थलमें न्यास कर ले। उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये। इस तरह उपर्युक्त छः प्रकारके न्यास करे। यह षोडशन्यास कहा गया है। इस श्रेष्ठ न्यासके अनुष्ठानसे साधक साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके समान हो जाता है। न्याससे सम्पुटित पुरुषको देखकर सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर और देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। फिर इस भूतसपर मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या है? तत्त्वज्ञात् 'ॐ नमः सुदर्शनाय अस्वाद्य फट्' इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करे। इसके बाद अपने हृदयमें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाले इष्टदेवका इस प्रकार ध्यान करे—

वत्फुल्लकुसुमस्राननप्रशाखीवर्द्धुर्गः ।

सस्मेरमङ्गरीवृन्दबञ्जरीवेष्टितैः शुभैः ॥

गलत्परागधूलीभिः सुरभेकृतदिङ्मुखैः ।

स्मरेच्छिन्निरितं वृन्दावनं मन्त्री स्मरहितः ॥

उन्मीलप्रवक्कञ्जालि विगलन्यभुसञ्चयैः ।

सुब्धान्तःकरणैर्गुञ्जद्विरेफपटलैः शुभम् ॥

मरासापरभृत्कीरकपोतनिकैर्युहुः ।

मुखरीकृतमनृत्यन्यापूरकुलमञ्जुलम् ॥

कालिन्ध लोलकञ्जेलविपुर्धर्मन्दवाहिभिः ।

उज्जिह्वाम्बुरुहव्रातरजोभिर्धूसरैः शिवैः ॥

प्रदीपितस्पर्शगोष्ठसुन्दरीमृदुवाससाम् ।

विलोसनपरैः संसेवितं वा तैर्निरन्तरम् ॥

स्मरेन्नदन्ते ग्रीवाणभूतहं सुभनोहरम् ।

नदधः स्वर्णवेष्टां च रत्नपीठमनुत्तमम् ॥

रत्नकुट्टिमपीठेऽस्मिन्नरुणं कमलं स्मरेत् ।

अक्षपत्रं च तन्मध्ये मुकुन्दं संस्मरेत्स्वतः ॥

कुलेन्दोबरकान्तं च कैकिचर्हावतंसकम् ।

पीताशुकं चन्द्रमुखं सरसीरहनेत्रकम् ॥

कौस्तुभोद्भासिताङ्गं च श्रीवत्साङ्गं सुभूषितम् ।

उज्ज्वलीनेत्रकमलाभ्यर्चितं गेराणाङ्गतम् ॥

गोपवन्दयुतं वेश्मीं वाहयन्तं स्मरेत्सुधीः ।

(४०-५०)

'मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त होकर श्रीवृन्दावनका चिन्तन करे, जो शुभ एवं सुन्दर हरे-भरे वृक्षोंसे परिपूर्ण तथा शीतल है। उन वृक्षोंकी शाखाएँ झिले हुए कुसुम-समूहोंके भारसे झुकी हुई हैं। उनपर प्रफुल्ल पञ्जरियोंसे युक्त विकसित लतावाञ्जरीयों फैली हुई हैं। वे वृक्ष जड़ते हुए पुष्पपरागरूप धूमिकणोंसे सम्पूर्ण दिश्वर्षोंको सुवासित करते रहते हैं, वहाँ झिलते हुए नूतन कमल-वर्णोंसे निकलती मधुधाराओंके मंचयमे लुभाये अन्तःकरणवाले भ्रमरोंका समुदाय मनोहर गुञ्जर करता रहता है। हंस, कोकिल, शुक और पारवत आदि पक्षियोंका समूह बारम्बार कलरव कर्णने हुए वृन्दावनको कोलाहलपूर्ण किये रहता है। चारों ओर नृत्य करते भोरोंके झुंडसे वह वन अत्यन्त मनोगम्य जान पड़ता है। कालिन्दीकी

चञ्चल लहरोंसे नीर-विन्दुओंको लेकर मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होनेवालों शीतल सुखद वायु प्रफुल्ल पङ्क्तियोंके पराग-पुङ्गसे धूसर हो रही है। व्रजसुन्दरियोंके मृदुल वसनाङ्गलोंको यह चञ्चल किये देती है और इस प्रकार मनमें प्रेमोन्मादका उद्दीपन करती हुई यह मन्द वायु वृन्दावनका निरन्तर सेवन करती रहती है। उस वनके भीतर एक अत्यन्त मनोहर कल्पवृक्षका चिन्तन करे, जिसके नीचे सुवर्णमयी वेदीपर परम उत्तम रत्नमय पीठ शोभा पाता है। वहाँकी प्राङ्गण-भूमि भी वहाँसे आघट्ट है। उस रत्नमय पीठपर सात रंगके अष्टदलकमलकी भावना करे, जिसके मध्यभागमें श्रीमुकुन्द विराजमान हैं। उनके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—उनकी अङ्ग-कान्ति विकसित पील कमलके समान रह्याम है। वे भीर-पङ्क्तका मुकुट पहने हुए हैं, कटिभागमें पीताम्बर शोभा पा रहा है। उनका मुख चन्द्रमाको लम्बित कर रहा है, नेत्र खिले हुए कमलोंकी शोभा छीने लेते हैं, उनका सम्पूर्ण अङ्ग कौस्तुभमणिकी प्रभासे उद्गमिता हो रहा है, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है। वे परम सुन्दर दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं, व्रजसुन्दरियाँ मानो अपने नेत्रकमलोंके उपहारसे उनकी पूजा करती हैं, गौरों उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़ी हैं। गोपबृन्द उनके साथ हैं और वे वंशी बजा रहे हैं। विद्वान् पुरुष भगवान्का चिन्तन करे।

बुद्धिमान् साथक इस तरह ध्यान करके पहले बीस हजार मन्त्र-जप करे। फिर एकप्रवृत्ति हो अरुण कमल-कुसुमोंकी दशश आहुति दे। तत्पश्चात् समाहित होकर मन्त्र-सिद्धिके लिये पाँच लाख जप करे। लाल कमलोंकी आहुति देकर स्रग्धक सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त वैष्णव पीठपर

मूलमन्त्रसे मूर्ति-निर्माण करके उसमें गोपीजनमनोहर स्वामिसुन्दर श्रीकृष्णका आवाहन और पूजन करे। मुखमें केजुकी पूजा करके, वक्षःस्थलमें धनमाला, कौस्तुभ तथा श्रीवत्सका पूजन करे। इसके बाद पुष्पाञ्जलि चढ़ावे। तत्पश्चात् बुद्धिमान् उपासक देवेश्वर श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उनके दक्षिणभागमें श्वेतचन्दनचर्चित श्वेत तुलसीको तथा वामभागमें रक्तचन्दनचर्चित लाल तुलसीको समर्पित करे। इसके बाद दो अश्वमार (फनेर) पुष्पोंसे उनके हृदय और मस्तककी पूजा करे। तदनन्तर शीर्षभागमें त्रिधिपूर्वक दो कमलपुष्प समर्पित करे। तत्पश्चात् उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें दो कुलसीदल, दो कमलपुष्प और दो अश्वमार (श्वेत-रक्त कनेर) कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकारके पुष्प अर्पण करे। गोपाल श्रीकृष्णके दक्षिणभागमें अश्विनाशी निर्मल चैतन्यस्वरूप भगवान् वामदेवका तथा वामभागमें रत्नेगुणस्वरूपा नित्य अनुरक्ता रुक्मिणी देवीका पूजन करे। इस प्रकार गोपालका भलीभाँति पूजन करके अम्बरण देवताओंकी पूजा करे। दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिणी—इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरमें पूजन करे। दाम आदि शब्दोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें 'हे' विभक्ति तथा 'नमः' पद जोड़ने चाहिये। (यथा— ॐ शम्भो नमः इत्यादि, यदि दाम शब्द माना हो तो 'दामो नमः' यह रूप होगा) अग्नि, नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान क्षेत्रोंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा तथा कवचका पूजन करके सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्रोंका पूजन करे। फिर आठों दलोंमें रुक्मिणी आदि पटरानियोंकी पूजा करे। रुक्मिणी, सत्पभामा, नागिजिती, सुविन्दा, मित्रविन्दा, लक्ष्मण, जाम्बवती तथा सुतीर्था^१। ये सब-को-सब सुन्दर, सुरम्य एवं विचित्र वस्त्रभूषणोंसे विभूषित हैं। तदनन्तर अष्टदलके

१. अन्यत्र सुरतीला और सुविन्दके स्थानमें भद्रा और कालिन्दी—ये दो नाम उपलब्ध होते हैं।

अग्रभागमें वसुदेव-देवकी, नन्द-वसेष्ठ, कल्याण-सुभद्रा तथा गोप और गोपियोंका पूजन करे। इन सबके मन, बुद्धि तथा नेत्र गोविन्दमें ही लगे हुए हैं। दोनों पिता वसुदेव और नन्द क्रमशः पोत और पाण्डु वर्णके हैं। माताएँ (देवकी और वसेष्ठा) दिव्य हार, दिव्य वस्त्र, दिव्याङ्गराग तथा दिव्य अभूषणोंसे विभूषित हैं। दोनोंने चरु तथा खीरसे भरे हुए पात्र ले रखे हैं। देवकीका रंग लाल है और वसेष्ठका रंग पद्म। दोनोंने सुन्दर हार और मणिमय कुण्डलोंसे अपनेको विभूषित किया है। कल्याणजी शङ्ख तथा चन्द्रमङ्के समान गौरवर्णके हैं। वे मूँसल और हल धारण करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंपर नीले रंगका वस्त्र मुनेभिन्न होता है। हलधरके एक कनमें कुण्डल सोभा पाता है। भगवान्की जो स्थायता करना है, वही भद्रस्वरूपा सुभद्रा है। उसके आपूजन भी भद्र (यज्ञल)-रूप है। सुभद्राजीके एक हाथमें वर और दूसरेमें अभय है। वे मीताम्बर धारण करती है। गोप्याङ्के हाथमें वेणु, गोपा, सीनेकी छड़ी, शङ्ख और सींग आदि हैं। गोपियोंके करकमलोंमें नाना प्रकारके लज्जित फल हैं। इन सबके महाभागमें भन्दार आदि कल्पवृक्षोंकी पूजा करे। भन्दार, सन्तान, पारिवार, कल्पवृक्ष और हरिवन्दन (ये ही उन वृक्षोंके नाम हैं)। उन पाँच वृक्षोंसे चारकी चारों दिशाओंमें और एकको पञ्चभागमें पूजा करके उनके महाभागमें इन्द्र आदि दिक्पालों और उनके वज्र आदि अस्त्रोंकी पूजा करे। तत्पश्चात् श्रीकृष्णके आठ नामोंद्वारा उनका यजन करना चाहिये। वे नाम इस प्रकार हैं—कृष्ण, वसुदेव, देवकीनन्दन, नारायण, यदुक्तेष्ट, बाल्मीक, धर्मपालक तथा असुराक्रान्त-भूभारहारी। विद्वान् पुरुषोंको सम्पूर्ण कथनाओंकी प्राप्तिके लिये तथा संसार-सगरसे पार होनेके लिये इन अवसरोंसहित असुरारि श्रीकृष्णको आराधना करनी चाहिये।

अब मैं भगवान् श्रीकृष्णके त्रिकाल पूजनका वर्णन करता हूँ, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है।

प्रातःकालिक ध्यान

श्रीकृष्णनसंवीतहेमभूरत्नमण्डपे
ससत्कल्पदुग्धाधःस्थरत्नाब्जपीठसंस्थितम् ।
सुखमरत्नसंकाशं गुडस्निग्धालकं शिशुम् ॥
वसत्कम्पककुब्जलोच्चसितचारुगण्डस्थलं
सुखोणधरमद्भुतस्मितमुखाम्बुजं सुन्दरम् ।
स्फुरद्दृढमलारत्नयुक्कनकसूत्रनट्टं दधत्-
सुवर्णपरिमण्डितं सुभगवौण्डरीकं नक्षत्रम् ॥
मकुटभूभारःस्थले धेनुधूल्या
सुपुष्टभ्रमहापदाकल्पहीनम् ।
कटीरस्थले चारुजङ्घान्तयुग्मं
धिनट्टं कण्ठिकिङ्किणीजालहाम्ना ॥
हसन्तं हसद्भुजौघप्रसून-
प्रभापाभिरुदाम्बुजोदारकान्तसा
दक्षान् करे दक्षिणे पादस्थानं
सुहृदंगवीचं तथा चामहस्ते ॥
लसद्गोपनोपीगवां रुन्दमघौ
स्थितं वासवग्रीवः सुररचितादधिम् ।
महीभारभूतामरगतिपूष्पा-
स्ततः पुतकादीन् विहन्तु प्रवृत्तम् ॥

(पा० पूर्व० ८०। ३५-८०)

‘एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर रत्नमय मण्डप बना हुआ है। वहाँ शोभायमान कल्पवृक्षके नीचे स्थित रत्ननिर्मित कमलयुक्त पीठपर एक सुन्दर शिशु विराजमान है; जिसकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणिके समान श्याम है। उसके काले-काले केश चिकने और घुँघराले हैं। उसके मनोहर कपोल हिलते हुए स्वर्णमय कुण्डलोंसे अत्यन्त सुन्दर लगते हैं, उसकी नासिका बड़ी सुघड़ है। उस सुन्दर बालकके मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छटा छा रही है। वह सोनेके तारमें गुँथा और सोनेसे हो रँदा हुआ सुन्दर कषणखा धारण करता है, जिसमें परम वज्रजल चमकोले रत्न जड़े हुए हैं। गोधूतिसे धूसर वक्षःस्मलपर धारण किये हुए स्वर्णमय आभूषणोंसे उसकी दीप्ति बहुत बढ़ी हुई है। उसका एक-एक अङ्ग अत्यन्त पुर है। उसकी दोनों पिण्डलियोंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोहर है। उसने अपने कटिभागमें घुँघरूदार करधनोकी लड़ बाँध रखी है, जिससे मधुर झनकार हाँतो रहती है। खिले हुए वन्धुजोव (दुपहरिया)-के फूलकी अरुण प्रभासे मुक्त करारविन्द और चरणारविन्दोंकी उदार कान्तिसे सुशोभित वह शिशु मन्द-मन्द हँस रहा है। उसने दाहिने हाथमें खीर और बायें हाथमें तुरन्तका निकाला हुआ माखन ले रखा है। ग्वालों, गोपमुन्दरियों और गौओंकी मण्डलीमें स्थित होकर वह बड़ी शोभा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी समाराधना करते हैं। वह पृथ्वीके धारभूत दैत्यसमुदाय पूतना आदिका संहार करनेमें लगा है।’

इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत् एकछवि हो भगवान्का पूजन करे। दही और गुड़का नैवेद्य लगाकर एक हजार मन्त्र-जप करे। इसी प्रकार मध्याह्नकालमें नमदादि मुनिगणों और देवताओंसे पूजित विशिष्ट

स्वयंभू भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करे।

मध्याह्नकालिक ध्यान

स्वस्त्वोपगोपीयतां वन्दमय्य-
स्थितं खन्दमेघप्रभं सुन्दरङ्गम्।
शिखण्डिच्छदापीडमकत्रायताक्षं
लसच्चिह्निकं पूर्णचन्द्राननं च॥
चरन्कुण्डलोत्तसिगण्डस्थलश्री-
भरं सुन्दरं वन्दहासं सुतासम्।
सुकर्तस्वराभाय्वरं दिव्यभूषं
कण्ठिकिङ्किणीजालमानानुलेपम् ॥
केभुं धामनं स्वकरो हृथामं
सख्ये हरं यष्टिमुहारवेवम्।
दक्षे तर्कवैफलिदाबद्धं
अम्यस्तार्क्येन्द्रजभिन्दिराय्ये ॥

(पा० पूर्व० ८०। ८१-८५)

‘जो सुन्दर गोप, गोपाङ्गनाओं तथा गौओंके मध्य विराजमान हैं, जिग्ध मेघके समान जिनकी श्याम छवि है, जिनका एक-एक अङ्ग बहुत सुन्दर है, जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण करते हैं, जिनके

नेत्र कमलदलके समान विस्तृत हैं, पीछोंका मध्यभाग शोभासम्पन्न है और मुख पूर्ण चन्द्रमाको भी लम्बित कर रहा है, हिलसे और झलमसाते हुए कमनीय कुण्डलोंसे उल्लसित कपेलोंपर जो शोभाकी राशि धारण करते हैं, जिनकी नासिका मनोहर है, जो मन्द-मन्द हैंसते हुए बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं; जिनका वस्त्र तपस्व हुए सुवर्णके समान कान्तिमान् और आभूषण दिव्य हैं, कटिभागमें धारण की हुई जिनकी सुद्र घण्टिकाओंसे मधुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अङ्गराग धारण किया है, जो अपने हाथमें लेकर मुरली बजा रहे हैं, जिनके बायें हाथमें शङ्ख और दाहिने हाथमें छड़ी है, जिनकी वेश-भूषासे उदारता टपक रही है, जो मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेमें दक्ष हैं, उन नन्दमन्दन श्रीकृष्णका ध्यान करके सक्षीजातिके लिये उनका पूजन करे।'

इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववत् भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे। पूजा, और तथा अन्य भक्ष्य-भोग्य पदार्थोंका नैवेद्य अर्पण करे। धृतमुक्त खीरकी एक सी आठ आहुति देकर प्रत्येक दिशामें उठीसे बलि अर्पण करे। तत्पश्चात् आचमन करे। इसके बाद एक हजार आठ बार उत्तम मन्त्र-जप करे। जो उत्तम वैष्णव मध्यमकालमें इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करता है, उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और वह मनुष्य सब लोगोंका प्रिय होता है। वह मेधा, आशु, लक्ष्मी तथा सुन्दर कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्र-पौत्रोंके साथ अभ्युदयको प्राप्त होता है। तीसरे समयकी पूजामें कौन-सा काल है, इस विषयमें मतभेद है। कुछ विद्वान् इस पूजाको स्वर्णकालमें करने योग्य बताते हैं और कुछ राज्ञिमें। दशभार-मन्त्रसे पूजा करनी हो तो रातमें करे। अष्टादशघरसे करनी हो तो सायंकालमें करे। कुछ दूसरे विद्वान्

ऐसा भी कहते हैं कि दोनों प्रकारके मन्त्रोंसे दोनों ही समय पूजा करनी चाहिये।

सायंकालिक ध्यान

सायंकालमें भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीमें एक सुन्दर भवनके भीतर विराजमान हैं, जो विचित्र उद्यानसे सुशोभित है। वह श्रेष्ठ भवन आठ हजार गृहोंसे अलंकृत है। उसके चारों ओर निर्मल जलवाले सरोवर सुशोभित हैं। हंस, सारस आदि पक्षियोंसे व्यक्त कमल और डल्ल आदि पुष्प उन सरोवरोंको शोभा बढ़ाते हैं। उक्त भवनमें एक शोभासम्पन्न पणिमय घण्टप है, जो उदयकालीन नृसिंहके समान अठण प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है। उस घण्टपके भीतर सुवर्णमय कमलकी अङ्कुरिका सुन्दर सिंहासन है, जिसपर त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्ण बैठे हैं। उनसे आत्मतत्त्वका निर्णय

करानेके लिये मुनियोंके समुदायने उन्हें सब ओरसे घेर रखा है। भगवान् श्यामसुन्दर उन मुनिवोंको अपने अविनाशी परम धामका उपदेश दे रहे हैं। उनकी अङ्गकान्ति विकसित नीलकमलके

समान रह्याम है। दोनों नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान विशाल हैं। सिरपर स्निग्ध असकाबलियोंसे संयुक्त सुन्दर किरीट सुशोभित है। भस्मेमें बनमाला शोभा पा रही है। प्रसन्न मुखारविन्द मनको मोहे लेता है। कपोलोंपर मकराकृति कुण्डल प्रस्मरला रहे हैं। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। वहाँ कौस्तुभमणि अपनी प्रभा बिखेर रही है। उनका स्वरूप अत्यन्त मनोहर है। उनका वक्षःस्थल केसरके अनुलेपसे सुनहली प्रभा धारण करता है। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, किञ्चिन्न अङ्गोंमें हार, याजूबंद, कड़े और करधनों आदि अशुभूषण उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वीका भारी भार उतार दिया। उनका हृदय परमानन्दसे परिपूर्ण है तथा उनके चारों हाथ शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हैं^१।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवान्की पूजा करे। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र—इनके द्वारा प्रथम आकरण बनता है। रुक्मिणी आदि पटरात्रियोंद्वारा द्वितीय आकरण सम्पन्न होता है। तृतीय आवरणमें नगद, फल, विष्णु, निशठ, उड्डिष, दारुक, विष्वक्सेन तथा स्रापकि हैं, इनका आठ दिशाओंमें और विन्यासनन्दन गरुड़का भगवान्के सम्मुख पूजन करे। चौथे

आवरणमें लोकपत्नीके साथ और पाँचवें आवरणमें वज्र आदि आकुर्विके साथ उत्तम वैष्णव भगवत्पूजनका कार्य सम्पन्न करे। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके स्वीरका नैवेद्य अर्पण करे। फिर जलमें छाँड़मिश्रित दूधकी भावना करके उस जलद्वारा तर्पण करे। उसके बाद मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए मूलमन्त्रका एक ही आठ बार जप करे। तीनों कालकी पूजाओंमें अथवा केवल मध्याह्नकालमें ही होम करे। आसनसे लेकर विशेषार्घ्यपर्यन्त सम्पूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान् पुरुष भगवान्की स्तुति और नमस्कार करे। फिर भगवान्को आत्मसमर्पण करके उनका विसर्जन करनेके पश्चात् अपने हृदयकमलमें उनकी स्थापना करे और तन्मय होकर पुनः आत्मस्वरूप भगवान्की पूजा करे। जो प्रतिदिन इस प्रकार सायंकालमें भगवान् वासुदेवकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाकर अन्तमें परम गतिको प्राप्त होता है।

रात्रिकालिक ध्यान

रात्री चैव्यह्नाक्कान्तकेतसं नन्दनन्दनम् ।
यजेन्नासप्रीक्षान्तं गोपीमण्डलमध्यगम् ॥
विकसत्कुन्दकङ्कहारमल्लिकाकुसुमोद्भूतैः ।
रजोभिर्धूसरीर्यन्दपातैः शिशिरैकृतैः ॥

१. सायाह्ने द्वारपत्नीं तु विशेषानोपकरोषिते । अहसहस्रसंख्यैर्ध्वनीरुपमिण्डिते ॥
हंससारससंकीर्णकमलशेफलसारांशिकः । सरोर्ध्वनिर्मस्तम्भैः परीठे भवनोत्तमे ॥
उद्यत्प्रद्योतनोद्योतमुती श्रोत्रचिह्नकपे । डेयाम्भोजसनासोनं कृष्णं त्रैलोक्यमोहनम् ॥
मुनिवृन्दैः परिकृतमल्लिकार्जुनैर्निर्मये । त्रेप्यं मुनिभ्यः स्वं धाम दिशन्तं परमधरम् ॥
उभिन्देन्दोवसयामं पदपत्रायोक्षणम् । म्लिग्धकुन्तस्तस्मिन्किरीटवनमालिनम् ॥
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् । श्रीवत्सवक्षसं प्राञ्जलीनुषं भुवनोत्तरम् ॥
काञ्चीरकपिशोरम्भी पीताम्बीशेयकमसम् । हारकेकूरवन्दककटिसूत्रैस्तङ्कनम् ॥
हस्तविष्णुभराभूरिभरं मुदितमग्नसम् । तङ्कजकगदापरावज्जुजकुलह्वम् ॥

उन्मीलप्रवर्धैरवालिविगल-माध्वीकलञ्ज-तर-
 धाम्यन्मत्तभिलिन्दगीतललिते सन्मत्तकोज्ज्वलिते ।
 पीयूषांशुकैरविशालितहरितप्रान्ते स्मरोद्दीपने
 कालिन्दीपुलिनाङ्गणे स्मितमुखं खेपुं रणनं मुहुः ॥
 अन्तस्तोयलसप्रवाग्मुदघटासंघट्टकरसिखं
 चञ्चल्यधिकमप्युजायतदृशं विम्बाधरं सुन्दरम् ।
 मायूरच्छदबद्धमौलिखिलसदृशमिमात्रासं चन्द-
 दीप्यत्कुण्डलरत्नरश्मिखिलसदृशद्वयोद्भासितम् ॥
 काञ्चीनूपुरहारकङ्कणससत्केयूरभूषणवितं
 गोपीनां हितयान्तरे सुललितं वन्द्यसूनवजम् ।
 अन्धोन्धं किञ्चिद्गोपदधितावोवीक्ष्यीतं तप्त-
 प्रासकीडमलोलुपं मनसिजाकानं मुकुन्दं भजेत् ॥
 विविधश्रुतिभ्रमनोन्नतरस्वरसमकमूर्च्छस्तापगीः ।
 भवजपजमृधिरदारुणिष्पुटमण्डपशिशिरचक्षुः ॥
 इतरेतरबद्धकरप्रमदागणकल्पितरासविहारविधौ ।
 मणिरङ्गुलमयमुखावपुषा बहुध्वनिहिरण्यकदिप्तानुम् ॥

(न० पूर्व० ८०। १०३-११३)

'रात्रिमें पूजन करना ही तो भगवान्का ध्यान
 इस प्रकार करे—भगवान् नन्दनन्दनने अपने
 हृदयमें प्रेमको आश्रय दे रखा है। वे रासक्रीडामें
 संलग्न हो मानो धक गये हैं और गोपाङ्गनाओंको
 मण्डलीके मध्यभागमें विराज रहे हैं। उस समय
 यमुनाजीका पुलिन-प्राङ्गण अमृतमय किरणोंवाले
 चन्द्रदेवकी धवल ज्योत्स्नासे उद्भासित हो रहा
 है। वहाँका प्रान्त अत्यन्त हर-भर एवं भगवतोन्मत्त
 उद्दीपक हो रहा है। खिले हुए कुन्द, कझार
 और मल्लिका आदि कुसुमोंके परलपुञ्जसे धूसरित
 मन्द-मन्द वायु प्रवाहित होकर उस पुलिन-
 प्राङ्गणको शीतल बना रही है। खिले हुए नूतन

कुमुदोंके मादक मकरन्दका पान करके उन्मत्त
 हृदयवाले धम्मर इधर-उधर भ्रमण करते हुए मधुर
 गुञ्जारव फैला रहे हैं; जिससे वह वनप्रान्त अत्यन्त
 मनोहर प्रवीत होता है। वहाँ सब ओर सुन्दर
 चमेसीको सुगन्ध फैल रही है। ऐसे मनोहर
 कालिन्दीतटपर श्यामसुन्दर मुखसे मन्द-मन्द
 मुसकमनको प्रभा बिखेरते हुए बाग्ध्वार मुरली
 बजा रहे हैं। उनकी अङ्गकान्ति भीतर जलसे भरे
 हुए नूतन मेघोंकी श्याम घटासे टकर ले रही है।
 भीहोंका मध्यभाग कुछ चञ्चल हो उठा है। दोनों
 नेत्र विकसित कमलदलके समान विशाल हैं।
 लाल-लाल अधर विम्बफलको लजा रहे हैं।
 भगवान्की वह झाँकी बड़ी ही सुन्दर है। पाधेपर
 मोरपंखका मुकुट है, जिससे उनके दँधे हुए
 केतोंकी छोटी बड़ी सुहावनी लग रही है। उनके
 दोनों कपोल हिलते हुए चपकीले कुण्डलोंमें जटित
 रत्नोंकी किरणोंसे उद्भासित हो रहे हैं और उन
 कपोलोंसे श्यामसुन्दरका सौन्दर्य और भी बढ़
 गया है। वे करधनी, नूपुर, हार, कंगन और सुन्दर
 भुजबंद आदि आभूषणोंसे विभूषित हो प्रत्येक
 दो गोपीके बीचमें खड़े होकर अपनी मनमोहिनी
 झाँकी दिखा रहे हैं। गलेमें वन्द्यपुष्पोंका हार
 सुशोभित है। एक-दूसरीसे अपनी बाहोंको
 मिलाये हुए मृत्य करमैवाली गोपाङ्गनाओंकी
 बाहु-वाहिरियोंसे वे घिरे हुए हैं। इस प्रकार
 परम सुन्दर शोभाभयी दिव्य रासलीलाके लिये
 सदा उत्सुक रहनेवाले प्रेमके आश्रयभूत भगवान्
 मुकुन्दक भजन करे। वे नाना प्रकारकी श्रुतियोंके
 भेदसे युक्त भ्रम मनोहर सात स्वरोंकी मूर्च्छना

१. संगीतमें किसी सप्तकके चाईस भागोंमेंसे एक भाग अथवा किसी स्वरके एक अंशको श्रुति कहते हैं। स्वरको
 आरम्भ और अन्त इसीसे होता है। मद्धममें चार, चक्षुष्यमें तीन, गन्धारमें दो, मध्यम और पञ्चममें चार-चार, धैवतमें
 तीन और निषादमें दो श्रुतियाँ होती हैं।

२. संगीतमें एक ग्रामसे दूसरे श्रव्यतक जानेमें स्कन्तो स्वरोंका जो आरंभवाचरोह होता है, उसीका नाम मूर्च्छना
 है। ग्रामके सप्तवर्ष पागकी ही मूर्च्छना कहते हैं। भस्त श्रुतिके मत्तसे गाने समय गलेको कँपकँपीसे ही मूर्च्छना होती
 है। किसी-किसीके मतसे स्वरके सूक्ष्म चिरञ्जय नाम मूर्च्छन है। तीन ग्राम होनेके कारण इसीसे मूर्च्छनाही होती है।

और तीनोंके साथ-साथ गणेश-कृतार्घ्यसहित बिरक रहे हैं। सुन्दर मणिमय स्वच्छ आभूषणोंके मधुर शिञ्जनसे भगवान्‌का सम्पूर्ण मनोहर अङ्ग हो झनकारमय हो उठा है। एक-दूसरेसे हाथ बाँधकर भण्डलाकार खड़ी हुई गोपाङ्गनओंके समूहसे कल्पित रासलीलामण्डलकी रचनामें कदापि भगवान्‌ स्वामिसुन्दर बौचमें मणिमय मेखकी भीति स्थित हैं तथापि इसी शरीरसे उन्होंने अपने बहुत-से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिये हैं (और उन स्वरूपोंसे प्रत्येक दो गौरीके बीचमें स्थित हैं)।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवान्‌की पूजा करे। इदयादि अङ्गोंद्वारा प्रथम अवस्थाकी पूजा होती है। धन-सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ वैष्णव पूर्वोक्त केशव-कीर्ति आदि सोलह जोड़ोंको कमलपुष्पोंद्वारा पूजा करे। उन सबके नामके आदियें क्रमशः सोलह स्वर्णोंको संयुक्त करे। तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पातों और वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। एक मोटा, गोल और चिकन खूँटा जिसको ऊँचाई एक बित्तेकी हो, पृथ्वीमें गाड़ दे और उसे पैरोंसे दबाकर एक-दूसरेसे हाथ मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना रासगौड़ी कही गयी है। इस प्रकार पूजा करके दूध, घी और मिश्री मिलाकर भगवान्‌को नैवेद्य अर्पण करे और सोलह प्यासे लेकर उनमें मिश्री मिलायी हुई खैर फरोसे और पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः अर्पण करे। फिर सेप कार्य पूर्ववत् करके मन्त्रोपासक एक हजार मन्त्र-जप करे। तत्पश्चात् स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना

करके पूजनका सेव कार्य भी समाप्त करे। इस प्रसन्न जो उपासक भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता है, वह सम्पत्तिकी आश्रय होता है तथा अणिमा अर्द्धि अर्द्ध सिद्धिओंका स्वामी हो जाता है; इसमें संशय नहीं है। इहलोकमें वह विविध भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रके सिद्ध होनेपर अभीष्ट मनोरथोंकी सिद्धि करे। अथवा विद्वान् पुरुष अद्वैतस बार मन्त्र-जपपूर्वक तीनों समय भगवान्‌को पूजा करे। उस-उस कालमें कथित परिवारों (आवरण देवताओं)-का भी तर्पण करे। प्रातःकाल गुड़मिश्रित दहीसे, मध्याह्नकासमें भस्मनयुक्त दूधसे और सायंकालमें मिश्री मिलाये हुए दूधसे श्रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे। मन्त्रके अन्तमें तर्पणय देवताओंकी नायोंमें द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तमें 'तर्पणायि' पदका प्रयोग करे। तत्पश्चात् सेप पूजा पूरी करे। भगवत्प्रसादस्वरूप जलसे अपने-अपको रोंचकर उस जलको पीये। उससे शुभ होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र-जप करे।

अब सक्रियभावसे किये जानेवाले तर्पणोंमें आवश्यक द्रव्य बताये जाते हैं। शालग्राम विधानसम्बन्धी उन वस्तुओंका आश्रय लेकर उनमेंसे किसी एकका भी सेवन करे। खीर, दही, बड़, घी, गुड़ मिला हुआ अन्न, खिचड़ी, दूध, दही, केर, मोक्ष, चिंचा (इमली), चीनी, पूआ, मोदक, खोल (लज्ज), चावल, भस्म—ये सोलह

१. पूर्वोक्त आदिद्वारा राग या स्वर्णके विसर्जनको तन करते हैं। संक्षिप्त रामोदरके मतसे स्वर्णसे द्रव्य तान ४९ हैं। इन ४९ तानोंसे भी ८,३०० कूट तान निकलते हैं। किसी-किसीके मतसे कूट तानोंकी संख्या ५,४४० भी यानी गयी है।

२. केशव-कीर्ति, नारायण-कान्ति, माधव-तुष्टि, मोक्षन्द-पुष्टि, विष्णु-भूति, मधुसूदन-शान्ति, त्रिविक्रम-क्रिया, वामन-दया, श्रीधरमेधा, हृषीकेश-हर्षा, परमशिव-त्र्यम्बा, रामोदर-लज्ज, वासुदेव-लक्ष्मी, संकर्षण-सरस्वती, प्रद्युम्न-प्रीति और अनिरुद्ध-रति—ये सोलह जोड़े हैं। इनके आदियें क्रमशः 'अ अ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः' इन सोलह स्वर्णोंको अनुस्वार युक्त करके जोड़ना चाहिये। क्या—'अं केशवकीर्तिभ्यां नमः, आं नारायणकान्तिभ्यां कान्त्यै नमः' इत्यर्थादि। इन्हीं मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये।

द्रव्य ब्रह्मा आदिके द्वारा तर्पणपयोगी बतावे गये हैं। जो प्रातःकाल अन्तमें लाजा और पहले चावल तथा मिश्री अर्पित करके चौहत्तर बार तर्पण करता है, साथ ही भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंका ध्यान करता रहता है, वह मन्त्रोपासक अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेता है। धारोष्ण तण्डुलके हुए दूधसे—मक्खन, दही, दूध और आमके रस, घी, मोटी चीनी, मधु और कोल्स (रुबत)—इन नौ द्रव्योंमेंसे प्रत्येकके द्वारा बारह बार तर्पण करे। इस प्रकार जो श्रेष्ठ वैष्णव एक ही ऋतु बार तर्पण करता है, वह पूर्वोक्त फलका भोगी होता है। बहुत कहनेसे क्या लाभ? वह तर्पण सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। मिश्री मिलाये हुए धारोष्ण दूधकी भावनासे फलद्वारा श्रीकृष्णका तर्पण करके गौँवको जानेवाला सस्यक वहाँ अपने पारिवारिक लोगोंके साथ धन, वस्त्र एवं भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेता है। मन्त्रोपासक जितनी बार तर्पण करे, उतनी ही संख्यामें जप करे। वह तर्पणमें ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है।

अब मैं साधकोंके हितके लिये सकाम होमका वर्णन करता हूँ। उत्तम श्रीकी अभिलक्षा रखनेवाला मन्त्रोपासक बेलके फूलोंसे होम करे। घृत और अन्नकी चूटिके लिये घृतपुक्त अन्नकी आहुति दे।

अब मैं एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ, जो मनुष्योंको भोक्ष प्रदान करनेवाला है। साधक अपने हृदयकमलमें भगवान् देवकीनन्दनका इस प्रकार ध्यान करे—

श्रीमत्कुन्देन्दुगीर सरसिजननन शङ्खुके यदाब्जे विभाणं हस्तपद्मैर्नवनलिनलसन्मालिन दीप्यमानम्॥
वन्दे वेदां मुनीन्द्रैः कणिकपणिलसहिव्यभूषाभिरागं दिव्याङ्गालेपभासं सकलभयहरे पीतवस्त्रं मुरारिम्॥

(जो पूर्व ८०। १५८)

‘जो कुन्द और चन्दनके समान सुन्दर गौरवर्णके हैं, जिनके नेत्र कमलकी शोभाको लज्जित कर रहे हैं, जो अपने कतारबिन्दोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, नूतन कमलोंकी सुन्दर मालासे सुशोभित हैं, छोटी-छोटी मणियोंसे जड़ित सुन्दर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम सौन्दर्य-माधुर्यको और बढ़ा रहे हैं तथा जिनके श्रीअङ्गोंमें दिव्य अङ्गराग शोभा पा रहा है, उन मुनीन्द्रवेद्य, सकल भयहारी, पीताम्बरधारी मुरारिकी मैं वन्दना करता हूँ।’

इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरुष श्रीकृष्णको अपने विकसित हृदयकमलके आसनपर विराजमान देखे और यह भावना करे कि वे घनीभूत मेघोंकी स्वाम घटा तथा अद्भुत सुवर्णकी-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिन्तनके साथ साधक बारह लाख मन्त्रका जप करे। दो प्रकारके मन्त्रोंमेंसे एककर, जो प्रणवसम्पुटित है, जप करना चाहिये। फिर दूधवाले वृक्षोंकी समिधाओंसे बारह हजार आहुति दे अथवा मधु-घृत एवं मिश्रीभिक्षित खीरसे हाँम करे। इस प्रकार मन्त्रोपासक

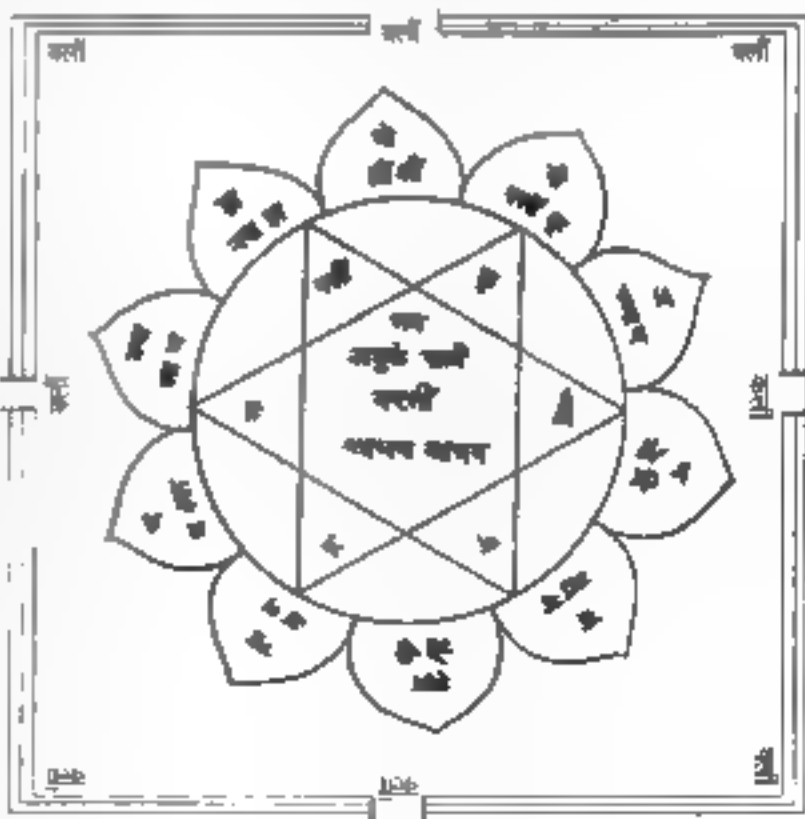
अपने हृदयकमलमें लोकेश्वरोंके भी अक्षरव्यंजक भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन सोन हजार मन्त्रका जप करे। फिर सायंकालके त्रिवे वतायो हुई विधिसे भलीभाँति पूजा करके सायंक भगवत्-चिन्तनमें संलग्न हो पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे। जो विद्वान् इस तरह गोपालनन्दन श्रीकृष्णका नित्य भजन करता है, वह भवसागरसे पार हो परमपदको प्राप्त होता है।

पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे; जिसमें एक ऊर्ध्वमुख और दूसरा अधोमुख हो। एकके ऊपर दूसरा त्रिकोण होना चाहिये। इस प्रकार छः कोण हो जायेंगे। कोण बाह्य भागमें होंगे। उनके बीचमें जो पदकोण ब्रह्म होगा, उसे अग्निपुर कहते हैं। उस अग्निपुरकी कर्णिका (मध्यभाग)-में 'कली' यह बीजमन्त्र अङ्कित करे। उसके साथ सप्त

पुरुष एवं कार्यका भी उल्लेख करे। बाह्यतः कोणोंके विकारमें पञ्चशर-मन्त्र लिखे। छः कोणोंके ऊपर एक गोलेप्रकार रेखा खींचकर उसके बाह्यभागमें दस-दस कमल अङ्कित करे। उन दस दलोंके केसरोंमें एक-एकमें दो-दो अक्षरोंके क्रमसे 'ह्रीं' और 'श्रीं' पूर्वक अष्टादशाक्षर-मन्त्रके अक्षरोंका उल्लेख करे। तदनन्तर दलोंके मध्यभागमें दशाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरोंको लिखे। इस प्रकार लिखे हुए दस-दस चक्रको भूपुरसे (चौकोर रेखासे) आवृत करे। भूपुरमें अस्त्रोंके स्थानमें कामबीज (कली)-

का उल्लेख करे। इस यन्त्रको सोनेके पत्रपर सोनेकी ही सल्फ्यूरसे गोरोचनद्वारा लिखकर उसकी गुटिका बना ले। यही गोपाल-यन्त्र है। यह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला कहा गया है। जो रक्ष, यज्ञ, पुत्र, पृथ्वी, धन-धान्य, लक्ष्मी और सीधायकी इच्छा रखनेवाले हों उन श्रेष्ठ पुरुषोंको निरन्तर यह यन्त्र धारण करना चाहिये। इसका अभिषेक करके मन्त्र-जपपूर्वक इसे धारण करना उचित है। यह तीनों लोकोंको वरामें करनेके लिये एकमात्र कुशल (अमोघ) इषाव है। इसकी महती शक्ति अमर्षनीय है।

स्मर (कली), त्रिविक्रम (ब्रह्म) युक्त चक्री (कृ) अर्थात् कृ, इसके पञ्चत् ज्ञाय तथै हत् (नमः) — यह (कलीं कृष्णाय नमः) पञ्चशर-मन्त्र कहा गया है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है।

वाराह (ह), अग्नि (र), शक्ति (ई) और इन्दु (-अनुस्वार)—ये सब मिलकर मन्त्राजीज 'ह्रीं' कहे गये हैं। मृत्यु (श), वहि (र), गोविन्द (ई) और चन्द्र (-अनुस्वार)—से युक्त हो तो श्रीबीज—'श्रीं' कहा गया है। इन दोनों बीजोंसे युक्त होनेपर अष्टादशाक्षर-मन्त्र (ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनकल्याण्य स्वाहा) बीस अक्षरोंका हो जाता है। शालग्राममें, मणिमें, मन्त्रमें, मण्डलमें तथा प्रतिमाओंमें ही सदा श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये; केवल भूमिपर नहीं। जो इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी अराधना करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। बीस अक्षरवाले मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं। छन्दक मग गायत्री है। श्रीकृष्ण देवता हैं; क्लीं बीज है और विद्वान् पुरुषोंने स्वाहाको शक्ति कहा है। तीन, तीन, चार, चार, चार तथा दो मन्त्रधरोद्धार षडङ्ग-न्यास करे। मूलमन्त्रसे व्यापक न्यास करके मन्त्रसे सम्पुटित मातृका कर्णोंका उनके निवृत्त स्थानोंमें एकाग्रतापूर्वक न्यास करे। फिर दस तत्त्वोंका न्यास करके मूलमन्त्रद्वारा व्यापक करे। तदनन्तर देवभावकी मिट्टि (इष्टदेवके स्वयं तन्मयत्व) प्राप्त करनेके लिये मन्त्र-न्यास करे। मूर्तिपूजा नामक न्यास धूर्णवत् करे। फिर षडङ्ग-न्यास करके हृदयकमलमें भगवान् श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करे।

द्वारकापुरीमें सहस्रों सूर्योंके समान प्रकाशमान सुन्दर महलों और बहुतेरे कल्पवृक्षोंसे घिरा हुआ एक मणिमय मण्डप है, जिसके खंभे अग्निके समान जाज्वल्यमान रत्नोंके बने हुए हैं। उसके द्वार, तोरण और दीवारें सभी प्रकाशमान मणिर्वद्द्वारा निर्मित हैं। वहाँ खिले हुए सुन्दर पुष्पोंके चित्रोंसे सुशोभित चैदोनोंमें मोतियोंकी झल्लरें लटक रही हैं। मण्डपका मध्यभाग अनेक प्रकारके रत्नोंसे

निर्मित हुआ है, जो पञ्चराग मणिमयी भूमिसे सुत्थोर्ध्व है। वहाँ एक कल्पवृक्ष है, जिससे निरन्तर दिव्य रत्नोंकी धारावाहिक वृष्टि होती रहती है। उस वृक्षके नीचे प्रज्वलित रत्नमय प्रदीपोंकी पञ्चकियोंसे चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहत है। वहीं पश्चिमय सिंहासनपर दिव्य कमलका आसन है, जो उदयकासीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्भासित हो रहा है। उस आसनपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करे, जो तपस्वी हुए सुवर्णके समान तेजस्वी हैं। उनका प्रकाश सम्भवरूपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि-कोटि चन्द्रमा, सूर्य और विद्युत्के समान है। वे सर्वाङ्गसुन्दर, सौम्य तथा समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके श्रीअङ्गोंपर पीतान्मर शोभा पाता है। उनके चार हाथ क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हैं। वे पञ्चवक्त्र की छविको छीन लेनेवाले अपने चारों चरणारविन्दके अग्रभागसे कलशका स्पर्श कर रहे हैं; जिससे बिना किसी आघातके रत्नमयी धाराएँ उछलकर गिर रही हैं। उनके दक्षिण भागमें लक्ष्मणी और वामभागमें सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथोंमें दिव्य कलश ले उनसे निकलती हुई खरारशिमयी जलधाराओंसे उन (भगवान् श्रीकृष्ण)—के मस्तकपर अभिवेक कर रही हैं। अग्रजिती (सत्या) और सुनन्दा ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो उन्हें एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनोंको क्रमशः दायें और वामभागमें खड़ी हुई मित्रविन्दा और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं और इनके भी दक्षिण वामभागमें खड़ी जाम्बवती और सुशीला रत्नमयी नदोंसे रत्नपूर्ण कलश भरकर उनके हाथोंमें दे रही हैं। इनके बाह्यभागमें चारों ओर खड़ी हुई सोलह सहस्र श्रीकृष्णवाद्यधाराओंका ध्यान करे, जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कलशोंसे

सुशोभित हो रही हैं। उनके बाह्यभागमें आठ निधियाँ हैं, जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं। उनके बाह्यभागमें सब वृष्णिवंशी विद्यमान हैं और पहलेको भौति स्वर आदि भी हैं।

इस प्रकार ध्यान करके पाँच सात्व जप करे और लाल कमलोंद्वारा दशरत्न होम करके पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर भगवान्‌का पूजन करे।

पूर्ववत् पीठकी पूजा करनेके पश्चात् मूसम्पन्नसे भूर्तिकी कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णका अग्रसादन करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे। आप्तनसे लेकर अभूषणतक भगवान्‌को अर्पण करके फिर न्यसक्रमसे आराधना करे। सुष्टि, स्थिति, पङ्कज, किरीट, कुण्डलमुद्र, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, श्रीकरस तथा कौस्तुभ—इन सबका गन्ध-पुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूलमन्त्रद्वारा छः कोणोंमें छः मङ्गलोंका और पूर्वादि दलोंमें क्रमशः वासुदेव आदि तथा कोणोंमें शान्ति आदिका क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात् साधक दलोंके अग्रभागमें आठों पदरानियोंका पूजन करे। तदनन्तर सोलह हजार श्रीकृष्णपत्रियोंकी एक ही साथ पूजा करे। इसके बाद इन्द्र, नील, मुकुन्द, कराल, अनन्द, कच्छप, शङ्ख और पद्म—इन आठ निधियोंका क्रमशः पूजन करे। उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि लोकपालों तथा सत्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। इस प्रकार सात आवरणोंसे घिरे हुए श्रीकृष्णका आदरपूर्वक पूजन करके दही, खाँड़ और घी मिले हुए दुग्धमिश्रित अन्नका नैवेद्य लगाकर उन्हें तृप्त करे। तदनन्तर दिव्योपचार समर्पित करके स्तुति और नमस्कारके पश्चात् परिकारणों (आवरण देवताओं)—के साथ भगवान्

कैवल्यका अपने हृदयमें विसर्जन करे। भगवान्‌को अपनेमें बिठकर भगवत्स्वरूप आत्मका पूजन करके थिङ्ग पुत्र तन्मय होकर विचरे। रत्नाभियेकमुक्त ध्यानमें वर्णित भगवत्स्वरूपकी पूजा बीस अक्षरवाले मन्त्रके अङ्गित है। इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना करता है, वह समृद्धिक आश्रय होता है। जो जप, होम, पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मन्त्रका जप करता है, उसका घर रत्नों, सुवर्णों तथा धन-धान्योंसे निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है। यह विशाल पृथ्वी उसके हाथमें आ जाती है और वह सब प्रकृष्टके तत्त्वोंसे सम्पन्न होती है। साधक पुत्रों और मित्रोंसे भग-पूरा रहता है और अन्तमें परमगतिको प्राप्त होता है। उक्त मन्त्रसे साधक इस प्रकारके अनेक प्रत्येक साधन कर सकता है। अब मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले मन्त्रराज दशधरका वर्णन करता हूँ।

स्फुटि (गु) यह सद्य (ओ)—से पुष्ट हो और लोहित (पु) वापनेत्र (ई)—से संलग्न हो। इसके बाद 'जनकध्या' ये अक्षरसमुदाय हैं। तत्पश्चात् पवन (य) हो और अन्तमें अग्निप्रिया (स्वाहा) हो तो यह (श्रीश्रीजनकध्याय स्वाहा) दशधर मन्त्र कहा गया है। इसके नामद अग्नि, विरुद्ध छन्द, श्रीकृष्ण देवता, कर्त्तृ बीज और स्वाहा शक्ति है। यह वाक्य मनीषी पुष्पेने बताया है। आचक्र, विचक्र, सुचक्र, त्रैलोक्याक्षयचक्र तथा असुरान्तकचक्र—इन तन्त्रोंके अन्तमें 'हे' विभक्ति और स्वाहा पद जोड़कर इन पञ्चविध चक्रोंद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे। तदनन्तर प्रणव-सम्पुटित मन्त्र पढ़कर तीन बार दोनों हाथोंमें व्यापक-न्यास करे। तत्पश्चात् मन्त्रके प्रत्येक अक्षरको अनुस्वारयुक्त करके उनके

१. न्यास-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है—

ॐ आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः।

ॐ विचक्राय स्वाहा त्रिसे स्वाहा।

ॐ सुचक्राय स्वाहा तिस्रायै नमः।

ॐ त्रैलोक्याक्षयचक्राय स्वाहा कवचाय हुम्।

ॐ असुरान्तकचक्राय स्वाहा अस्त्राय नमः।

आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर ठनका दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अंगुलि-पत्तीमें न्यास करे। यह सृष्टिन्यास बतला गया है। अब स्थितिन्यास कहा जाता है। विद्वान् पुरुष स्थितिन्यासमें बायीं कनिष्ठसे लेकर दाहिनी कनिष्ठतक पूर्वोक्तरूपसे मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। संहारन्यासमें बायें अंगूठेसे दाहिने अंगूठेतक ठठ मन्त्राक्षरोंका न्यास करना चाहिये। यह संहारन्यास दोषसमुदायका नाश करनेवाला कहा गया है। शुद्धचेत ब्रह्मचारियोंको चाहिये कि वे स्थिति और संहारन्यास पहले करके अन्तमें सृष्टिन्यास करे; क्योंकि यह विद्या प्रदान करनेवाला है। गृहस्थोंके लिये अन्तमें स्थितिन्यास करना उचित है। (उन्हें सृष्टि और संहारन्यास पहले कर लेना चाहिये।) क्योंकि स्थितिन्यास काम्यादिस्वरूप (कामनापूरक) है। निरक्त मुनीश्वरोंको सर्वदा अन्तमें संहारन्यास करना चाहिये। तदनन्तर साधक पुनः स्थितिक्रमसे मन्त्राक्षरोंका अंगुलियोंमें न्यास करे। तत्पश्चात् पुनः पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा हाथोंमें पञ्चाङ्ग-न्यास करे। (यथा—ॐ आचक्षाव स्वाहा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ विचक्षाव स्वाहा तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सुचक्षाव स्वाहा मध्यमाभ्यां नमः। ॐ त्रैलोक्यवक्त्राक्षराक्षरा स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः। ॐ अमृगान्तकचक्राव स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां नमः) तदनन्तर विद्वान् पुरुष मूलमन्त्रसे सम्पुटित अनुस्वारयुक्त षट्का वण्णैका मातृकान्यासके स्थलोंमें विनीतभावसे न्यास करे। उसके बाद प्रणवसम्पुटित मूलमन्त्रका उच्चारण करके व्यापक न्यास करे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त मूर्तिपञ्जर नामक न्यास करे। उसके बाद क्रमशः दशङ्ग-न्यास और पञ्चाङ्ग-न्यास करे। दशाङ्ग-न्यासकी

विधि इस प्रकार है—हृदय, मस्तक, शिखा, सर्वङ्ग, सम्पूर्ण दिशा, दक्षिणापार्श्व, वामपार्श्व, कटि, पृष्ठ तथा मूर्धा—इन अङ्गोंमें श्रेष्ठ वैष्णवमन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे। फिर एकाग्रचित हो पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा पुनः पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग-न्यास करे इसके सिवा अष्टादशाक्षरमन्त्रके लिये बताये हुए अन्य प्रकारके न्यासोंका भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिये। तदनन्तर विद्वान् पुनः किरोट मन्त्रसे व्यापक-न्यास करे। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व आदिकों मुद्रा दिखावे। फिर सुदर्शन मन्त्रसे दिग्बन्ध करे। अङ्गुहको छोड़कर शेष अंगुलियाँ यदि सीधी रहें तो यह हृदयमुद्रा कही गयी है। शिरोमुद्रा भी ऐसी ही होती है। अङ्गुहको नीचे करके जो मुट्ठी बाँधी जाती है, उसका नाम शिखामुद्रा है। हाथकी अंगुलियोंको फैलाना यह वरुणमुद्रा कही गयी है। वण्णकी मुट्ठीकी तरह ठठी हुई दोनों भुजाओंके अङ्गुष्ठ और तर्जनीसे चुटकी बजाकर उसकी ध्वनिको सब ओर फैलाना, इसे अस्त्रमुद्रा कहा गया है। तर्जनी और मध्यमा—ये दो अंगुलियाँ नेत्रमुद्रा हैं। (जहाँ तीन नेत्रका न्यास करना हो, वहाँ तर्जनी, मध्यमाके साथ अनामिका अंगुलिको भी लेकर नेत्रप्रणयका प्रदर्शन कराया जाता है।) बायें हाथका अँगूठा ओहमें लग्न हो। उसकी कनिष्ठिका अँगुली दाहिने हाथके अंगूठेसे सटी हो, दाहिने हाथकी कनिष्ठिका फैली हुई हो और उसकी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियाँ कुछ सिकोड़कर हिलायी जातो हों तो यह वेणुमुद्रा कही गयी है। यह अत्यन्त गुप्त होनेके साथ ही भगवान् श्रीकृष्णको बहुत प्रिय है। वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ नामक मुद्राएँ प्रसिद्ध हैं; अतः उनका वर्णन नहीं

१. यथा—ॐ गौ नमः, दक्षिणमुकुटपर्वसु। ॐ पौ नमः, दक्षिणतर्जनीपर्वसु। ॐ जं नमः, दक्षिणमध्यमापर्वसु। ॐ नं नमः, दक्षिणानामिकापर्वसु। ॐ वं नमः, दक्षिणकनिष्ठिकापर्वसु। ॐ झं नमः, वामकनिष्ठिकापर्वसु। ॐ भां नमः, वामानामिकापर्वसु। ॐ यं नमः, वाममध्यमापर्वसु। ॐ स्वं नमः, वामतर्जनीपर्वसु। ॐ हां नमः, वाममुकुटपर्वसु।

किया जाता है^१। बायें अंगूठेको ऊर्ध्वमुख खड़ा करके उसे दाहिने हाथके अंगूठेसे बाँध ले और उसके अग्रभागकी दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे दबाकर फिर उन अंगुलियोंको बायें हाथकी अंगुलियोंसे खूब कसकर बाँध ले और उसे अपने हृदयकमलमें स्थापित करे। साथ ही काम्यबीज (क्लीं)-का उच्चारण करता रहे। मुनीश्वरोंने उसे परम गोपनीय बिल्वमुद्रा कहा है। वह सम्पूर्ण सुखोंकी प्राप्ति करनेवाली है। मन, कर्मा और शरीरसे जो पाप किया गया हो, वह सब इस मुद्राके ज्ञानमात्रसे नष्ट हो जायगा। मन्त्रका ध्यात्, जप और पूर्वोक्तरूपसे त्रिकाल पूजन करना चाहिये। दशाक्षर तथा अष्टादशाक्षर आदि सब मन्त्रोंमें एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक उससे नाना प्रकारके लौकिक अधवा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है।

चेद्यक, फेड़े या ज्वर आदिसे जब जलन और मूर्च्छा हो रही हो तो उक्तरूपसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करके रोगीके मस्तकके समीप मन्त्र-जप करे। इससे ज्वरग्रस्त मनुष्य निश्चय ही उस ज्वरसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त ध्यान करके अग्निमें भगवान्की पूजा करे और गुरुषिके चार-चार अंगुलके टुकड़ोंद्वारा दस हजार

आहुति दे तो ज्वरकी शान्ति हो जाती है। ज्वरसे पीड़ित मनुष्यके ज्वरसे शान्तिके लिये बाणोंसे छिदे हुए भोष्पारितामहका तथा संताप दूर करनेवाले श्रीहरिका ध्यान करके रोगीका स्पर्श करते हुए मन्त्रजप करे। सान्दीपनि मुनिको पुत्र देते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करके पूर्वोक्त रूपसे गुरुषिके टुकड़ेसे दस हजार आहुति दे। इससे अपमृत्युका निवारण होता है। जिसके पुत्र मर गये थे ऐसे ब्राह्मणको उसके पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुनसहित श्रीकृष्णका ध्यान करके एक लाख मन्त्र-जप करे। इससे पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धि होती है। घी, चीनी और मधुमें मिलाये हुए पुत्रजीवके फलोंसे उसीकी समिधाद्वारा प्रज्वलित हुई अग्निमें दस हजार आहुति देनेपर मनुष्य दीर्घायु पुत्र पाता है। दुधैले बृक्षके कण्डेसे भरे हुए कलशकी रत्नमें पूजा करके प्रातःकाल दस हजार मन्त्र जपे और उसके रसके जलसे स्त्रीका अभिषेक करे। बारह दिनोंतक ऐसा करनेपर बन्ध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्रकी इच्छा रखनेवाली स्त्री प्रातःकाल मीन होकर पीपलके पत्तोंके दोनेयें रखे हुए जलको एक ली आठ बार मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित कराकर पीये। एक मासतक ऐसा करके बन्ध्या स्त्री भी सबस्त शुभ लक्षणोंसे

१. वनमाला आदि मुद्राओंका लक्षण इस प्रकार है—

स्पर्शोत्कृष्टादिषट्पदान्तर्जन्मसुहृन्निष्ठम् । कण्डधेनं तु भवेन्मुद्रेण वनमालिका ॥

दोनों हाथोंकी तर्जनी और अंगूठेको सटाकर उनके मध्य कण्ठसे लेकर चरणतकका स्पर्श करे। इसे वनमाला नामक मुद्रा कहा गया है।

अन्योनस्पृष्टकरयोर्मध्यमन्त्राभिकाङ्क्षुसी । अङ्गुलेन तु बध्नीकत् कनिष्ठमूलसंज्ञितम् ॥

तर्जनीयै करयोर्देहं मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका ।

आपसमें सटे हुए दोनों हाथोंको मध्यम और अनामिका अंगुलियोंको अंगूठेसे बाँधे और तर्जनी अंगुलियोंको कनिष्ठा अंगुलियोंके मूल-भागसे संलग्न करे। इसका नाम कौस्तुभमुद्रा है।

दक्षिणस्मानामिकाङ्गुलसंसृज्जं कर्निष्ठकाम् । कनिष्ठपान्त्यं बद्ध्वा तर्जन्म दध्वा तथा ॥

वायानामां च बध्नीयादक्षङ्गुलस्य मूलके । अङ्गुलमध्याये चामे संबोध्य सरलाः पराः ॥

चतस्रोऽप्यष्टसंलग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका ।

दाहिने हाथकी अनामिका और अङ्गुलसे सटी हुई कनिष्ठिका अंगुलिको बायें हाथकी कनिष्ठिकासे बाँध ले। दाहिनी तर्जनीसे बायी अनामिकाको बाँधे, दाहिने अंगूठेके मूलभागमें बायें अङ्गुल और मध्यमाको संयुक्त करे। शेष अंगुलियोंको सीधी रखे। चारों अंगुलियोंके अग्रभाग परस्पर मिले हों, वह कौस्तुभमुद्रा है।

सम्पन्न पुत्र प्राप्त कर लेती है। बरके वृक्षोंसे भरे हुए शुभ एवं दिव्य आश्रममें स्थित हो अपने करकमलोंसे घंटाकर्णके शरीरका स्पर्श करते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करके घी, चीनी और मधु मिलाये हुए तिलोंसे एक लाख आहुति दे। ऐसा करनेसे महान् पापी भी तत्काल यवित्र हो जाता है। पारिजात-हरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करके एक लाख मन्त्र जपे। जो ऐसा करता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। पराजय कभी नहीं होती है। श्रेष्ठ मनुष्यको चाहिये कि वह पार्थको गीताका उपदेश करते हुए हाथमें व्याख्यानकी मुद्रासे युक्त रघारूढ़ श्रीकृष्णका ध्यान करे। उस ध्यानके साथ मन्त्र जपे। इससे धर्मकी वृद्धि होती है। मधुमें सने हुए पलाशके फूलोंसे एक लाख आहुति दे। इससे विद्याकी प्राप्ति होती है। राष्ट्र, पुर, ग्राम, वस्तु तथा शरीरकी रक्षाके लिये विश्वरूपधारी श्रीकृष्णका ध्यान करे—उन्की कान्ति

उदयकास्तीन करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान है। वे अग्नि एवं सोमस्वरूप हैं, सच्चिदानन्दमय हैं, उनका तेज तपाये हुए स्वर्णके समान है, उनके मुख और चरणारविन्द सूर्य और अग्निके सदृश प्रकाशित हो रहे हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उन्होंने नाना प्रकारके आयुध धारण कर रखे हैं। सम्पूर्ण आकाराको वे ही अवकाश दे रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो एक लाख मन्त्र-जप करे। इससे पूर्वोक्त सब वस्तुओंकी रक्षा होती है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सद्गुरुसे दीक्षा लेकर उक्त विधिसे श्रीकृष्णका पूजन करता है, वह अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी होता है। उसके दर्शनपात्रसे वादी हस्तप्रतिभ हो जाते हैं। वह घरमें हो या सभामें उसके मुखमें सदा सरस्वती निवास करती है। वह इस लोकमें नाना प्रकारके भोगोंका उपभोग करके अन्तमें श्रीकृष्णधामकी जाता है। (पा० पूर्व० अध्याय ८०)

श्रीकृष्णसम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा व्याससम्बन्धी मन्त्रकी अनुष्ठानविधि

श्रीसनाकुमारजी कहते हैं—मुनेश्वर! अब मैं श्रीकृष्णसम्बन्धी मन्त्रोंके भेद बतलाता हूँ जिनको आराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेते हैं। दशाक्षर मन्त्रके तीन नूतन भेद हैं—‘ह्रीं श्रीं क्लीं’—इन तीन बीजोंके साथ ‘नमोऽस्तुते श्रीकृष्णाय स्वाहा’ यह प्रथम भेद है। ‘श्रीं ह्रीं क्लीं’—इस क्रमसे बीज जोड़नेपर दूसरा भेद होता है। ‘क्लीं ह्रीं श्रीं’—इस क्रमसे बीज-मन्त्र जोड़नेपर तीसरा भेद बनता है। इसके नारद ऋषि और गणेशजी छन्द हैं तथा मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण इसके देवता हैं। इन तीनों मन्त्रोंका अङ्गन्यास पूर्ववत् चक्रोंद्वारा करना चाहिये। तत्पश्चात् किरीटमन्त्रसे व्यापक-न्यास करे, फिर सुदर्शन-

मन्त्रसे दिग्बन्ध करे। आदि मन्त्रमें बीस अक्षरवाले मन्त्रकी ही भीति ध्यान-पूजन आदि करे। द्वितीय मन्त्रमें दशाक्षर-मन्त्रके लिये कहे हुए ध्यान-पूजन आदिका आश्रय ले। तृतीय मन्त्रमें विद्वान् पुरुष एकाग्रचित्त होकर ग्रीहरिका इस प्रकार ध्यान करे—भगवान् अपनी छः भुजाओंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, धनुष, बाण, पाश तथा अङ्कुश धारण करते हैं और शेष दो भुजाओंमें वेणु लेकर बजा रहे हैं। उनका वर्ण लाल है। वे श्रीकृष्ण साक्षात् सूर्यरूपसे प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान् पुरुष पंच लाख जप करे और घृतयुक्त खीरसे दत्तात्रेय आहुति दे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर मन्त्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत् सकाम प्रयोग

कर सकता है। 'श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय स्वाहा' यह बारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके जप श्रद्धा, गायत्री छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं। पृथक्-पृथक् तीन बीजों तथा तीन, चार एवं दो मन्त्राक्षरोंसे षडङ्ग-न्यास करे। बीस अक्षरवाले मन्त्रकी भीति इसके भी ध्यान, होम और पूजन आदि करने चाहिये। यह मन्त्र सम्पूर्ण अपोष्ट फलोंको देनेवाला है।

दशाक्षर मन्त्र (गोपीजनस्वात्मभाव स्वाहा)-के आदिमें श्रीं ह्रीं क्लीं तथा अन्तमें क्लीं ह्रीं श्रीं जोड़नेसे षोडशक्षर-मन्त्र बनता है। इसी प्रकार केवल आदिमें ही श्रीं जोड़नेसे बारह अक्षरोंका मन्त्र होता है। पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा इनका अङ्गन्यास करे, फिर भगवान्का ध्यान करके दस लक्ष जप करे और बीसे दशाक्ष होम करे। इससे ये दोनों मन्त्रात्म सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होनेपर ये मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण कामनाओं, समस्त सम्पदाओं तथा स्त्रीभ्रातृको देनेवाले हैं। अष्टादशक्षर-मन्त्रके अन्तमें क्लीं जोड़ दिया जाय तो वह पुत्र तथा धन देनेवाला होता है। इस मन्त्रके नारद ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं। क्लीं बीज कहा गया है और स्वाहा शक्ति मानी गयी है। छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त बीजमन्त्रद्वारा षडङ्ग-न्यास करे। 'दायें हाथमें खोर और बायें हाथमें पक्खन लिये हुए दिगम्बर गोपीपुत्र श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें।' इस प्रकार ध्यान करके बत्तीस लाख मन्त्र जपे और प्रणवलिता अग्निमें मिश्री मिलायी हुई खोरसे दशाक्ष आहुति दे, तत्पश्चात् पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर अष्टादशक्षर-मन्त्रकी भीति पूजन करे। कमलके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णकी पूजा करके उनके मुखारविन्दमें खोर, फले केले, दही और तुरंतका निकाला हुआ मक्खन देकर तर्पण करे। पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुत्र्य यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह वर्षभरमें पुत्र प्राप्त कर लेता है। वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे

तर्पणसे ही प्राप्त हो जाता है।

नाक् (ऐं), काम (क्लीं) के विभक्त्यन्त कृष्ण छन्द (कृष्णाय) तत्पश्चात् माया (ह्रीं), उसके बाद 'गोविन्दाय' फिर रम्य (श्रीं) तदनन्तर दशाक्षर मन्त्र (गोपीजनस्वात्मभाव स्वाहा) उद्धृत करे, फिर ह् और सू ये दोनों ओंकार और विसर्गसे संयुक्त होकर अन्तमें जुड़ जायेंगे तो (ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय श्रीं गोपीजनस्वात्मभाव स्वाहा ह्रौं) बाईस अक्षरका मन्त्र होता है, जो वाग्वैराग्य प्रदान करनेवाला है। इसके नारद ऋषि, गायत्री छन्द, विद्यादेवता गोपाल देवता, क्लीं बीज और ऐं शक्ति हैं। विद्याप्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान इस प्रकार है—जो बायें भगवत् ऊपरवाले हाथमें उत्तम विद्या-पुस्तक और दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमें स्मृतिक पत्रिकसे मनुकामयी अक्षमाला धारण करते हैं। इसी प्रकार बायेंके दोनों शब्दब्रह्ममयी मुरली लेकर बजाते हैं, जिसके श्रोत्रार्द्धमें गायत्री-छन्दमय पीताम्बर सुराभिषिक्त है, जो स्वायं वर्ण कोमल कान्तिमान् मयूरपिच्छमय मुकुट धारण करनेवाले, सर्वज्ञ तथा मुनिवरोंद्वारा सेवित हैं, उन श्रीकृष्णका चिन्तन करे। इस प्रकार लीला करनेवाले भुवनेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके चार लक्ष मन्त्र जप करे और पलासके फूलोंसे दशाक्ष आहुति देकर मन्त्रोपासक बीस अक्षरवाले मन्त्रके लिये बड़े हुए विधानके अनुसार पूजन करे। इस प्रकार जो मन्त्रकी उपासना करता है, वह वागीश्वर हो जाता है। उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गङ्गाकी लहरोंके समान स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं।

'ॐ कृष्ण कृष्ण महकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे। रम्यरम्य विद्वेश विद्यामास्तु प्रयच्छ मे॥' (हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे महाकृष्ण! आप सर्वज्ञ हैं। मुझपर प्रसन्न होइये। हे रमारमण! हे विद्वेश्वर! मुझे शीघ्र विद्या दीजिये।) यह तैत्तिरीय अक्षरोंवाला महाविद्याप्रद मन्त्र है। इसके नारद ऋषि, अनुष्टुप् छन्द और श्रीकृष्ण

देवता हैं। मन्त्रके चारों चरणों और सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग-न्यास करके श्रीहरिको ध्यान करे।

ध्यान

दिव्योद्भूतने विषयसत्प्रतिपत्तिप्रियये मन्त्रहृये खेगलीते
मन्त्रे यः सर्वदेवानामयमुत्तरोः संनिविष्टो मुकुन्दः ।
बेदैः कल्पहृरूपैः शिखरिज्ञातसमात्मिकोऽङ्गोऽङ्गुलि-
न्यापिस्तर्कैः पुराणैः स्मृतिभिरभिव्यक्तस्तदुक्तश्चकारः ॥
दत्ताष्टिभक्तपरायणैरपि हरमूर्तीपुष्पपाणेक्षुचावा-
पन्नस्यैकपूर्णमुत्तमं यस्तस्मिन्सर्वपूर्तिर्यत्तुष्टुस्तुतः ॥
व्याख्या नाम धितन्त्रम् स्फुटं विरचयते वेणुन विष्णुस्यै
शब्दबहोद्वयेन विषयकताविशेषोक्त्यर्थे ॥ १ ॥

(भा. पूर्व ८९। ३४ ३५)

एक दिव्य उद्यान है, उसके भीतर सूर्यके समान प्रकाशमान मणिमय मण्डप है, जहाँ सर्व वेदान्तमय कल्पवृक्षके नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है, जिसके मध्यभागमें भगवान् मुकुन्द विराजमान हैं। कल्पवृक्षरूपी चार घेद जिसके कोष सौ पर्वतोंको सहारा देनेवाले हैं, उन्हें घेरकर स्थित है। छत्र, चँवर आदिके रूपमें सुशोभित न्याय, तर्क, पुराण तथा स्मृतियोंसे भगवान् आवृत हैं। वे अपने हाथोंके अग्रभागमें शङ्ख, मुरली, पुष्पमय बाण और ईश्वरके धनुष धारण करते हैं। अभयहाथ और भरे हुए दो कलश उन्होंने ले रखे हैं। उनका दिव्य विग्रह कामदेवसे भी अधिक मनोहर है। वे दिव्य आभूषण तथा दिव्य अङ्गराग धारण करते हैं। शब्दब्रह्मसे प्रकट हुई तथा खर्बे हाथमें ली हुई वेणुद्वारा स्पष्ट एवं स्विष्ट फटका उच्चारण करते हुए विश्वमात्रमें विराट् व्याख्याका विस्तार करते हैं। उनकी अङ्ग-कान्ति अरुण वर्णकी है, ऐसे गोपीबाहध श्रीकृष्ण हर्षे सक्ष्मी प्रदान करें।

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे और खोसे दत्तांत आहुति दे। मन्त्र पुन्य इसका पूजन आदि अष्टादशधर मन्त्रकी भीति करे।

‘ॐ नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजनबाहधाय स्वाहा।’ यह अष्टाईस अक्षरोंका मन्त्र है। जो सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है।

‘नन्दपुत्राय इक्ष्वाक्यभ्रातृभ्यो नमः कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनबाहधाय स्वाहा।’ यह बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। इन दोनों मन्त्रोंके नारद ऋषि हैं, पहलेका उज्जिक, दूसरेका अनुष्टुप् छन्द है। देवता नन्दनन्दन श्रीकृष्ण हैं। समस्त कामनाओंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। चक्रवेद्य पञ्चाङ्ग-न्यास करे तथा हृदयादि अङ्गों, इन्द्रादि दिव्यात्मों और उनके वज्र आदि

आयुर्धोसहित भगवान्की पूजा करनी चाहिये। फिर ध्यान करके एक लाख मन्त्र-जप और खीरसे दशांश हवन करे। इन सिद्ध मन्त्रोंद्वारा मन्त्रोपासक अपने अभिलाषकी सिद्धि कर सकता है।

'लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोर्दण्ड बालरूप मेघश्याम भगवन् विष्णो स्वाहा' यह ठन्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके नारद ऋषि, अनुष्टुप् छन्द और 'लीलादण्ड हरि' देवता कहे गये हैं। चौदह, चार, चार, तीन तथा चार मन्त्राक्षरोंद्वारा क्रमशः पञ्चाङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

सम्बोद्धयं निजयामकारस्थलीला-

हण्डेन गोपयुवतीः परमुन्दरीः।

दिग्वाक्त्रिजप्रियसखासगदक्षस्तो

दैवः शिर्षे निहतकंस उडकपो नः ॥

(ना० पूर्व० ८१। ५५)

'जो अपने बायें हाथमें लिये हुए लीलादण्डसे भीति-भीतिके खेल दिखाकर परम सुन्दरी गोपाङ्गनाओंका मन मोहे लेते हैं, जिनका दर्हिना हाथ अपने प्रिय सखाके कंधेपर है, वे कंसविनाशक महापराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें।'

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप और

'घी, चीनी तथा मधुमें सने हुए तिल और चावलोंसे दशांश होम करे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त पीठपर अक्ष, दिक्पाल तथा आयुर्धोसहित श्रीहरिका पूजन करे। जो प्रतिदिन अक्षरपूर्वक 'लीलादण्ड हरि'की आराधना करता है, वह सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित होता है और उसके घरमें लक्ष्मीका स्थिर निवास होता है। सद्य (ओ)-पर स्थित स्मृति (ग) अर्थात् 'गो', केशव (अ) युक्त तेज (व) अर्थात् 'व', धरयुग (झ), 'भय', अक्षिज्जम्भ (स्वाहा) — यह (गोवत्सभायस्वाहा) मन्त्र सप्त अक्षरोंका है और सम्पूर्ण सिद्धिपोंको देनेवाला है। इसके नारद ऋषि, उज्जिक् छन्द तथा गोवत्स श्रीकृष्ण देवता हैं। पूर्वोक्त पञ्च-मन्त्रोंद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

ध्येयो हरिः स कपिलागणमन्त्रसंस्था-

स्त आह्वयन् दधरदक्षिणदोःस्वयेणुम्।

पार्श्वं सयष्टिमपरत्र यथोदधीलः

पीताम्बरोऽङ्घ्रिपुष्पिकृतावतंसः ॥

(ना० पूर्व० ८१। ५६)

'जो कपिला गायोंके बीचमें खड़े हो उनको

पुकारते हैं, बायें हाथमें मुरली और दायें हाथमें रस्सी और लाठी लिये हुए हैं, जिनकी अङ्गकान्ति मेघके समान श्याम है, जो पीतवस्त्र और मोर-पंखका मुकुट धारण करते हैं, उन श्यामसुन्दर श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये।'

ध्यानके बाद, सात लाख मन्त्र-जप और गोदुग्धसे दशांश इवन करे। पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर पूजन करे। अङ्गोद्धरा प्रथम आचरण होता है। द्वितीय अक्षरणमें—सुवर्ण-पिङ्गल, गौर-पिङ्गल, रक्त-पिङ्गला, गुड-पिङ्गला, वधू-वर्णा, उषम कपिला, चतुष्क-पिङ्गला तथा शुभ एवं उषम पीत-पिङ्गला—इन आठ गायोंके समुदायकी पूजा करके खेसरे और चौथे आचरणमें इन्द्रादि लोकेशों तथा आदि आमुर्धोंका पूजन करे।

इस प्रकार पूजन करके मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्र पुण्य उसके द्वारा कामना-पूर्तिके लिये प्रयोग करे। जो प्रतिदिन गोदुग्धसे एक सौ आठ आहुति देता है, वह पंद्रह दिनमें ही गोसमुदायसहित मुक्त हो जाता है। दशाक्षर मन्त्रमें भी यह विधि है। 'ॐ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय' यह द्वादशाक्षर मन्त्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि माने गये हैं। छन्द गायत्री है और गोविन्द देवता कहे गये हैं। एक, दो, चार और पाँच अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

ध्यायेत् कल्पद्रुमसंनिभमभिरासत्प्रीत्यङ्गिदसमन्त्रं
मेघस्थामे पिलाङ्गशुकमनिसुभगं ऋतुकेने कलाभङ्गम् ।
विभ्राणं गोसहस्रैर्वृतममरपतिं श्रीवह्नीककुम्भ-
प्रच्योतस्तीक्ष्णभारत्प्रपितमभिरासभोजयजामनेत्रम् ॥

'दिव्य कल्पवृक्षके नीचे मूलभागके समीप नाना प्रकारकी मणियोंसे सुशोभित दिव्य सिंहासनपर भगवान् श्रीकृष्ण विराज रहे हैं। उनकी अङ्गकान्ति मेघके समान श्याम है, वे पीताम्बर धारण किये

अत्यन्त सुन्दर लग रहे हैं। अपने दोनों हाथोंमें ऋतु और बेंत ले रखे हैं। सहस्रों गायें उन्हें घेरकर खड़ी हैं। वे सम्पूर्ण देवताओंके प्रतिपालक हैं। एक प्रौढ़ व्यक्तिके हाथोंमें एक कलश है, उससे अमृतकी धारा झर रही है और उसीसे भगवान् स्नान कर रहे हैं; उनके नेत्र नूतन विकसित कमल-दलके समान विशाल एवं सुन्दर हैं। ऐसे श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये।

सत्यज्ञात् बारह लाख मन्त्र जपे। फिर गोदुग्धसे

दशांश शेष करके पूर्वोक्त गोशालामें स्थित भगवान्का पूजन करे। अथवा प्रतिमा आदियें भी पूजा कर सकते हैं। पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिनिर्माण करके उसमें भगवान्का आवाहन और प्रतिष्ठा करे।

तत्पश्चात् पहले गुरुदेवकी पूजा करके भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे। भगवान्के पार्श्वभागमें रुक्मिणी और सत्यभामाका, सामने इन्द्रका तथा पृष्ठभागमें सुरभिदेवीका पूजन करके केसरोंमें अङ्गपूजा करे। फिर आठ दलोंमें कालिन्दी आदि आठ चतरानियोंकी पूजा करके पीठके कोणोंमें किङ्किणी और दम्प (रस्सी) की अर्चना करे। पृष्ठभागमें केजुकी तथा सम्मुख श्रीवत्स एवं कौस्तुभकी पूजा करे। आगेकी ओर वनमाता आदि अलंकारोंका पूजन करे। आठ दिशाओंमें स्थित पाञ्चजन्य, गद्ग, चक्र, वसुदेव, देवकी, नन्दगोप, यशोदा तथा गौओं और ग्वालोकहित गोपिका—इन सबकी पूजा करे। उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि दिक्पाल तथा उनके भी बाह्यभागमें वज्र आदि आयुध हैं। फिर पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः कुम्भ, कुम्भदास, पुण्डरीक, चामन, शङ्खकर्प, समीर, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठित—इन दिग्गजोंका पूजन करके विष्वक्-सेन तथा आत्माका पूजन करना चाहिये। जो मनुष्य एक या तीनों समय श्रीगोविन्दका पूजन करता है, वह धिरयु, निर्भय तथा धन-धान्यका स्वामी होता है।

सद्य (औ) सहित स्मृति (गु) अर्थात् 'गो', दक्षिण कर्ण (उ) युक्त चक्री (क्) अर्थात् 'कु', धरा (ल)—इन अक्षरोंके पञ्चात् 'तादाय' पद और अन्तमें हृदय (नमः) यह—'गोकुलञ्चदाय नमः' महामन्त्र आठ अक्षरोंका है। इसके ब्रह्म ऋषि, गायत्री छन्द तथा श्रीकृष्ण देवता हैं। इसके दो-दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्गन्यास करे।

ध्यान

पञ्चषर्षमलिलोलमङ्गने

धावमानयतिचञ्चलैक्षणम् ।

किङ्किणीबलयहारनूपुरे

रञ्जितं नमत गोपबालकम् ॥ ८० ॥

'बाल गोपालकी पाँच वर्षकी अवस्था है, वे

अत्यन्त चपल गतिसे आँगनमें दौड़ रहे हैं, उनके नेत्र भी बड़े चञ्चल हैं, किङ्किणी, बलय, हार और नूपुर आदि आभूषण विभिन्न अङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे सुन्दर गोपबालकको नमस्कार करो।'।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक आठ लाख जप और पलाशकी समिधाओं अथवा खीरसे दशांश हवन करे। पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे भूतिका संकल्प करके उसमें मन्त्रसाधक स्थिरचित्त हो भगवान् श्रीकृष्णका आवाहन और पूजन करे। आठ दिशा-विदिशाओंमें जो केसर हैं, उनमें अङ्गोंका पूजा करे। फिर दिशाओंमें वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्धका तथा कोणोंमें रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा और जाम्बवतीका पूजन करे। इनके बाह्यभागोंमें लोकेशों और आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

तार (३०), श्री (श्री), धुवना (ह्रीं), काम (क्लीं), डे विभक्त्यन्त श्रीकृष्ण शब्द अर्थात् 'श्रीकृष्णाय' ऐसा हो गोविन्द पद (गोविन्दाय),

फिर 'गोपीजनवल्लभाय' तत्पश्चात् तीन पदा (श्रीं श्रीं श्रीं)—यह (ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं) श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं) तेईस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि भी पूर्वोक्त ही हैं। सिद्ध गोपालका स्मरण करना चाहिये।

ध्यान

माधवीमण्डपासीनी गरुडेनाधिपतिस्त्री।

दिव्यक्रीडासु निरती रायकृष्णो स्मरन् जपेत् ॥ ८७ ॥

जो माधवालतामय मण्डपमें बैठकर दिव्य क्रीडाओंमें तत्पर हैं, श्रीगरुडजी जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन श्रीवल्लभ तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र-जप करना चाहिये।

श्रेष्ठ वैष्णवोंको पूर्वजन्तु पूजन करना चाहिये। यज्ञी (कृ) आठवें स्वर (ऋ)-से युक्त ॥ और इसके साथ विसर्ग भी हो तो 'कृः' यह एकशब्द मन्त्र होता है। 'कृष्ण' यह दो अक्षरोंका मन्त्र है। इसके आदिमें क्लीं जोड़नेपर 'क्लीं कृष्ण' यह तीन अक्षरोंका मन्त्र समझा है। वही ॥ विभक्त्यन्त होनेपर चार अक्षरोंका 'क्लीं कृष्णाय' मन्त्र होता है। 'कृष्णाय

नमः' यह पञ्चाक्षर-मन्त्र है। 'क्लीं' सम्पुटित कृष्ण पद भी अपर पञ्चाक्षर-मन्त्र है; यथा—क्लीं कृष्णाय क्लीं। 'गोपालाय स्वाहा' यह षडक्षर-मन्त्र कहा गया है। 'क्लीं कृष्णाय स्वाहा' यह भी दूसरा षडक्षर-मन्त्र है। 'कृष्णाय गोविन्दाय' यह समाक्षर-मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। 'श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं' यह दूसरा सप्ताक्षर-मन्त्र है। 'कृष्णाय गोविन्दाय नमः' यह दूसरा नवाक्षर-मन्त्र है। 'क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय क्लीं' यह भी इतर नवाक्षर-मन्त्र है। 'क्लीं क्लीं क्लीं श्यामलकृत्य नमः' यह दशाक्षर सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। 'बालकपुत्रे कृष्णाय स्वाहा' यह दूसरा दशाक्षर मन्त्र है। तदन्तर गोविन्दजनमनेहार श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करे—

श्रीगुन्दविधिपिक्रतोक्तिन् नमस्तुक्त्वाधीतति-

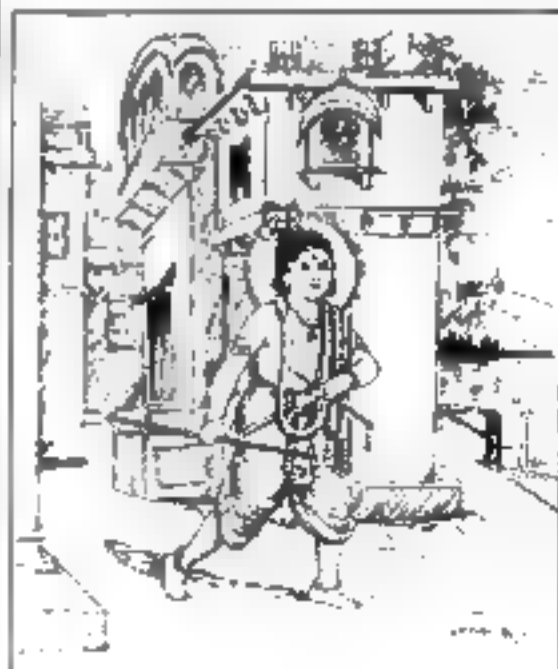
चननान्दिविधुनेः सुतभिणा वानेन संसेविते।

कालिन्दीपुलिने विहारिणिकी राधिकजीवातुक्तं

वन्दे नन्दकिन्नेरविन्दुवन्दनं विगधाम्बुदाडम्बरम् ॥

(भा० पूर्व० ८१। १६)

श्रीगुन्दावनकी गलियोंमें झुकी और फूली

हुई सतावेलोंकी पङ्क्तियाँ फैली हुई हैं। उनके भीतर घुसकर लोट-पोट करनेसे शीतल-मन्द वायु सुगन्धसे भर गयी है। यह सुगन्धित वायु उस यमुना-पुलिनको सब ओरसे सुवासित कर रही है, जहाँ श्रीराधारानोंके एकमात्र जीवनधन नागर नन्दकिशोर विचरण कर रहे हैं। उनका मुख चन्द्रमासे भी अधिक मनोहर है और उनकी अङ्गकान्ति स्निग्ध मेघोंकी श्वाप मनोहर छविको छीने लेती है। मैं उन्हीं नटवर नन्दकिशोरको वन्दना करता हूँ।

मुनीश्वर! ॥ मन्त्रोंकी पूजा पूर्वोक्त षडङ्गितसे हो होती है, यह जानना चाहिये।

देवकीसुत गोविन्द वामदेव जगत्पते।

धेहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥^१

(ना० पूर्व० ८१।१०-१८)

यह यनीस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके नाद श्रुति, गायत्री और अनुष्टुप् छन्द तथा पुत्रप्रदाता श्रीकृष्ण देवता हैं। चारों पादों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे

इसका अङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

विजयेन युते रथस्थितः प्रसमानीय समुद्रमध्यतः।

प्रदत्तनवान् द्विजग्ने स्मरणीयो वसुदेवनन्दनः ॥

(ना० पूर्व० ८१।१००)

'ओ अर्जुनके साथ रथपर बैठे हैं और शीरमागरसे लाकर ब्राह्मणके भरे पुत्रको उन्हें वापस दे रहे हैं, उन वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका चिन्तन करना चाहिये।'

इसका एक लाख जप और धी, चीनी तथा मधु-मंका आदि मधुर पदार्थोंमें सने हुए तिलोंमें दस हजार होम करे। पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर अङ्ग, दिक्पाल तथा आयुधोंसहित श्रीकृष्णकी पूजा करने चाहिये। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर वन्द्या स्त्रोंके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। 'ओ ह्रीं हंसः सोऽहं स्वाहा' यह दूसरा अष्टाक्षर-मन्त्र है। इस षड्वक्त्रात्मक मन्त्रके ब्रह्मा श्रुति, परमा गायत्री छन्द तथा परम ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म

१. 'देवकीपुत्र! गोविन्द! वामदेव! जगदीश्वर! श्रीकृष्ण! मैं तुम्हारे शरणमें आया हूँ, पुत्रे पुत्र प्रदान करो।'।

देवता कहे गये हैं। प्रणव बीज है और स्वाहा शक्ति कही गयी है। 'स्वाहा' इत्यस्य नमः। स्त्रोत्रं शिरसे स्वाहा। हंसः शिखायै वन्द्यः। इत्येतावन्नमः। हुम्। ॐ नेत्रार्थां वीर्यम्। 'हरिहर' अस्वाव पद। इस प्रकार अङ्ग-न्यास करे।

स ब्रह्मा स शिवो विप्र स हरिः सैव देवताम्।

स सर्वरूपः सर्वात्म्यः सोऽक्षरः परमः स्वराट्॥

(पा० पूर्व० ८१। १०७)

'विप्रवर। वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा हैं, वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु और वे ही देवराज इन्द्र हैं। वे ही सब रूपोंमें हैं तथा सब नाम उन्हींके हैं। वे ही स्वयं प्रकाशमय अविनाशो परमात्मा हैं।'

इस प्रकार ध्यान करके आठ लाख जप और दशांश होम करे। इनकी पूजा प्रणवस्वक पीठपर अङ्ग और आवरणदेवताओंके साथ करनी चाहिये। नारद। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर साधक-शिरोमणि पुरुषको 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंका विकल्परहित ज्ञान प्राप्त होता है।

'स्त्रीं हृषीकेशाय नमः' यह अष्टाक्षर-मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और हृषीकेश देवता हैं। सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 'स्त्रीं' बीज है तथा 'आय' शक्ति कही गयी है। बीजमन्त्रसे ही षडङ्ग-न्यास करके ध्यान करे। अथवा पुरुषोत्तम मन्त्रके लिये कही हुई सब बातें इसके लिये भी समझनी चाहिये। इसका एक लाख जप तथा घृतसे दस हजार होम करे। संयोजिनी कुसुमोंसे तर्पण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करनेवाला कहा गया है। 'श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नमः' यह चौदह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, श्रीधर देवता, श्री बीज और 'आय' शक्ति है। बीजसे ही षडङ्ग-न्यास करे। इसमें भी पुरुषोत्तम मन्त्रकी ही भाँति ध्यान-पूजन आदि कहे गये हैं। एक लाख जप और घीसे ही

दशांश होमका विधान है। सुगन्धित श्वेत पुष्पोंसे पूजा और होम आदि करे। विप्रेन्द्र। ऐसा करनेपर यह साक्षात् श्रीधरस्वरूप हो जाता है। 'अच्युतानन्त-गोविन्दाय नमः' यह एक मन्त्र है और 'अच्युताय नमः', अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः—ये तीन मन्त्र हैं। प्रथमके शौनक ऋषि और विराट् छन्द हैं। शेष तीन मन्त्रोंके क्रमशः पराशर, व्यास और नारद ऋषि हैं। छन्द इनका भी विराट् ही है। परब्रह्मस्वरूप श्रीहरि इन सब मन्त्रोंके देवता हैं। तबधक इनके बीज और शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझे।

ध्यान

शङ्खचक्रधरं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम्॥
सर्वरूपायुर्धैर्युक्तं गरुडोपरि संस्थितम्॥
सप्तकादियुगीन्द्रसु सर्वदेवैरुपासितम्॥
श्रीभूमिसहितं देवमुद्रपादित्यसन्निभम्॥
प्रातःकालतहस्तांशुमण्डलोपमकुण्डलम् ॥
सर्वस्त्रोकस्य रक्षार्थमनन्तं नित्यमेव हि।
अभयं वरदं देवं प्रयच्छन्तं मुदाश्रितम्॥

(पा० पूर्व० ८१। १२०—१२३)

'भगवान् अच्युत शङ्ख और चक्र धारण करते हैं। वे धृतिमान् होनेसे 'देव' कहे गये हैं। उनके चार बांहें हैं। वे किरीटसे सुशोभित हैं। उनके हाथोंमें सब प्रकारके आयुध हैं। वे गरुड़की पीठपर बैठे हैं। सप्तक आदि युगीन्द्र तथा सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं। उनके उभय पार्श्वमें श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। वे उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी हैं। उनके कानोंके कमनीय कुण्डल प्रातःकाल उगते हुए सूर्यदेवके मण्डलके समान अरुण प्रकारसे सुशोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं, सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं और सम्पूर्ण विश्वको रक्षार्थके लिये सदा ही सबको अभय प्रदान करते हैं। उनका कहीं किसी कालमें भी अन्त नहीं होता।'

इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो

वैष्णवपीठपर भगवान्की पूर्ववत् पूजा करें। इनका प्रथम आवरण अङ्गोंद्वारा सम्पन्न होता है। चक्र, शङ्ख, गदा, खड्ग, मुसल, धनुष, पाश तथा अङ्गुश—इनसे द्वितीय आवरण बनता है। सनकादि चार महात्मा तथा पराशर, व्यास, नारद और शौनकसे तृतीय आवरण होता है। लोकपालोंद्वारा चौथा आवरण पूरा होता है। (पाँचवें आवरणमें वक्र आदि आयुधोंकी पूजा होती है।) इस मन्त्रका एक लाख जप और श्रुतिसे दशांश हवन किया जाता है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर मन्त्रोपासक कामनापूर्तिके लिये मन्त्रका प्रयोग भी कर सकता है। बेलके पेड़के नीचे उसकी जड़के समीप बैठकर देवेश्वर भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए रोगीका स्मरण करे और उसका स्पर्श करके दस हजार मन्त्र जपे। ग्रहन्! अह स्पर्श करके, जप करके अथवा साध्यका मन-हो-मन स्मरण करके या मण्डल बनाकर रोगियोंको रोगसे मुक्त

कर सकता है।

जल (ञ), पवन (य) ये दोनों अक्षर दीर्घ अक्षर और अनुस्वारसे युक्त हैं और झिंटीरा (एकार) से युक्त जल (ञ) हो, तात्पश्चात् अत्रि अर्थात् दकार ॥ और उसके बाद 'व्यासाय' पदके अन्तमें हृदय (यमः) का प्रयोग हो तो यह (व्यां वैदव्यास्याय नमः) अष्टाक्षर-मन्त्र बनता है। यह मन्त्र सबकी रक्षा करे। इसके ब्रह्मा श्रुति, अनुष्टुप् छन्द, सत्यवतीनन्दन व्यास देवता, व्यां बीज और नमः शक्ति है। दीर्घस्वरोंसे युक्त बीजाक्षर (व्यां वीं व्यू वीं वीं व्यः) द्वारा अङ्ग-व्यास करना चाहिये।

ध्यान

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय लसत्करतलं सद्योगपीठस्थितं
जघे जानुत्से दधानमपरं हस्तं सुविद्यानिधिम्।
विप्रसातवृत्तं प्रसन्नमनसं पाथोरुहाङ्गमुतिं
पाराशर्यगतोव पुण्यवरितं व्यासं स्मरेत्सिद्धये॥

(ना० पूर्व० ८९। १३६)

*जिनका दहिना हाथ व्याख्याको मुद्रासे सुराभि

है, जो उत्तम योगपीठासनपर विराजमान हैं, जिन्होंने अपना बायाँ हाथ बायें घुटनेपर रख छोड़ा है, जो

उत्तम विद्वान्के भण्डार, ब्राह्मणसमूहसे धीरे हुए तथा प्रसन्नचित्त हैं, जिसकी अङ्गकान्ति कमलके समान तथा चरित्र अत्यन्त पुण्यमय है, उन परशुरामन्दन वेदव्यासका सिद्धिके लिये चिन्तन करे। आठ हजार मन्त्र-जप और खोसे दशहोम होम करे। पूर्वोक्त पीठपर व्यासका पूजन करे। पहले अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। पूर्व आदि चार दिशाओंमें क्रमशः ऐश, वैशम्पत्यन, जैमिनि और सुमन्तका तथा ईशान आदि कोषोंमें क्रमशः श्रीशुकदेव, रोमहर्षण, उग्रश्रवा तथा अन्य मुनियोंका पूजन करे। इनके आराधनमें इन्द्र आदि दिक्पालों और ब्रह्म आदि अगुर्थोंकी पूजा करे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रोपसक पुरुष कवित्वशक्ति, सुन्दर संतान, व्याख्यान-शक्ति, कीर्ति तथा सम्पदाओंकी निधि प्राप्त कर लेता है।

श्रीनारदजीको भगवान् शङ्करसे प्राप्त हुए युगलशरणागति-मन्त्र तथा राधाकृष्ण-युगलसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन

सनत्कुमारजी कहते हैं—नारद! क्या तुम जानते हो कि पूर्व-जन्ममें तुमने सदात् भगवान् शङ्करसे युगल-मन्त्रका उपदेश प्राप्त किया था। श्रीकृष्ण-मन्त्रका रहस्य, जिसे तुम भूल चुके हो, स्मरण तो करो।

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणो! परम बुद्धिमान् सनत्कुमारजीके द्वारा ऐसा कहनेपर देवर्षि नारदने ध्यानमें स्थित हो अपने पूर्व जन्मके चिरन्तन चरित्रको शीघ्र जान लिया। तब उन्होंने मुखसे आन्तरिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा—‘भगवन्! पूर्व-कल्पका और वृत्तान्त तो मुझे स्मरण हो आया है; परन्तु युगल-मन्त्रका लाभ किस प्रकार हुआ, यह याद नहीं आता।’ महात्मा नारदका यह वचन सुनकर भगवान् सनत्कुमारने सब बातें यथावत्-रूपसे बतलाना आरम्भ किया।

सनत्कुमारजी बोले—ब्रह्मन्! सुनो, इस सारस्वत कल्पसे पच्चीसवें कल्प पूर्वको बात है, तुम कश्यपजीके पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय भी तुम्हारा नाम नारद ही था। एक दिन तुम भगवान् श्रीकृष्णका परम तत्त्व पूछनेके लिये कैलास पर्वतपर भगवान् शिवके समीप गये। वहाँ तुम्हारे प्रश्न करनेपर, महादेवजीने स्वयं जिसका साम्राज्यकार किया था, श्रीहरिकी नित्य-लीलासे सम्बन्ध रखनेवाले उस परम रहस्यका तुमसे वधार्यरूपमें वर्णन किया। तब तुमने श्रीहरिकी नित्य-लीलाका दर्शन करनेके लिये भगवान् शङ्करसे पुनः प्रार्थना की। तब भगवान् सदाशिव इस प्रकार बोले—‘गोपीजनवल्लभचरणाञ्जलं’ प्रपद्ये’ यह मन्त्र है। इस मन्त्रके सुरभि श्रुति, गायत्री

छन्द और गोपीवल्लभ भगवान् श्रीकृष्ण देवता कहे गये हैं, 'प्रपन्नोऽस्मि' ऐसा कहकर भगवान्‌को शरणागतिरूप भक्ति प्राप्त करनेके लिये इसका विनियोग बताया गया है। विप्रवर! इसका सिद्धादि-शोधन नहीं होता है। इसके लिये न्यासकी कल्पना भी नहीं की गयी है। केवल इस मन्त्रका चिन्तन ही भगवान्‌को नित्य सौसाको तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरुसे मन्त्र ग्रहण करके उनमें भक्तिभाव रखते हुए अपने धर्मपालनमें संलग्न हो गुरुदेवकी अपने ऊपर पूर्ण कृपा समझे और सेवाओंसे गुरुको संतुष्ट करे। सन्ध्यापूर्वके धर्मोंकी, जो शरणागतोंके भयको दूर करनेवाले हैं, शिक्षा ले। इहलोक और परलोककी चिन्ता छोड़कर उन सिद्धिदायक धर्मोंको अपनाने। 'इहलोकका सुख, भोग और आसु पूर्वकर्मोंके अधीन हैं, कर्मानुसार उनके व्यवस्था भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही करेंगे।' ऐसा दृढ़ विचार कर अपने मन और बुद्धिके द्वारा विरन्तर नित्यलीलापरायण श्रीकृष्णका चिन्तन करे। दिव्य अर्चाविग्रहोंके रूपमें भी भगवान्‌का अवतार होता है। अतः उन विग्रहोंकी सेवा-पूजा-द्वारा सदा श्रीकृष्णकी आराधना करे। भगवान्‌की शरण चाहनेवाले प्रपन्न भक्तोंको अनन्यभावसे उनका चिन्तन करना चाहिये और विद्वानोंको भगवान्‌का आश्रय रखकर देह-गेह आदिकी ओरसे उदासीन रहना चाहिये। गुरुकी अवहेलना, साधु-महात्माओंकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद करना, वेदनिन्दा, भगवन्नामके बलापर पापाचार करना, भगवन्नामकी महिम्नाको अर्थवाद

सम्झना, नाम लेनेमें फलछण्ड फैलाना, आलसी और नरस्तिकको भगवन्नामका उपदेश देना, भगवन्नामको भूलना अथवा नाममें आदरबुद्धि न होना—ये (दस) बड़े भयानक दोष हैं। वत्स! इन दोषोंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये। मैं भगवान्‌की शरणमें हूँ, इस भावसे सदा हृदयस्थित श्रीहरिका चिन्तन करे और यह विश्वास रखे कि ये भगवान् ही सदा मेरा पालन करते हैं और करेंगे। भगवान्‌से यह प्रार्थना करे—'शधानाथ! मैं मन, वाणी और क्रियाद्वारा आपका हूँ। श्रीकृष्णवल्लभे! मैं तुम्हारा ही हूँ। आप ही दोमें मेरे आश्रय हैं।' मुनिश्रेष्ठ! श्रीहरिके दास, सखा, पिता-माता और प्रेयसिपौ—सब-के-सब नित्य हैं; ऐसा महात्मा पुरुषोंको चिन्तन करना चाहिये। भगवान् श्यामसुन्दर प्रतिदिन वृन्दावन तथा व्रजमें आते-जाते और सखाओंके साथ गीतें चराते हैं। केवल असुर-विध्वंसकी लोला सदा नहीं होती। श्रीहरिके श्रीदामा आदि बारह सखा कहे गये हैं तथा श्रीराधा-रानीकी सुखीला आदि बत्तीस सखिपौ बतायी गयी हैं। वत्स! साधकको चाहिये वह अपनेको श्यामसुन्दरकी सेवाके सर्वथा अनुरूप समझे और श्रीकृष्णसेवाजनित सुख एवं आनन्दसे अपनेको अत्यन्त संतुष्ट अनुभव करे। प्रातःकाल ज्ञानमुहूर्तसे लेकर आधी राततक समयानुरूप सेवाके द्वारा दोनों प्रिया-प्रियतमकी परिचर्या करे। प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर उन युगल सरकारके सहस्र नम्योंका पठ भी करे। मुनीश्वर! यह प्रपन्न भक्तोंके लिये स्तूपन बताया गया है। यह मैंने

१. गुरोखज्जं साधूनां निन्दं भेदं हरे हरौ । वेदनिन्दं हरेर्नामबलात्पापसमीहनम् ॥

अर्थवादं हरेर्नामि फलछण्डं नामसंग्रहे । अत्सो नरस्तिके चैव हरिनामोपदेशनम् ॥

नामविस्मरणं चापि नामन्यद्वारेण च । संवत्सेद् दूस्ते वत्स दोषवैताम्बुदारुणान् ॥

(च० पूर्व० ८२। २२—२४)

तुम्हारे समक्ष गूढ़ तत्त्व प्रकाशित किया है।

सनत्कुमारजी कहते हैं—नारद! तब तुमने पुनः भगवान् सदाशिवसे पूछा—‘प्रभो! युगलसहस्रनाम कौन-से हैं? महामुने! तुम्हारे पूछनेपर भगवान् शिवने युगलसहस्रनाम भी बतलाया। वह सब भुङ्गसे सुनो। रमणीय वृन्दावनमें यमुनाजीके तटसे लगे हुए कल्पवृक्षका सहारा लेकर स्वप्नसुन्दर श्रीराधारानीके साथ खड़े हैं। महामुने! ऐसा ध्यान करके युगलसहस्रनामका पाठ करे।

१. देवकीवन्दनः—देवकीको आनन्दित करनेवाले,
२. शीतिः—शूरेमनेके वंशज, ३. वसुदेवः—वसुदेव-पुत्र अथवा सबके भीतर निवास करनेवाले देवता,
४. बलाभुजः—बलरामजीके छोटे भाई, ५. गदाध्वजः—गदके बड़े भाई, ६. कंसघ्नोद्भूतः—अपनी अलौकिक शौर्यपूर्ण लीलाओंसे कंसको मोहित करनेवाले,
७. कंसलेखकमोहनः—कंसकी सेवामें तनपर असुर जीरोंको मोहित करनेवाले।

८. भिन्नांगलः—जन्म लेनेके पश्चात् गोकुल-गमनकी इच्छासे कंसके कारागारमें लगे हुए किंवाइँकी अर्गला (सिटकिनी)—का भेदन करनेवाले,
९. भिन्नलोहः—पिताके हाथों और पैरोंमें बँधी हुई लोहेकी इधकड़ी और बेड़ीको संकल्पमात्रसे तोड़ देनेवाले, १०. पितृवाह्यः—पिता वसुदेवके द्वारा सिरपर सहन करने योग्य शिशुरूप श्रीकृष्ण,
११. पितृस्तुतः—अवतारकालमें पिताके द्वारा जिनकी स्तुति की गयी, वे श्रीकृष्ण, १२. मातृस्तुतः—माता देवकीके द्वारा जिनकी स्तुति की गयी वे,
१३. शिवध्वजः—भगवान् शङ्करके ध्यानके विषय,
१४. यमुनाजलभेदनः—गोकुल जलें समस्त वसुदेवजीको मार्ग देनेके लिये यमुनाजीके जलका भेदन करनेवाले।

१५. वज्रवासी—वज्रमें निवास करनेवाले,
१६. वज्रानन्दी—अपने शुभागमनसे सम्पूर्ण वज्रका आनन्द बढ़ानेवाले, १७. नन्दवत्सलः—नन्दजीके पुत्र,

१८. दयानिधिः—दयाके समुद्र, १९. लीलाबालः—लीलाके लिये बालरूपमें प्रकट, २०. पद्मनेत्रः—कमलसदृश नेत्रवाले, २१. गोकुलोत्सवः—गोकुलके लिये उत्सवरूप अथवा अपने जन्मसे गोकुलमें आनन्दोत्सवको बढ़ानेवाले, २२. ईश्वरः—सब प्रकारसे समर्थ।

२३. गोपिकानन्दनः—अपनी शैशवसुलभ चेष्टाओंसे यशोदा आदि गोपियोंको आनन्दित करनेवाले, २४. कृष्णः—सच्चिदानन्दस्वरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचनेवाले, २५. गोपाकृन्तः—गोपोंके लिये भूविमान् आनन्द, २६. सत्ताकृतिः—साधु-महात्माओं तथा भक्तजनोंके आश्रय, २७. वकप्राणहरः—वकासुरके प्राण लेनेवाले, २८. विष्णुः—सर्वत्र व्यापक, २९. ब्रह्ममुक्तिप्रदः—वकासुरको मोक्ष देनेवाले, ३०. हरिः—पाप, दुःख और अज्ञानको हर लेनेवाले।

३१. बलदेवलासभञ्जकः—शेखररूप बलरामरूपी हिंडोलेपर शयन करनेवाले, ३२. श्यामलः—श्यामवर्ण, ३३. सर्वसुन्दरः—पूर्ण सौन्दर्यके आश्रय, ३४. पद्मनाभः—जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ वे भगवान् विष्णु, ३५. हृषीकेशः—इन्द्रियोंके नियन्ता और प्रेरक, ३६. श्रीबालभुजबालकः—लीलाके लिये मनुष्य-बालकका रूप धारण किये हुए।

३७. स्त्रीस्तुतिविश्वस्तसकटः—अनायास ही धरणीके स्पर्शसे लकड़ेको उलटकर उसमें स्थित असुरका नाश करनेवाले, ३८. वेदमन्त्राभिषेचितः—यशोदा मैयाकी प्रेरणसे बालारहितनिवारणके लिये ब्राह्मणोंद्वारा वेद-मन्त्रसे अभिषिक्त, ३९. यशोदानन्दनः—यशोदा मैयाको आनन्द देनेवाले, ४०. कान्तः—कमनीय स्वरूप, ४१. मुनिच्छेतिनिषेधितः—करोड़ों मुनियोंद्वारा सेवित।

४२. निखं यमुनवासी—मधुवनमें नित्य निवास करनेवाले, ४३. वैकुण्ठः—वैकुण्ठधामके अधिपति

विष्णु, ४४. सम्भवः-सबकी उत्पत्तिके स्थान, ४५. क्रतुः-यज्ञस्वरूप, ४६. रक्षसिः-लक्ष्मीपति, ४७. यदुपतिः-यदुर्वीशियोंके स्वामी, ४८. पुरारिः-पुर दैत्यके नाशक, ४९. मधुसूदनः-मधु नामक दैत्यको मारनेवाले।

५०. माधवः-यदुवंशान्तर्गत मधुकुलमें प्रकट, ५१. माणहारी-अभियान और अहंकारका नाश करनेवाले, ५२. क्षीपतिः-लक्ष्मीके स्वामी, ५३. भूधरः-शेषनागरूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले, ५४. प्रभुः-सर्वसमर्थ, ५५. कृष्णमहासीलः-महानमें बड़ी-बड़ी सीलार्थ करनेवाले, ५६. मन्दसूनुः-मन्दजीके पुत्र, ५७. महासन्धः-अनन्त संधरूपसे महान् आसनपर विराजनेवाले।

५८. तुणावर्तप्राणहारी-तुणावर्त नामक दैत्यको मारनेवाले, ५९. यशोदाविस्मयप्रदः-अपनी अद्भुत लीलाओंसे यशोदा मैयाको आश्चर्यमें डाल देनेवाले, ६०. त्रैलोक्यवक्त्रः-अपने मुखमें तीनों लोकोंको दिखानेवाले, ६१. पद्माक्षः-विकसित कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले, ६२. पञ्चदलः-हाथमें कमल धारण करनेवाले, ६३. प्रियङ्गुनः-सबका प्रिय कार्य करनेवाले।

६४. ब्रह्मण्यः-ब्राह्मण-हितकारी, ६५. धर्मनेत्रा-धर्मकी रक्षा करनेवाले, ६६. भूधतिः-पृथ्वीके स्वामी, ६७. क्षीप्ररः-वक्त्रः-स्थूलमें लक्ष्मीको धारण करनेवाले, ६८. स्वराट्-स्वयंप्रकाश, ६९. अजगद्गुरुः-ब्रह्माजीके स्वामी, ७०. शिवाध्वक्षः-भगवान् शिवके स्वामी, ७१. धर्माध्वक्षः-धर्मके अधिपति, ७२. महेश्वरः-परमेश्वर।

७३. वेदान्तवेद्यः-उपनिषदोंद्वारा जानने योग्य परमात्मा, ७४. ब्रह्मस्थः-वैदमें स्थित, ७५. प्रज्जपतिः-सम्पूर्ण जीवोंके पालक, ७६. अघोषदुक्-जिनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं ऐसे सर्वसाक्षी, ७७. गोपीकरावलम्बी-गोपियोंके हाथको पकड़कर

नाचनेवाले, ७८. गोपकलकसुप्रियः-गोपबालकोंके अत्यन्त प्रियतम।

७९. बलानुयायी-बलरामजीका अनुकरण करनेवाले, ८०. कलकलन्-बलो, ८१. श्रीदामप्रियः-श्रीदामाके प्रिय सखा, ८२. आत्मवान्-मनको वशमें करनेवाले, ८३. गोपीगुहाङ्गणरतिः-गोपियोंके घर और आँगनमें खेलनेवाले, ८४. भद्रः-कल्याणस्वरूप, ८५. सुश्लोकमङ्गलः-अपने लोकपावन सुयशसे सबका मङ्गल करनेवाले।

८६. नवनीतहरः-माषनका हरण करनेवाले, ८७. वासः-वात्स्यावस्थासे विभूषित, ८८. नवनीत-प्रियाशनः-मकखन जिनका प्यारा भोजन है, ८९. वात्सवृन्दी-गोप-बालकोंके समुदायको साथ रखनेवाले, ९०. चर्कवृन्दी-वानरोंके झुंडके साथ खेलनेवाले, ९१. चकिताक्षः-आश्चर्ययुक्त चञ्चल नेत्रोंसे देखनेवाले, ९२. यत्नायितः-मैयाकी सौटीके धयसे भाग जानेवाले।

९३. यशोदातीर्जितः-यशोदा मैयाकी झट सङ्गनेवाले, ९४. कम्पी-मैया मारेगी इस भयसे कम्पनेवाले, ९५. माषरुदितलोभनः-लीलाकृत रुदनसे मुशोभित, ९६. दायोदरः-मैयाद्वारा रस्सीसे कमरमें बाँधे जानेवाले, ९७. अप्रमेयात्मा-जिसकी कोई पाप नहीं ऐसे स्वरूपसे युक्त, ९८. दवालुः-सबपर दया करनेवाले, ९९. भक्तवत्सलः-भक्तोंसे प्यार करनेवाले।

१००. उलूखले मुचङ्कः-ऊलखलमें अच्छी तरह बँधे हुए, १०१. नम्रशिरा-झुके मस्तकवाले, १०२. गोपीकर्द्विजितः-गोपियोंद्वारा यशोदा मैयाके पास जिनके बालचापस्यकी शिकायत की गयी है वे, १०३. वृक्षभङ्गी-यमलाजुन नामक वृक्षोंको भङ्ग करनेवाले, १०४. श्लोकभङ्गी-स्वयं सुरक्षित रहकर स्वजन्मका शोक भङ्ग करनेवाले, १०५. धनदात्यज-प्रेक्षणः-कुवेरपुत्रोंका उद्धार करनेवाले।

१०६. देवविचक्षणस्त्राणी-देवर्षि नास्टके वचनका आदर करनेवाले, १०७. भक्तवात्सल्यसागरः-भक्तवत्सलताके समुद्र, १०८. व्रजकोलाहलकरः-अपनी बालोचित क्रोड़ाओंसे व्रजमें कोलाहल मचा देनेवाले, १०९. व्रजानन्दविवर्धनः-व्रजवासियोंके आनन्दकी वृद्धि करनेवाले।

११०. गोपात्मा-गोपस्वरूप, १११. प्रेरकः-इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको प्रेरणा देनेवाले, ११२. साक्षी-अनन्त विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों और भावोंके प्रह, ११३. वृन्दावननिवासकृत्-वृन्दावनमें निवास करनेवाले, ११४. वत्सपालः-बछड़ोंको पालनेवाले, ११५. वत्सपतिः-बछड़ोंके स्वामी एवं रक्षक, ११६. गोपदारकमपङ्कजः-गोपबालकोंकी मण्डलोंको सुरभीभित करनेवाले।

११७. बालकीडः-बालोंचित खेल खेलनेवाले, ११८. बालरतिः-गोपबालकोंसे प्रेम करनेवाले, ११९. बालकः-बालरूपधारी गोपाल, १२०. कनकाङ्गुली-सोनेका नाजूबंद पहननेवाले, १२१. पीताम्बर-पीताम्बर पहननेवाले, १२२. हेमङ्गुली-सुवर्णमालाधारी, १२३. मणिमुक्ताविभूषणः-मणियों और मोतियोंके आभूषण धारण करनेवाले।

१२४. किङ्किणीकटकी-कटियें सुदृढ पण्टिका और हाथोंमें कड़े पहननेवाले, १२५. सुश्री-बात्स्यावस्थामें सुतकी करधनी और बड़े होनेपर यज्ञोपवीत धारण करनेवाले, १२६. नूपुरी-पैरोंमें नूपुर पहननेवाले, १२७. मुद्रिकान्वितः-हाथकी अंगुलियोंमें अंगूठी धारण करनेवाले, १२८. वत्सासुर-प्रतिष्वंसी-वत्सासुरका विनाश करनेवाले, १२९. वत्सासुरविनाशनः-वत्सासुरका विनाश करनेवाले।

१३०. अघासुरविनाशी-अघासुर नामक सर्परूपधारी दैत्यका विनाश करनेवाले, १३१. विभिन्नीकृतबालकः-सर्पके विषसे मूर्च्छित गोपबालकोंकी अपनी अमृतमयी दृष्टिसे जीवित

करके जगानेवाले, १३२. आद्यः-सबके आदिकारण, १३३. आत्मप्रदः-प्रेमी भक्तोंके लिये अपने आत्मस्वरूपको दे डालनेवाले, १३४. सङ्गी-गोप-बालकोंके सङ्ग रहनेवाले, १३५. यमुनातीरभोजनः-यमुनाजीके तटपर ग्वालबालोंके साथ भोजन करनेवाले

१३६. गोपासपण्डलीमध्यः-ग्वालबालोंकी मण्डलोंके बीचमें बैठनेवाले, १३७. सर्वगोपाल-भूषणः-सम्पूर्ण ग्वालबालोंको विभूषित करनेवाले, १३८. कृतहस्ततसप्राप्तः-हथेलीमें अन्नका प्राप्त लेनेवाले, १३९. ब्रह्मनाभितशाखिकः-वृक्षोंपर भोजन-संभारी एवं व्यञ्जन रखनेवाले।

१४०. कृतव्याहुभङ्गयष्टिः-हाथोंमें सींग और छड़े धारण करनेवाले, १४१. गुञ्जालंकृतकण्ठकः-गुञ्जकी मालासे अपने कण्ठको विभूषित करनेवाले, १४२. मयूरपिच्छमुकुटः-मौरपंखका मुकुट धारण करनेवाले, १४३. वनमालाविभूषितः-वनमालासे अलंकृत।

१४४. गैरिकाभिषिक्तवपुः-गैरुसे अपने शरीरमें पित्रोंकी रचना करनेवाले, १४५. नमोमेषवपुः-नमीन येव-घटके समान स्वाम शरीरवाले, १४६. स्मरः-कामदेवस्वरूप, १४७. कोटिकन्दर्पलावण्यः-करोड़ों कामदेवोंके समान सौन्दर्यशाली, १४८. तमस्यकारकुण्डलः-सुन्दर मकराकृति कुण्डल धारण करनेवाले।

१४९. अङ्गानुबाहुः-घुटनेतक लंबी भुजावाले, १५०. भगवान्-ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वीराय-इन छहों ऐश्वर्योंसे पूर्णतया युक्त, १५१. निहारहितलोचनः-निदाशून्य नेत्रोंवाले, १५२. कोटिसागरगाम्भीर्यः-करोड़ों समुद्रोंके समान गम्भीर, १५३. कालकालः-कालके भी महाकाल, १५४. सदाशिवः-नित्य कल्पाणस्वरूप।

१५५. विरिञ्चिमोहनवपुः-अपने अद्भुतरूपसे ब्रह्मजीको भी मोहमें डालनेवाले, १५६. गोप-

वत्सवपुर्धर:-गवालवालों और बछड़ोंका रूप धारण करनेवाले, १५७. ब्रह्माण्डकोटिजन्मक:-करोड़ों ब्रह्माण्डोंके उत्पादक, १५८. ब्रह्ममोहविनाशक:-ब्रह्माजीके मोहका नाश करनेवाले।

१५९. ब्रह्मा-स्वयं ही ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट, १६०. ब्रह्मेश्वर:-ब्रह्मजीके द्वारा स्तुत, १६१. स्वर्गी-सबके अधिपति, १६२. शक्रवर्षादिन्वाच:-इन्द्रके भ्रमंड आदिको नष्ट करनेवाले, १६३. गिरिपूज्यपदेन्द्र-गोवर्धन पर्वतको पूजाका उपदेश देनेवाले, १६४. भूतगोवर्धनाक्षत:-गोवर्धन पर्वतको धारण करनेवाले।

१६५. पुरन्दरद्वित:-इन्द्रके द्वारा स्तुत, १६६. पूज्य:-सबके लिये पूजनोय, १६७. कामधेनुप्रपूजित:-कामधेनुद्वारा पूजित, १६८. सर्वलोकधिपति:-सुरभिद्वारा सम्पूर्ण लोकोंके जलसे इन्द्रपदपर अभिषिक्त, १६९. गोविन्द:-गौअंकि इन्द्र होनेपर गोविन्द नामसे प्रसिद्ध, १७०. गोपशङ्कर:-गोपीकी रक्षा करनेवाले।

१७१. कालियार्तिकर:-कालिय नागका दमन करनेवाले, १७२. क्रूर:-दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये कठोर, १७३. नागपत्नीरित:-नागपत्नियोंद्वारा स्तुत, १७४. विराट्-विराट् पुरुष, १७५. धेनुकर्मर:-धेनुकासुरके शत्रु, १७६. प्रलम्बाभिः-बलभद्ररूपसे प्रलम्ब नामक असुरका नश करनेवाले, १७७. वृषासुरविमर्दन:-वृषभरूपधारी अष्टासुरका मर्दन करनेवाले।

१७८. मयासुरात्मजप्रवर्सी-मयासुरके पुत्र व्योमसुख नाम करनेवाले, १७९. वेमिन्मन्त्रविद्वत्:-केशीका कण्ठ विदीर्ण करनेवाले, १८०. गोपगोत्र-गोत्रांतर्गत शङ्कर, १८१. दाम्बप्रिपतिशेवक:-दम्बनात्मज शोषण करनेवाले।

१८२. गोपकन्यावत्सहारी-गोपकुमारियोंके चोर हरण करनेवाले, १८३. गोपकन्यावत्सहारी-गोपकन्याओंको

चोर देनेवाले, १८४. यज्ञपत्यप्रभोजी-यज्ञपत्रियोंके अन्न भोजन करनेवाले, १८५. मुनिमानापहारक:-अपनेको मुनि माननेवाले ब्राह्मणोंके अभिमानको दूर करनेवाले।

१८६. जनेश्वरनामधन:-जलके स्वामी वरुणका मान मर्दन करनेवाले, १८७. नन्दगोपालजीवन:-अजगरसे छुड़कर नन्दगोपको जीवन देनेवाले, १८८. नन्धर्वज्ञापयोक्ता-अजगररूपमें आये हुए नन्धर्व (विद्याधर)-को शत्रुसे छुड़ानेवाले, १८९. शङ्खचूडशिरोहर:-शङ्खचूड नामक गुह्यकका मस्तक बरट लेनेवाले।

१९०. वंशीवटी-वंशीवटीके समीप लीला करनेवाले, १९१. वंशुकादी-वंशी बजानेवाले, १९२. गोपीबिन्दवत्सहारक:-गोपियोंकी बिन्दाको दूर करनेवाले, १९३. सर्वगोत्रा-सबके रक्षक, १९४. सम्पद्भव:-सबके द्वारा पुकारे जानेवाले, १९५. सर्वगोपीमन्त्रेश्वर:-सम्पूर्ण गोपाङ्गनाओंके अधीष्ट।

१९६. व्यङ्ग्यधर्मप्रवक्ता-व्यङ्ग्यव्यक्तिद्वारा धर्मका उपदेश देनेवाले, १९७. गोपीमण्डलमोहन:-गोपसुन्दरियोंके समुदायको मोहित करनेवाले, १९८. रासक्रीडारसास्वादी-रासक्रीडाके रसका आस्वादन करनेवाले, १९९. रसिक:-रसका अनुभव करनेवाले, २००. राधिकाध्वज:-श्रीराधाके प्राणनाथ।

२०१. किशोरीप्राणनाथ:-श्रीकिशोरीजीके प्राणवल्लभ, २०२. वृषभानुसुताप्रिय:-वृषभानु-नन्दिनीके प्रिय, २०३. सर्वगोपीजनानन्दी-सम्पूर्ण गोपीजनोंको आनन्द देनेवाले, २०४. गोपीजन-विमोहन:-गोपाङ्गनाओंके मनको मोह लेनेवाले।

२०५. गोपिकापीतचरित:-गोपाङ्गनाओंद्वारा गाये हुए पावन चरित्रवाले, २०६. गोपीनर्तनलालस:-गोपियोंके रासनृत्यकी अभिलाषा रखनेवाले, २०७. गोपेश्वर-आश्रितकर:-गोपीके कंधेपर हाथ रखकर चलनेवाले, २०८. गोपिकाधुमन्त्रप्रिय:-

यशोदा आदि मातृस्थानीया वदन्त्यवस्थी गोपिवर्गिके द्वारा किया जानेवाला मुखचुम्बन जिन्हें छिप है वे श्यामसुन्दर।

२०९. गोपिकमार्जितमुखः-गोपाङ्गनाएँ अपने अङ्गलसे जिनका मुख पोंछती हैं वे, २१०. गोपीव्यजनवीजितः-गोपियाँ जिन्हें पंखा झुलाकर आराम पहुँचाती हैं वे, २११. गोपिकाकेशसंस्कारी-गोपिकाके केशोंको सँवारनेवाले, २१२. गोपिकापुष्पसंस्तः-गोपिकाका फूलोंसे मृज्जार करनेवाले।

२१३. गोपिकाहृदयालम्बी-गोपोंके हृदयका आश्रय लेनेवाले, २१४. गोपीबह्वनतत्परः-गोपी (श्रीराधा)-को कंधेपर बिठाकर डोनेके लिये प्रस्तुत, २१५. गोपिकामदहारी-गोपाङ्गनाओंके अभिषेकको घूर्ण करनेवाले, २१६. गोपिकाफलजितः-गोपाङ्गनाओंको परम फलके रूपमें प्राप्त।

२१७. गोपिकाकुलस्वीकृतः-गस्तीलक्षमें अन्तर्धान हो जानेपर गोपिकाओंने जिनको पवित्र लीलाओंका अनुकरण किया था वे श्रीकृष्ण, २१८. गोपिकासंस्मृतप्रियः- गोपिकाओंद्वारा निरन्तर चिन्तन किये जानेवाले प्रियतम, २१९. गोपिकावन्दितपदः-गोपाङ्गनाओंद्वारा वन्दित चरणोंवाले, २२०. गोपिकावशब्जार्तः-गोपसुन्दरियोंके वशमें रहनेवाले।

२२१. राधापराजितः-श्रीराधारानीसे हार मान लेनेवाले, २२२. श्रीमान्-शोभाशाली, २२३. निकुक्षेसुविहारवान्-वृन्दावनके कुक्षमें सुन्दर लीला करनेवाले, २२४. कुक्षप्रियः-निकुक्षके प्रेमी, २२५. कुक्षवासी-कुक्षमें निवास करनेवाले, २२६. वृन्दावनविकाशनः-वृन्दावनको प्रकाशित करनेवाले।

२२७. यमुनाजलसिक्तपङ्कः-यमुनाजोंके जससे अभिषिक्त अङ्गोंवाले, २२८. यमुनासीसप्रदायकः-यमुनाजीको सुख देनेवाले, २२९. जज्ञिसंस्तम्भनः-

गस्तीलक्षकी रात्रिमें चन्द्रमाकी गतिको रोक देनेवाले, २३०. शूरः-अखण्ड शौर्यसम्पन्न, २३१. कामी-प्रेमी भक्तोंसे मिलनेकी कामनावाले, २३२. कामविमोहनः-अपनी दिव्य लीलाओंसे कामदेवको विमोहित कर देनेवाले।

२३३. कामाद्यः-कामदेवके आदिकारण, २३४. कामनाद्यः-कामके स्वामी, २३५. कामभानसभेदनः-कामदेवके भी हृदयका भेदन करनेवाले, २३६. कामदः-इच्छानुरूप भोग देनेवाले, २३७. कावसद्यः-भक्तजनोंकी कामनाके अनुरूप रूप धारण करनेवाले, २३८. कामिभीकामसंशयः-गोपकाँमिनियोंके प्रेयका संग्रह करनेवाले।

२३९. निव्याहरीकः-नित्य खेल करनेवाले, २४०. गङ्गासीलः-महती लीला करनेवाले, २४१. सर्वः-सर्वस्वतन्त्र, २४२. सर्वज्ञः-सर्वत्र व्याप्तक, २४३. समस्त-पञ्चव्यवस्थ, २४४. वराधीनः-परमेश्वर, २४५. सर्वव्यापककारणः-समस्त धरणोंके भी कारण।

२४६. गङ्गातनारदवचनः-नारदजीके वचन माननेवाले, २४७. अकूरपरिचिन्तितः-व्रजमें आते हुए अकूरजीके द्वारा मार्गमें जिनका विशेषरूपसे चिन्तन किया गया, वे श्रीकृष्ण, २४८. अकूरवन्दितपदः-अकूरजीके द्वारा वन्दित चरणोंवाले, २४९. गोपिकातोषकारकः-भावी बिरहसे व्याकुल हुई गोपाङ्गनाओंको सान्त्वना देनेवाले।

२५०. अकूरव्यवसंग्राही-अकूरजीके वचनोंकी स्वीकार करनेवाले, २५१. मधुरवासकारणः-मधुरा में निवास करनेवाले, २५२. अकूरतपशमनः-अकूरजीका दुःख दूर करनेवाले, २५३. रजकायुः-प्रणमनः-कंसके धोबीकी आयुको नष्ट करनेवाले।

२५४. मधुरानन्ददायी-मधुरावासियोंको आनन्द देनेवाले, २५५. कंसवस्वविलुप्टनः-कंसके कपड़ोंको लूट लेनेवाले, २५६. कंसवस्त्रपरीधनः-कंसके वस्त्र पहननेवाले, २५७. गोपवस्त्रप्रदायकः-गवालवालोंको वस्त्र देनेवाले।

२५८. सुदामगृहगामी-सुदामा मालीके घर जानेवाले, २५९. सुदामपरिपूजितः-सुदामा मास्त्रीके द्वारा पूजित, २६०. तन्तुधातकसम्प्रीतः-दर्जीके ऊपर प्रसन्न, २६१. कुम्भचन्दनलेपनः-कुम्भके घिसे हुए चन्दनको अपने श्रोत्रजड़ोंमें लगानेवाले।

२६२. कुम्भारूपप्रदः-कुम्भारको सुन्दर रूप देनेवाले, २६३. विज्ञः-विशित ज्ञानवान्, २६४. मुमुक्षु-मोक्ष देनेवाले, २६५. विष्टरन्नवाः-विस्तृत सुयज्ञ एवं कानोंवाले, २६६. सर्वज्ञः-सब कुछ जाननेवाले, २६७. मधुरालोकी-मधुरानगरीका दर्शन करनेवाले, २६८. सर्वलोकाधिपन्धनः-सब लोगोंसे अधिपन्दन (सम्मान) पानेवाले।

२६९. कृपाकटाक्षदर्शी-कृपापूर्ण कटाक्षसे सम्पन्नी और देखनेवाले, २७०. दैत्यारिः-दैत्योंके शत्रु, २७१. देवपालकः-देवताओंके रक्षक, २७२. सर्वदुःखप्रशमनः-सबके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाले, २७३. धनुर्भङ्गी-धनुष तोड़नेवाले, २७४. महोत्सवः-महान् उत्सवरूप।

२७५. कुशलघापीहृदना-कुशलवासीहृद नमस्क हाथीका वध करनेवाले, २७६. दनसक्तन्त्रः-हाथीके तोड़े हुए दाँतोंको कंधेपर धारण करनेवाले, २७७. बलाग्रणी-बलरामजीको आगे करके चलनेवाले, २७८. कल्परूपधरः-विभिन्न लोगोंके लिये उनकी भावनाके अनुसार रूप धारण करनेवाले, २७९. छिन्त-अविघ्नत धैर्यसे सम्पन्न, २८०. दिव्यवस्त्रानुलेपनः-दिव्य वस्त्र तथा दिव्य अङ्गराग धारण करनेवाले।

२८१. मल्लरूपः-कंसके अखाड़ेमें पहलवानके रूपमें उपस्थित, २८२. महाकालः-महान् कालरूप, २८३. कामरूपी-इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, २८४. बलान्वितः-अनन्त बलसम्पन्न, २८५. कंसत्रासकरः-कंसको भयभीत कर देनेवाले, २८६. भीमः-कंसके लिये भयंकर, २८७. मुष्टिघ्नः-बलभद्ररूपसे मुष्टिकके जीवनका अन्त कर देनेवाले, २८८. कंसहा-कंसका वध करनेवाले।

२८९. चाणूरुघ्नः-चाणूरका नाश करनेवाले, २९०. भयूरः-भय हर लेनेवाले, २९१. शलारिः-शस्त्रके शत्रु, २९२. तोशलान्तकः-तोशलका अन्त करनेवाले, २९३. वैकुण्ठवासी-विष्णुरूपसे वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाले, २९४. कंसारिः-कंसके शत्रु, २९५. सर्वदुष्टनिवृद्धनः-सब दुष्टोंका संहार करनेवाले।

२९६. देवदुन्दुभिर्घोषी-देव-दुन्दुभिर्घोषके वस्त्र, २९७. पित्रोन्निकरणः-पिता-माता (वसुदेव-देवकी)-का लोक दूर करनेवाले, २९८. यादवेन्द्रः-यदुकुलके स्वामी, २९९. सर्वा बाधः-सत्पुरुषोंके रक्षक, ३००. आह्वारिप्रमईनः-यादवोंके शत्रुओंका मर्दन करनेवाले।

३०१. शीरिसोकाभिन्दशी-वसुदेवजीके शोकका नाश करनेवाले, ३०२. देवकीतापनाशनः-देवकीका संताप भट्ट करनेवाले, ३०३. उग्रसेनपरित्राता-उग्रसेनके रक्षक, ३०४. उग्रसेनाभिपूजितः-उग्रसेनद्वारा पूजित।

३०५. उग्रसेनाभिकेकी-उग्रसेनका राज्याभिवेक करनेवाले, ३०६. उग्रसेनदघापरः-उग्रसेनके प्रति दयाभाव बनाये रखनेवाले, ३०७. सर्वसात्वतसाक्षी-सम्पूर्ण यदुवंशियोंकी देख-भाल करनेवाले, ३०८. यदुनामभिपन्धनः-यदुवंशियोंको आपन्नित करनेवाले।

३०९. सर्वधनुस्तैलः-सम्पूर्ण पशुप्रासिर्गोत्रा सेवन करने योग्य, ३१०. करुणः-दयालु, ३११. भक्तबान्धवः-भक्तोंके भाई-बन्धु, ३१२. सर्वग्रेषलघनदः-सम्पूर्ण ग्वालोंको धन देनेवाले, ३१३. गोपीग्रेषाललालसः-गोपियों और ग्वालोंसे मिलनेके लिये उत्सुक रहनेवाले।

३१४. शीरिदत्तोपवीती-वसुदेवजीके द्वारा उपनयन-संस्कारमें दिये हुए यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले, ३१५. उग्रसेनदयाकरः-उग्रसेनपर दया करनेवाले, ३१६. गुरुभक्तः-गुरु सान्दीपनिके

प्रति भक्तिभावसे युक्त, ३१७. ब्रह्मचारी-गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले, ३१८. निष्कलङ्कयने रतः-वेदाध्ययनपरायण।

३१९. संकर्षणसहाय्यायी-बलरामजीके सहपाठी, ३२०. सुदामसुहृत्-सुदामा ब्रह्मणके सखा, ३२१. विद्वान्निधिः-विद्वान्के भण्डार, ३२२. कलाकले-सम्पूर्ण कलाओंके कोषागार, ३२३. मृतपुत्रप्रदः-मरे हुए गुरुपुत्रोंको दमस्तोकसे जीवित लाकर गुरुजी सेवामें अर्पित करनेवाले।

३२४. ब्राह्मी-सुदर्शन चक्रधार, ३२५. पञ्चजनी-पाञ्चजन्य शङ्ख धारण करनेवाले, ३२६. सर्वनामिक-मोक्षनः-सम्पूर्ण नरकवासियोंका उद्धार करनेवाले, ३२७. यमार्चितः-यमराजद्वारा पूजित, ३२८. परा-सर्वोत्कृष्ट, ३२९. देवः-सुतिमान्, ३३०. ज्योत्स्नाचक्षः-अपने नामके उच्चारणमात्रसे वरामें हो जानेवाले, ३३१. अश्रुतः-अपनी महिमासे कभी श्रुत न होनेवाले।

३३२. कुम्भारविलासी-कुम्भारके कुम्भारूपको मिटानेकी लीला करनेवाले, ३३३. सुभगः-पूर्ण सौभाग्यशाली, ३३४. दीनबन्धुः-दीन-दुःखियों और असहायोंके बन्धु, ३३५. अनुपमः-जिनके समान दूसरा कोई नहीं, ३३६. अक्रूरगृहगोमाः-अक्रूरके गृहजी रक्षा करनेवाले, ३३७. प्रतिद्वन्द्वलक्षः-प्रतिज्ञाका पालन करनेवाले, ३३८. शुभः-शुभस्वरूप।

३३९. जरासन्धजयी-सत्रह बार जरासन्धको जीतनेवाले, ३४०. किटान्-सर्वज्ञ, ३४१. यन्त्रजः-कालयवनका अन्त करनेवाले, ३४२. द्विजाश्रयः-द्विजोंके आश्रय, ३४३. मुत्तुकुन्दप्रियकरः-मुत्तुकुन्दका प्रिय करनेवाले, ३४४. जरासन्धपलायितः-अठ्ठाहत्तौ बारके युद्धमें जरासन्धके सामनेसे बृद्ध छोड़कर भाग जानेवाले।

३४५. द्वारकाजनकः-द्वारकापुरीके प्रकट करनेवाले, ३४६. गुरुः-मानवरूपमें छिपे हुए परमात्मन्,

३४७. ब्रह्मण्वः-ब्राह्मणपत्न, ३४८. सत्यसंगरः-सत्यप्रतिज्ञ, ३४९. लीलाधरः-लीलाधारी, ३५०. प्रियकरः-सबका प्रिय करनेवाले, ३५१. विश्वकर्मा-बहुत प्रकारके कर्म करनेवाले, ३५२. यज्ञप्रदः-दूसरोंको यज्ञ देनेवाले।

३५३. रुक्मिणीप्रियसंदेशः-रुक्मिणीकी प्रिय संदेश देनेवाले, ३५४. रुक्मिशोकविवर्धनः-रुक्मीका शोक बढ़ानेवाले, ३५५. चौशोकालयः-शिशुपालके लिये शोकके भण्डार, ३५६. श्रेष्ठः-उत्तम गुणसम्पन्न, ३५७. दुष्टराजन्यनाशनः-दुष्ट राजाओंका नाश करनेवाले।

३५८. रुक्मिवैक्रम्यकरणः-रुक्मीके आधे बाल मुड़ाकर उसे कुक्ष्य बना देनेवाले, ३५९. रुक्मिणीवचने रतः-रुक्मिणीके वचनका पालन करनेमें तत्पर, ३६०. बलभद्रबोधोद्ग्राही-बलभद्रजीकी आज्ञा माननेवाले, ३६१. मुक्तकल्पी-रुक्मीको जीवित छोड़ देनेवाले, ३६२. जगद्गुरुः-भक्तोंद्वारा याचित।

३६३. रुक्मिणीप्राणवत्तमः-रुक्मिणीके प्राणवत्तम, ३६४. सत्यभामापतिः-सत्यभामाके स्वामी, ३६५. स्वयं भक्तपक्षी-स्वयं ही भक्तोंका पक्ष लेनेवाले, ३६६. भक्तिबन्धुः-भक्तिसे वरामें हो जानेवाले, ३६७. अक्रूरमणिहायकः-अक्रूरजीको स्थयन्तकमणि देनेवाले।

३६८. शतधन्वजगणहारी-शतधन्वजके प्राण लेनेवाले, ३६९. शङ्करराजसुतप्रियः-रीछोंके राजा जाम्बवान्की पुत्रीके प्रियतम पति, ३७०. सत्राजित्तृणयाकान्तः-सत्राजित्की सुपुत्री सत्यभामाके प्राणवत्तम, ३७१. मित्रविन्दापहारकः-मित्रविन्दाका अपहरण करनेवाले।

३७२. सत्यापतिः-नग्नजित्की पुत्री सत्याके स्वामी, ३७३. सङ्ग्रहणाजित्-स्वयंवरमें सङ्ग्रहणाको जीतनेवाले, ३७४. पूज्यः-पूजाके योग्य, ३७५. भद्राप्रियकरः-भद्राका प्रिय करनेवाले,

३७६. नरकासुरघाती-नरकासुरका मर्घ करनेवाले,
३७७. लीलाकन्याहरः-लीलापूर्वक बौद्ध सहस्र
कन्याओंको नरकासुरकी कैदसे छुड़ाकर अपने
साथ ले जानेवाले, ३७८. जमी-विजयशील।

३७९. मुरारिः-मुर दैत्यका नाश करनेवाले,
३८०. मदनेशः-कामदेवपर भी शासन करनेवाले,
३८१. धरित्रीदुःखनाशनः-धरतीका दुःख दूर
करनेवाले, ३८२. यैवतेयी-गरुड़के स्वामी,
३८३. स्वर्गगामी-पारिजातके लिये स्वर्गलोककी
यात्रा करनेवाले, ३८४. अदित्याः कुण्डलप्रदः-
अदितिको कुण्डल देनेवाले।

३८५. इन्द्राशितः-इन्द्रके द्वारा पूजित,
३८६. रमाकान्तः-लक्ष्मीके प्रियताप,
३८७. त्रिभिर्भाषांप्रपूजितः-इन्द्रपत्नी शचीके द्वारा
पूजित, ३८८. पारिजातापहारी-पारिजात वृक्षका
अपहरण करनेवाले, ३८९. शक्रमन्त्रप्रदायकः-इन्द्रका
अभिमान धूर्ण करनेवाले।

३९०. प्रद्युम्नजनकः-प्रद्युम्नके पिता,
३९१. साम्बतातः-साम्बके पिता, ३९२. बहसुतः-
अधिक पुत्रोंवाले, ३९३. विष्णुः-विष्णुस्वरूप,
३९४. गर्गाचार्यः-गर्गमुनिको आचार्य बननेवाले,
३९५. सत्यगतिः-सत्यसे ही प्राप्त होनेवाले,
३९६. धर्माधारः-धर्मके आश्रय, ३९७. धराधरः-
पृथ्वीको धारण करनेवाले।

३९८. द्वारकामण्डनः-द्वारकाली सुशोभित
करनेवाले, ३९९. श्लोक्यः-यसोगानके योग्य,
४००. सुस्तोकः-उत्तम यस्तुवाले, ४०१. निगमलभः-
वेदोंके आश्रय, ४०२. पौण्ड्रकप्राणहारी-मिथ्य
वासुदेवनामधारी पौण्ड्रकके प्राण लेनेवाले,
४०३. काशिराजशिरोहरः-काशिराजका शिर
काटनेवाले।

४०४. अवैष्णवविप्रदाही-अवैष्णव ज्ञानार्थोंको,
जो यदुर्वंशियोंके प्रति मारणका प्रयोग कर रहे
थे, दण्ड करनेवाले, ४०५. सुदक्षिणभक्तवहः-

कश्शिराजके पुत्र सुदक्षिणको भय देनेवाले,
४०६. जयसन्धिविहारी-भीमसेनके द्वारा जयसन्धको
चौर डालनेवाले, ४०७. धर्मनन्दनयज्ञकृत्-धर्मपुत्र
युधिष्ठिरका यज्ञ पूर्ण करनेवाले।

४०८. शिशुफलशिरश्छेदी-शिशुपालका शिर
काटनेवाले, ४०९. दन्तवक्त्रविनाशनः-दन्तवक्त्रका
नाश करनेवाले, ४१०. विदूरछान्तकः-विदूरथके
कत्ल, ४११. शीतः-लक्ष्योंके स्वामी, ४१२. शीदः-
सम्पत्ति देनेवाले, ४१३. द्विदिदनाशनः-बलभद्ररूपसे
द्विदिद वानरका नाश करनेवाले।

४१४. रुक्मिणीपावहारी-रुक्मिणीका अभिमान
दूर करनेवाले, ४१५. रुक्मिणीपाववर्धनः-रुक्मिणीका
सम्पान बढ़ानेवाले, ४१६. देवर्षिशपहर्ता-देवर्षि
नारदका शाप दूर करनेवाले, ४१७. द्रौपदीबाध-
पालकः-द्रौपदीके वचनोंका पालन करनेवाले।

४१८. दुर्वासोभयहारी-दुर्वासाका भय दूर
करनेवाले, ४१९. पाञ्चालीस्मरणागतः-द्रौपदीके
स्मरण करते ही आ पहुँचनेवाले, ४२०. पार्थदूतः-
कुन्तीपुत्रोंके दूत, ४२१. पार्थमन्त्री-कुन्तीपुत्रोंके
मन्त्री (सत्प्रहकार), ४२२. पार्थदुःखोपनाशनः-
कुन्तीपुत्रोंके दुःखसमुदायका नाश करनेवाले।

४२३. पार्थमन्त्रपहारी-कुन्तीपुत्रोंका अभिमान
दूर करनेवाले, ४२४. पार्थजीवनदायकः-कुन्तीपुत्रोंको
जीवन देनेवाले, ४२५. पाञ्चालीवस्त्रदाता-कौरवोंकी
सभामें द्रौपदीको वस्त्रराशि अर्पण करनेवाले,
४२६. विश्वपरात्मकपालकः-विश्वकी रक्षा करनेवाले
देवताओंके भी रक्षक।

४२७. श्वेतवस्त्रधारिः-श्वेत घोड़ोंवाले अर्जुनके
सर्वीय, ४२८. सत्यः-सत्यस्वस्व, ४२९. सत्यसंख्यः-
सत्यसे ही प्राप्त होने योग्य, ४३०. भयापहः-
भयोंके भयका नाश करनेवाले, ४३१. सत्यसन्धः-
सत्यप्रतिज्ञ, ४३२. सत्यरतिः-सत्यमें रत,
४३३. सत्यप्रियः-सत्य जिनको प्यारा है,
४३४. उदारस्वीः-उदार बुद्धिवाले।

४३५. महासेनजयी-शोणितपुरमें बाणासुरके पक्षमें युद्धके लिये आये हुए स्वामिकार्तिकेवको भी परास्त करनेवाले, ४३६. शिवसैन्यविनाशनः-भगवान् शिवकी सेनाको मार भगानेवाले, ४३७. बाणासुरभुजच्छेता-बाणासुरको भुजाओंको काटनेवाले, ४३८. बाणबाहुवरप्रदः-बाणासुरको चार भुजाओंसे युक्त रहनेका कर देनेवाले।

४३९. तार्क्ष्यमनापहारी-गरुड़का अभिषेक चूर्ण करनेवाले, ४४०. तार्क्ष्यलेखोपविर्धनः-गरुड़के लेखको बढ़ानेवाले, ४४१. राघवस्वरूपधारी-श्रीरामका स्वरूप धारण करनेवाले, ४४२. सत्पथामाभुदाहः-सत्पथामाको आनन्द देनेवाले।

४४३. रत्नकरफलक्रीडः-समुद्रके जलमें क्रीडा करनेवाले, ४४४. वज्रलीलाप्रदर्शकः-अधिकारी भक्तोंको वज्रलीलाका दर्शन करनेवाले, ४४५. स्वर्गीज-परिध्वंसी-भीष्मजीकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनेवाले, ४४६. भीष्मज्ञापतिपालकः-भीष्मकी आज्ञाका पालन करनेवाले।

४४७. वीरपुंजहरः-वीरोंके अस्त्र-शस्त्र हर लेनेवाले, ४४८. कालः-कालस्वरूप, ४४९. कालि-वैद्यः-कालिकके स्वामी, ४५०. महाकनः-महाशक्तिसम्पन्न, ४५१. कर्बरीकशिरोग्रही-कर्बरीकका सिर काटनेवाले, ४५२. कर्बरीकशिरप्रदः-कर्बरीकका सिर देनेवाले।

४५३. धर्मपुत्रजयी-धर्मपुत्र युधिष्ठिरको जय दितानेवाले, ४५४. शूरदुर्योधनमदान्तकः-शूरवीर दुर्योधनके मदका नाश करनेवाले, ४५५. गोपिकाप्रतिनिर्बन्धनित्यव्रजः-गोपाङ्गनाओंके प्रेमपूर्ण आग्रहसे वृन्दावनमें नित्य लीला करनेवाले, ४५६. व्रजेश्वरः-व्रजके स्वामी।

४५७. राधाकुण्डरतिः-राधाकुण्डमें खेल करनेवाले, ४५८. धन्यः-धन्यवादके योग्य, ४५९. सदान्दोलसमाश्रितः-सदा झूलनेपर झूलनेवाले, ४६०. सदायधुवनानन्दी-सदा मधुवनमें आनन्द

लेनेवाले, ४६१. सदावृन्दावनप्रियः-वृन्दावनके शाश्वत प्रेमी।

४६२. अशोकवनसङ्गः-अशोकवनमें लीलाके लिये सदा प्रस्तुत, ४६३. सदातिलकसङ्गतः-सदैव तिलक लगानेवाले, ४६४. सदागोवर्धनरतिः-गिरिराज गोवर्धनपर सदा क्रीडा करनेवाले, ४६५. सदागोकुलव्याधः-सदैव गोकुल ग्राम एवं गौ-समुदायके प्रिय।

४६६. भाण्डीरवटसंवासी-भाण्डीर वटके नीचे निवास करनेवाले, ४६७. नित्यं वंशीवटस्थितः-वंशीवटपर सदा स्थित रहनेवाले, ४६८. नन्दप्राग-कुताकासः-नन्दगौवमें निवास करनेवाले, ४६९. वृषभानुगृहप्रियः-वृषभानुजीके गृहको प्रिय माननेवाले।

४७०. मृद्वीतकाभिनीरूपः-मोहिनीका रूप धारण करनेवाले, ४७१. निर्य रासधिलासकृत्-नित्य रासलीला करनेवाले, ४७२. वल्लवीजनसंगोता-गोपाङ्गनाओंके रक्षक, ४७३. वल्लवीजनव्याधः-गोपीजनोंके प्रियतम।

४७४. देवशर्मकृपाकर्ता-देवसर्मापर कृपा करनेवाले, ४७५. कल्पपादपसंस्थितः-कल्पवृक्षके नीचे रहनेवाले, ४७६. शिलानुगन्धभिलषः-शिलामय सुगन्धित भवनमें निवास करनेवाले, ४७७. पादधारी-पैदल चलनेवाले, ४७८. घनच्छविः-नैयके समान कृपायकान्तिवाले।

४७९. अतसीकुसुमप्रख्यः-तौसीके फूलके-से वर्णवाले, ४८०. सदा लक्ष्मीकृपाकरः-लक्ष्मीजीपर सदा कृपा करनेवाले, ४८१. त्रिपुरारिप्रियकरः-महर्षेयजीका प्रिय करनेवाले, ४८२. उग्रधन्वा-भयङ्कर धनुषवाले, ४८३. अपराजितः-किसीसे भी परास्त न होनेवाले।

४८४. बह्मसुराण्वंसकर्ता-बह्मसुराका नाश करनेवाले, ४८५. निकुम्भप्राणहारकः-निकुम्भके प्राणोंको हरनेवाले, ४८६. वज्रनाभपुरध्वंसी-वज्रनाभपुरका

ध्वंस करनेवाले, ४८७. पीण्डकप्राणाहारकः- पीण्डकके प्राणोंका अन्त करनेवाले।

४८८. बहुलाशुप्रीतिकर्तृ-मिथिलाके राजा बहुलाशुपर प्रेम करनेवाले, ४८९. द्विजवर्षप्रियकूट- श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तशिरोमणि वृत्तदेशक प्रिय करनेवाले, ४९०. शिवसंकटहारी- भगवान् शिवका संकट टालनेवाले, ४९१. वृकासुरविनाशकः- वृकासुरका नाश करनेवाले।

४९२. भृगुसाकारकारी-भृगुजीका सत्कार करनेवाले, ४९३. शिवसात्विकताम्रः-भगवान् शिवको सात्विकता देनेवाले, ४९४. गोकर्णपूजकः- गोकर्णकी पूजा करनेवाले, ४९५. साम्बकुण्डलिव्यस- कारणः-साम्बको कोढ़का नाश करनेवाले।

४९६. वेदस्तुतः-वेदोंके द्वारा स्तुत, ४९७. वेदवेत्तः-वेदज्ञ, ४९८. यदुर्वशावकर्षणः- यदुकुलको बड़ानेवाले, ४९९. यदुर्वशविभ्रंशी- यदुकुलका संहर करनेवाले, ५००. उद्धवके-उद्धवसक- उद्धवका उद्धार करनेवाले।

५०१. राधा-श्रीकृष्णकी आराध्या देवी, उन्हींको आह्वादिनी शक्ति, ५०२. राधिका-श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाली वृषभानुपुत्री, ५०३. आनन्दा- आनन्दस्वरूपा, ५०४. वृषभानुजा-वृषभानुगोपकी कन्या, ५०५. वृन्दावनेश्वरी-वृन्दावनको स्वामिनी, ५०६. पुण्या-पुण्यमयी, ५०७. कृष्णमनसाश्रयिणी- श्रीकृष्णका चित्त चुरानेवाली।

५०८. प्रगल्भा-प्रतिभा, साहस, निर्भयता और उदार बुद्धिसे सम्पन्न, ५०९. चतुरा-चतुराईसे युक्त, ५१०. कामा- प्रेमस्वरूपा, ५११. कर्मिणी- एकमात्र श्रीकृष्णको चाहनेवाली, ५१२. हरिमेदिनी- श्रीकृष्णको मोहित करनेवाली, ५१३. स्तलिता- मनोहर सौन्दर्यसे सुशोभित, ५१४. यधुरा- माधुर्यभावसे युक्त, ५१५. माध्वी-मधुमयी, ५१६. किशोरी-नित्यकिशोरावस्थासे युक्त, ५१७. कनकप्रभाः-सुवर्णके समान कान्तिवाली।

५१८. जितचन्द्रा-मुखके सौन्दर्यसे चन्द्रमाको भी परास्त करनेवाली, ५१९. जितभृगा-चञ्चल चकित नेत्रोंकी शोभासे भृगुको भी मात करनेवाली, ५२०. जितसिंहा-सूक्ष्म कटि-भागकी कमनीयतासे भृगुराज सिंहके भी मदको चूर्ण करनेवाली, ५२१. जितद्विषा-मन्द-मन्द गतिसे गजेन्द्रका भी गर्व खूँट करनेवाली, ५२२. जितरम्भा-ऊँठोंको विभ्रंशतासे कदलोको भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२३. जितपिक्व-अपने मधुर कण्ठस्वरसे कोयलको भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२४. गोविन्दहृदयोद्भवा- श्रीकृष्णके हृदयसे प्रकट हुई।

५२५. जितविम्बा-अपने अधरकी अरुणिमासे विम्बफलको भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२६. जितशुक्ल- शुक्लेश्वरी नासिककी शोभासे लोकेको भी लज्जा देनेवाली, ५२७. जितपद्मा-अपने अमिर्वचनीय रूप-स्रवण्यसे लक्ष्मीको भी सजित करनेवाली, ५२८. कुमारिका- नित्य कुमारी, ५२९. श्रीकृष्णाकर्षणा-श्रीकृष्णको अपने ओर खींचनेवाली, ५३०. ऐश्वी-दिव्यस्वरूपा, ५३१. नित्ययुगमस्वकृपिणी-नित्य युगलरूपा।

५३२. नित्य विहारिणी-स्थानसुन्दरके साथ नित्य लीला करनेवाली, ५३३. कान्ता-नन्दनन्दनकी प्रियतमा, ५३४. रसिका-प्रेमरसकी आस्वादन करनेवाली, ५३५. कृष्णकल्पा-श्रीकृष्णप्रिया, ५३६. अमोदिनी-श्रीकृष्णको अमोद प्रदान करनेवाली, ५३७. योदकनी- योदमयी, ५३८. नन्दनन्दनभूषिता- नन्दनन्दन श्रीकृष्णके द्वारा जिनका भूङ्गार किया गया है।

५३९. दिव्यजम्बत-दिव्य वस्त्र धारण करनेवाली, ५४०. दिव्यहारा-दिव्य हार धारण करनेवाली, ५४१. भुक्तपपिणविभूषिता-दिव्य मुक्तामणियोंसे विभूषित, ५४२. कुञ्जप्रिया-वृन्दावनके कुञ्जोंसे प्यार करनेवाली, ५४३. कुञ्जवासा-कुञ्जमें निवास करनेवाली, ५४४. कुञ्जनाथकनाथिका-कुञ्जनाथक श्रीकृष्णकी नायिका।

५४५. चारुस्वभा-मनोहर रूपवासी,
 ५४६. चारुस्वभा-परम सुन्दर मुखवासी,
 ५४७. चारुहेमाङ्गदा-सुन्दर सुवर्णके भुजबंद
 धारण करनेवाली, ५४८. शुभ-शुभस्वरूपा,
 ५४९. श्रीकृष्णवेणुसङ्गीता-श्रीकृष्णद्वारा मुरलीमें
 जिनके नाम और यशका गान किया जाता है,
 ५५०. मुरलीधारिणी-विनोदके लिये श्रीकृष्णको
 मुरलीका हरण करनेवाली, ५५१. निष्क-केवलस्वरूप,
 ५५२. भद्रा-मङ्गलमयी, ५५३. भक्तवती-
 पद्मविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न, ५५४. शान्त-शान्तिप्रद,
 ५५५. कुमुदा-पृथ्वीपर अमन्दोद्भव कितीर्ण
 करनेवाली, ५५६. सुन्दरी-अनन्त सौन्दर्यकी निधि,
 ५५७. प्रिया-सखियों तथा श्यामसुन्दरको अत्यन्त
 प्रिय, ५५८. कृष्णक्रीडा-श्रीकृष्णके साथ लीला
 करनेवाली, ५५९. कृष्णरतिः-श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़
 प्रेमवाली, ५६०. श्रीकृष्णसङ्गधारिणी-वृन्दावनमें
 श्रीकृष्णके साथ निचरनेवाली।
 ५६१. वंशीवटप्रियस्थान-वंशीवट जिसका प्रिय
 स्थान है, ५६२. युगमायुगस्वरूपिणी-युगलरूपा
 और एक रूपा, ५६३. भाण्डौरवासिनी-भाण्डौर
 वनमें निवास करनेवाली, ५६४. शुभ-गौरवानी,
 ५६५. गोपीनामप्रिया-गोपीकल्प श्रीकृष्णकी प्रियतम,
 ५६६. सखी-श्रीकृष्णकी सखी।
 ५६७. श्रुतिनिःश्रुतिः-श्रुतिर्हीन जिनके निःश्रुतसे
 प्रकट होती हैं, ५६८. दिव्या-दिव्यस्वरूपा,
 ५६९. गोविन्दरसदायिनी-गोविन्दको माधुर्यरस
 प्रदान करनेवाली, ५७०. श्रीकृष्णप्रार्थिनी-केवल
 श्रीकृष्णको चाहनेवाली, ५७१. ईशाना-ईश्वरी,
 ५७२. मङ्गलप्रदायिनी-परमानन्द प्रदान करनेवाली।
 ५७३. वैकुण्ठजनसंसेव्या-वैकुण्ठवासियोंद्वारा
 सेवन करने योग्य, ५७४. कोटिलक्ष्मीमुखव्या-कोटि-
 कोटि लक्ष्मीसे भी अधिक सुख देनेवाली,
 ५७५. कोटिकन्दर्पलावण्या-करोड़ों कामदेवोंसे
 अधिक रूपलावण्यसे सम्पन्न, ५७६. स्तिक्कोटिक्रीडा-

करोड़ों स्तिक्कोंसे भी अधिक प्रगाढ़ प्रीतिरस प्रदान
 करनेवाली।

५७७. भक्तिप्रदाया-भक्तिसे प्राप्त होने योग्य,
 ५७८. भक्तिस्वभा-भक्तिस्वरूपा, ५७९. लवण्यसरसी-
 सौन्दर्यको पुष्करिणी, ५८०. उमा-योगमाया एवं
 ब्रह्मविद्यास्वरूपा, ५८१. ब्रह्मरुद्रादिसंराध्या-ब्रह्मा
 तथा रुद्रादिके द्वारा अग्रगण्य करने योग्य, ५८२. नित्य
 कौतुहलान्विता-नित्य कौतुकयुक्त।

५८३. नित्यलीला-नित्य लीलापरायणा,
 ५८४. भिषकप्रिया-नित्य श्रीकृष्ण-भिक्षनको
 चाहनेवाली, ५८५. नित्यभृङ्गारभूषिता-नित्य
 नूतन भृङ्गारसे विभूषित, ५८६. नित्यवृन्दावतरसा-
 वृन्दावनके माधुर्यरसका सदा आस्वादन करनेवाली,
 ५८७. चन्दचन्दनसंयुता-चन्दनचन्दन श्रीकृष्णके साथ
 रहनेवाली।

५८८. गोपिकामण्डलीयुक्ता-गोपियोंकी
 मण्डलीसे घिरी हुई, ५८९. नित्य गोपालसङ्गता-
 सदा गोपाल श्रीकृष्णसे मिलनेवाली,
 ५९०. गोरसङ्गेषिणी-गोरस फैकने या लुटानेवाली,
 ५९१. श्रुत-शीर्षसम्पन्न, ५९२. सानन्दा-आनन्दयुक्त,
 ५९३. आनन्ददायिनी-आनन्द देनेवाली।

५९४. मङ्गललीलाप्रकृष्ट-श्रीकृष्णकी मङ्गलीलाकी
 सर्वश्रेष्ठ पात्र, ५९५. नागरी-परम चतुरा,
 ५९६. नगवास्त्रिणी-गिरिज गोवर्धनपर विचरनेवाली,
 ५९७. निष्कलपूर्णिता-श्रीकृष्णकी खोजमें नित्य
 घूमनेवाली, ५९८. पूर्णा-समस्त सद्गुणोंसे परिपूर्ण,
 ५९९. कस्तूरीतिलकान्विता-कस्तूरीकी बंदीसे
 सुसोभित।

६००. पञ्च-सर्वस्वरूपा, ६०१. श्यामा-
 सौन्दर्यसे सम्पन्न, ६०२. मृगाक्षी-मृगके समान
 विज्ञात एवं चञ्चल नेत्रवाली, ६०३. सिद्धिरूपा-
 सिद्धिस्वरूपा, ६०४. स्वव्या-श्रीकृष्णको माधुर्यरसका
 आस्वादन करानेवाली, ६०५. कोटिचन्द्रानना-
 करोड़ों चन्द्रमाओंके समान सुन्दर मुखवाली,

६०६. गौरी-गौरवर्ण, ६०७. कोटिकोकिन्मसुख-
करोड़ों कोकिलोंके समान मधुर स्वरवाली।

६०८. शीलसौन्दर्यनिलय-उत्तम जैसे तथा
अनन्त सौन्दर्यकी आधारभूत, ६०९. चन्दनन्दन-
लालिता-नन्दनन्दन श्रीकृष्णसे दुसरा पानेवाली,
६१०. अशोकवनसंवासा-अशोकवनमें निवास
करनेवाली, ६११. भाण्डौरवनसङ्गता-भाण्डौरवनमें
मिलनेवाली।

६१२. कल्पद्रुमालाङ्घिका-कल्पद्रुमके नीचे बैठी
हुई, ६१३. कृष्णा-कृष्णस्वरूपा, ६१४. विष्णु-
विष्णुस्वरूपा, ६१५. हरिप्रिया-श्रीकृष्णको प्रेयसी,
६१६. अजाराध्या-ब्रह्माजीके लिये अगम्य,
६१७. भवाराध्या-महादेवजीके लिये अगम्य,
६१८. गोवर्धनकृतालय-गोवर्धन पर्वतपर निवास
करनेवाली।

६१९. यमुनातीर्थनिलया-यमुनाखटपर रहनेवाली,
६२०. जगद्गोविन्दजस्तिनी-सदा श्रीकृष्ण गोविन्दकी
रट लगानेवाली, ६२१. जगन्मानवती-नित्य यमिनी,
६२२. विराधा-जेहमयी, ६२३. श्रीकृष्णपरिचरिता-
श्रीकृष्णके द्वारा नित्य चरित।

६२४. कृष्णस्तुता-श्रीकृष्णके द्वारा दिनका
गुणगान किया गया है, ६२५. कृष्णसत्त-
श्रीकृष्णपरायण, ६२६. श्रीकृष्णसद्व्यवस्था-श्रीकृष्णके
हृदयमें निवास करनेवाली, ६२७. देवद्रुमफल-
कल्पद्रुमके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाली,
६२८. सेव्या-सेवन करने योग्य, ६२९. वृन्दावन-
रसालया-वृन्दावनके रसमें निमग्न रहनेवाली।

६३०. कोटितीर्थमयी-कोटितीर्थस्वरूपा,
६३१. सत्या-सत्यस्वरूपा, ६३२. कोटितीर्थफलदा-
करोड़ों तीर्थोंका फल देनेवाली, ६३३. कोटियोग-
सुदुष्प्राप्या-करोड़ों योगसाधनोंसे भी दुर्लभ,
६३४. कोटियज्ञदुराश्रया-कोटि यज्ञोंसे भी जिनको
शरणार्थी प्राप्त होनी कठिन है।

६३५. मनसा-मनस्त नामसे प्रसिद्ध,
६३६. शशिलेखा-श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाकी कला,
६३७. श्वेकोटिसुभगा-कोटि लक्ष्मीके समान
सौभाग्यवती, ६३८. अगवा-पापशून्य,
६३९. कोटिमुक्तसुख-करोड़ों मुक्तात्माओंके
सम्मान सुखी, ६४०. सौम्या-सौम्यस्वरूपा,
६४१. लक्ष्मीकोटिविलासिनी-करोड़ों लक्ष्मियोंके
सम्मान विस्तारवती।

६४२. तिलोत्तमा-ठाड़ीमें तिलके आकारकी
कैंटी या चिड़ होनेके कारण अतिशय उत्तम
सौन्दर्ययुक्त, ६४३. त्रिकालस्वा-भूत, भविष्य,
वर्तमान-तीनों कालोंमें विद्यमान, ६४४. त्रिकालज्ञा-
तीनों कालोंसे पटझाँसे जाननेवाली, ६४५. अधीश्वरी-
मूर्धनिनी, ६४६. त्रिवेदज्ञा-तीनों वेदोंको जाननेवाली,
६४७. त्रिलोकज्ञा-तीनों लोकोंको जाननेवाली,
६४८. तुरीयन्तर्निवासिनी-जाग्रत्से लेकर तुरीयापर्यन्त
सब अवस्थाओंमें निवास करनेवाली।

६४९. दुर्गाराध्या-उपाके द्वारा आराध्य,
६५०. रमाराध्या-लक्ष्मीकी आराध्य देवी,
६५१. विश्वाश्रया-सम्पूर्ण जगत्के लिये आराधनीया,
६५२. विश्वस्मिका-चेतनस्वरूपा, ६५३. देवाराध्या-
देवताओंको आराध्य देवी, ६५४. पराराध्या-परम
आराध्य देवी, ६५५. ब्रह्माराध्या-ब्रह्माजीके द्वारा
उपास्य, ६५६. परात्मिका-परमात्मस्वरूपा।

६५७. शिवाराध्या-भगवान् शिवके लिये
आराध्य, ६५८. प्रेमसाध्या-प्रेमसे प्राप्त होने
योग्य, ६५९. भक्ताराध्या-भक्तोंकी उपास्य देवी,
६६०. सत्सङ्गिका-सत्यस्वरूपा, ६६१. कुण्डलार्पणी-
श्रीकृष्णको जीवन देनेवाली, ६६२. भामा-मानिनी,
६६३. शुद्धप्रेमविस्मसिनी-विशुद्ध प्रेमसे सुसोभित
होनेवाली।

६६४. कृष्णाराध्या-श्रीकृष्णकी आराध्य देवी,
६६५. भक्तिसाध्या-अनन्य भक्तिसे प्राप्त होनेवाली,

६६६. भक्तवृन्दनिवेदिता-भक्त-समुदायसे सेविता,
६६७. विद्याधारा-सम्पूर्ण जगत्को आश्रय देनेवाली,
६६८. कृष्णधर-वृत्तान्तों आधारभूमि, ६६९. जीवधर-
सम्पूर्ण जीवोंको आश्रय देनेवाली, ६७०. अतिशक्ति-
सम्पूर्ण नायिकाओंसे उत्कृष्ट।

६७१. शुद्धप्रेमययी-विमुक्त अनुरागस्वरूप,
६७२. सज्जा-मूर्तिमयी सज्जा, ६७३. किरणसिद्धा-
सदा, बिना किसी साधनके, स्वतःसिद्ध,
६७४. शिरोमणि:-गोपाङ्गनाओंकी शिरोमणि,
६७५. दिव्यरूपा-दिव्य रूपवाली, ६७६. दिव्यभोग-
दिव्यभोगोंसे सम्पन्न, ६७७. दिव्यवेष्टा-अलौकिक
वेशभूषाओंसे सुशोभित, ६७८. पुद्गलिका-सदा
आनन्दमग्न रहनेवाली।

६७९. दिव्याङ्गनाबृन्दसारा-दिव्य युवतियोंके
समुदायकी सार-सर्वस्वरूपा, ६८०. निरङ्गुलमयी-
नित्य नवीन जीवनसे युक्त, ६८१. परब्रह्मवृत्त-
परब्रह्म परमात्मासे आवृत्त, ६८२. ध्येया-ध्यान
करने योग्य, ६८३. महारूपा-परम सुन्दर रूपवाली,
६८४. महाज्ज्वला-परमोज्ज्वल प्रकाशमयी।

६८५. कौटिसूर्यप्रभा-करोड़ों सूर्योंकी प्रभासे
उद्भासित, ६८६. कौटिकनक्षत्रविम्बाधिकच्छवि:-
कौटिक चन्द्रमण्डलसे अधिक छविवाली, ६८७.
कोमलामृतवाक्-कोमल एवं अमृतके समान मधुर
वचनवाली, ६८८. आद्या-आदिदेवी, ६८९. वेदाङ्ग-
वेदोंकी आदिकरणस्वरूपा, ६९०. वेदकुम्भी-वेदोंकी
भी पहुँचसे परे।

६९१. कृष्णासक्ता-श्रीकृष्णमें अनुरक्त, ६९२.
कृष्णभक्ता-श्रीकृष्णके प्रति भक्तिभावसे परिपूर्ण,
६९३. अन्नावलिनिवेदिता-चन्द्रावली नामकी सखीसे
सेवित, ६९४. कलाबोधज्ञसम्पूर्णा-सौलह कलाओंसे
पूर्ण, ६९५. कृष्णदेहाध्याधारिणी-अपने आगे शरीरमें
श्रीकृष्णके स्वरूपको धारण करनेवाली।

६९६. कृष्णबुद्धि:-श्रीकृष्णमें बुद्धिकी अर्पित

कर देनेवाली, ६९७. कृष्णसारा-श्रीकृष्णकी ही
जीवनका सारसर्वस्व माननेवाली, ६९८. कृष्ण-
रूपविहारिणी-श्रीकृष्णरूपसे विचरनेवाली,
६९९. कृष्णवन्दना-श्रीकृष्णप्रिया, ७००. कृष्णधन-
श्रीकृष्णकी ही अपना परम धन माननेवाली,
७०१. कृष्णयोद्धकधारिणी-अपने अनुपम प्रेमसे
श्रीकृष्णकी मोहित करनेवाली।

७०२. कृष्णदृष्टि:-एकमात्र श्रीकृष्णपर ही दृष्टि
रखनेवाली, ७०३. कृष्णभोग्या-श्रीकृष्णके गोत्रवाली,
७०४. कृष्णदेवी-श्रीकृष्णकी आराध्यदेवी,
७०५. कुलोद्भवा-कुलमें सर्वश्रेष्ठ, ७०६. सर्वभूत-
निष्ठातत्त्वा-सम्पूर्ण भूतोंमें विद्यमान आत्मस्वरूपा,
७०७. सर्वलोकनमस्कृत-सम्पूर्ण लोकवैद्य अभिप्रक्षित।

७०८. कृष्णदात्री-उपासकोंको श्रीकृष्णकी प्राप्ति
करानेवाली, ७०९. प्रेमदात्री-भावुकोंके हृदयमें
श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट करनेवाली, ७१०. स्वर्णगात्री-
सुवर्णके समान गौर शरीरवाली, ७११. मगधदात्री-
श्रीकृष्णके मनको रमानेवाली, ७१२. नगदात्री-
पर्वतोंके अधिष्ठातृ देवताको उत्पन्न करनेवाली,
७१३. यशोदात्री-यश देनेवाली, ७१४. महादेवी-
सर्वश्रेष्ठ देवी, ७१५. शुभङ्करी-कल्याण करनेवाली।

७१६. श्रीशेखरदेवजनी-लक्ष्मीजी, शेषजी और
देवराजोंको उत्पन्न करनेवाली, ७१७. अवतरणप्रसू-
अवतरणोंको उत्पन्न करनेवाली, ७१८. उत्पलाङ्गा-
हाथ-पैरोंमें नील कमलके चिह्न धारण करनेवाली,
७१९. अरविन्दाङ्गा-कमलके चिह्नसे युक्त,
७२०. प्रासदाङ्गा-मन्दिरके चिह्नसे युक्त,
७२१. अद्वितीयका-जिसके समान दूसरी कोई
नहीं है ऐसी।

७२२. स्वाङ्गा-रथके चिह्नसे युक्त, ७२३. कुम्भङ्गा-
हाथोंके चिह्नसे युक्त, ७२४. कुण्डलाङ्गपदस्थिता-
चरणोंमें कुण्डलके चिह्नसे युक्त, ७२५. छात्राङ्गा-छत्रके
चिह्नसे युक्त, ७२६. विद्युदङ्गा-अश्वके चिह्नसे युक्त,

७२७. पुष्पमालाङ्किता-पुष्पमालाके चिह्नसे युक्त।

७२८. दण्डाङ्का-दण्डके चिह्नसे युक्त,

७२९. मुकुटाङ्का-मुकुटके चिह्नसे युक्त,

७३०. पूर्णचन्द्रा-पूर्णचन्द्रके स्फुट शोभासम्पन्न,

७३१. शुकाङ्किता-शुकके चिह्नसे युक्त,

७३२. कृष्णप्राहारिका-श्रीकृष्णको भोजन करनेके

लिये भीति-भीतिकी रसोई तैयार करनेवाली,

७३३. वृन्दाकुलाविहारिणी-वृन्दावनके कुलमें

विचरनेवाली।

७३४. कृष्णप्रबोधनकारी-कृष्णको सपनसे

जगानेवाली, ७३५. कृष्णशेषाभोजिनी-श्रीकृष्णके

आरोग्यसे बचे हुए प्रसादरूप अन्नको ग्रहण

करनेवाली, ७३६. पद्मकेसरमध्यस्थ-कमलकेसरोंके

मध्यमें विराजमान, ७३७. सङ्गीतगणकविही-सङ्गीतशास्त्रको

जाननेवाली।

७३८. कोटिकल्यानभूभङ्ग-अपने भूभङ्गप्रसरे

करेकी करण्य अन्त करनेवाली, ७३९. अक्षमलवा-

कभी प्रलयको प्राप्त न होनेवाली, ७४०. अच्युता-

अपनी महिमासे कभी विचलित न होनेवाली,

७४१. सर्वसत्त्वनिधि-पूर्ण सत्त्वगुणकी निधि,

७४२. पद्मशङ्खदिनिधिसेविता-पद्म-शङ्ख आदि

निधियोंसे सेवित।

७४३. अणिमादिगुणैश्वर्य-अणिम आदि अष्टविध

गुणोंके ऐश्वर्यसे युक्त, ७४४. देववृन्दविमोहिनी-

देवसमुदायको मोहित करनेवाली, ७४५. सर्वानन्दप्रदा-

सबको आनन्द देनेवाली, ७४६. सर्व-सर्वस्वरूपा,

७४७. सुवर्णलतिकाकृति-स्वर्णरूपी लताके समान

आकृतिवाली।

७४८. कृष्णाभिसारसंकेता-श्रीकृष्णसे मिलनेके

लिये संकेतस्थानमें स्थित, ७४९. मालिनी-मालासे

अलंकृत, ७५०. नृत्यपण्डिता-नृत्यकलाकी विदुषी,

७५१. गोपीसिन्धुसकाशाप्या - गोपीसमुदायरूपी

सिन्धुमें प्राप्त होनेवाली, ७५२. गोपमण्डपशोभिनी-

गोपमण्डपके मण्डपमें शोभा पानेवाली।

७५३. श्रीकृष्णप्रीतिदा-श्रीकृष्णके प्रेमको

प्रदान करनेवाली, ७५४. भीता-श्रीकृष्णके वियोगके

भयसे भीत, ७५५. प्रापङ्गपुलकाङ्किता-प्रत्येक

अङ्गमें श्रीकृष्ण-प्रेमजनित रोमाञ्चसे युक्त,

७५६. श्रीकृष्णालिङ्गनात्मा-श्रीकृष्णका स्पर्श करनेमें

तत्पर, ७५७. गेविन्दविरहाङ्गमा-श्रीकृष्णका वियोग

सहन करनेमें असमर्थ।

७५८. अनन्तगुणसम्यग्ना-अनन्त गुणोंसे

युक्त, ७५९. कृष्णकीर्तनमालासा-श्रीकृष्णके

नाम और गुणोंके कीर्तन करनेकी शक्तिवाली,

७६०. वीजप्रदमयीमूर्ति-श्री, ह्रीं, क्लीं-इन तीन

बीजोंसे संयुक्तरूपवाली, ७६१. कृष्णानुग्रहवाञ्छिनी-

श्रीकृष्णके अनुग्रहको चाहनेवाली।

७६२. विमलप्रतिभिकेय-विमला, उत्कर्षिणी आदि

सन्धियोंद्वारा सेव्य, ७६३. ललिताद्यचिता-ललित

आदि सन्धियोंसे पूजित, ७६४. सती-ठठम नील और

सदाचारसे सम्पन्न, ७६५. पद्मवृन्दविता-कमलवनमें

निवास करनेवाली, ७६६. इहा-हर्षसे युक्त,

७६७. त्रिपुराक्षरसेविता-त्रिपुरसुन्दरीके द्वारा सेवित।

७६८. वृन्दावतीचिता-वृन्दावती देवीके द्वारा

पूजित, ७६९. ब्रह्मा-ब्रह्मास्वरूपा, ७७०. दुर्ज्ञेया-

बुद्धिको पहुँचसे परे, ७७१. भक्तवाङ्मया-भक्तप्रिया,

७७२. दुर्लभा-दुर्लभा, ७७३. साञ्जसीख्यात्मा-

घनीभूत सुखस्वरूपा, ७७४. ज्योतिष-कल्याणकी

प्रतिममें हेतु, ७७५. सुभोगदा-मुक्तिप्रद भोग देनेवाली।

७७६. सारङ्गा-श्रीकृष्णप्रेमकी प्यासी चातकी,

७७७. शारदा-सरस्वतीस्वरूपा, ७७८. बोधा-

ज्ञनमयी, ७७९. सद्बुद्धाजनचारिणी-सुन्दर बुद्धावनमें

विचरनेवाली, ७८०. ब्रह्मानन्दा-ब्रह्मानन्दस्वरूपा,

७८१. विज्ञानन्दा-विदानन्दमयी, ७८२. ध्यानान्दा-

श्रीकृष्ण-ध्यानजनित आनन्दमें मग्न, ७८३. अर्धमात्रास्व-

अर्धमात्रास्वरूप।

७८४. गन्धर्व-गणविद्यार्थे प्रवीण ७८५. सुसज्ज-
सुसज्जको जाननेवाली, ७८६. गोविन्दकल्पसङ्ग्रह-
गोविन्दके साथ एक प्राण होकर रहनेवाली, ७८७. कृष्णभूषण-श्रीकृष्णके अङ्गोंको विभूषित
करनेवाली, ७८८. रत्नभूषण-रत्नय आभूषण धारण
करनेवाली, ७८९. स्वर्णभूषण-सोनेके आभूषणोंसे
विभूषित।

७९०. श्रीकृष्णहृदयावासा-श्रीकृष्णके हृदय-
मन्दिरमें निवास करनेवाली, ७९१. पुनःकल्पनस्मिन्-
नासिकामें मुक्तायुक्त सुवर्णके आभूषण धारण
करनेवाली, ७९२. सज्जककृष्णयुता-हाथोंमें सुन्दर
सज्जित कंगन पहननेवाली, ७९३. श्रीमद्गीता-श्रीमद्गीता-
शोभाशाली नीलाचलपर विराजमान।

७९४. स्वर्णनुरसम्पन्ना-सोनेके नुरसे सुशोभित,
७९५. स्वर्णकिङ्किणिमण्डिता-सुवर्णको किङ्किणी
(करधनी)-से अलंकृत, ७९६. अश्वेवरासकुतुम्ब-
मल्लप्रभके लिये ठकपड़ित करनेवाली, ७९७. सन्धेय-
केलेके समान जंघावाली, ७९८. तनुमध्या-क्षेत्र
कटिवाली।

७९९. पराकृति-सर्वोत्कृष्ट अकृतिवाली,
८००. परानन्दा-परमानन्दस्वरूप, ८०१. परस्वर्ग-
विहारिणी-स्वर्गसे भी परे गोलोक धाममें विहार
करनेवाली, ८०२. प्रसूतकवरी-वेणीमें फूसोंके
हार गूँधनेवाली, ८०३. चित्रा-विचित्र शोभन्यो,
८०४. महासिन्दूरसुन्दरी-उत्तम सिन्दूरसे अति सुन्दर
प्रतीत होनेवाली।

८०५. कैशोरवयसा-किशोरावस्थासे युक्त,
८०६. बाला-मुग्धा, ८०७. प्रमदाकुलशेखरा-
रमणीकुलशिरोमणि, ८०८. कृष्णधरासुधास्वादा-
श्रीकृष्णनामरूपी सुधाका अभस्मोंके द्वारा नित्य
आस्वादन करनेवाली, ८०९. श्यामप्रेमविन्दोदिनी-
श्रीकृष्णप्रेमसे ही मनोरञ्जन करनेवाली।

८१०. शिखिपिच्छलसम्पूडा-मयूर-पंखसे
सुशोभित केशोंवाली, ८११. रत्नचम्पकभूषिता-

स्वर्णचम्पके अङ्गुष्ठासे विभूषित, ८१२. कुङ्कुमलक-
कस्तूरीमण्डिता-रोली, महावर और कस्तूरीके
नृङ्गारसे सुशोभित, ८१३. अपराश्रित-कभी परास्त
न होनेवाली।

८१४. हेमद्वयान्वित-सुवर्णके हारसे अलंकृत,
८१५. पुष्पहारव्या-पुष्पमालासे मण्डित,
८१६. रसवती-प्रेमरसमयी, ८१७. माधुर्यमधुरा-
माधुर्य भवके कारण मधुर, ८१८. पद्मा-पद्मानामसे
प्रसिद्ध, ८१९. पद्महस्ता-हाथमें कमल धारण
करनेवाली, ८२०. सुविभूता-अति दिव्यात्।

८२१. धूम्रभङ्गकोदण्डकटाक्षसारसन्निधी-
श्रीकृष्णके प्रति तिरछी भीहरूपी सुदृढ़ धनुषपर
कटाक्षरूपी बाणोंका संधान करनेवाली,
८२२. लेखदेवशिरःस्था-लेखजीके मस्तकपर पृथ्वीके
रूपमें स्थित, ८२३. निरुपमलक्ष्मी-निरुप लीला-
स्थलियोंमें विचरनेवाली।

८२४. कारुण्यजलमध्यस्था-करुणारूपी
जलशिरके मध्य विराजमान, ८२५. नित्यमत्ता-सदा
प्रेममें मग्नवाली, ८२६. अधिरोगिणी-उन्नतिकी
साधनरूपा, ८२७. अङ्गभावावली-अष्ट भाषाओंको
जाननेवाली, ८२८. अङ्गनायिका-ललितता आदि
आठ सखियोंकी स्वामिनी, ८२९. लक्ष्मणान्विता-
उत्तम लक्षणोंसे युक्त।

८३०. सुनीतिज्ञा-अच्छी नीतिको जाननेवाली,
८३१. श्रुतिज्ञा-श्रुतिको जाननेवाली, ८३२. सर्वज्ञा-
सब कुछ जाननेवाली, ८३३. दुःखहारिणी-
दुःखोंको हरण करनेवाली, ८३४. रजोगुणेश्वरी-
रजोगुणको स्वामिनी, ८३५. शरच्चन्द्रनिधाना-शरद्
ऋतुके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर मुखवाली।

८३६. केतकीकुसुमाभासा-केतकीके पुष्पकी-
सी आभावाली, ८३७. सदासिन्धुवन्निभता-सदा
सिन्धु-वनमें रहनेवाली, ८३८. हेमपुष्पाधिककरा-
सुवर्ण-पुष्पसे अधिक कमनीय हाथवाली,
८३९. बलशक्तिययी-पञ्चविधशक्तिसे सम्पन्न,

८४०. हिता=हितकारिणी।

८४२. स्तनकुम्भी=कुम्भके सम्पन्न स्तनवाली,
८४२. नगलक्ष्मा=पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसे संयुक्त, ८४३.
क्षीणापुण्या=पाप्मरहित, ८४४. यज्ञस्विनी=कीर्तिपत्नी,
८४५. वैराजसूर्यजननी=विराट् ब्रह्माण्डके प्रकाशक
सूर्यको जन्म देनेवाली, ८४६. श्रीज्ञा=लक्ष्मीकी
भी स्वामिनी, ८४७. भुक्नयेहिनी=सम्पूर्ण भुक्तियोंको
मोहित करनेवाली।

८४८. महाशोभा=परम शोभाशालिनी, ८४९.
महामाया=महामायास्वरूपा, ८५०. महाकान्तिः=
अनन्त कान्तिसे सुशोभित, ८५१. महास्मृतिः=
महती स्मरणशक्तिस्वरूपा, ८५२. महामोहा=
महाबोहमयी, ८५३. महाविद्या=भगवत्प्रति करनेवाली
श्रेष्ठ विद्या, ८५४. महाकीर्तिः=विशाल कीर्तिवाली,
८५५. महारतिः=अत्यन्तानुरागस्वरूपा।

८५६. महाधीर्मा=अत्यन्त धीर स्वभाववाली,
८५७. महावीर्या=महान् पराक्रमसे सम्पन्न, ८५७.
महाशक्तिः=महाशक्ति, ८५९. महाधृतिः= परम-
प्रकाशवती, ८६०. महाश्रीरी=अत्यन्त श्रेष्ठ वर्णवाली,
८६१. महासम्पत्=परम सम्पत्तिरूपा, ८६२.
महाधीनचित्तासिनी=महान् धीन-विश्वाससे युक्त।
८६३. समया=अत्यन्त निकटवर्तिनी, ८६४.
भक्तिदा=भक्ति देनेवाली, ८६५. अज्ञेयज्ञ-ज्ञेयरहित,
८६६. वात्सल्यरसदायिनी=वात्सल्यरस देनेवाली,
८६७. सुहृद्भक्तिप्रदा=सुहृद् जनोंको भक्ति देनेवाली,
८६८. स्वच्छा=निर्मल, ८६९. माधुर्यरसवर्धनी=
माधुर्यरसकी वर्धा करनेवाली।

८७०. भावभक्तिप्रदा=भावभक्ति प्रदान
करनेवाली, ८७१. शुद्धप्रेमभक्तिविधायिनी=शुद्ध
प्रेमलक्षणा भक्तिका विधान करनेवाली, ८७२.
गोपराया=गोपकुलकी रमणी, ८७३. अभिरामा=सर्व-
सुन्दरी, ८७४. श्रीधारया=श्यामसुन्दरके साथ लीलामें
रत रहनेवाली, ८७५. परेश्वरी=परमेश्वरी।

८७६. नित्यरामा=नित्य वस्तुमें रमण करनेवाली,

८७७. अक्षयरात्रा=आत्मामें रमण करनेवाली,
८७८. कुञ्जाराया=श्रीकृष्णके चिन्तनमें रमण
करनेवाली, ८७९. रमेश्वरी=लक्ष्मीकी अधीश्वरी,
८८०. एकानेकजम्बूवाता=एक होकर भी अनेक
रूपसे जगत्में व्याप्त, ८८१. विश्वल्लोकाप्रकाशिनी=
सम्पूर्ण विश्वके रूपमें बाह्यलीलाको प्रकाशित
करनेवाली।

८८२. सरस्वतीसा=सरस्वतीकी स्वामिनी,
८८३. सुवैशा=दुर्गकी स्वामिनी, ८८४. जगत्तीसा=
जगत्की स्वामिनी, ८८५. जगद्धिधिः=संसारको
रचनेवाली, ८८६. विष्णुवंशनिवासा=वैष्णववंशमें
निवास करनेवाली, ८८७. विष्णुवंशसमुद्भवा=
वैष्णववंशमें प्रकट हुई।

८८८. विष्णुवंशसुता=वैष्णवकुलके द्वारा स्तुत,
८८९. कर्त्री=स्वतन्त्र कर्तृत्वशक्तिसे सम्पन्न,
८९०. सदाविष्णुवंशावली=सदा वैष्णवकुलकी रक्षा
करनेवाली, ८९१. आरामस्था=उपवनमें रहनेवाली,
८९२. जलस्था=वृन्दावनमें निवास करनेवाली,
८९३. सूर्यपुत्रवगाहिनी=यमुनामें स्नान करनेवाली।

८९४. प्रीतिस्वा=प्रेममें निवास करनेवाली,
८९५. निरवधनस्था=नित्य-यन्त्रमें स्थित रहनेवाली,
८९६. गोलोकस्था=गोलोकधाममें स्थित,
८९७. विभूतिदा=ऐश्वर्य देनेवाली, ८९८.
स्वानुभूतिस्मिता=केवल अपनी अनुभूतिमें प्रकट
होनेवाली, ८९९. अव्यक्ता=अव्यक्तस्वरूपा,
९००. सर्वश्रेष्ठनिवासिनी=सम्पूर्ण लोकोंमें निवास
करनेवाली।

९०१. अमृता=अमृतस्वरूपा, ९०२. अद्भुता=
अद्भुत रूप और भावसे सम्पन्न,
९०३. श्रीमन्नारायणसमीरिता=लक्ष्मीसहित भगवान्
नारायणके द्वारा स्तुत, ९०४. अक्षरा=अक्षरस्वरूपा,
९०५. कूटस्था=एकसं पद्मरूपस्वरूपा, ९०६. महापुरुष-
सम्पन्न=महापुरुषोंको प्रकट करनेवाली।

९०७. औदार्यभावसम्पन्ना=औदार्यपूर्ण भक्तिभावसे

प्राप्त होनेवाली, १०८. स्थूलसूक्ष्मसूक्ष्मविषयी-स्थूल-सूक्ष्मसे विलक्षण चिदानन्दमय स्वरूपवाली, १०९. शिरीषपुष्पमृदुला-सिरसके फूलोंसे भी अधिक कोमल, ११०. गङ्गायामुकुण्डल-गङ्गाजल एवं दर्पके समान निर्यस्त कान्तिवाली।

१११. नीलोत्पलजिताक्षी-कञ्जारे नेत्रोंको शोभासे नीलकमलको परास्त करनेवाली, ११२. सङ्गमकचरान्विता-सुन्दर रत्नोंसे अलंकृत चोटीवाली, ११३. प्रेमपर्यङ्गिनी-प्रेमरूपी पर्यङ्गपर शयन करनेवाली, ११४. तेजोमण्डलमध्या-तेजपुङ्गवके भीतर विराजमान।

११५. कृष्णाङ्गगोपनाभेदा-श्रीकृष्णके अङ्गोंको छिपानेके लिये उनसे अभिन्नरूपमें स्थित, ११६. लीलाचरणनायिका-विभिन्न लीलाओंको स्वीकार करनेवाली प्रधान नायिका, ११७. सुखसिन्धु-समुद्रसा-प्रेमसुधाके समुद्रको समुद्रसिन्धु कहनेवाली, ११८. अमृतस्पर्शविधायिनी-अमृतरसका स्रोत बहानेवाली।

११९. कृष्णचित्ता-अपना चित्त श्रीकृष्णको समर्पित कर देनेवाली, १२०. रासचित्ता-श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये रासमें मन लगानेवाली, १२१. प्रेमचित्ता-श्रीकृष्णप्रेममें मनको निमग्न रखनेवाली, १२२. इतिप्रिया-श्रीकृष्णकी प्रियसी, १२३. अधिन्तनगुणग्रमा-अधिन्य गुण-समुद्रमवाली, १२४. कृष्णालीला-श्रीकृष्णालीलास्वरूपा, १२५. मलापहा-मनको मलिनता एवं पाप-त्राणको भी बहानेवाली।

१२६. राससिन्धुशङ्खा-रासरूपी समुद्रको व्यसित करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति प्रकाशित, १२७. रासमण्डलमण्डिनी-अपनी उपस्थितिसे रासमण्डलको अत्यन्त शोभा बढ़ानेवाली, १२८. नतव्रता-विनम्रस्वभाववाली, १२९. श्रीहरीच्छासुमूर्ति-श्रीकृष्णइच्छाकी सुन्दर मूर्ति,

१३०. सुरवन्दित-देवताओंद्वारा वन्दित।

१३१. गोपीचूडायणि-गोपाङ्गनाशिरोमणि, १३२. गोपीगणेश-गोपियोंके समुदायद्वारा स्तुत, १३३. विरञ्जयिका-गोलोकमें विरञ्जसे अधिक सम्पन्नित पदपर स्थित, १३४. गोपद्रोहा-गोपास स्वामिसुन्दरकी प्रियतमा, १३५. गोपकन्या-कृष्णभानुगोपकी पुत्री, १३६. गोपवल्ली-गोपकी वधू, १३७. सुगोपिका-श्रेष्ठ गोपी।

१३८. गोपधाम-गोलोक धाममें विराजमान, १३९. सुधापाय्या-सुदामागोपके प्रति मातृ-स्नेह रखनेवाली, १४०. गोपाली-गोपी, १४१. गोपमोहिनी-गोपाल श्रीकृष्णको मोहनेवाली, १४२. गोपभूषा-गोपाल स्वामिसुन्दर ही जिनके आभूषण हैं, १४३. कृष्णभूषा-श्रीकृष्णको विभूषित करनेवाली, १४४. श्रीवृन्दावनचन्द्रिका-श्रीवृन्दावनकी चाँदी।

१४५. वीणादिबोधित-वीणा आदिके सज्जनेमें संलग्न, १४६. रासोत्सवविकासिनी-रासोत्सवका विकास करनेवाली, १४७. कृष्णचेष्टा-श्रीकृष्णके अनुगम्य चेष्टा करनेवाली, १४८. अपरिज्ञा-पहचानमें न आनेवाली, १४९. कोटिकर्णमोहिनी-करोड़ों कमन्देवोंको मोहित करनेवाली।

१५०. श्रीकृष्णगुणगानाद्वय-श्रीकृष्णके गुणोंका गान करनेमें तत्पर, १५१. देवसुन्दरिमोहिनी-देवसुन्दरियोंको मोहनेवाली, १५२. कृष्णचन्द्रमनोज्ञ-श्रीकृष्णचन्द्रके मनोभावको जाननेवाली, १५३. कृष्णदेव-स्वोदरी-योगमाया रूपसे त्रियलोकोंके गर्भसे उत्पन्न होनेवाली।

१५४. कृष्णभिलाषिणी-श्रीकृष्ण-मिलनकी इच्छा रखनेवाली, १५५. कृष्णप्रेमानुग्रहवाञ्छिनी-श्रीकृष्णके प्रेम और अनुग्रहको चाहनेवाली, १५६. श्लेष-श्लेषस्वरूपा, १५७. मयुरालापा-मीठे वचन बोलनेवाली, १५८. भूयोमाया-भौहोंसे मायाको प्रकट करनेवाली, १५९. सुभद्रिका-पद्म कल्याणमयी।

१६०. प्रकृतिः=श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता
ह्लादिनी शक्ति, १६१. परमानन्द=परमानन्दस्वरूपा,
१६२. नीपहुमसलसिञ्चिता=कदम्बवृक्षके नीचे खड़ी
होनेवाली, १६३. कृपाकटाक्षा=कृपापूर्ण कटाक्षध्वनी,
१६४. विम्बोद्गी=विम्बफलके समान लाल ओजवाली,
१६५. रम्भा=सर्वाधिक सुन्दरी होनेके कारण
रम्भा नामसे प्रसिद्ध, १६६. चारुनिखिलि=मनोहर
नितम्बवाली।

१६७. स्मरकेलिचिदाभा=प्रेमलक्ष्मीसाकी निधि,
१६८. गण्डताटकुम्पणिकृता=कपोलोंपर कर्णभूषणसे
अलंकृत, १६९. हेमाग्रिकान्तिरुचिरा=सुवर्णरंग
मेरुकी कान्तिके समान सुन्दरी कान्तिसे
मुशीभित परम सुन्दरी, १७०. प्रेमाब्ज=प्रेमसे परिपूर्ण,
१७१. मधुमन्थरा=प्रेममदसे मन्द गतिवाली।

१७२. कृष्णचिन्ता=श्रीकृष्णका चिन्तन करनेवाली,
१७३. प्रेमचिन्ता=श्रीकृष्ण-प्रेमका चिन्तन करनेवाली,
१७४. रतिचिन्ता=श्रीकृष्णरतिका चिन्तन करनेवाली,
१७५. कृष्णदा=श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाली,
१७६. रासचिन्ता=श्रीकृष्णके साथ रासका चिन्तन
करनेवाली, १७७. भावचिन्ता=प्रेम-भावका चिन्तन
करनेवाली, १७८. शुद्धचिन्ता=विमृष्ट चिन्तनवाली,
१७९. महारसा=अतिशय प्रेमस्वरूपा।

१८०. कृष्णादृष्टिमुद्रियुगा=श्रीकृष्णको देखे बिना
क्षणभरके विलम्बकी भी एक युगके समान
मननेवाली, १८१. दृष्टिपक्षमविनिन्दिनी=श्रीकृष्णका
दर्शन करते समय बाधा देनेवाली आँखकी परस्परको
निन्दा करनेवाली, १८२. कन्दर्पजननी=कामदेवकी
जन्म देनेवाली, १८३. भुक्त्वा=सर्वप्रधान, १८४.
वैकुण्ठातिदायिनी=वैकुण्ठ धामकी प्राप्ति करनेवाली।

१८५. रासभावा=रासमण्डलमें अविर्भूत
होनेवाली, १८६. प्रियास्निग्हा=प्रियतम स्वामिसुन्दरके

द्वारा अस्तित्व, १८७. प्रेम्णा=श्रीकृष्णकी प्रेयसी,
१८८. प्रव्यनयिका=श्रीकृष्णकी प्रधान नायिका,
१८९. शुद्धा=शुद्धस्वरूपा, १९०. सुधादेहिनी=
प्रेमाभूतमय लहरवाली, १९१. श्रीरामा-लक्ष्मीके
समान सुन्दर, १९२. रसमञ्जरी=श्रीकृष्णप्रेम-रसको
प्रकट करनेके लिये मञ्जरीके समान।

१९३. सुप्रभावा=उत्तम प्रभावसे युक्त,
१९४. शुभचारा=शुभ आचरणवाली, १९५.
स्मरन्दीनर्मदाधिकारा=गङ्गा तथा नर्मदाकी जननी,
१९६. गोमतीकन्दधनेष्वा=गोमती और चन्द्रभागाके
द्वारा स्तवनीय, १९७. सरयूरासपरिणतुः=सरयू तथा
रासपरिणी नदीको प्रकट करनेवाली।

१९८. निखलकुचरितार=कलकुचरुच्य चरित्रवाली,
१९९. निर्गुणा=गुणातीता, २००. विरसुन्न=
निर्मलस्वरूप। नमः। यह राधाकृष्णयुगलरूप
भगवान्का सहस्रनाम स्तोत्र है।

इसका प्रत्यक्षपूर्वक पाठ करना चाहिये। यह
कृदावयवके रसकी प्राप्ति करानेवाला है। बड़े-से-
बड़े पापोंको राख कर देता है। अभिलाषित
भोगोंको देनेवाला महान् साधन है। यह राधा-
कृष्णकी भक्ति देनेवाला है। जिनकी मेधाशक्ति
कभी कुम्भित नहीं होती तथा जो श्रीराधा-प्रेमरूपी
सुधसिन्धुमें निश्चय विहार—सतत अवगाहन करते
हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। श्रीराधादेवी
संसारकी सृष्टि करती हैं। वे ही जगत्के पालनमें
तत्पर रहती हैं और वे ही अन्तकालमें जगत्का
संहार करनेवाली हैं। वे सबकी अधीश्वरी तथा
सबकी जननी हैं। मुनीश्वर! यह उन्हीं श्रीराधाकृष्णका
सहस्रनाम मैं तुम्हें बताया है। यह दिव्य सहस्रनाम
भोग और मोक्ष देनेवाला है। (नारदपुराण पूर्वभाग
अध्याय ८२)

चतुर्थ पाद

नारद-सनातन-संवाद, ब्रह्माजीका परीक्षिको ब्रह्मपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठश्रवण एवं दानका फल बताना

देवर्षि नारद विनीतभावसे सनातनजीको प्रणाम करके बोले—सह्यन्! आप पुराणवेत्ताओंमें श्रेष्ठ और ज्ञान-विज्ञानमें तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणोंके विभागका पूर्णरूपसे परिचय कराइये, जिसके श्रवण करनेपर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होनेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और जिसे कर लेनेपर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। पुराणोंके स्वाध्यायसे वर्णों और आश्रमोंके आधार-धर्मका साक्षात्कार हो जाता है। प्रभो! पुराण कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? और उनके श्लोकोंका मान क्या है? उन पुराणोंमें कौन-कौनसे आख्यान वर्णित हैं? यह सब मुझे बताइये। चारों वर्णोंसे सम्बन्ध रखनेवाली नाना प्रकारके व्रत आदिकी कथाएँ भी कहिये। सृष्टिक्रमसे विभिन्न वंशोंमें उत्पन्न हुए सत्पुरुषोंको जन्मकथकों भी भलीभाँति प्रकाशित कीजिये; क्योंकि भगवन्! आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानोका जाणकार नहीं है। इसलिये सब संदेहोंका निराकरण करनेवाले पुराणोंका आप मुझसे वर्णन कीजिये।

सूतजी बोले—ब्राह्मणो! तदनन्तर नारदजीका वचन सुनकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ सनातनजी एक क्षण भगवान् नारायणका ध्यान करके बोले।

सनातनजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ! तुम्हें बार-बार साधुवाद है। पुराणोंका उपाख्यान जनश्रेष्ठके लिये जो तुम्हें निष्ठायुक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वह सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाली है। पूर्वकालमें ब्रह्मजीने पुत्ररूपसे परिपूर्ण चित्त होकर परीक्षि आदि ऋषियोंसे इस विषयमें जो कुछ कहा था, उसीका

तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्माजीके पुत्र परीक्षिने, जो स्वाध्याय और शास्त्रज्ञानसे सम्पन्न तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् हैं, अपने पित्र सोकस्महा ब्रह्माजीके पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। दूसरोंको पान देनेवाले मुनीश्वर! प्रणामके पश्चात् उन्होंने भी निर्मल पौराणिक उपाख्यानके विषयमें, वैसा कि तुम पूछते हो, वही प्रश्न किया था।

परीक्षिने कहा—भगवन्! देवदेवेश्वर! आप सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं। सर्वज्ञ, सबका कल्याण करनेवाले तथा सबके साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। पिताजी! मुझे पुराणोंके बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइये। मैं वह सब सुननेको उत्सुक हूँ।

ब्रह्माजीने कहा—वत्स! सुनो, मैं पुराणोंका

संग्रह बतला रहा है, जिसके जान सेनेपर वर और अंचरसहित सम्पूर्ण वाङ्मयका ज्ञान हो जाता है। मानद! सब कल्पोंमें एक ही पुराण था, जिसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकोंमें था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका बीज माना गया है। सब शास्त्रोंकी प्रवृत्ति पुराणसे ही हुई है, अतः समयानुसार स्तोकमें पुराणोंका ग्रहण न होता देख परम बुद्धिमान् भगवान् विष्णु प्रत्येक युगमें अक्षररूपसे प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापरमें चार लाख श्लोकोंके पुराणका संग्रह करके उसके अठारह विभाग कर देते हैं और भूलोकमें उन्हींका प्रचार करते हैं। आज भी देवलोकमें सौ करोड़ श्लोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसीके सारभागका चार लाख श्लोकोंद्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, भागवतपुराण, नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, लिङ्गपुराण, वाराहपुराण, स्कन्दपुराण, धामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण—ये अठारह पुराण हैं। अब सूत्ररूपसे एक-एकका कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोताके नाम संक्षेपसे बतलाता हूँ। एकप्रचित होकर सुनो। वेदवेत्ता महात्मा व्यासजीने सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये पहले ब्रह्मपुराणका संकलन किया। वह सब पुराणोंमें प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला है। उसमें नाना प्रकारके आख्यान और इतिहास हैं। उसके स्तौक-संख्या दस हजार बतायी जाती है। भुनीश्वर! उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियोंकी उत्पत्ति कही गयी है। तदनन्तर उसमें लोकेश्वर भगवान् सूर्यके पुण्यमय वंशका वर्णन किया गया है, जो महापातकोंका नाश करनेवाला है। उसी वंशमें परमानन्दस्वरूप तथा चतुर्व्यूहावतारी भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके अवतारस्वी

कथा कही गयी है। तदनन्तर उस पुराणमें चन्द्रवंशका वर्णन आया है और जगदीश्वर श्रीकृष्णके पञ्चवक्त्रक चरित्रका भी वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पताल और स्वर्गलोकका वर्णन भी उस पुराणमें देखा जाता है। नरकोंका वर्णन, सूर्यदेवकी स्तुति और कथा एवं पार्वतीजीके जन्म तथा विवाहका प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर दक्ष प्रजापतिकी कथा और एकाग्रकशेत्रका वर्णन है। नारद! इस प्रकार इस ब्रह्मपुराणके पूर्व भागका निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भागमें तीर्थयात्रा-विधिपूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्रका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। इसीमें श्रीकृष्णचरित्रका विस्तारपूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोकका वर्णन तथा पितरोंके श्राद्धकी विधि है। इस उत्तर भागमें ही वर्षों और आश्रमोंके धर्मोंका विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव-धर्मका प्रतिपादन, युगोंका निरूपण तथा प्रलयका भी वर्णन आया है। योगोंका निरूपण, सांख्यसिद्धान्तोंका प्रतिपादन, ब्रह्मवादका दिग्दर्शन तथा पुराणकी प्रशंसा आदि विषय आये हैं। इस प्रकार दो भागोंसे युक्त ब्रह्मपुराणका वर्णन किया गया है, जो सब पापोंका नाशक और सब प्रकारके सुख देनेवाला है। इसमें सृष्टि और सौमन्यका संवाद है। यह पुराण भोग और मोक्ष देनेवाला है। जो इस पुराणको लिखकर वैशाखकी पूर्णिमाको अन्न, वस्त्र और आभूषणोंद्वारा पौराणिक ब्राह्मणकी पूजा करके उसे सुवर्ण और जलधेनुसहित इस लिखे हुए पुराणका भक्तिपूर्वक लन करता है, वह चन्द्रमा, सूर्य और तारोंकी स्थिति-कलतक ब्रह्मलोकमें व्यस करता है। ब्रह्मन्! जो ब्रह्मपुत्रकी इस अनुक्रमणिका (विषय-सूची)-का पठ अवकाश ग्रहण करता है, वह भी समस्त पुराणके पठ और श्रवणका फल पा लेता है। जो अपनी इन्द्रियोंके वशमें करके हविष्यान्न भोजन करते हुए

नियमपूर्वक सम्बन्ध ब्रह्मपुराणका श्रवण करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। वस्तु! इस विषयमें

अधिक कहनेसे क्या लाभ? इस पुराणके कीर्तनसे मनुष्य जो-जो चाहता है, वह सब पा लेता है।

पञ्चपुराणका लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयोंकी अनुक्रमणिका

ब्रह्माजी कहते हैं—वेदा! सुनो, अब मैं पञ्चपुराणका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसङ्गापूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें वह महान् पुण्य देनेवाला है। जैसे सम्पूर्ण देवधारी मनुष्य पौनःप्रायस्त्रियोंसे युक्त ब्रह्मपा जाता है, ठीसी प्रकार यह पापनाशक पञ्चपुराण पौनःप्रायस्त्रियोंसे युक्त कहा गया है। ब्रह्मन्! जिसमें महर्षि पुलस्त्यने भीष्मकी सृष्टि आदिके क्रमसे ऋतु प्रकारके उपाख्यान और इतिहास आदिके साथ विस्तारपूर्वक धर्मका उपदेश किया है। जहाँ पुण्डरीकीयका माहात्म्य विस्तारपूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म-यज्ञकी विधि, वेदपाठ आदिका लक्षण, नाना प्रकारके दानों और व्रतोंका पृथक्-पृथक् निरूपण, पार्वतीका विवाह, तारकासुरका विस्मृत उपलक्षण तथा गौ आदिका माहात्म्य है, जो सबको पुण्य देनेवाला है, जिसमें कालकेय आदि दैत्योंके वधकी पृथक्-पृथक् कथा दी गयी है तथा द्विजश्रेष्ठ। जहाँ ग्रहोंके पूजन और दानकी विधि भी बतायी गयी है, वह महाश्वश्रीव्यासजीके द्वारा कहा हुआ 'सृष्टिखण्ड' है।

पिता-माता आदिकी पूजनकेविषयमें शिवसर्माकी प्राचीन कथा, सुक्राकी कथा, वृक्षसुरके वधकी कथा, पृथु, वेन और सुनीथाकी कथा, सुक्राका उपाख्यान, धर्मका आख्यान, पितृकी सेवाके विषयमें उपाख्यान, ऋषिकी कथा, ययातिचरित्र, गुरुतीर्थका निरूपण, राजा और जैमिनिके संवादमें अत्यन्त आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुन्दरीकी कथा, हुण्ड दैत्यका वध,

कामेन्द्रकी कथा, विहुण्ड दैत्यका वध, महात्मा ऋष्यके साथ कुञ्जसका संवाद, तदनन्तर सिद्धोपाख्यान और इस खण्डके फलका विचार—ये सब विषय जिसमें कहे गये हों, वह सूत-शौनक-संवादरूप ग्रन्थ 'भूमिखण्ड' कहा गया है।

जहाँ सौमि तथा महर्षियोंके संवादरूपसे ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति बतायी गयी है, पृथ्वीसहित सम्पूर्ण लोकोंकी स्थिति और तीर्थोंका वर्णन किया गया है। तदनन्तर जहाँ नर्मदाजीकी उत्पत्ति-कथा और उनके तीर्थोंका पृथक्-पृथक् वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थोंकी पुण्यमयी कथा कही गयी है, कालिन्दीकी पुण्यकथा, काशी-माहात्म्य-वर्णन तथा और प्रयागके पुण्यमय माहात्म्यका निरूपण है, वर्ण और आश्रमके अनुकूल कर्मयोगका निरूपण, पुण्यकर्मकी कथाको लेकर व्यास-जैमिनि-संवाद, समुद्र-मन्थनकी कथा, व्रतसम्बन्धी उपलक्षण, तदनन्तर कार्तिकके अन्तिम पौनःप्रायस्त्रियोंके दिन (भीष्मपञ्चक)-का माहात्म्य तथा सर्वापराधविनाशक स्तोत्र—ये सब विषय जहाँ आये हैं, वह 'स्वर्गखण्ड' कहा गया है। ब्रह्मन्! वह सब पातकोंका नाश करनेवाला है।

रामरक्षमेधके प्रसङ्गमें प्रथम रामका राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियोंका आगमन, पुलस्त्यवंशका वर्णन, अश्वमेधका उपदेश, अश्वमेधीय अश्वका पृथ्वीपर विचरण, अनेक राजाओंकी पुण्यमयी कथा, अगस्त्यजीकी महिमाका निरूपण, वृन्दावनका सर्वपापनाशक माहात्म्य, कृष्णावतारधारी श्रीहरिकी नित्य सोलाओंका कथन, वैशाखस्नानकी महिमा,

खान-दान और पूजनका फल, भूमि-खराह-संवाद, यम और ब्राह्मणकी कथा, राजदूतोंका संवाद, श्रीकृष्णस्तोत्रका निरूपण, शिवस्तम्भ-सम्भ्रम, दधीचिकी कथा, भस्मका अनुपम माहात्म्य, उत्तम शिव-माहात्म्य, देवरातसुतोपाख्यान, पुराणवेत्ताकी प्रशंसा, गौतमका उपाख्यान और शिवगीता तथा कल्पान्तरमें भरद्वाज-आश्रममें शैलमकच आदि विषय 'पातालखण्ड'के अन्तर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पठ करते हैं, उनके सब पापोंका नाश करके यह उन्हें सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति कराता है।

पाँचवें खण्डमें पहले भगवान् शिवके द्वारा गौरीदेवीके प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्चात् जालन्धरकी कथा, शीरोल मण्डिका माहात्म्यकीर्तन और राजा सगरकी पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गङ्गा, प्रयाग, काशी और गयाका अधिक पुण्यदायक माहात्म्य कहा गया है। फिर अम्बादि दानका माहात्म्य और महाहृदशोक्तका उल्लेख है। तत्पश्चात् चौबीस एकादशियोंका पृथक्-पृथक् माहात्म्य कहा गया है। फिर विष्णुधर्मका निरूपण और विष्णुसहस्रनामका वर्णन है। उसके बाद कार्तिकव्रतका माहात्म्य, माघ-स्नानका फल तथा जम्बूद्वीपके तीर्थोंकी पापनाशक महिम्नका वर्णन है। फिर साग्रमती (साबरमती)-का महात्म्य, नृसिंहोत्पत्तिकथा, देवशर्मा आदिक उपाख्यान और गीतामाहात्म्यका वर्णन है। तदनन्तर धनिका आख्यान, श्रीमद्भागवतका माहात्म्य और अनेक तीर्थोंकी कथासे युक्त इन्द्रप्रस्थकी महिमा है। इसके बाद मन्त्ररत्नका कथन, त्रिपादविभूतिक वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारोंकी पुण्यमयी

अवतार-कथा है। तत्पश्चात् अष्टोत्तरशत दिव्य राम-नाम और उसके माहात्म्यका वर्णन है। यादव! फिर महर्षि भृगुद्वारा भगवान् विष्णुके वैभवकी परीक्षाका उल्लेख है। इस प्रकार यह पाँचवें 'उत्तरखण्ड' कहा गया है, जो सब प्रकारके पुण्य देनेवाला है। जो श्रेष्ठ मानव पाँच खण्डोंसे युक्त पंचपुराणका श्रवण करता है, वह इस लोकमें मन्त्रेवाञ्छित भोगोंको भोगकर वैष्णव धामको प्राप्त कर लेता है। यह पंचपुराण पचपन हजार श्लोकोंसे युक्त है। यादव! जो इस पुराणको लिखवाकर

पुराणत्रय ब्राह्मणका पत्नीर्भूति स्तुकार करके ज्येष्ठकी पूर्णिमाको स्वर्णमय कमलके साथ इस लिखित पुराणका उक्त पुराणवेत्ता ब्राह्मणको दान करता है, वह सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित होकर वैष्णव धामको चला जाता है। जो पंचपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका पठ तथा श्रवण करता है, वह भी सम्पूर्ण पंचपुराणके श्रवणजनित फलको प्राप्त कर लेता है।

द्विष्णुपुराणका स्वरूप और विषयानुक्रमणिका

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं द्विष्णु भूतपुराणका वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक-संख्या तेईस हजार है। यह सब षड्वर्णका नाश करनेवाला है। इसके पूर्वभागमें स्कन्दिनन्दन पराशरजीने मैत्रेयको छः अंश सुनाये हैं, उनमेंसे प्रथम अंशमें इस पुराणकी अवतारणिका दी गयी है। आदिकारण सर्ग, देवता आदिकी उत्पत्ति, समुद्रमन्थनकी कथा, दक्ष आदिके वंशका वर्णन, ध्रुव तथा पृथुके चरित्र, प्राचेतसका उपख्यान, ब्रह्मादकी कथा और ब्रह्माजीके द्वारा देव, तिर्यक्, मनुष्य आदि वर्गोंके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंको पृथक्-पृथक् शक्त्याधिकार दिये जानेका वर्णन—इन सब विषयोंको प्रथम अंश कहा गया है।

प्रियव्रतके वंशका वर्णन, द्वीपों और वर्षोंका वर्णन, पाताल और नरकोंका कथन, सात स्थानोंका निरूपण, पृथक्-पृथक् लक्षणोंसे बृहत् सूर्य आदि ग्रहोंकी गतिका प्रतिपादन, भारत-चरित्र, मुक्तिमार्ग-निर्देशन तथा भिद्यम् एवं श्रुतिका संवाद—ये सब विषय द्वितीय अंशके अन्तर्गत कहे गये हैं।

मन्वन्तरीका वर्णन, वेदव्यासका अवतार तथा इसके बाद नरकसे उद्धार करनेवाला कर्म कहा गया है। सगर और और्वके संवादमें सब वर्षोंका मिलपण, श्राद्धकल्प तथा वर्षाश्रमधर्म, सदाचार-निरूपण तथा मायामोहकी कथा—यह सब विषय तीसरे अंशमें बताया गया है, जो सब वर्षोंका नाश करनेवाला है।

मुनिश्रेष्ठ! सूर्यवंशकी पवित्र कथा, चन्द्रवंशका वर्णन तथा नाना प्रकारके राजाओंका वृत्तान्त चतुर्थ अंशके अन्तर्गत है।

श्रीकृष्णावतारविषयक प्रश्न, गोकुलकी कथा, बाल्यावस्थामें श्रीकृष्णद्वारा पूतना आदिका वध,

कुम्हारवस्त्रमें अमासुर आदिकी हिंसा, किशोरवस्थामें उनके द्वारा कंसका वध, मथुरापुरीकी लोला, उदनन्तर युवावस्थामें द्वारकाकी सीताएँ, समस्त दैत्योंका वध, भगवान्के पृथक्-पृथक् विवाह, द्वारकामें रहकर योगीश्वरोंके भी ईश्वर जगन्नाथ श्रीकृष्णके द्वारा शत्रुओंके वध आदिके साथ-साथ पृथक्-पृथक् भार उठारा जाना और अष्टावक्रजीका उपख्यान—ये सब बातें पाँचवें अंशके अन्तर्गत हैं।

कसियुगका चरित्र, चार प्रकारके महाप्रलय तथा केतिलयजके द्वारा साण्डिकम्प जनकको ब्रह्मज्ञानका उपदेश इत्यादि विषयोंको छठे अंश कहा गया है।

इसके बाद विष्णुपुराणका उत्तर भाग प्रारम्भ होता है, जिसमें शौनक आदिके द्वारा आदरपूर्वक पूछे जानेपर सूतजीने सनातन 'विष्णुधर्मोत्तर' नामसे प्रसिद्ध नाना प्रकारके धर्मोंकी कथाएँ कही हैं। अनेकानेक पुण्य-व्रत, यम-नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदान्त, ज्योतिष, वंशवर्णनके प्रकरण, स्तोत्र, मन्त्र तथा सब लोगोंका उपकार करनेवाली नाना प्रकारकी विद्याएँ सुनायी हैं। यह विष्णुपुराण है, जिसमें सब शास्त्रोंके सिद्धान्तका संग्रह हुआ है। इसमें वेदव्यासजीने चाराहकल्पका वृत्तान्त कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदरके साथ विष्णुपुराणको पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मन्त्रेष्टव्यस्त भोग भोगकर विष्णुलोकमें चले जाते हैं। जो इस पुराणको लिखवाकर या स्वयं लिखकर आकाशकी पूर्णिमाको घृतमयी धेनुके साथ पुरोषार्थवेत्ता विष्णुभक्त ब्राह्मणको दान करता है, वह सुखी सम्पन्न तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठधाममें जाता है। ब्रह्मन्! जो विष्णुपुराणकी इस विषयानुक्रमणिकाको कहता अथवा सुनता है, वह समूचे पुराणके पठन एवं श्रवणका फल पाता है।

वायुपुराणका परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदिका फल

ब्रह्माजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, अब मैं वायुपुराणका लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करनेपर परमात्मा भगवान् शिवका धाम प्राप्त होता है। यह पुराण चौबीस हजार श्लोकोंका बतलाया गया है। जिसमें वायुदेवने श्रेतकरूपके प्रसङ्गसे धर्मोंका उपदेश किया है, उसे वायुपुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर दो भागोंसे युक्त है। ब्रह्मन्! जिसमें सर्ग आदिका लक्षण विस्तरपूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न-भिन्न मन्वन्तरोंमें राजाओंके वंशका वर्णन है और जहाँ गद्याक्षुरके बधकी कथा विस्तरके साथ कही गयी है, जिसमें सब मासोंका माहात्म्य बताकर मन्त्रमासका अधिक फल कहा गया है, जहाँ दानधर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तारसे कहे गये हैं जिसमें पूज्यो, पातक्य, दिशा और आकाशमें विचरनेवाले जीवोंकी और व्रत आदिके सम्बन्धमें निर्णय किया गया है, वह वायुपुराणका पूर्वभाग कहा गया है।

मुनीश्वर! उसके उत्तरभागमें नर्मदाके तीर्थोंका वर्णन है और विस्तारके साथ शिवसंहिता कही गयी है। जो भगवान् सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुर्होय और सन्तान हैं, वे जिसके तटपर मृदा सर्वतोभावेन निवास करते हैं, वही यह नर्मदाका जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और वही सर्वोत्कृष्ट साक्षात् शिव है। यह नर्मदाजल ही नियन्त्रक ब्रह्मा तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय हो भगवान् शिवने समस्त लोकोंका हित करनेके लिये अपने शरीरसे इस नर्मदा नदीके रूपमें किसी दिव्य शक्तिको ही धरतीपर उतारा है। जो नर्मदाके तट तटपर निवास करते हैं, वे भगवान् रुद्रके अनुचर होते हैं और जिनका दक्षिण तटपर निवास है, वे भगवान् विष्णुके लोकमें जाते हैं। अम्बोदरसे लेकर पश्चिम समुद्रतक नर्मदा नदीमें दूसरी नदियोंके पौष्टिक पापनाशक संगम हैं, उनमेंसे ग्यास्र तो उत्तर तटपर हैं और तेईस दक्षिण तटपर। पौष्टीसर्वा तो स्वयं नर्मदा और समुद्रका संगम कहा गया है। नर्मदाके दोनों तटोंपर इन संगमोंके साथ चार सौ प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर! इनके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवाके दोनों तटोंपर पग-पगपर विद्यमान हैं, जिनको संख्या साठ करोड़ साठ हजार है। यह परमात्म्य शिवकी संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायुदेवताने नर्मदाके चरित्रका वर्णन किया है। जो इस पुराणको लिखकर गुह्यमयी धेनुके साथ श्रवणको पूर्णिमाको भक्तिपूर्वक कुटुम्बी ब्राह्मणके हाथमें दान देता है, वह चौदह इन्द्रोंके राज्यकालतक रुद्रलोकमें निवास करता है। जो मनुष्य नियमपूर्वक हविष्य भोजन करते हुए इस वायुपुराणको सुनता अथवा सुनाता है, वह साक्षात् रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमणिकाको सुनता और सुनाता है, वह भी समस्त पुराणके श्रवणका फल पा लेता है।

श्रीमद्भागवतका परिचय, माहात्म्य तथा दानजनित फल

ब्रह्मराजी कहते हैं—मरीचे! सुनो, वेदव्यासजीने जो वेदतुल्य श्रीमद्भागवत नामक महापुराणका सम्पादन किया है, वह अठारह हजार श्लोकोंका बतलाया गया है। यह पुराण सब पापोंका नाश करनेवाला है। यह बारह शाखाओंसे युक्त कल्पवृक्षस्वरूप है। विप्रवर! इसमें विश्वरूप भगवान्का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कन्धमें सूत और शौनकादि ऋषियोंके समागमका प्रसंग उठाकर व्यासजी तथा पाण्डवोंके पवित्र चरित्रका वर्णन किया गया है। इसके बाद परोक्षित्के जन्मसे लेकर प्रायोपवेशनतककी कथा कही गयी है। यहींतक प्रथम स्कन्धका विषय है। फिर परीक्षित्-शुकसंवादमें स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारकी धारणाओंका निरूपण है। तदनन्तर ब्रह्म-नारद-संवादमें भगवान्के अवतारसम्बन्धी अनृतोपम चरित्रोंका वर्णन है। फिर पुराणका लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान् व्यासजीने यह द्वितीय स्कन्धका विषय बताया है, जो सृष्टिके धारणतत्त्वोंकी उत्पत्तिकर प्रतिपादक है। तत्पश्चात् विदुरका चरित्र, मैत्रेयजीके साथ विदुरका समागम, परमात्मा ब्रह्मसे सृष्टिक्रमका निरूपण और महर्षि कपिलद्वारा कहा हुआ संख्य—यह सब विषय तृतीय स्कन्धके अन्तर्गत बताया गया है। तदनन्तर पहले सतीचरित्र, फिर धृवका चरित्र, तत्पश्चात् राजा पृथुका पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीनबर्हिष्की कथा—यह सब त्रिसर्गविषयक परम उत्तम चौथा स्कन्ध कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रोंका पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मण्डके अन्तर्गत विभिन्न लोकोंका वर्णन तथा नखोंकी स्थिति—यह

संस्थानविषयक पाँचवाँ स्कन्ध है। अजामिलका चरित्र, दक्ष प्रजापतिद्वारा की हुई सृष्टिका निरूपण, वृजसुरकी कथा और मरुद्गणोंका पुण्यदायक जन्म—यह सब व्यासजीके द्वारा छठे स्कन्ध कहा गया है। वत्स! प्रह्लादका पुण्यचरित्र और वर्णाश्रमधर्मका निरूपण यह सातवाँ स्कन्ध बताया गया है। यह 'ऊति' अथवा कर्मवासनाविषयक स्कन्ध है। इसमें उसोका प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात् मन्वन्तरनिरूपणके प्रसंगमें गजेन्द्रमोक्षकी कथा, समुद्रमन्थन, बलिके ऐश्वर्यकी वृद्धि और उनका बन्धन तथा मत्स्यावतारचरित्र—यह आठवाँ स्कन्ध कहा गया है। महामते! सूर्यवंशका वर्णन और चन्द्रवंशका निरूपण—यह वंशानुचरितविषयक नवाँ स्कन्ध बताया गया है। श्रीकृष्णका बालचरित, कुमारावस्थाकी लीलाएँ, वनवास, किशोरावस्थाकी लीलाएँ, मथुरामें निवास, युवावस्था, द्वारकामें निवास और भूभारहरण—यह निरोधविषयक दसवाँ स्कन्ध है। नारद-वसुदेव-संवाद, यदु-दशमेय-संवाद और श्रीकृष्णके साथ उद्धवका संवाद, आपसके कलहसे भादवोंका संहार—यह सब मुक्तिविषयक ग्यारहवाँ स्कन्ध है। भविष्य राजाओंका वर्णन, कलिधर्मका निर्देश, राजा परीक्षित्के मोक्षका प्रसङ्ग, वेदोंकी शाखाओंका विभाजन, मार्कण्डेयजीकी उपस्था, सूर्यदेवकी विभूतियोंका वर्णन, तत्पश्चात् भागवती विभूतिक वर्णन और अन्तमें पुराणोंकी श्लोक-संख्याका प्रतिपादन—यह सब आश्रयविषयक बारहवाँ स्कन्ध है। वत्स! इस प्रकार तुम्हें श्रीमद्भागवतका परिचय

दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक—सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देनेवाला है। जो भगवान्‌की भक्ति चाहता हो, वह भद्रपदकी पूर्णिमाको सोनेके सिंहासनके साथ इस भागवतका भगवद्भक्त ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदिके द्वारा ब्राह्मणकी पूजा कर लेनी चाहिये। जो भनुष्य भागवतकी इस विषयानुक्रमणिकाका दूसरेको श्रवण कराता अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराणके श्रवणका उत्तम फल प्राप्त कर लेता है।

नारदपुराणकी विषय-सूची, इसके पाठ, श्रवण और दानका फल

ब्रह्माजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, अब मैं नारदीय पुराणका वर्णन करता हूँ। इसमें पचीस हजार श्लोक हैं। इसमें बृहत्कल्पकी कथाका आश्रय लिया गया है। इसमें पूर्वभागके प्रथम पादमें पहले सूत-शीनक-संवाद है; फिर सृष्टिका संक्षेपसे वर्णन है। फिर महात्मा मनकके द्वारा नाना प्रकारके धर्मोंकी पुण्यमयी कथाई कही गयी हैं। पहले पादका नाम 'प्रवृत्तिधर्म' है। दूसरा पाद 'मोक्षधर्म' के नामसे प्रसिद्ध है। उसमें मोक्षके उपायोंका वर्णन है। वेदाङ्गोंका वर्णन और शुकदेवजीकी उत्पत्तिकर प्रसङ्ग विस्तारके साथ आया है। सनन्दनजीने महात्मा नारदको इस द्वितीय पादका उपदेश किया है। तृतीय पादमें सनत्कुमार मुनिने नारदजीको महात्मन्‌शर्षित 'पशुपाशविमोक्ष' का उपदेश दिया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदिके मन्त्रोंका शोधन, दीक्षा, मन्त्रोद्धार, पूजन, प्रक्षेप, कवच, सहस्रनाम और स्तोत्रका क्रमशः वर्णन किया है। तदनन्तर चतुर्थ पादमें सनत्तन मुनिने नारदजीसे

पुराणोंका लक्षण, उनकी श्लोक-संख्या तथा दानका पृथक्-पृथक् फल बताया है। साथ ही उन दानोंका अलग-अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासोंमें पृथक्-पृथक् प्रतिपदा आदि तिथिधर्मोंका सर्वपापनाशक व्रत बताया है। यह 'बृहदाध्याय' नामक पूर्वभाग बतला गया है। इसके उत्तर भागमें एकादशी व्रतके सम्बन्धमें किये हुए प्रश्नके उत्तरमें महर्षि विशिष्टके साथ राजा मान्धाताका संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात् राजा स्कन्धाज्ञदकी पुण्यमयी कथा, मोहिनोकी उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसुका मोहिनोके लिये शाप, फिर शापसे उसके उद्धारका कर्म, गङ्गाकी पुण्यतम कथा, गयायात्रावर्णन, काशीका अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तमक्षेत्रका वर्णन, उस क्षेत्रकी यात्राविधि, तत्सम्बन्धी अनेक उपख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वारका माहात्म्य, कामोद्धारकी कथा, बदरीतीर्थका माहात्म्य, कांक्षक्षा और प्रभासक्षेत्रकी महिमा, पुष्करक्षेत्रका माहात्म्य, गौतममुनिको आख्यान, कैदपादस्तोत्र,

गोकर्णक्षेत्रका माहात्म्य, लक्ष्मणजीकी कथा, सेतुमाहात्म्यकथन, नर्मदाके तीर्थोंका वर्णन, अवन्तीपुरीकी महिमा, तदनन्तर मधुरा-महात्म्य, वृन्दावनकी महिमा, वसुका ब्रह्माके निकट जाना, तत्पश्चात् मोहिनीका तीर्थोंमें प्रमग आदि विषय हैं। इस प्रकार यह सब नारदमहापुराण है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त हो इस पुराणको सुनता अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है। जो आश्विनकी पूर्णिमाके दिन रात घेनुओंके साथ इस पुराणका श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। जो एकचित्त होकर नारदपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका वर्णन अथवा श्रवण करता है, वह भी स्वर्गलोकमें जाता है।

मार्कण्डेयपुराणका परिचय तथा उसके श्रवण एवं दानका माहात्म्य

भीष्महाजी कहते हैं—मुने! अब मैं तुम्हें मार्कण्डेयपुराणका परिचय देता हूँ। यह महापुराण पढ़ने और सुननेवाले पुत्रोंके लिये सदा पुण्यदायक है। जिसमें पक्षियोंको प्रवचनका अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मोंका निरूपण किया गया है, वह मार्कण्डेयपुराण नौ हजार श्लोकोंका है, ऐसा कहा जाता है। इसमें पहले मार्कण्डेयमुनिके समीप जैमिनिके प्रश्नका वर्णन है। फिर धर्मसंज्ञक पक्षियोंके जन्मकी कथा कही गयी है। फिर उनके पूर्वजन्मकी कथा और देवराज इन्द्रके कारण उन्हें शापरूप विकारकी प्राप्तिका कथन है। तदनन्तर बलभद्रजीकी तीर्थयात्रा, द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंकी कथा, हरिहन्द्रको पुण्यमयी कथा, आडो और बक पक्षियोंका युद्ध, पिता और पुत्रका उपाख्यान, दत्तात्रेयजीकी कथा, महान् आख्यानसहित हैहयचरित्र, अलर्कचरित्रके साथ मदात्तसाकी कथा, नौ

प्रकारकी सृष्टिक पुण्यमय वर्णन, कल्पान्तकालका निर्देश, यक्ष-सृष्टि-निरूपण, रुद्र आदिकी सृष्टि, द्रोपचर्वाका वर्णन, घनुओंकी अनेक पापमाशक कथाओंका कीर्तन और उन्हींमें दुर्गाजीकी अत्यन्त पुण्यदायिनी कथा है, जो आठवें भवन्तरके प्रसङ्गमें कही गयी है। तत्पश्चात् तोम खेटोंके तेजसे प्रणवकी उत्पत्ति, सूर्यदेवके जन्मकी कथा, उनका माहात्म्य, वैवस्वत मनुके वंशका वर्णन, बत्सग्रीका चरित्र, तदनन्तर महात्मा खनित्रकी पुण्यमयी कथा, राजा अविधित्का चरित्र, किमिच्छिक व्रतका वर्णन, नरिष्यन्त-चरित्र, इक्ष्वाकु-चरित्र, नल-चरित्र, श्रीरामचन्द्रजीको उत्तम कथा, कुशके वंशका वर्णन, सोमवंशका वर्णन, पुरुरवाकी पुण्यमयी कथा, नहुषका अद्भुत वृत्तान्त, ययातिका पवित्र चरित्र, यदुवंशका वर्णन, श्रीकृष्णकी बाललीला, उनकी मधुरा और द्वारकाको लीलार्थ, सब

अवतारोंकी कथा, सांख्यमतका वर्णन, प्रपञ्चके मिथ्यात्वका वर्णन, मार्कण्डेयजीका चरित्र तथा पुराणश्रवण आदिका फल—ये सब विषय हैं। वत्स! जो मनुष्य इस मार्कण्डेयपुराणका भक्तिभावसे आदरपूर्वक श्रवण करता है, वह परम गतिको पाता है। जो इसकी व्याख्या करता है, वह भगवान् शिवके लोकमें जाता है। जो इसे लिखकर हाथीकी स्वर्णमयी प्रतिभाके साथ कार्तिककी पूर्णिमाके दिन श्रेष्ठ ब्रह्मणको दान देता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। जो मार्कण्डेयपुराणकी इस विषय-सूचीको सुनता अथवा सुनाता है, वह मनोजगिष्ठ फल पाता है।

अग्निपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—अब मैं अग्निपुराणका वर्णन करता हूँ। जिसमें अग्निदेवने महर्षि यत्तिष्ठसे ईशान-कल्पका वर्णन किया है, वह अग्निपुराण पंद्रह हजार श्लोकोंसे पूर्ण है। उसमें अनेक प्रकारके चरित्र हैं। यह पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उनके समस्त पापोंको यह हर लेनेवाला है। इसमें पढ़ते पुराणविषयक प्रश्न है, फिर सब अवतारोंकी कथा कही गयी है। तत्पश्चात् सृष्टिका प्रकरण और विष्णुपूजा आदिका वर्णन है। तदनन्तर अग्निकार्य, मन्त्र, मुद्रादिलक्षण, सर्वदीक्षाविधान और अभिषेकनिरूपण है। इसके बाद मण्डल आदिका लक्षण, कुशापाघर्जन, पवित्रासेपणविधि, देवालयविधि, शालग्राम आदिकी पूजा तथा मूर्तियोंके पृथक्-पृथक् चिह्नका वर्णन है। फिर न्यास आदिका विधान, प्रतिष्ठा, पुर्तकर्म, विनायक आदिका पूजन, नाना प्रकारकी दीक्षाओंकी विधि, सर्वदेवप्रतिष्ठा,

ब्रह्मण्डका वर्णन, गङ्गादि तीर्थोंका माहात्म्य, द्रौप और वर्षका वर्णन, ऊपर और नीचेके लोकोंकी रचना, ज्योतिष्ककर्म निरूपण, ज्योतिः-शास्त्र, युद्धजघन्य, वट्कर्म, मन्त्र, यन्त्र, औषधसमूह, कुम्भिका आदिकी पूजा, सः प्रकारकी न्यासविधि, कर्णोद्घोषविधि, मन्त्रस्तननिरूपण, ब्रह्मवर्षादि आश्रमोंके धर्म, ब्रह्मकल्पविधि, ग्रहयज्ञ, श्रौतस्मार्तकर्म, प्रायश्चित्तवर्णन, तिथि-व्रत आदिका वर्णन, धार-व्रतका कथन, नक्षत्रव्रतकी विधिका प्रतिपादन, मासिक व्रतका निर्देश, उत्तम दीपदानविधि, नवव्यूहपूजन, नस्क-निरूपण, व्रतों और दानोंकी विधिवर प्रतिपादन, नाडीचक्रका संक्षिप्त वर्णन, संध्याकी उत्तम विधि, गायत्रीके अर्थका निर्देश, लिङ्गस्तोत्र, राज्याभिषेकके मन्त्रका प्रतिपादन, राज्याओंके धार्मिक कृत्य, स्वप्न-सम्बन्धी विचारका अध्याय (या प्रसङ्ग), स्तुति आदिका निरूपण, मण्डल आदिका निर्देश, रत्नदीक्षाविधि, रामोक्त नीतिका वर्णन, सबके लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहारदर्शन,

देवासुरसंग्रामकी कथा, आयुर्वेद-निरूपण, गज आदिकी चिकित्सा, उनके रोगोंकी शक्ति, गंधचिकित्सा, मनुष्यादि चिकित्सा, नाना प्रकारकी पूजा-पद्धति, विविध प्रकारकी शान्ति, छन्दःशास्त्र, साहित्य, एकाक्षर आदि कोष, सिद्ध शब्दानुसन्धन (व्याकरण), स्वर्गादि वर्गोंसे युक्त कोश, प्रत्येकका सक्षण, शारीरक (वेदान्त)-का निरूपण, नरक-वर्णन, योगशास्त्र, ब्रह्मज्ञान तथा पुराणश्रवणका फल—इन विषयोंका प्रतिपादन हुआ है। ब्रह्मन्! यही अग्निपुराण कहा गया है। जो अग्निपुराणको लिखकर सुवर्णमय कमल और तिलमयी धेनुके साथ मार्गशिरषकी पूर्णिमाके दिन पौराणिक ब्राह्मणको विधिपूर्वक दान देता है, वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार तुम्हें अग्निपुराणकी अनुक्रमणिका बतायी गयी है, जो इसे पढ़ने और सुननेवाले

मनुष्योंको इहलोक और परलोकमें भी मोक्ष देनेवाली है।

भविष्यपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—अब मैं तुम्हें सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले भविष्यपुराणका वर्णन करता हूँ, जो सब लोगोंके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध करनेवाला है; जिसमें मैं ब्रह्मा सम्पूर्ण देवताओंका आदि सदा बताया गया हूँ। पूर्वकालमें सृष्टिके लिये स्वयम्भू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थसाधक धर्मके विषयमें प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्मसंहिताका उपदेश किया। परम बुद्धिमान् व्यसस जब पुराणोंका विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्मसंहिताके पाँच विभाग किये। उनमें नाना प्रकारकी आश्चर्यजनक कथाओंसे युक्त अवतारकल्पका वर्णन है। उस पुराणमें पहला पर्व 'ब्रह्मपर्व' के नामसे प्रसिद्ध है। इसीमें ग्रन्थका उपक्रम है। सूत-शौनक-संवादमें पुराणविषयक प्रश्न है। इसमें अधिकतर

सूर्यदेवका ही चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आये हैं। इसमें सृष्टि आदिके लक्षण बताये गये हैं। शास्त्रोंका तो यह सर्वस्वरूप है। इसमें पुस्तक, लेखक और लेख्यका भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकारके संस्कारोंका भी लक्षण बताया गया है। पक्षकी आदि सात तिथियोंके सात कल्प कहे गये हैं। अहम्भी आदि तिथियोंके शेष आठ कल्प 'वीर्यावपर्व' में बताये गये हैं। 'सैवपर्व' में ब्रह्मपर्वसे भिन्न कथाएँ हैं। 'सौरपर्व' में अन्तिम कथाओंका सम्बन्ध देखा जाता है। तत्पश्चात् 'प्रतिसर्ग पर्व' है, जिसमें पुराणके उपसंहारका वर्णन है। यह नाना प्रकारके उपाख्यानोसे युक्त पाँचवाँ पर्व है। इन पाँच पर्वोंमेंसे पहलेमें मुझे ब्रह्माजी महिम्न अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वोंमें धर्म, कर्म और मोक्ष विषयको लेकर

क्रमशः भगवान् विष्णु तथा शिवकी महिमाका वर्णन है। चौथे पर्वमें सूर्यदेवकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। अन्तिम या पाँचवें पर्व प्रतिसंग नामसे प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकारकी कथाएँ हैं। सुद्धिमान् व्यासजीने इस पर्वका भविष्यकी कथाओंके साथ उल्लेख किया है। भविष्यपुराणकी श्लोक-संख्या चौदह हजार बतायी गयी है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओंकी समताका प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणोंके लक्षणसे उसमें विषमता प्रतीत होती है। ऐसक श्रुतिप्रका कथन है। जो विद्वान् ईर्ष्या-द्वेष छोड़कर सुवर्ण, वस्त्र, माला, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष्य-भोग्य आदि नैवेद्योंसे विधिपूर्वक पाचक और पुस्तकजी पूजा करता है और भविष्यपुराणके पुस्तकके लिखकर गुड़धेनुके साथ पीषकी पूर्णिमाको उसका दान करता है तथा जो जितेन्द्रिय, निराहार अथवा एक समय इक्षिष्यभोजी एवं एकप्रश्नित होकर इस पुराणका

पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें चला जाता है। जो भविष्यपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मवैवर्तपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदिकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—वरसु! सुने, अब मैं तुम्हें दसवें पुराण ब्रह्मवैवर्तका परिचय देता हूँ, जो वेदमार्गका साक्षात्कार करानेवाला है। जहाँ देवर्षि नारदको उनके प्रार्थना करनेपर भगवान् सार्वर्षिने सम्पूर्ण पुराणोक्त विषयका उपदेश किया था। यह पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्ध कर्म और मोक्षका सारभूत है। इसके पाठ और श्रवणसे भगवान् विष्णु और शिवमें प्रीति होती है। उन दोनोंमें अभेद-सिद्धिके लिये इस उत्तम ब्रह्मवैवर्तपुराणका उपदेश किया गया है। मैंने रथन्तर कल्पका जो वृत्तान्त बताया था, उसीको वेदवेत्ता व्यासने संक्षिप्त करके शतकोटिपुराणमें कहा है। व्यासजीने ब्रह्मवैवर्तपुराणके चार भाग किये हैं, जिनके नाम हैं—‘सहस्रखण्ड’,

‘प्रकृतिखण्ड’ ‘गणेशखण्ड’ और ‘श्रीकृष्णखण्ड’। इन चारों खण्डोंसे युक्त यह पुराण अठारह हजार श्लोकोंका प्रमाणित है। उसमें सूत और महार्षियोंके संवादमें पुराणका उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टिवर्णनका है। फिर नारदके और मेरे महान् विवादका वर्णन है, जिसमें दोनोंका पराभव हुआ था। मरौषे! फिर नारदका शिवलोकगमन और भगवान् शिवसे नारदमुनिको ज्ञानकी प्राप्ति का कथन है। तदनन्तर शिवजीके कहनेसे ज्ञानलाभके लिये सार्वर्षिके सिद्धसेवित आश्रममें, जो परम पुण्यमय तथा त्रिलोकीको आश्चर्यमें डालनेवाला था, नारदजीके जानेकी बात कही गयी है। यह ‘ब्रह्मखण्ड’ है, जो श्रवण करनेपर सब पापोंका

नाश कर देता है। तदनन्तर नारद-सहस्रर्षि-संवादका वर्णन है। इसमें श्रीकृष्णका माहात्म्य तथा नाना प्रकारके आख्यान और कथाएँ हैं। प्रकृतिको अंशभूत कलाओंके माहात्म्य और पूजन आदिका विस्तारपूर्वक यथावत् वर्णन किया गया है। यह 'प्रकृतिखण्ड' है, जो श्रवण करनेपर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदनन्तर गणेशजन्मके विषयमें प्रश्न किया गया है। पार्वतीजीके द्वारा पुष्पक नामक महाप्रतके अनुष्ठानकी चर्चा है। तत्पश्चात् कर्त्तिकेव और गणेशजीकी उत्पत्ति कही गयी है। इसके बाद कर्णवीर्य अर्जुन और जम्दग्निन्दन परकुष्मजीके अद्भुत चरित्रका वर्णन है, फिर गणेश और परशुरामजीमें जो महान् विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। यह 'गणेशखण्ड' है, जो सब विघ्नोंका नाश करनेवाला है। तदनन्तर श्रीकृष्णजन्मके विषयमें प्रश्न और उनके जन्मकी अद्भुत कथा है। फिर गोकुलमें भग्न तथा पूतन आदिके वधकी आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात् श्रीकृष्णको बाल्यावस्था और कुमारवस्थाको विविध लीलाओंका वर्णन है। उसके बाद शरत्पूणिमाकी रात्रिमें गोपसुन्दरियोंने साथ श्रीकृष्णकी उसश्रीदृक्का वर्णन है। रहस्यमें श्रीराधाके साथ उनकी क्रीड़ाका

बहुत विस्तारके साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात् अकूरजीके साथ श्रीकृष्णके मथुरागमनकी कथा है। कंस आदिका वध हो जानेके बाद श्रीकृष्णके द्विर्बोचित संस्कारका उल्लेख है। फिर कस्य चेष्टेस्त्र सान्दीर्घनि मुनिसे उनके विद्याग्रहणकी अद्भुत कथा है। तदनन्तर कालवधनका वध, श्रीकृष्णका द्वारकागमन तथा वहाँ उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदिके वधकी अद्भुत लीलाओंका वर्णन है। ब्रह्मन्! यह 'श्रीकृष्णखण्ड' है, जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा नमस्कार करनेपर भी मनुष्योंके संसार-दुःखका खण्डन करनेवाला है। व्यासजीके द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्मवैवर्तपुराणका पाठ अथवा श्रवण करनेवाला मनुष्य ज्ञान-विज्ञानका नाश करनेवाले भयंकर संसार-सागरसे मुक्त हो जाता है। जो इस पुराणकी लिखकर पापकी पूर्णिमाको प्रत्यक्ष धेनुके साथ इसका दान करता है, वह अज्ञानबन्धनसे मुक्त हो ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय-सूचीको पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे मनोवाम्छित फल पा लेता है।

~~~~~

लिङ्गपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल

ब्रह्माजी कहते हैं—बेटा! सुनो, अब मैं लिङ्गपुराणका वर्णन करता हूँ, जो पढ़ने तथा सुननेवालोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान् शङ्करने अग्नि-लिङ्गमें स्थित होकर अग्नि-कल्पकी कथाका आश्रय ले धर्म आदिकी सिद्धिके लिये मुझे जिस लिङ्गपुराणका उपदेश किया था, उसीको व्यासदेवने दो भागोंमें बाँटकर

कहा है। अनेक प्रकारके उपाख्यानोंसे विचित्र प्रतीत होनेवाला यह लिङ्गपुराण ग्यारह हजार श्लोकोंसे कुछ है और भगवान् शिवकी महिमाका सूचक है। यह सब पुराणोंमें श्रेष्ठ तथा श्रिलोकीका समूह है। पुरुषके आरम्भमें पहले प्रश्न है। फिर संक्षेपसे सृष्टिकारण वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् योगाख्यान और कल्पखण्डका वर्णन है। इसके बाद

लिङ्गके प्रादुर्भाव और उसकी पूजाकी विधि बतायी गयी है। फिर सनत्कुमार और ईश आदिका पवित्र संवाद है। तदनन्तर दधिचि-चरित्र, युगधर्मनिरूपण, भुवन-कोश-वर्णन तथा सूर्यवंश और चन्द्रवंशका परिचय है। तत्पश्चात् विस्तारपूर्वक सृष्टिवर्णन, त्रिपुरकी कथा, सिद्धप्रतिष्ठा तथा पशुपाल-विमोक्षका प्रसङ्ग है। भगवान् शिवके व्रत, सदाचार-निरूपण, प्रायश्चित्त, अरिष्ट, कामी तथा श्रीशैलका वर्णन है। फिर अम्भकसुरकी कथा, वाराह-चरित्र, नृसिंह-चरित्र और जसन्धर-वधकी कथा है। तदनन्तर शिवसहस्रनाम, दश-यज्ञ-विध्वंस, मदन-दहन और पार्वतीके प्रणिग्रहणकी कथा है। तत्पश्चात् विनायककी कथा, भगवान् शिवके ताण्डव-नृत्य-प्रसङ्ग तथा उपमन्युकी कथा है। ये सब विषय लिङ्गपुराणके पूर्वभागमें कहे गये हैं। मुने! इसके बाद विष्णुके माहात्म्यका कथन, अम्बरीषकी कथा तथा सनत्कुमार और नन्दोदरका संवाद है। फिर मिथ-माहात्म्यके साथ

स्नान, स्नान आदिका वर्णन, सूर्यपूजाकी विधि तथा मुक्तिदायिनी शिवपूजाका वर्णन है। तदनन्तर अनेक प्रकारके दान कहे गये हैं। फिर श्राद्ध-प्रकरण और प्रतिष्ठातन्त्रका वर्णन है। तत्पश्चात् अबोरकीर्तन, वज्रेश्वरी महाविद्या, गायत्री-महिमा, त्र्यम्बक-माहात्म्य और पुराणश्रवणके फलका वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यासपरिचित लिङ्गपुराणके उत्तरभागका परिचय दिया है। यह भगवान् रुद्रके माहात्म्यका सूचक है। जो इस पुराणको लिखकर फल्गुनकी पूर्णिमाको तिलधेनुके साथ ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक इसका दान करता है। वह जरा-भृत्पुरहित शिवसायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य खपनाराक लिङ्गपुराणका पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर अन्तमें शिवलोकको चला जाता है। वे दोनों भगवान् शिवके भक्त हैं और गिरिजावात्म्य शिवके प्रसादसे इहलोक और परलोकका वधावत् उपभोग करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

~~~~~

वाराहपुराणका लक्षण तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—कस! मुने, अब मैं वाराहपुराणका वर्णन करता हूँ। यह दो भागोंसे युक्त है और सनातन भगवान् विष्णुके माहात्म्यका सूचक है। पूर्वकालमें मेरे द्वारा निर्मित जो मानव-कल्पका प्रसङ्ग है, उसीकी विद्वानोंमें श्रेष्ठ साक्षत् नारायणस्वरूप वेदव्यासने भूतत्पर इस पुराणमें लिपिबद्ध किया है। वाराहपुराणकी श्लोक-संख्या चौबीस हजार है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वाराहभगवान्का शुभ संवाद है। तदनन्तर आदि सत्ययुगके वृत्तान्तमें रैभ्यका चरित्र है। फिर दुर्जयके चरित्र और श्राद्धकल्पका वर्णन है। तत्पश्चात् महातपाका आख्यान, गौरीकी उत्पत्ति

विनायक, नगगण, सेनानी (कार्तिकेय), आदित्यगण, देवी, धनद तथा वृषका आख्यान है। उसके बाद सत्यतपाके व्रतकी कथा दी गयी है। तदनन्तर अगस्त्यगोता सख्य रुद्रगीता कही गयी है। महिषासुरके विध्वंसमें ब्रह्म, विष्णु और रुद्र—तीनोंकी शक्तियोंका माहात्म्य प्रकट किया गया है। तत्पश्चात् पर्वोध्याय, सेवेन्द्रस्नान, गोप्रदानिक इत्यादि सत्ययुगका वृत्तान्त मैंने प्रथम भागमें दिखाया है। फिर भागवद्धर्ममें व्रत और तीर्थोंकी कथाएँ हैं। बत्तीस अपराधोंका शारीरिक प्रायश्चित्त बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थोंके पूषक-पूषक माहात्म्यका वर्णन है। मथुराकी महिमा विशेषरूपसे दी गयी है। उसके बाद श्राद्ध

आदिकी विधि है। तदनन्तर ऋषिपुत्रके प्रसङ्गसे यमलोकका वर्णन, कर्मविषयक एवं विष्णुव्रताका निरूपण है। गोकर्णिक पापनाशक माहात्म्यका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार चारहपुराणका यह पूर्वभाग कहा गया है। उत्तर भागमें पुलस्त्य और पुश्याजके संवादमें विस्तारके साथ सब लोकोंके माहात्म्यका पृथक्-पृथक् वर्णन है। फिर सम्पूर्ण धर्मोंकी व्याख्या और पुष्कर नामक पुष्प-पर्वक भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें आपन्दाक चारहपुराणका परिचय दिया है। यह पढ़ने और सुननेवालोंके मनमें भगवद्भक्ति बढ़ानेवाला है। जो मनुष्य इस पुराणको लिखकर और सोनेको गरुड-प्रतिमा बनवाकर तिलधेनुके साथ वैश्वकी पूर्णिमाके दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, वह देवताओं तथा महर्षियोंसे उन्नित होकर भगवान् विष्णुका धाम प्राप्त कर लेता है। जो वाणहपुराणकी

इस अनुक्रमणिकाका अध्ययन या पाठ करता है, वह भी भगवान् विष्णुके चरणोंमें संसार-बन्धनका नाश करनेवाली भक्ति प्राप्त कर लेता है।

स्कन्दपुराणकी विषयानुक्रमणिका, इस पुराणके पाठ, भवण एवं दानका माहात्म्य

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं स्कन्दपुराणका वर्णन करता हूँ, जिसके पद-पदमें साक्षात् महादेवजी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराणमें जो शिवकी महिमाका वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थका व्यासजीने स्कन्दपुराणमें वर्णन किया है। उसमें सात खण्ड किये गये हैं। सब पापोंका नाश करनेवाला स्कन्दपुराण इक्यासो हजार श्लोकोंसे युक्त है। जो इसका अवलोकन अथवा पाठ करता है, वह साक्षात् भगवान् शिव ही है। इसमें स्कन्दके द्वारा उन शैव धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है, जो तत्पुरुष कल्पमें प्रचलित थे। वे सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। इसके पहले खण्डका नाम 'माहेश्वरखण्ड' है, जो सब

पापोंका नाश करनेवाला है। इसमें चारह हजारसे कुछ कम श्लोक हैं। यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओंसे परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा यह खण्ड स्कन्दस्वामीके माहात्म्यका सूचक है। माहेश्वरखण्डके भीतर केदारमाहात्म्यमें पुराणका आरम्भ हुआ है। इसमें पहले दक्षयज्ञकी कथा है। इसके बाद शिखरिणी-पूजनका फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र-मन्थनकी कथा और देवराज इन्द्रके चरित्रका वर्णन है। फिर पार्वतीका उपाख्यान और उनके विवाहका प्रसङ्ग है। तत्पश्चात् कुम्भरस्कन्दकी उत्पत्ति और तारकासुरके साथ उनके युद्धका वर्णन है। फिर पाशुपतका उपाख्यान और वण्डकी कथा है। फिर दूतकी नियुक्तिका

कचन और नारदजीके साथ समागमक वृत्तान्त है। उसके बाद कुमार-माहात्म्यके प्रसङ्गमें पञ्चतीर्थकी कथा है। धर्मवर्मा राजाकी कथा तथा नर्दियों और सम्पुत्रका वर्णन है। तदनन्तर इन्द्रद्युम्न और नाडीजह्नुकी कथा है। फिर महीनदीके प्रादुर्भाव और दयनककी कथा है। तत्पश्चात् मही-सागर-संगम और कुमारेक्षक वृत्तान्त है। इसके बाद नाना प्रकारके उपलब्धानोंसहित सारकयुद्ध और सारकासुरके वधका वर्णन है। फिर पञ्चसिद्ध-स्थापनकी कथा आयी है। तदनन्तर द्रोणोंका पुण्यमय वर्णन, ऊपरके स्त्रियोंकी स्थिति, ब्रह्माण्डकी स्थिति और उसका मान तथा बर्केशकी कथा है। महाकालका प्रादुर्भाव और उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर बामुदेवका माहात्म्य और कोटितीर्थका वर्णन है। तदनन्तर गुप्तक्षेत्रमें नाना तीर्थोंका आख्यान कहा गया है। पाण्डवोंकी पुण्यमयी कथा और बर्बरीषकी सहायतासे महाविद्याके साधनका प्रसङ्ग है। तत्पश्चात् तीर्थयात्राकी समाप्ति है। तदनन्तर अरुणाचलका माहात्म्य तथा सनक और ब्रह्माजीका संवाद है। गौरीकी उपमयाका वर्णन तथा यहकि धिन्न-धिन्न तीर्थोंका वर्णन है। मण्डिपासुरकी कथा और उसके वधका परम अद्भुत प्रसङ्ग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वतपर भगवान् शिवका निस्थ निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कन्दपुराणमें यह अद्भुत 'महेश्वरखण्ड' कहा गया है।

दूसरा 'वैष्णवखण्ड' है। अब उसके आख्यानके मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि-वारह-संवादका वर्णन है, जिसमें वेङ्कटाचलका पापनाशक माहात्म्य बताया गया है। फिर कमलाकी पवित्र कथा और श्रीनिवासकी स्थितिका वर्णन है। तदनन्तर कुम्हारकी कथा तथा सुवर्णमुखसे नदीके माहात्म्यका वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानोसे युक्त भरद्वाजकी अद्भुत कथा है। इसके बाद मत्तङ्ग और अञ्जनके

पत्पनाशक संवादका वर्णन है। फिर उत्कलप्रदेशके पुरुषोत्तमक्षेत्रका माहात्म्य कहा गया है। तत्पश्चात्

मार्कण्डेयजीकी कथा, राजा अम्बरीषका वृत्तान्त, इन्द्रद्युम्नका आख्यान और विद्यापत्तिकी शुभ कथाका उल्लेख है। ब्रह्मन्। इसके बाद जैमिनि और नारदका आख्यान है, फिर नीलकण्ठ और नृसिंहका वर्णन है। तदनन्तर अधमेध यज्ञकी कथा और राजका ब्रह्मलोकमें गमन कहा गया है। तत्पश्चात् रथयात्रा-विधि और जप तथा स्नानकी विधि कही गयी है। फिर दक्षिणामूर्तिकी उपाख्यान और गुण्डिकाकी कथा है। रथ-रक्षाकी विधि और भगवान्के शयनोत्सवका वर्णन है। इसके बाद राजा छेतका उपाख्यान कहा गया है। फिर पृथु-उत्सवका निरूपण है। भगवान्के दोलोत्सव तथा सांवत्सरिक-व्रतका वर्णन है। तदनन्तर उद्दालकके नियोगसे भगवान् विष्णुकी निष्काम पूजाका प्रतिष्ठादन किया गया है। फिर मोक्ष-साधन बतकर नाना प्रकारके योगोंका निरूपण किया गया है। तत्पश्चात् दशावतारकी कथा और स्नान आदिक वर्णन है। इसके बाद बदरिकाश्रम-

तीर्थका पापनाशक माहात्म्य बताया गया है। उस प्रसङ्गमें अग्नि आदि तीर्थों और गरुड़-शिलाकी महिमा है। वहाँ भगवान्‌के निष्कलक कारण बताया गया है। फिर कपालमोचन-तीर्थ, पञ्चपारा-तीर्थ और मेरुसंस्थानकी कथा है। तदनन्तर कार्तिकमासका माहात्म्य प्रारम्भ होता है। उसमें मदनालसके माहात्म्यका वर्णन है। धूम्रकेशका उपसृष्टान और कार्तिकमासमें प्रत्येक दिनके कृत्यका वर्णन है। अन्तमें भीष्मपञ्चकसत्तका प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है।

तत्पश्चात् मार्गशीर्षके माहात्म्यमें स्नानकी विधि बताया गया है। फिर पुण्ड्रादि-कीर्तन और माला-धारणका पुण्य कहा गया है। भगवान्‌को पञ्चामृतसे स्नान करनेका तथा घण्टा बजाने आदिका पुण्य फल बताया गया है। नाना प्रकारके फूलोंसे भगवत्सूजनका फल और तुलसीदलका माहात्म्य कहा गया है। भगवान्‌को नैवेद्य लगानेकी महिमा, एकादशीके दिन कीर्तन, अक्षय्य एकादशी-व्रत रहनेका पुण्य और एकादशीको रातमें जागरण करनेका फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सवका विधान और नाममाहात्म्यका कीर्तन है। भगवान्‌के ध्यान आदिका पुण्य तथा मधुराका माहात्म्य बताया गया है। मधुरातीर्थका उत्तम माहात्म्य अलग कहा गया है और वहाँके बारह वनोंकी महिमाका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् इस पुराणमें श्रीमद्भागवतके उत्तम माहात्म्यका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसङ्गमें वज्रनाभ और शाण्डिल्यके संवादका उल्लेख किया गया है, जो व्रजकी आन्तरिक लीलाओंका प्रकाशक है। तदनन्तर माघ मासमें स्नान, दान और जप करनेका माहात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकारके आख्यानोंसे युक्त है। माघ-माहात्म्यका दस अध्यायोंमें प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात् वैशाख-माहात्म्यमें शय्यादान आदिका फल कहा गया है।

फिर जलदानकी विधि, कामेष्वाख्यान, सुकदेवचरित, व्याधकी अद्भुत कथा और अक्षयतृतीया आदिके पुण्यका विशेषरूपसे वर्णन है। इसके बाद अयोध्या-माहात्म्य प्रारम्भ करके उसमें चक्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ऋणमोचनतीर्थ, पापमोचनतीर्थ, सहस्रपारातीर्थ, स्वर्गद्वारतीर्थ, चन्द्रहरितीर्थ, धर्महरितीर्थ, स्वर्णवृहतीतीर्थकी कथा और तिलोदा-सरयू-संगमका वर्णन है। तदनन्तर सोताकुण्ड, गुप्तहरितीर्थ, सरयू-पार-संगम, गोप्रचारतीर्थ, क्षीरोदकतीर्थ और बृहस्पतिकुण्ड आदि पाँच तीर्थोंकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात् षोडश आदि तेरह तीर्थोंका वर्णन है। फिर गयाकूपके सर्वपापनाशक माहात्म्यका कथन है। तदनन्तर माण्डूक्याश्रम आदि, अक्षित आदि तथा मानस आदि तीर्थोंका वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह दूसरा 'वैष्णवखण्ड' कहा गया है।

मरीचे! इसके बाद परम पुण्यदायक 'ब्रह्म-खण्ड' का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतुमाहात्म्य प्रारम्भ करके वहाँके स्नान और दर्शनका फल बताया गया है। फिर गालवकी तपस्या तथा राक्षसकी कथा है। तत्पश्चात् देवीपूजनमें चक्रतीर्थ आदिकी महिमा, वेतालतीर्थका माहात्म्य और पापनाश आदिका वर्णन है। मङ्गल आदि तीर्थोंका माहात्म्य, ब्रह्मकुण्ड आदिका वर्णन, हनुमत्कुण्डकी महिमा तथा अणस्यतीर्थके फलका कथन है। राक्षतीर्थ आदिका वर्णन, लक्ष्मीतीर्थका निरूपण, शङ्ख आदि तीर्थोंकी महिमा तथा साध्यामृत आदि तीर्थोंके प्रभावका वर्णन है। इसके बाद धनुषकोटि आदिका माहात्म्य, क्षीरकुण्ड आदिकी महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन है। फिर रामेश्वरकी महिमा, तत्त्वज्ञानका उपदेश तथा सेतु-यात्रा-विधिकका वर्णन है, जो मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है। तत्पश्चात् धर्मारण्यका

उत्तम माहात्म्य बताया गया है, जिसमें भगवान् शिवने स्कन्दको तत्त्वका उपदेश किया है। फिर धर्माख्यका प्रादुर्भाव, उसके पुण्यका वर्णन, कर्मसिद्धिका उपाख्यान तथा ऋषिवंशका निरूपण है। तदनन्तर वहीं अप्सरा-सम्बन्धी मुख्य तीर्थोंका माहात्म्य कहा गया है। इसके बाद वर्षाश्रम-धर्मके तत्त्वका निरूपण किया गया है। तदनन्तर देवस्थान-विभाग और वकुलादित्यको शुभ कथका वर्णन है। वहीं छत्रानन्दा, ज्ञानता, श्रीपाता, पतञ्जलि और पुण्यदा—ये पाँच देवियों सदा स्थित बतायी गयी हैं। इसके बाद वहाँ इन्द्रेण्डर आदिको महिमा तथा द्वारका आदिका निरूपण है। लोहस्तुरकी कथा, गङ्गाकूपका वर्णन, श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र तथा सत्यमन्दिरका वर्णन है। फिर जौनोंद्वारकी महिमाका कथन, आसन-दान, जातिभेद-वर्णन तथा स्मृति-धर्मका निरूपण है। तत्पश्चात् अनेक उपाख्यानोँसे युक्त वैष्णव-धर्मोका वर्णन है। तदनन्तर पुण्यमय चातुर्मास्यका माहात्म्य प्रारम्भ करके इसमें पालन करने योग्य सब धर्मोका निरूपण किया गया है। फिर दम्पती प्रसंसा, व्रतकी महिमा, तपस्या और पूजका माहात्म्य तथा सञ्छुद्रका कथन है। तदनन्तर प्रकृतिवैयेंके भेदका वर्णन, शालग्रामके तत्त्वका निरूपण, तारकासुरके वधका उपाय, गरुड़-पूजनकी महिमा, विष्णुका शाप, वृक्षभावकी प्राप्ति, पार्वतीका अनुनय, भगवान् शिवका ताण्डवनृत्य, राम-नामकी महिम्नका निरूपण, शिव-लिङ्गपूजनकी कथा, पैजवन शूद्रकी कथा, पार्वतीजीका जन्म और चरित्र, तारकासुरका अद्भुत वध, प्रणवके ऐश्वर्यका कथन, तारकासुरके चरित्रका पुनर्वर्णन, दक्ष-यज्ञकी समाप्ति, द्वादशाक्षरमन्त्रका निरूपण, ज्ञानयोगका वर्णन, द्वादश सूर्योंकी महिमा तथा चातुर्मास्य-माहात्म्यके श्रवण आदिके पुण्यका वर्णन किया गया है, जो मनुष्योंके लिये कल्याणदायक

है। तदनन्तर ब्रह्मेतर भगमें भगवान् शिवकी अद्भुत महिमा, पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य तथा गोकर्णकी महिम्नका वर्णन है। तत्पश्चात् शिवरात्रिकी महिम्न, प्रदोषव्रतका वर्णन तथा सोमवार-व्रतकी महिमा एवं सोमन्तिनीकी कथा है। फिर भद्रायुकी उत्पत्तिकी वर्णन, सदाचार-निरूपण, शिवकवचका उपदेश, भद्रपुके विवाहका वर्णन, भद्रायुकी महिमा, भस्म-माहात्म्य-वर्णन, सबरका उपाख्यान, उमा-महेश्वर-व्रतकी महिम्न, रुद्राक्षका माहात्म्य, रुद्राध्यायके पुण्य तथा ब्रह्मखण्डके श्रवण आदिकी पुण्यमयी महिम्नका वर्णन है। इस प्रकार यह 'ब्रह्मखण्ड' बताया गया है।

इसके बाद चौथा परम उत्तम 'काशीखण्ड' है, जिसमें विन्ध्यपर्वत और नारदजीके संवादका वर्णन है। फिर सत्यलोकका प्रभाव, अगस्त्यके आश्रममें देवताओंका आगमन, पतिव्रताचरित्र तथा तीर्थयात्राकी प्रशंसा है। तदनन्तर सप्तपुरीका वर्णन, संवयिनोका निरूपण, शिवशर्माको सूर्य, इन्द्र और अग्निके लोककी प्राप्तिका उल्लेख है। अग्निका प्रादुर्भाव, निर्गुति तथा वरुणकी उत्पत्ति, गन्धवती, अस्तकपुरी और ईशानपुरीके उद्भवका वर्णन, चन्द्र, सूर्य, बुध, मङ्गल तथा बृहस्पतिके लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, भुवलोक और तपोलोकका वर्णन है। तत्पश्चात् भुवलोककी पुण्यमयी कथा, सत्यलोकका निरीक्षण, स्कन्द-अगस्त्य-संवाद, मणिकर्णिकाकी उत्पत्ति, गङ्गाजीका प्राकट्य, गङ्गासहस्रनाम, काशीपुरीकी प्रशंसा, भैरवका अविर्भाव, दण्डपाणि तथा ज्ञानवापीका उद्भव, कलावलीकी कथा, सदाचारनिरूपण, ब्रह्मचारीका आख्यान, स्त्रीके लक्षण, कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश, अविपुकेसरका वर्णन, गृहस्थ योगीके धर्म, कल्लजान, दिवोदासकी पुण्यमयी कथा, काशीका वर्णन, भूतलपर श्वागन्धपतिका प्रादुर्भाव, विष्णुमायाका

प्रपञ्च, दिव्योदासका मोक्ष, पञ्चनदतीर्थकी उत्पत्ति, विन्दुमाधवका प्राकट्य, तदनन्तर काशीका वैष्णवकीर्ण कहलाना; फिर शूलधारी शङ्करका काशीमें आगमन, जैगीबय्यके साथ संवाद, महेश्वरका ज्येष्ठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कन्दुकेश्वर और व्याघ्रेश्वरका प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृत्तिवासेश्वरका प्राकट्य, देवताओंका अधिष्ठान, दुर्गासुरका पराक्रम, दुर्गाजीकी विजय, ॐकारेश्वरका वर्णन, पुनः ॐकारका माहात्म्य, त्रिलोचनका प्रादुर्भाव, केदारेश्वरका आख्यान, धर्मेश्वरकी कथा, विष्णुभुजवत् प्राकट्य, वीरेश्वरका आख्यान, गङ्गा-मातृत्वकीर्तन, विश्वकर्माेश्वरकी महिमा, दक्षयज्ञोद्भव, सतीश और अमृतेश आदिका माहात्म्य, पतञ्जलनन्दन व्यासजीकी भुजाओंका स्तम्भन, क्षेत्रके तीर्थोंका समुदाय, मुक्तिमन्त्रकी कथा, विश्वनाथजीका वैभव, तदनन्तर काशीकी यात्रा और परिक्रमणका वर्णन—ये 'काशीखण्ड' के विषय हैं।

तदनन्तर पौर्वर्णे 'अमनोखण्ड' का वर्णन सुने। इसमें महाकालवनका आख्यान, ब्रह्मजन्मके मस्तकका छेदन, प्रार्थनाविधि, अग्निकी उत्पत्ति, देवताओंका आगमन, देवदोहा, नाना प्रकारके पातकोंका नाश करनेवाला शिवस्तोत्र, कपासभोजनकी कथा, महाकालवनकी स्थिति, कलकलेश्वरका सर्वप्रपञ्चक तीर्थ, अप्सरीकुण्ड, पुण्यदायक रुद्रसरोवर, कुटुम्बेश, विद्याधरेश्वर तथा मर्कटेश्वर तीर्थका वर्णन है। तत्पश्चात् स्वर्गद्वार, चतुःसिन्धुतीर्थ, शङ्करवापिका, शङ्करदित्य, पापनाशक गन्धर्वतीर्थ, दक्षधर्मेश्वरतीर्थ, अनंशतीर्थ, हरिसिद्धिप्रदतीर्थ, पिश्रुचाटिकाञ्च, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकालेश्वरयात्रा, धुलमीकेश्वरतीर्थ, शुकेश्वर और नक्षत्रेश्वरतीर्थका उपाख्यान, कुशम्यलीकी परिक्रमा, अक्रूरतीर्थ, एकपादतीर्थ, चन्द्रार्कवैभवतीर्थ, वनभेदतीर्थ, लड्डूकेत आदि तीर्थ, मार्कण्डेश्वरतीर्थ, यज्ञवाष्पतीर्थ,

सामेश्वरतीर्थ, नरकान्तकतीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सांभागेश्वर तथा नरादित्यतीर्थ, केसवादित्य, शक्तिभेदतीर्थ, स्वर्णसारमुखतीर्थ, ॐकारेश्वर आदि तीर्थ, अन्धकासुरके द्वारा स्तुति-कीर्तन, कालवनमें शिवलिङ्गोंको संख्या तथा स्वर्णशृङ्गेश्वरतीर्थका वर्णन है। फिर कुशस्थली, अवन्ती एवं उज्जयिनीपुरीके पद्यावती, कुमुदती, अमरावती, विशाली तथा प्रतिकल्प—इन नामोंका उल्लेख है। इनका उच्चारण श्वरकी शक्ति करनेवाला है। तत्पश्चात् शिप्रामें स्नान आदिक फल, नार्गद्वार की हुई भगवान् शिवकी स्तुति, द्विप्याश्वधकी कथा, सुन्दरकुण्डकतीर्थ, नीलगङ्गा, पुष्कलीर्थ, विन्ध्यवासनीतीर्थ, पुरुषोत्तमतीर्थ, अन्धकनतीर्थ, गोमतीतीर्थ, कामकुण्ड, विष्णुसहस्रनाम, वीरेश्वर संस्कार, फलभेदतीर्थ, नागपञ्चमीकी महिमा, नृसिंहजयन्ती, कुटुम्बेश्वरयात्रा, देवराश्वकीर्तन, कर्कराज नायक तीर्थ, विष्णेशादितीर्थ और सुरोहनतीर्थका वर्णन किया गया है। रुद्रकुण्ड आदिमें अनेक तीर्थोंका निरूपण किया गया है। तदनन्तर आठ तीर्थोंकी पुण्यमयी यात्राका वर्णन है। इसके बाद नर्मदानदीका माहात्म्य बतलाया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरके वैराग्य तथा मार्कण्डेयजीके साथ उनके समागमका वर्णन है।

तदनन्तर पहलेके प्रलयकालीन अनुभवका वर्णन, अमृत-कीर्तन, कल्प-कल्पमें नर्मदाके पृथक्-पृथक् नामोंका वर्णन, नर्मदाजीका आर्षस्तोत्र, कालरात्रिकी कथा, महादेवजीकी स्तुति, पृथक् कल्पकी अद्भुत कथा, विस्तारकी कथा, जालेश्वरकी कथा, गौरीत्रयका वर्णन, त्रिपुरदाहकी कथा, देहपातविधि, कावेरीसङ्ग्राम, दारुतीर्थ, ब्रह्मावत, इंद्रकथा, आग्नितीर्थ, सूर्यतीर्थ, मेघनादादितीर्थ, दारुकातीर्थ, देवतीर्थ, नर्मदातीर्थ, कपिलातीर्थ, करञ्जकतीर्थ, कुण्डलेशतीर्थ, पिप्पलादतीर्थ, विमलेश्वरतीर्थ, शूलभेदनतीर्थ, शचीहरणकी कथा,

अभयका वध, शूलभेदोद्धवतीर्थ, पुष्प-पुष्प-
दानधर्म, दीर्घतपाकी कथा, अश्वमेधका उपाख्यान,
धिप्रसेनकी पुण्यमयी कथा, कश्मिराजका भेष,
देवशिलाकी कथा, जम्बरोतीर्थ, पवित्र स्वधोपाख्यान,
पुष्करिणीतीर्थ, अर्कतीर्थ, आदित्येश्वरतीर्थ, स्रजतीर्थ,
करोटिकतीर्थ, कुमारेश्वरतीर्थ, अगस्त्येश्वरतीर्थ,
आनन्देश्वरतीर्थ, पञ्चतीर्थ, लोकेश्वर, धन्देश्वर, पद्मलेश्वर
तथा कामजतीर्थ, नागेश्वरतीर्थ, गोपारतीर्थ, गौतमतीर्थ,
राजचूडतीर्थ, नारदेश्वरतीर्थ, नन्दिकेश्वरतीर्थ,
वरणेश्वरतीर्थ, दधिस्कन्दादितीर्थ, हनुमदीश्वरतीर्थ,
रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिङ्गलेश्वर, अश्वमेधेश्वर,
कपिलेश्वर, पूतिकेश्वर, जलेश्वर, चण्डार्क, यमतीर्थ,
कालहोत्रीश्वर, नन्दिकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर,
व्यासतीर्थ, प्रभासतीर्थ, नागेश्वरतीर्थ, संकरपञ्चतीर्थ,
प्रश्रव्येश्वरतीर्थ, पुण्यमय एरण्डो-सङ्गमतीर्थ,
सुवर्णशिलतीर्थ, करज्जतीर्थ, कामरतीर्थ, भाण्डौरतीर्थ,
रोहिणीभवतीर्थ, चक्रतीर्थ, धौसपापतीर्थ, अङ्गिरसतीर्थ,
कोटितीर्थ, अन्योन्यतीर्थ, अङ्गारतीर्थ, त्रिलोचनतीर्थ,
इन्द्रेश्वरतीर्थ, कम्बुकेयतीर्थ, सोमेश्वरतीर्थ, कोहलेश्वरतीर्थ,
नर्मदातीर्थ, अर्कतीर्थ, आग्नेयतीर्थ, उत्तम
भागवेश्वरतीर्थ, ब्राह्मतीर्थ, दैवतीर्थ, मार्गेश्वरतीर्थ,
आदित्यारोहेश्वर, रामेश्वरतीर्थ, सिद्धेश्वरतीर्थ,
अहल्यातीर्थ, कंकटेश्वरतीर्थ, शक्रतीर्थ, सोमतीर्थ,
नादेश्वरतीर्थ, कोवेश्वर तीर्थ, रुक्मिणीसम्भक्ततीर्थ,
योजनेश्वरतीर्थ, वराहेश्वरतीर्थ, द्वादशीतीर्थ, शिवतीर्थ,
सिद्धेश्वरतीर्थ, पङ्कजेश्वरतीर्थ, लिङ्गवाराहतीर्थ,
कुण्डेश्वरतीर्थ, क्षेत्रवाहतीर्थ, भागवेश्वर तीर्थ, स्त्रीश्वरतीर्थ,
शुक्ल आदि तीर्थ, हुङ्कारस्वामितीर्थ, सङ्गमेश्वरतीर्थ,
नहुषेश्वरतीर्थ, मोक्षणीतीर्थ, पञ्चगव्यपदतीर्थ,
नागशावकतीर्थ, सिद्धेश्वरतीर्थ, मर्कण्डेयतीर्थ,
अक्षरतीर्थ, कामोदतीर्थ, शूलारोपतीर्थ, माण्डव्यतीर्थ,
गोपकेश्वरतीर्थ, कपिलेश्वरतीर्थ, पिङ्गलेश्वरतीर्थ,
भूतेश्वरतीर्थ, गङ्गातीर्थ, गौतमतीर्थ, अश्वमेधतीर्थ,

भृगुकच्छतीर्थ, पापनाशक केदारेश्वरतीर्थ, कलकलेश्वर
(या कनकलेश्वर) तीर्थ, जालेश्वरतीर्थ, शालग्रामतीर्थ,
वरहतीर्थ, चन्द्रप्रभासतीर्थ, आदित्यतीर्थ, श्रीपदतीर्थ,
हंसतीर्थ, मूसस्यान्ततीर्थ, शूलेश्वरतीर्थ, उग्रतीर्थ,
चित्रदैवकतीर्थ, शिखीश्वरतीर्थ, कोटितीर्थ,
दक्षकन्यतीर्थ, सुवर्णतीर्थ, अश्वमेधकतीर्थ, भारभूतितीर्थ,
पुङ्गुमुण्डित तीर्थ, आपलेश्वरतीर्थ, कपालेश्वरतीर्थ,
गुह्येश्वरतीर्थ, कोटितीर्थ और लोटलेश्वरतीर्थ आदिका
वर्णन है। इसके बाद फलस्तुति कही गयी है।
तदनन्तर कृमिजङ्गलसभाहात्म्यके प्रसङ्गमें रोहिताश्वकी
कथा, भुभुमारका उपाख्यान, उसके वधका उपाय,
भुभु-वध, धिप्रवहका उद्भव, उसकी महिमा,
चण्डोरका प्रभाव, लीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष्मी,
विष्णुपद तीर्थ, मुखारतीर्थ, ज्यवनान्धतीर्थ, जङ्गमरोवर,
व्यासतीर्थ, ललितोपाख्यान, बहुगुणेश्वरतीर्थ, लक्ष्मीतीर्थ,
मर्कण्डेयतीर्थ, पापनाशकतीर्थ, ब्रवणेश्वरतीर्थ,
गुह्येश्वरतीर्थ, देवान्धुप्रेततीर्थ, जिह्मेश्वरतीर्थका प्राकट्य,
सिन्धुदेश्वरतीर्थ और फल-स्तुति—इन विषयोंका वर्णन
है। यह सब 'अवन्ती-खण्ड'का वर्णन किया गया
है, जो श्रौतग्रन्थोंके पापका नाश करनेवाला है।

इसके अनन्तर 'नागरखण्ड'का परिचय दिया
जाता है। इसमें लिङ्गोत्पत्तिका वर्णन, हरिश्चन्द्रकी
सुभ कथा, विश्वामित्रका माहात्म्य, त्रिशङ्कुका
स्वर्णलोकमें गमन, हाटकेश्वर-माहात्म्यके प्रसङ्गमें
वृक्षसुरका वध, नागविल, राजतीर्थ, अचलेश्वरका
वर्णन, चम्पकारपुरकी चम्पकारपूर कथा, गयशीर्षतीर्थ,
जलेश्वरतीर्थ, बालमण्डलीतीर्थ, मृगतीर्थ, विष्णुपाद,
गोकर्ण, युगलक्ष, समाश्रय तथा सिद्धेश्वरतीर्थ,
जङ्गमरोवर, रसधित्तीर्थ, अगस्त्यतीर्थ, भूषणतीर्थ,
नलेश्वरतीर्थ, भीष्मतीर्थ, वैदूर्यरक्ततीर्थ, शर्मिष्ठातीर्थ,
सोमनाथतीर्थ, दुर्गातीर्थ, आनर्तकेश्वरतीर्थ,
जम्पटिन्वधकी कथा, परसुरमहाराज कीर्योक्ति संहारका
कथानक, रामहृद, नागपुरतीर्थ, चङ्गलेश्वरतीर्थ,

यज्ञभूतीर्थ, मुण्डोरादितोर्थ, त्रिकर्कतोर्थ, सतीपरिणयतोर्थ, रुद्रशीर्षतोर्थ, योगेशतीर्थ, बालाखिल्यतोर्थ, गरुडतोर्थ, लग्नीजोका स्वरूप, सप्तविंशतोर्थ, सोमप्रासादतोर्थ, अम्बावृद्धतोर्थ, अग्रितीर्थ, ब्रह्मकुण्ड, गोमुखतोर्थ, स्नेहयष्टितीर्थ, अजापालेश्वरीदेवी, शनैश्वरतोर्थ, राजवाणी, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लवेश्वरलिङ्ग, सर्वोत्तमोत्तम अद्वैत तोर्थोंके नाम, दमघन्तोपुत्र त्रिजलकी कथा, रेवती अम्बाकी स्वात्मता, भक्तिकर्मतोर्थका आविर्भाव, केमङ्गरीदेवी, केदारेश्वरका प्रादुर्भाव, शुक्लतोर्थ, मुखारकतोर्थ, सत्यसन्मेश्वरका आख्यान, कर्णोत्पलाकी कथा, अटेश्वरतीर्थ, याज्ञवल्क्यतोर्थ, गौरीगणेशतीर्थ, वास्तुपदतोर्थका आख्यान, अजागृहादेवीकी कथा, सौभग्यान्धतोर्थ, शूलेश्वरलिङ्ग, धर्मराजकी कथा, मिष्टान देवेश्वरका आख्यान, तीन गणपतिका आविर्भाव, जम्बवलिचरित, मन्त्रेश्वरकी कथा, कालेश्वरी और अन्धकार आख्यान, आम्बरसकुण्ड, पुष्पादित्यतीर्थ, रोहिताश्वतोर्थ, नागर ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिका कथन, भर्गवचरित, विश्वामित्रचरित, सारस्वततीर्थ, पिप्पलादतीर्थ, कंसारीश्वरतीर्थ, पिण्डकतोर्थ, ब्रह्मका यज्ञनुष्ठान, सावित्रीकी कथा, रैवतका आख्यान, भर्तृयज्ञका वृत्तन्त, मुख्य तीर्थोंका निरीक्षण, कुम्भेश्वर, हाटकेश्वरेश्वर और प्रभासक्षेत्र—इन तीनों क्षेत्रोंका वर्णन, पुष्करारण्य, नैमिषारण्य तथा धर्मारण्य—इन तीन अरण्योंका वर्णन, वाराणसी, द्वारका तथा अवनतो—इन तीन पुरियोंका वर्णन, वृन्दावन, खाण्डवधन और अद्वैतवन—इन तीन वनोंका उल्लेख, कल्पश्रम, शालग्राम तथा नन्दिग्राम—इन तीन उत्तम प्रमोंका प्रतिपादन, असितीर्थ, शुक्लतीर्थ और पितृतीर्थ—इन तीन तीर्थोंका निरूपण, श्रीशैल, अर्जुनगिरि तथा रैवतगिरि—इन तीन पर्वतोंका वर्णन, गङ्गा, नर्मदा और सरस्वती—इन तीन नदियोंका नाम-उच्चारण,

इनमेंसे एक-एकका कोर्तन साढ़े तीन करोड़ तीर्थोंका फल देनेवाला है—इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। कूपिकातीर्थ, शङ्खतीर्थ, चम्परीतोर्थ और बलमण्डनतीर्थ—इन चारोंका उच्चारण, हाटकेश्वरक्षेत्रका फल देनेवाला है। इन सब तीर्थोंके वर्णनके पश्चात् साम्बादित्यकी महिमा, ब्राह्मकल्पका निरूपण, शुद्धिचिह्न-धीम्य-संवाद, अन्धक (अन्धकारपूर्ण नरक), जलसायीका महात्म्य, चातुर्भुज-कृत, असून्यसवनकृत, मङ्गलेश्वरकी महिमा, स्तिवरात्रिका महात्म्य, तुलापुरुषदान, पृथ्वीदान, बलकेश्वर, कपालमोचनेश्वर, पापपिण्ड, सातलिङ्ग, युगमात्र आदिक वर्णन, निम्बेश्वर और साकम्भरीकी कथा, ग्वारह स्तंभोंके प्राकट्यका वर्णन, दानमाहात्म्य तथा द्वादशादित्यका कोर्तन—इन सब विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह 'नागर-खण्ड' कहा गया।

अब 'प्रभासखण्ड' का वर्णन किया जाता है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, महान् पुण्यप्रद अर्कस्थल तथा सिद्धेश्वर आदिका आख्यान पृथक्-पृथक् कहा गया है। तत्पश्चात् अग्रितीर्थ, कपर्दीश्वर, उत्तम प्रतिदण्डक केदारेश्वर, भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चण्डीश्वर, भास्करेश्वर, चन्देश्वर, मङ्गलेश्वर, बुधेश्वर, नृसिंहेश्वर, शुकेश्वर, शनैश्वरेश्वर, राक्षेश्वर, केतकीश्वर आदि शिवविग्रहोंका वर्णन है। तत्पश्चात् सिद्धेश्वर आदि अन्य पाँच स्तंभोंकी स्थितिका वर्णन किया गया है। चरारोहा, अजापाला, मङ्गला, ललितेश्वरो, लक्ष्मीश्वर, बाह्वेश्वर, उर्वीश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वासेश्वर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चण्डकल्प, मङ्गलेश्वर, कोटीश्वर तथा बालरूपधारी ब्रह्मा आदिकी उत्तम कथा है। तत्पश्चात् नरकेश्वर, संवर्तेश्वर, निधेश्वर, बलभद्रेश्वर, गङ्गा, गणपति, जाम्बवती नदी, पाण्डुकूप, शतमेध, लक्षमेध और कोर्तमेधकी ब्रीह कथा है। दुर्वासदित्य, घटस्थान,

हिरण्यासङ्ग्रह, नागरादित्य, श्रीकृष्ण, संकर्षण, समुद्र, कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रह्मेश्वर, पिङ्गलासङ्ग्रहेश्वर, शङ्करादित्य, घंटेेश्वर, ऋषितोर्थ, नन्दादित्य, त्रिकूप, सोमपान, पर्णीदित्य और न्यङ्गुमत्तेकी भी अद्भुत कथाका उल्लेख है। तदनन्तर बाह्यस्वामीका वृत्तान्त, छायासिद्ध, गुल्फ, कनकनन्दा, कुन्ती और गङ्गेश्वरी कथा है। फिर चमसोद्वेदेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेेश्वर, भङ्गेश्वर, त्रैपुरेश्वर तथा वण्डतीर्थकी कथा है। फिर सूर्यप्राची, त्र्यक्ष्ण और उमानाथकी कथा है। पृथिव्युद्धार, शूलस्थल, स्वधनादित्य और स्वधनेेश्वरका वृत्तान्त है। उसके बाद अजापतेेश्वर, कलादित्य, कुम्भेश्वर तथा ऋषितोयाकी पुण्यमयी कथा एवं भृगालेश्वरका माहात्म्यकीर्तन है। फिर नारदादित्यकी कथा, नारायणके स्वरूपका निरूपण, तप्तकुण्डकी महिमा तथा मूलचण्डीेश्वरका वर्णन है। चतुर्मुख गणेश और कलाम्बेश्वरकी कथा, गोपासस्वामी, बकुलस्वामी और परद्वणकी भी कथा है। तत्पश्चात् क्षेमादित्य, उन्नतविष्णेश, तलस्वामी, कलामेध, रुक्मिणी, दुर्वासेेश्वर, भद्रेश्वर, सङ्क्रान्त, मोक्षतीर्थ, गोचरतीर्थ, अच्युतगृह, जालेश्वर, अङ्करीेश्वर, चण्डीेश्वर, आशापुरनिवासी विष्णेश और कस्तूरकुण्डकी अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जरद्वय शिवकी भी विधिवत् कथाका उल्लेख है। नलेश्वर, कर्कोटकेेश्वर, हाटकेेश्वर, नारदेश्वर, चन्द्रभूष, दुर्गाकूट और गणेशकी कथाका भी उल्लेख है। सुपर्णपैरवी और एलापैरवी तथा भद्रतीर्थकी भी महिमा है। तत्पश्चात् कर्दमालतीर्थ और गुप्त सोमनाथका वर्णन है। इसके बाद बह्वस्वर्णेश्वर, भृङ्गेश्वर, कोटीेश्वर, मार्कण्डेश्वर, कोटीत तथा दामोदरगृहकी माहात्म्य-कथा है। तदनन्तर स्वर्णरिखा, ब्रह्मकुण्ड, कुन्तीेश्वर, भीमेश्वर, भृङ्गीकुण्ड तथा सर्वस्व—ये वस्त्रापथक्षेत्रमें कहे गये हैं। तत्पश्चात् दुर्गापद्मेश, गङ्गेश, रैवतेश, अर्बुदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, वसिष्ठाश्रम, भद्रकर्ण, त्रिनेत्र

केदार, तीर्थांगमन्, कोटीेश्वर, रूपतीर्थ और इषोकेश—ये अद्भुत माहात्म्यकथाएँ हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, मणिकर्णेश्वर, पद्मतीर्थ, यमतीर्थ और वाराहोतीर्थ आदिके माहात्म्यका वर्णन है। फिर चन्द्रप्रभास, पिण्डोदक, श्रीमाता, शुक्लतीर्थ, कल्याणनीदेवी, पिण्डारकतीर्थ, कनकलतीर्थ, चक्रतीर्थ, मानुषतीर्थ, कपिलाप्रितीर्थ तथा रत्नानुबन्ध आदि माहात्म्यकथाका उल्लेख है। तदनन्तर गणेशतीर्थ, पार्थेश्वरतीर्थ और उज्ज्वलतीर्थकी यात्रामें चण्डीस्थान, नागोद्भव, शिवकुण्ड, महेशतीर्थ तथा क्रमेेश्वरका माहात्म्यवर्णन और मार्कण्डेयजीकी उत्पत्तिकथा है। फिर उद्दालकेश और सिद्धेश्वरके समीपवर्ती तीर्थोंकी पृथक्-पृथक् कथाएँ हैं। इसके बाद श्रीदेवमाताकी उत्पत्ति, व्यास और गौतमतीर्थकी कथा, कुलसन्तारतीर्थका माहात्म्य तथा रामतीर्थ एवं कोटितीर्थकी महिमा है। चन्द्रोद्वेदतीर्थ, ईशानतीर्थ और ब्रह्मस्थानकी उत्पत्तिका अद्भुत माहात्म्य तथा त्रिपुष्कर, रुद्रहृद और गुहेश्वरकी सुध कथा है। तत्पश्चात् अविमुक्तकी महिमा, उपायहेश्वरका माहात्म्य, महीजाका प्रभाव और बम्बूतीर्थका महत्त्व कहा गया है। गङ्गाधर और मित्रककी कथा एवं फलस्तुतिका भी वर्णन है। तदनन्तर द्वारकामाहात्म्यके प्रसङ्गमें चन्द्रसर्माकी कथा है। जागरण और पूजन आदिका आख्यान, एकादशीव्रतकी महिमा, महाद्वादशीका आख्यान, ब्रह्माद और ऋषियोंका सम्प्रदाय, दुर्वासाका उपाख्यान, यात्राकी प्रारम्भिक विधि, गोमतीकी उत्पत्तिकथा, उसमें स्नान आदिके फल, चक्रतीर्थका माहात्म्य, गोमतीसागर-सङ्ग्रह, सनकादि कुण्डका आख्यान, नृगतीर्थकी कथा, गोप्रचारकी पुण्यमयी कथा, गोपियोंका द्वारकामें आगमन, गोपीसरोवरका आख्यान, ब्रह्मतीर्थ आदिका कीर्तन, पाँच नदियोंके

आगमनकी कथा, अनेक प्रकारके उपाख्यान, शिवलिंग, गदातीर्थ और श्रीकृष्णपूजन आदिका वर्णन है। त्रिविध-मूर्तिका वर्णन, दुर्वास और श्रीकृष्ण-संवाद, कुश दैत्यके वधकी कथा, विशेष, पूजनका फल, गोमती और द्वारकामें तोर्णके आगमनका वर्णन, श्रीकृष्णमन्दिरका दर्शन, द्वारकामें अभिषेक, वहाँ तोर्णके निवासकी कथा और द्वारकाके पुण्यका वर्णन है। ब्रह्मणे! इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओंसे युक्त शिवमाहात्म्य-त्रिपिपादक स्कन्दपुराणमें यह सातवीं प्रभासखण्ड बतलाया गया है। जो इसे लिखकर सुवर्णमय त्रिशूलके साथ माणकी पूर्णिमाके दिन सत्कारपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, वह सदा भगवान् शिवके लोकमें आनन्दका भागी होता है।

वामनपुराणकी विषय-सूची और उस पुराणके श्रवण, पठन एवं दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं त्रिविक्रमचरित्रसे युक्त वामनपुराणका वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या दस हजार है। इसमें कूर्म कल्पके धृतान्तका वर्णन है और त्रिवर्णकी कथा है। यह पुराण दो भागोंसे युक्त है और बड़ा-श्रोता दोनोंके लिये शुभकारक है। इसमें पहले पुराणके विषयमें प्रश्न है। फिर ब्रह्मणोंके तिरस्छेदकी कथा, कपालमोचनका आख्यान और दध-यज्ञ-विध्वंसका वर्णन है। तत्पश्चात् भगवान् हरकी कालरूप संज्ञा, मदनदहन, प्रह्लादनाश्रययुद्ध, देवासुर-संग्राम, सुकेशी और सूर्यकी कथा, काम्यव्रतका वर्णन, श्रीदुर्गाचरित्र, तपतीचरित्र, कुरुक्षेत्रवर्णन, अनुपम सत्या-माहात्म्य, पार्वती-जन्मकी कथा, तपतीचरित्र, अन्धकवधकी कथा, साध्योपाख्यान, कुमारचरित्र, अन्धकवधकी कथा, साध्योपाख्यान, जाबालिचरित्र, अरजाकी अद्भुत कथा, अन्धकासुर

और भगवान् राक्षसका युद्ध, अन्धकको गणत्वकी प्राप्ति, यरद्वर्णके जन्मकी कथा, राजा बलिका चरित्र, लक्ष्मी-चरित्र, त्रिविक्रम-चरित्र, प्रह्लादकी तीर्थयात्रा और उसमें अनेक भङ्गलमयी कथाएँ, धुन्धु-चरित्र, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुषकी कथा, श्रीदम्पाका चरित्र, त्रिविक्रमचरित्रके अन्तमें ब्रह्माजीके द्वारा कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रह्लाद और बलिके संवादमें सुतल्लोकमें श्रीहरिकी प्रशंसाका उल्लेख है। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पुराणका पूर्वभाग बतलाया है। अब वामनपुराणके उत्तरभागका श्रवण करो। उत्तरभागमें चार संहिताएँ हैं। वे पृथक्-पृथक् एक-एक सहस्र श्लोकोंसे युक्त हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—माहेश्वरी, भागवती, सौरी और गाणेश्वरी। माहेश्वरी संहितामें श्रीकृष्ण तथा उनके भक्तोंका वर्णन है। भागवती संहितामें जगदम्बाके अवतारकी अद्भुत कथा दी

गयी है। 'सौरीसंहिता' में भगवान् सूर्यकी पाप-नाशक महिमाका वर्णन है। 'गणेशसंहिता' में भगवान् शिव तथा गणेशजीके चरित्रका वर्णन किया गया है। यह वामन नामकी अत्यन्त विचित्र पुराण महर्षि पुलस्त्यने महात्मा नारदजीसे कहा है। फिर नारदजीसे महात्मा व्यासको प्राप्त हुआ है और व्यासजीसे उनके शिष्य रोमहर्षणको मिला है। रोमहर्षणजी नैमिषारण्यनिवासी सौनकादि ब्रह्मर्षियोंसे यह पुराण कहेंगे। इस प्रकार यह

यज्ञसम्पन्न वाग्वनपुराण परम्परासे प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं, वे भी परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो इस पुराणको लिखकर श्रवणसे विषुव योगमें वेदवेत्ता ब्राह्मणको घृतधेनुके साथ इसका दान करता है, वह अप्सः पितरोंको नरकसे निकालकर स्वर्गमें पहुँचा देता है और स्वयं भी अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग करके देह-त्यागके पश्चात् वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है।

कूर्मपुराणकी संक्षिप्त विषय-सूची और उसके पाठ, श्रवण तथा दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—बत्स मरीचे! अब तुम कूर्मपुराणका परिचय सुनो। इसमें सध्वी-कश्यपका वृत्तान्त है। इस पुराणमें कूर्मरूपधारी दयामय श्रीहरिने इन्द्रधनुषके प्रसङ्गसे महर्षियोंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पृथक्-पृथक् माहात्म्य सुनाया है। यह शुभ पुराण चार संहिताओंमें विभक्त है। इसकी रत्नोक्त-संख्या सत्तरह हजार है। मुने! इसमें अनेक प्रकारकी कथाओंके प्रसङ्गसे मनुष्योंको सद्गति प्रदान करनेवाले अनेक प्रकारके ब्राह्मणधर्म बताये गये हैं। इसके पूर्वभागमें पहले पुराणका उपक्रम है। तत्पश्चात् लक्ष्मी और इन्द्रधनुषका संवाद, कूर्म और महर्षियोंकी वार्ता, वर्णश्रमसम्बन्धी आधारका कथन, जगत्की उत्पत्तिका वर्णन, संक्षेपसे काल-संख्याका निरूपण, प्रलयके अन्तमें भगवान्का स्तवन, संक्षेपसे सृष्टिका वर्णन, शङ्करजीका चरित्र, पार्वतीसहस्रनाम, योगनिरूपण, भृगुवंशवर्णन, स्वायम्भुव मनु तथा देवता आदिकी उत्पत्ति, दक्षयज्ञका विध्वंस, दक्षसृष्टि-कथन, कश्यपके वंशका वर्णन, अत्रिवंशका परिचय, श्रीकृष्णका शुभ चरित्र, मार्कण्डेय-श्रीकृष्ण-संवाद, व्यास-पाण्डव-संवाद, युगधर्मका वर्णन, व्यास-नैमिषिकी

कथा, कश्यप एवं प्रयागका माहात्म्य, तीनों लोकोंका वर्णन और वैदिक शास्त्रका निरूपण है। इस पुराणके उत्तरभागमें पहले ईश्वरीय-गीता फिर व्यास-गीता है, जो नाना प्रकारके धर्मोंका उपदेश देनेवाली है। इसके सिवा नाना प्रकारके तीर्थोंका पृथक्-पृथक् माहात्म्य बताया गया है। तदनन्तर प्रतिसर्गका वर्णन है। यह 'ब्राह्मीसंहिता' कही गयी है। इसके बाद 'भागवतीसंहिता' के विषयोंका निरूपण है, जिसमें वर्णोंकी पृथक्-पृथक् वृत्ति बताया गयी है। इसके प्रथम पादमें ब्राह्मणोंकी सदाचाररूप स्थिति बताया गयी है, जो भीम और सुख बढ़ानेवाली है। द्वितीय पादमें क्षत्रियोंकी वृत्तिका भलीभीति निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापोंका यहाँ नाश करके स्वर्गलोकमें चला जाता है। तृतीय पादमें वैश्योंकी चार प्रकारकी वृत्ति कही गयी है, जिसके सम्यक् आचरणसे उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इसके चतुर्थ पादमें शूद्रोंकी वृत्ति कही गयी है, जिससे मनुष्यके कल्याणकी वृद्धि करनेवाले भगवान् लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनन्तर भागवतीसंहिताके पौंचवे पादमें संकरजातियोंकी

वृत्ति कही गयी है, जिसके आचरणसे वह भविष्यमें उत्तम गतिको पा लेता है। मुने! इस प्रकार द्वितीय संहिता पाँच पादोंसे युक्त कही गयी है। इस उत्तरभागमें तीसरी संहिता 'सैरीसंहिता' कहलाती है, जो मनुष्योंका कार्य सिद्ध करनेवाली है। वह सकामभाववाले मनुष्योंके छः प्रकारसे षट्कर्म्मसिद्धिकर बोध कराती है। चौथी 'दैष्णवीसंहिता' है, जो मोक्ष देनेवाली कही गयी है। यह चार पदोंवाली संहिता द्विजातियोंके लिये ब्रह्मस्वरूप है। वे क्रमशः छः, चार, दो और पाँच हजार श्लोकोंके बताये गयी हैं। यह कूर्मपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल देनेवाला है, जो पढ़ने और सुननेवाले मनुष्योंको सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराणको लिखकर अथगारम्भके दिन सोनेकी कच्छपमूर्तिके साथ ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक इसका

दान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है।

मत्स्यपुराणकी विषय-सूची तथा इस पुराणके पाठ, अखण और दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ! अब मैं तुम्हें मत्स्यपुराणका परिचय देता हूँ, जिसमें वेदवेत्ता व्यासजीने इस भूतलपर सात कल्पोंके वृत्तान्तको संक्षिप्त करके कहा है। नृसिंहवर्णन आरम्भ करके चौदह हजार श्लोकोंका मत्स्यपुराण कहा गया है। मनु और मत्स्यका संवाद, ब्रह्माण्डका वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरोंकी उत्पत्ति, मरुदणक प्रादुर्भाव, मदनद्वादशी, लोकपालपूजा, मन्वन्तर-वर्णन, राजा पृथुके राज्यका वर्णन, सूर्य और वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति, बुध-संगमन, पितृवंशका वर्णन, श्राद्धकाल, पितृतीर्थ-प्रचार, सोमकी उत्पत्ति, सोमवंशका कथन, राजा ययातिके चरित्र, कार्तवीर्य अर्जुनका चरित्र, सृष्टिवंश-वर्णन, भृगुस्नप, भगवान् विष्णुका पृथ्वीपर दस बार जन्म (अवतार), पुरुवंशका कीर्तन, हुताशनवंशका वर्णन, पहले

क्रियायोग, फिर पुराणकीर्तन, नक्षत्रव्रत, पुरुषव्रत, मर्त्यव्रत, सप्तमशयनव्रत, श्रीकृष्णाष्टमीव्रत, रोहिणीचन्द्र नामक व्रत, तस्यर्गविधिके महिमा, वृद्धोत्सर्ग, सौभाग्यशयनव्रत, अगस्त्यव्रत, अनन्ततृतीयव्रत, रसकल्पाणिनीव्रत, आनन्दकरीव्रत, सारस्वतव्रत, उपरागाभिषेक (ग्रहणस्नान) विधि, सप्तमीशयनव्रत, भीमद्वादशी, अनङ्गसूयनव्रत, अशून्यशयनव्रत, अङ्गारकव्रत, सप्तमीसप्तकव्रत, विशोकद्वादशीव्रत, दस प्रकारका मेरुप्रदान, ग्रहश्रान्ति, ग्रहस्वरूपकथा, शिवचतुर्दशी, सर्वफलत्याग, रविवारव्रत, संक्रान्तिस्नान, विभूतिद्वादशीव्रत, षष्ठीव्रत-माहात्म्य, स्नानविधिका वर्णन, प्रयागका माहात्म्य, द्वीप और लोकोंका वर्णन, अन्तरिक्षमें गमन, ध्रुवकी महिमा, देवेश्वरोंके भवन, त्रिपुरका प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरोंकी महिमा, मन्वन्तर-निर्णय, चारों युगोंकी उत्पत्ति, युगधर्म-

निरूपण, वज्राङ्गकी उत्पत्ति, तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरका माहात्म्य, ब्रह्मदेवानुकीर्तन, पार्वतीका प्राकट्य, शिवतपोवन, मदनदेहवह, रत्नशेक, गौरी-तपोवन, शिवका गौरीको प्रसन्न करना, पार्वती तथा ऋषियोंका संवाद, पार्वतीविवह-पङ्कज, कुमार कार्तिकेयका जन्म, कुमारकी विजय, तारकासुरका भयंकर वध, नृसिंहभगवान्की कथा, ब्रह्माजीकी सृष्टि, अम्बिकासुरका वध, धारणसां-माहात्म्य, नर्मदा-माहात्म्य, प्रवर-गणना, पितृगाथाकी कीर्तन उभयमुखी गौका दान, काले भृगुधर्मका दान, सावित्रीकी कथा, राजधर्मका वर्णन, नाना प्रकारके उत्पातोंका कथन, ग्रहणान्त, यात्रानिमित्तक वर्णन, स्वप्नमङ्गलकीर्तन, ब्राह्मण और वाराहका माहात्म्य, समुद्र-मन्थन, कालकूटकी शान्ति, देवासुर संग्राम, वास्तुविद्या, प्रतिमाप्रक्षालन, देवर्मान्दर निर्माण, प्रासादप्रक्षालन, भगवत्पूजा, भविष्य राजाओंका वर्णन, महानन्दनवर्णन तथा जन्मकाण्ड—इन सब विषयोंका इस पुराणमें वर्णन किया गया है। जो पश्चिम, कल्याणकारी तथा आयु और कीर्ति

बढ़ानेवाले इस पुराणका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। जो इस पुराणको लिखकर भुवर्णमन्त्र मन्त्र और गीते साथ विपुल योगमें ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान देता है, वह परम पदको प्राप्त होता है।

~~~~~

गरुडपुराणकी विषय-सूची और पुराणके पाठ, श्रवण और दानकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—मराधे! सुनो, अब मैं मङ्गलमय गरुडपुराणका वर्णन करता हूँ। गरुडके पूछनेपर गरुडासन भगवान् विष्णुने उन्हें तात्पर्य कल्पकी कथासे युक्त ठगोस हजार स्तोकोंका गरुडपुराण सुनाया था। इसमें पहले पुराणको आरम्भ करनेके लिये प्रश्न किया गया है। फिर संक्षेपसे सृष्टिका वर्णन है। तत्पश्चात् सूर्य आदिके पूजनकी विधि, दौषाविधि, श्राद्ध-पूजा, नवव्यूहपूजाकी विधि, वैष्णव-पञ्जर, योगाध्याय, विष्णुसहस्रनामकीर्तन, विष्णुध्यान, सूर्यपूजा, मृत्युञ्जय-पूजा, मालामन्त्र, शिवार्चा, गोपालपूजा, क्रैत्यव्यम्हेहन

श्रीधरपूजा, विष्णु-अर्चा, पञ्चतत्वाचा, चक्रार्चा, देवपूजा, न्यास आदि, संध्योपासन, दुर्गाचर्न, सूर्यचर्न, स्कंधर-पूजा, पवित्रारोपण-पूजन, मूर्तिध्यान, वास्तुमान, प्रासादप्रक्षालन, सर्वदेवप्रतिष्ठा, पृथक् पूजाविधि, अष्टाङ्गयोग, दानधर्म, प्रायश्चित्तविधि, द्रोपेश्वरों और नरकोंका वर्णन, सूर्यव्यूह, ज्योतिष, समुद्रिकण्डास्त्र, स्वरज्ञान, नूतनरत्नपरीक्षा, तीर्थ-माहात्म्य, गयाका उत्तम माहात्म्य, पृथक्-पृथक् विभागपूर्वक मन्वन्तर-वर्णन, पितरोंका उपासमान, वर्णधर्म, इक्ष्वाकु, समर्पण, श्राद्धकर्म, विनायकपूजा, छयज्ञ, अश्वमेध, जननाशौच, प्रेतशुद्धि, नीति-शास्त्र,

व्रत-कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, ग्रीहस्तिको अन्वतात्कथ्य, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, अश्विर्वेदनिदान, चिकित्सा, द्रव्यगुणनिरूपण, रोगनाशक विष्णुकवच, गरुडकवच, त्रैपुर भन्त्र, प्रश्नचूडामणि, अधायुर्वेदकीर्तन, ओषधिवर्णके नामका कीर्तन, व्याकरणका ऊहापोह, छन्दःशास्त्र, सदाचार, ज्ञानविधि, तर्पण, बलिबैधदेव, संध्या, पार्वणकर्म, नित्यश्राद्ध, सपिण्डन, धर्मसार, पापोंका प्रायश्चित्त, प्रतिसंक्रम, युगधर्म, कर्मफल, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति, ग्रीहस्तिको नमस्कार करनेका फल, विष्णुमहिमा, भृशिंहस्तोत्र, ज्ञानामृत, गुहाहकस्तोत्र, विष्णुवर्चनस्तोत्र, वेदान्त और सांख्यका सिद्धान्त, रज्जुज्ञान, आत्मानन्द, गीतासार तथा फलवर्णन—ये विषय कहे गये हैं। यह गरुडपुराणका पूर्वखण्ड बताया गया है।

इसीके उत्तरखण्डमें सबसे पहले प्रेतकल्पका वर्णन है। मरीचे। उसमें गरुडके पृष्ठपर भगवान् विष्णुने पहले धर्मके महत्त्वको प्रकट किया है। जो योगियोंकी उत्तम गतिका कारण है। फिर दान आदिका फल तथा और्ध्वदेहिक कर्म बताया गया है। तत्पश्चात् यमलोकके मार्गका वर्णन किया गया है। इसी प्रसंगमें षोडश ब्राह्मके फलको सूचित करनेवाले वृत्तान्तका वर्णन है। यमलोकके मार्गसे छूटनेका उपाय और धर्मराजके सौभक्तका कथन है। इसके बाद प्रेतकी पीड़ाओंका वर्णन, प्रेतच्छिन्निरूपण, प्रेतचरितवर्णन तथा प्रेतत्वप्राप्तिके कारणका उल्लेख किया गया है। तदनन्तर प्रेतकृत्यका विचार, सपिण्डीकरणका कथन, प्रेतत्वसे मुक्त होनेका कथन, मोक्षसाधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेतको सुख देनेवाले कार्योंका ऊहापोह, सारोक्त निर्देश, यमलोक-वर्णन, प्रेतत्वसे उद्धारका कथन, कर्म करनेके अधिकारीका निर्णय, मृत्युसे

पहलेके कर्तव्यका वर्णन, मृत्युसे पोछेके कर्मका निरूपण, मध्यमोदस श्राद्ध, स्वर्गप्राप्ति करनेवाले कर्तव्यका उल्लेख, सूक्तको दिन-संख्या, नारायणबलि कर्म, वृषोत्सर्गका माहात्म्य, निषिद्ध कर्मका त्याग, दुर्भृत्युके अवसरपर किये जानेवाले कर्मका वर्णन, मनुष्योंके कर्मका फल, विष्णुध्यान और मोक्षके लिये कर्तव्य और अकर्तव्यका विचार, स्वर्गकी प्राप्तिके लिये विहित कर्मका वर्णन, स्वर्गीय सुखका निरूपण, भूनेकेवर्णन, नीचेके सात लोकोंका वर्णन, ऊपरके पाँच लोकोंका वर्णन, ब्रह्माण्डकी स्थितिका निरूपण, ब्रह्माण्डके अनेक चरित्र, ब्रह्म और जीवका निरूपण, आध्यात्मिक प्रत्ययका वर्णन तथा फलस्तुतिका निरूपण है। यही गरुड नामक पुराण है, जो कीर्तन और श्रवण करनेपर ब्रह्मा और श्रौता मनुष्योंके पापका क्षमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देनेवाला है। जो इस पुराणको लिखकर दो सुवर्णमयी हंसप्रतिमाके साथ विपुल दौगमें ब्राह्मणको दान

देता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है।

ब्रह्माण्डपुराणका परिचय, संक्षिप्त विषय-सूची, पुराण-परम्परा, उसके पाठ, अरण्य एवं दानका फल

ब्रह्माजी कहते हैं—कस! सुनो, अब मैं ब्रह्माण्डपुराणका वर्णन करता हूँ, जो भविष्यकल्पकी कथासे युक्त और बारह हजार श्लोकोंसे परिपूर्ण है। इसके चार पाद हैं। पहला 'प्रक्रियापाद' दूसरा 'अनुषङ्गपाद', तीसरा 'उपोद्घातपाद' और चौथा 'उपसंहारपाद' है। पहलेके दो पादोंको पूर्वभाग कहा गया है। तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद उत्तरभाग माना गया है। पूर्वभागके प्रक्रियापादमें पहले कर्तव्यका उपदेश, नैमिकका आख्यान, हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति और लोकप्रवृत्ति इत्यादि विषय वर्णित हैं। मानद! वह पूर्वभागका प्रथम पाद (प्रक्रियापाद) है।

अब द्वितीय (अनुषङ्ग) पादका वर्णन सुनो, इसमें कल्प तथा मन्वन्तरका वर्णन है। तत्पश्चात् लोकज्ञान, मानवी-सृष्टिकथन, रत्नसृष्टिवर्णन, महादेवविभूति, आशिसर्ग, अग्निविजय, कालसद्भाव-वर्णन, प्रियव्रत-वंशका परिचय, पृथ्वीका दीर्घ्य और विस्तार, भारतवर्षका वर्णन, फिर अन्य वर्षोंका वर्णन, जम्बू आदि सात द्वीपोंका परिचय, गीर्वाके लोकों—पातालीका वर्णन, भूर्भुवः आदि ऊपरके लोकोंका वर्णन, ग्रहोंकी गतिका विरलेखन, आदित्यव्यूहका कथन, देवग्रहानुकीर्तन, भगवान् शिवके नीलकण्ठ नाम पद्मेन्द्रकथन, महादेवजीका वैष्णव, अम्बकस्याका वर्णन, युगात्वनिरूपण, यज्ञप्रवर्तन, अन्तिम दो युगोंका कार्य, युगोंके अनुसार प्रजावैभवं लक्षण, ऋषिप्रवर-वर्णन, वेदव्यसन-वर्णन, स्वायम्भुव मन्वन्तरका निरूपण, शेषमन्वन्तरका कथन, पृथ्वीदोहन, जाम्बुव और वर्तमान मन्वन्तरके सर्गका वर्णन है। इस प्रकार यह पूर्वभागका द्वितीय पाद कहा गया।

अब मध्यभागके उपोद्घातपादमें वर्णित विषय

कहे जाते हैं। उसमें पहले सप्तर्षियोंका वर्णन, प्रजापतिवंशका निरूपण, उससे देवता आदिकी उत्पत्ति, तदनन्तर विजयकी अभिलाषा और मरुदण्डोंकी उत्पत्तिकर कथन है। कश्यपकी संतानोंका वर्णन, ऋषिवंशनिरूपण, पितृकल्पका कथन, ब्राह्मकल्पका वर्णन, वैवस्वतपत्निकी उत्पत्ति, उनकी सृष्टि, मनुष्योंका वंश, गरुडवंशनिरूपण, इक्ष्वाकुवंशवर्णन, महात्मा अत्रिके वंशका कथन, अपावसुके वंशका वर्णन, राजका अद्भुत चरित्र, ययातिचरित, मरुद्वंशनिरूपण, कर्तवीर्यचरित, परशुरामचरित, वृष्णिवंशका वर्णन, सगरकी उत्पत्ति, भार्गवका चरित्र, कर्तवीर्यवंशसम्बन्धी कथा, सगरका चरित्र, भार्गव (और्व)-की कथा, देवसुत-संक्रमकी कथा, कुम्भारवत्सवर्णन, युक्त्यार्थकृत इन्द्रका पवित्र-स्तोत्र, विष्णुमाहात्म्यकथन, बलिवंश-निरूपण तथा कलियुगमें होनेवाले राजाओंका चरित्र—यह मध्यमभागका तीसरा उपोद्घातपाद है।

अब उत्तरभागके चौथे उपसंहारपादका वर्णन करता हूँ। इसमें वैवस्वत मन्वन्तरकी कथा विस्तारके साथ ज्यों-की-त्यों दी गयी है। जो कथा पहले ही कह दी गयी है, वह यहाँ संक्षेपसे बतायी जाती है। भविष्यमें होनेवाले मनुष्योंका चरित्र भी कहा गया है। तदनन्तर कल्पके प्रलयका निर्देश किया गया है। करलमान बताया गया है। सत्पञ्चात् प्राण लक्षणोंके अनुसार चौदह भुवनोंका वर्णन किया गया है। फिर विपरीत कर्मोंके आचरणसे नरकोंकी प्राप्ति का कथन है। मनोमयपुरका आख्यान और प्राकृत प्रलयका प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर शिवधामका वर्णन है और सत्त्व आदि गुणोंके सम्बन्धसे जीवोंकी त्रिविध गति का निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्वय तथा व्यतिरेकदृष्टिसे

अनिर्देश्य एवं अतर्क्य परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह उत्तर-भागसहित उपसंहारपादका वर्णन किया गया है। मरीचे। मैंने तुम्हें चार पादवाले ब्रह्माण्डपुराणका परिचय दिया। यह अठारहवाँ पुराण सारसे भी सरसर वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। मानद! ब्रह्माण्डपुराण जो चार लाख श्लोकमें कहा गया है, वास्तवमें उसीको भाषितात्म्य मुनियोंके उपदेशक पराशरानन्दन व्यासमुनिने अठारह भागोंमें विभक्त करके पृथक्-पृथक् कहा है। टीनोंपर अनुग्रह करनेवाले धर्मशील मुनियोंने मुझसे सभी पुराण सुनकर उनका सम्पूर्ण सौकोंकिलिये प्रकाशान किया है। पूर्वकालमें मैंने वसिष्ठको इस पुराणका उपदेश दिया था। वसिष्ठने शक्तिनन्दन पराशरको और पराशरने जातुकर्णको यह पुराण सुनाया। फिर जातुकर्णसे वायुदेवके मुखसे प्रकट हुए इस उत्तम पुराणको पाकर व्यासदेवने इसे प्रमाणभूत भाग और इस लोकमें इसका प्रचार किया। वत्स। जो एकरप्रचित हो इस पुराणका

छाट एवं श्रवण करता है, वह इस लोकमें सारे कर्षोंका नाश करके अनामय लोक (रोग-शोकसे रहित परम धाम)-में जाता है। जो इस पुराणको लिखकर सोनेके सिंहासनपर रखता और वस्त्रसे आच्छादित करके ब्राह्मणको दान कर देता है, वह ब्रह्माजीके लोकमें जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मरीचे! मैंने तुमसे जो ये अठारह पुराण संक्षेपसे कहे हैं, उन सबको विस्तारसे सुनना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव इन अठारह पुराणोंको विधिपूर्वक सुनता अध्यास कहता है, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ कहा है, यह पुराणोंका सूत्ररूप है। पुराणका फल चाहनेवाले पुरुषको इसका निरूप अनुशीलन करना चाहिये। जो दाम्भिक, पापाचारी, देवता और गुरुकी निन्दा करनेवाला, अधुपहलम्पओंसे रचनेवाला और शठ है, उसे इस पुराणका उपदेश कदापि नहीं देना चाहिये। जो शान्त, नमोनिग्रहसे युक्त, सेवापरायण, द्वेषरहित तथा पवित्र हो, उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुषको ही इसका उपदेश देना चाहिये।

बारह भासोंकी प्रतिपदाके व्रत एवं आश्विपक्ष कृत्योंका वर्णन

श्रीनारदजी बोले—प्रभो। मैंने आपके मुखसे समस्त पुराणोंका सूत्र, जैसा कि परमेष्ठी ब्रह्मजीने महर्षि मरीचिसे कहा था, सुन लिया। पछाभाग! अब मुझसे क्रमशः तिथियोंके विषयमें निरूपण कीजिये, जिससे व्रतका ठीक-ठीक निश्चय हो जाय। जिस मासमें, जिस पुण्य तिथिमें जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदिका जो विधान है, वह सब इस समय बताइये।

श्रीसनातनजीने कहा—नारद! सुनो, अब मैं तुमसे तिथियोंके पृथक्-पृथक् व्रतका वर्णन करता हूँ। तिथियोंके जो स्वामी हैं, उन्हेंकि क्रमसे पृथक्-

पृथक् व्रत बताया जाता है, जो सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला है। चैत्रमासके शुक्ल पक्षमें प्रथम दिन सूर्योदयकालमें ब्रह्माजीने सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की थी, इसलिये वर्ष और वसन्त ऋतुके अदिमें बलिराज्य-सम्बन्धी तिथि—अमावास्याको जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है, उसीमें सदा विद्वान्को व्रत करना चाहिये। प्रतिपदा तिथि पूर्वविद्धा होनेपर ही व्रत आदिमें ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशान्ति करनी चाहिये। वह समस्त पापोंका नाश, सब प्रकारके उत्पातोंकी शान्ति तथा कलिशुभके दुष्कर्मोंका निवारण

करनेवाली होती है। साथ ही यह आपु देनेवाली, पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्यको बढ़ानेवाली है। यह परम मङ्गलमयी, शान्ति, पवित्र होनेके साथ ही इहलोक और परलोकमें भी सुख देनेवाली है। उस तिथिको पहले अग्निरूपधारी भगवान् ब्रह्माकी पूजा करना चाहिये, फिर क्रमशः सब देवताओंकी पृथक्-पृथक् पूजा करे। इस तरह पूजा और ॐकारपूर्वक नमस्कार^१ करके कुश, जल, तिल और अक्षतके स्रव्य सुवर्ण और वस्त्रसहित दक्षिणा लेकर वेदेवता ब्राह्मणको दत्तकी पूर्तिके लिये दान करना चाहिये। इस प्रकार पूजा-विशेषसे 'सौरि' नामक व्रत सम्पन्न होता है। ब्रह्मन्! यह मनुष्योंको आरोग्य^२ प्रदान करनेवाला है। मुझे! उसी दिन 'विद्याव्रत'^३ भी बतलाया गया है तथा इसी तिथिको श्रीकृष्णने अजातकुन्त युधिष्ठिरको 'तिलकव्रत'^४ करनेका उपदेश दिया है।

तदनन्तर ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको सूर्योदयकालमें देवमन्दिरसम्बन्धी वाटिकामें उगे हुए मनोहर कनेरवृक्षका पूजन करे। कनेरके वृक्षमें लाल कोरा लपेटकर उसपर गन्ध, चन्दन, धूप आदि चढ़ावे, उगे हुए मातृभान्यके अङ्कुर, गारंगी और मिर्जीरा नीबू आदिसे उसकी पूजा करे। फिर अक्षत और जलसे उस वृक्षको सींचकर

निम्नलिखित मन्त्रसे ध्यान-प्रार्थना करे—

‘करवीरवृक्षायास नमस्ते भानुवक्त्रम्।

वीरिभ्यश्च दुर्गादिदेवानां सततं प्रियम्॥

(वा० पूर्व० ११०। १०७)

‘करवीर! आप धर्मके निवास-स्थान और भगवान् सूर्यके पुत्र हैं। दुर्गादि देवताओंके भक्तिकको विभूषित करनेवाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है।’

उत्पन्नात् ‘आ कृष्णोऽ^५’ इत्यादि चोद्योक्त मन्त्रका उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और वृक्षकी परिक्रमा करके अपने घर जाय^६। श्रावण शुक्ला प्रतिपदाको परम उत्तम ‘रोटकव्रत’^७ होता है, जो लक्ष्मी और बुद्धि^८को देनेवाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका कारण है। ब्रह्मन्! सोमवारपुक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावणके प्रथम सोमवारसे लेकर साढ़े तीन मासतक यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान् शिवकी विल्वपत्रसे पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशीतक इस नियमसे पूजा करके उस दिन उपवासपूर्वक रहे और व्रतपराधन पुरुष पूर्णिमाके दिन पुनः भगवान् शङ्करकी पूजा करे। फिर बौंसके पात्रमें

१. मासके आदिमें ‘ॐ’ और अन्तमें ‘नमः’ जोड़कर ज्येष्ठ ही ॐकारपूर्वक नमस्कार है; यथा—‘ॐ ब्रह्मणे नमः’ इत्यादि। अथवा ‘ॐ नमः’ को एक साथ भी जोत सकते हैं; यथा—‘ॐ नमो ब्रह्मणे’ इत्यादि।

२. इसी तिथिको विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें ‘अरोगव्रत’का विधान किया गया है और ब्रह्मपुराणमें ‘संस्ताराम्य-विधि’ दी गयी है।

३. ‘विद्याव्रत’की विधि विष्णुधर्मोत्तरमें तथा ऋग्वेदपुराणमें भी उल्लेखित होती है।

४. ‘तिलकव्रत’ के विषयमें विशेष जानकारी भविष्योत्तरपुराणमें दी सकती है।

५. आ कृष्णो रजसा वर्तमानो निवेशपत्रमृतं मार्गं च।

द्विष्ययेन संविता रयेना देवो वर्ति भुवनानि पयन्॥

६. निर्णयग्रन्थोंके अनुसार भविष्योत्तरपुराणमें इसकी विशेष विधि दी गयी है। यहाँ ‘करवीरव्रत’ के नामसे इसका उल्लेख किया गया है।

७. व्रतार्थमें इस व्रतका विस्तारपूर्वक वर्णन है।

सुवर्णसहित पवित्र एवं अधिक वायन, जो देवताको प्रसन्नताको बढ़ानेवाला हो, लेकर संकल्पपूर्वक ब्राह्मणको दान करे। मुनीश्वर! वह दान धनकी वृद्धि करनेवाला है। भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको कोई 'महतपन्न'¹ एवं कोई 'मौनन्न'² खतलाते हैं। इसमें भगवान् शिवकी पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य तैयार करे। अड़तालीस फल और पूरे एकत्र करके उनमेंसे सोलह तो ब्राह्मणको दे और सोलह देवताको भोग लगावे एवं शेष सोलह अपने उपयोगमें लावे। सुवर्णमयी शिवकी प्रतिमाको विधानवेत्ता पुरुष कलशके ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करे। फिर वह सब कुछ एक धेनुके सहित आचार्यको दान कर दे। ब्रह्मन्! देवदेव महादेवके इस व्रतका चौदह वर्षोत्तम पालन करके नाना प्रकारके भोग भोगनेके पश्चात् देहावसान होनेपर शिवलोकमें जाता है।

ब्रह्मन्! आश्विन शुक्ला प्रतिपदाको 'अशोक-व्रत' का पालन करके मनुष्य शोकरहित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न हो जाता है। उसमें नियमपूर्वक रहकर अशोक वृक्षकी पूजा करनी चाहिये। बारहवें वर्ष व्रतके अन्तमें अशोक वृक्षकी सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर उसे भक्तिपूर्वक गुरुको समर्पित करनेपर मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रतिपदाको 'नवरात्रव्रत' आरम्भ करे। पूर्वाह्नकालमें कलशस्थापनपूर्वक देवीकी पूजा करे। गेहूँ और जौके बीजसे अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार उपवास, अर्घाचित अथवा एकभुक्त करके रहे और पूजा, पाठ, जप आदि करता रहे। ब्रह्मन्! मार्कण्डेयपुराणमें देवीके जो तीन चरित्र कहे गये हैं, उनका भोग

और मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष नौ दिनोंतक पाठ करे। नवरात्रमें भोजन, वस्त्र आदिके द्वारा कुम्भारोपजन उत्तम माना गया है। ब्रह्मन्! इस प्रकार व्रतका आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वीपर दुर्गाजीको कृपासे सम्पूर्ण सिद्धियोंका आश्रय हो जाता है।

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाको नवरात्रमें बताया अनुसार नियमोंका पालन करे। विशेषतः अन्नकूट नामक कर्म भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। उस दिन गोवर्धनपूजनके लिये सब तरहके पाक और सब गोरसोंका संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिये। इससे सब मनोरथोंकी सिद्धि होती है। सार्वकालमें गौओंसहित श्रीगोवर्धन पर्वतका पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है, वह भोग और मोक्ष पाता है।

मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदाको परम उत्तम 'धन्वन्न' का पालन करना चाहिये। रातमें भगवान् विष्णुका पूजन और होम करके अग्निदेवकी सुवर्णमयी प्रतिमाको दो साल वस्त्रोंसे आच्छादित करके ब्राह्मणको दान दे। ऐसा करके मनुष्य इस

१-२. महत्तप और मौन—इन दोनों व्रतोंका विशेष विधान स्कन्दपुराणमें उपलब्ध होता है।

पृथ्वीपर धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। अग्निदेवके द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

पौष शुक्ला प्रतिपदाको भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा करके एकभुक्तव्रत करनेवाला मनुष्य सूर्यलोकमें जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन अग्निस्वरूप साक्षात् महेश्वरकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वीपर समृद्धिशाली होता है। फल्गुन शुक्ला प्रतिपदाको धूलिधूसरित अङ्गोवाले देवदेव दिगम्बर शिवको सब ओरसे जलद्वारा स्नान करावे। भगवान् महेश्वर इस तैत्तिक कर्मसे भी संतुष्ट होकर अपना साधुष्य प्रदान करते हैं। फिर भक्तिपूर्वक भस्मीभूति

पूर्वक होनेपर वे क्या नहीं दे सकते। वैशाख शुक्ला प्रतिपदाको विश्वव्यापक भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणोंको भोजन करावे। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदाको जगद्गुरु ब्रह्मा एवं विष्णुका पूजन करके ब्राह्मण-भोजन करावे। ऐसा करनेसे विष्णुसहित सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्माजी अपने साधुष्य प्रदान करते हैं और वह सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ। बारह महीनेकी प्रतिपदा तिथियोंमें होनेवाले जो व्रत तुम्हें बताये गये हैं, वे भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। इन सब व्रतोंमें ब्राह्मण्य-पालनका विधान है। भोजनके लिये सामान्यतः हविष्यान्न बताया गया है।

बारह मासोंके द्वितीया-सम्बन्धी व्रतों और आवश्यक कृत्योंका निरूपण

सप्तातनवी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीयाके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्ति-पूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। वैश्र शुक्ला द्वितीयाको ब्राह्मे स्त्रिकके साथ ब्रह्माजीका हविष्यान्न तथा गन्ध अग्निसे पूजन करके व्रती पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता है और समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंको पाकर अन्तमें ब्रह्मपद प्राप्त करता है। विप्रवर! इसी दिन सायंकाल उठे हुए बालचन्द्रमाका^१ पूजन करनेसे भोग और मोक्षरूप फलको प्राप्ति होती है। अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनोकुम्हारोंकी यज्ञपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणको सोने और चाँदीके नेत्रोंका दान करे^२। इस व्रतमें दही अथवा घीसे प्राणयज्ञका निर्वाह किया जाता है। द्विजेन्द्र! बारह वर्षोंतक 'नेत्रव्रत' का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वीव्रत अधिपति होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीयाको सप्तधान्ययुक्त

कलशके ऊपर विष्णुरूपी ब्रह्माका विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पञ्चविष्णुलोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीयाको सम्पूर्ण भुवनोंके अधिपति ब्रह्मस्वरूप भगवान् भास्करका विधिपूर्वक पूजन करके जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह सूर्यलोकमें जाता है। आषाढमासके शुक्ल पक्षमें जो पुष्यनक्षत्रसे युक्त द्वितीया तिथि आती है, उसमें सुभद्रादेवीके साथ श्रीबलराम और श्रीकृष्णको रथपर चिताकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदिके साथ नगर आदिमें भ्रमण करावे और किसी जलाशयके निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे। तदनन्तर देवविग्रहोंको विधिपूर्वक पुनः मन्दिरमें विराजमान करके उक्त व्रतको पूर्तिके लिये ब्राह्मणोंको भोजन करावे। श्रावण कृष्ण द्वितीयाको प्रजापति विश्वकर्मा जयन करते हैं। अतः वह पुष्यमयी

१. विष्णुधर्मोत्तरपुराणके अनुसार यह 'बालेन्दुव्रत' कहा गया है।

२. विष्णुधर्ममें भी इस 'नेत्रव्रत' का वर्णन किया गया है।

तिथि 'अशुन्यशयन' नयसे प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्तिके साथ शय्यपर शयन किये हुए नारायणस्वरूप क्षतुर्मुख ब्रह्मजीकी पूजा करके उन जगदीश्वरको प्रणाम करे।

तदनन्तर सार्धकालमें चन्द्रमाके लिये अर्घ्यदान भी आवश्यक बताया गया है, जो सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीयाको इन्द्ररूपधारी जगद्धिधाता ब्रह्माकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता है। अश्विन मासके शुक्लपक्षमें जो पुण्ययमो द्वितीया तिथि आती है, उसमें दिया हुआ दान अनन्त फल देनेवाला कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुनाजीने यमराजको अपने घर भोजन कराया था, इसलिये यह 'यमद्वितीया' कहलाती है। इसमें बहिनके घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है। अतः बहिनको उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिये। उस तिथिको जो बहिनके हाथसे इस लोकमें भोजन करता है, वह सर्वोत्तम रत्न, धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीयाको श्राद्धके द्वारा पितरोंका पूजन करनेवाला पुरुष पुत्र-पौत्रोंसहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ल द्वितीयाको गायके सींगमें लिये हुए जलके द्वारा मार्जन करना और संध्याकालमें खलधन्धाका दर्शन करना मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। जो हविष्यान्न भोजन करके इन्द्रियसंयमपूर्वक रहकर अर्घ्यदानसे तथा घृतसहित पुष्प आदिसे बालचन्द्रमाका पूजन करता है, वह धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि लाभ करता है। माघशुक्ल द्वितीयाको भानुरूपी प्रजापतिकी विधिपूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चन्दन आदिसे ठनकी पूजा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार सोनेकी सूर्यमूर्तिका निर्माण कराकर तैयिके पात्रको गेहूँ या चावलसे भर दे और वह पात्र भक्तिपूर्वक

देवताको समर्पित करके मूर्तिसहित उसे ब्राह्मणको दान कर दे। ब्रह्मन्! इस प्रकार व्रतका पालन करनेपर वह मनुष्य उदित हुए साक्षात् सूर्यके समान इस पृथ्वीपर दुर्जय एवं दुर्धर्ष हो जाता है। इस लोकमें श्रेष्ठ कामनाओंका उपभोग करके अन्तमें वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीयाको श्रेष्ठ द्विज श्वेत एवं सुगन्धित पुष्पोंसे भगवान् शिवकी पूजा करे। फूलोंसे चंदोवा बनाकर सुन्दर पुष्पमय आभूषणोंसे उनका भूषण करे। फिर धूप, दीप, नाना प्रकारके नैवेद्य और आरतों आदिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके पृथ्वीपर पड़कर उन्हें सलाम प्रणाम करे। इस प्रकार ऐश्वर्य शिवकी

आराधना करके मनुष्य रोगसे रहित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न हो निश्चय ही सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। शुक्लपक्षकी द्वितीया तिथियोंमें जो विधान बताए गए हैं, वही विधि पुरुषोंको कृष्णपक्षकी द्वितीयायें भी करना चाहिये। पृथक्-पृथक् महीनोंमें नाना रूप धारण करनेवाले अग्निदेव ही द्वितीया तिथियोंमें पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्ववत् ब्रह्मचर्य आदिको पालन आवश्यक है।

बारह महीनोंके तृतीया-सम्बन्धी स्तोंका परिचय

समाप्तनजी कहते हैं—नारद! सुनो, अब मैं तुम्हें तृतीयाके व्रत बतसाता हूँ, जिनका विधिपूर्वक पालन करके नारी शीघ्र सौभाग्य लाभ करती है। ब्रह्मन्! वर-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाली कन्या तथा सौभाग्य, पुत्र एवं पतिकी मङ्गलकामना करनेवाली विवाहिता नारी चैत्र शुक्ला तृतीयाको उपवास करके गौरीदेवी तथा भगवान् शङ्करकी सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टीकी प्रतिमा बनावे और उसे गन्ध-पुष्प, दूर्वाकाण्ड आदि आचारों तथा सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विधिपूर्वक पूजित करके सधवा ब्राह्मण-प्राक्पितृ अथवा सुलक्षणा ब्राह्मण-कन्याओंको सिन्दूर, काजल और वस्त्राभूषणों आदिसे संतुष्ट करे। तदनन्तर इस प्रतिमाको जलाशयमें विसर्जन कर दे। स्त्रियोंको सौभाग्य देनेवाली जैसी गौरीदेवी है, वैसी तीनों लोकोंमें दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वैशाख शुक्ल पक्षकी जो तृतीया है, उसे 'अभयतृतीया' कहते हैं। वह त्रेतायुगकी आदि तिथि है। उस दिन जो सत्कर्म किया जाता है, उसे वह अभय बना देती है। वैशाख शुक्ला तृतीयाको लक्ष्मीसहित जगद्गुरु भगवान् नारायणका पुष्प, धूप और चन्दन आदिसे पूजन करना चाहिये अथवा गङ्गाजोके जलमें स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो भगवान् विष्णुके लोके जाता है।

ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी जो तृतीया है, वह 'रम्भा-तृतीया' के नामसे प्रसिद्ध है। उस दिन सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणकी गन्ध, पुष्प और चस्व आदिसे विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। यह व्रत धन, पुत्र और धर्मविषयक शुभकारक बुद्धि प्रदान करता है। आषाढ़ शुक्ला तृतीयाको सपत्नीक ब्राह्मणमें

लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी भावना करके वस्त्र, आभूषण, भोजन और धेनुदानके द्वारा उनकी पूजा करे; फिर प्रिय वचनोंसे उन्हें अधिक संतुष्ट करे। इस प्रकार सौभाग्यकी इच्छासे प्रेमपूर्वक इस व्रतका पालन करके नारी धन-धान्यसे सम्पन्न हो देवदेव श्रीहरिके प्रसादसे विष्णुलोक प्राप्त कर लेती है। श्रावण शुक्ला तृतीयाको 'स्वर्णगौरीव्रत' का आचरण करना चाहिये। उस दिन स्त्रीको चाहिये कि वह चोड़स उपचारोंसे भवानीकी पूजा करे।

भाद्रपद शुक्ला तृतीयाको सौभाग्यवती स्त्री विधिपूर्वक पाद्म-अर्घ्य आदिके द्वारा भक्ति-भावसे पूजा करती हुई 'हरितालिकाव्रत' का पालन करे। सोने, चाँदी, ताँबे, चाँस अथवा मिट्टीके पात्रमें दक्षिणासहित पकवान रखकर फल और वस्त्रके साथ ब्राह्मणको दान करे। इस प्रकार व्रतका पालन करनेवाली नारी मनोरम भोगोंका उपभोग करके व्रतके प्रभावसे गौरीदेवीकी सहचरी होती है। आश्विन शुक्ला तृतीयाको 'बृहद् गौरीव्रत'-का आचरण करे। नारद! इससे सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि होती है।

कार्तिक शुक्ल तृतीयाको 'विष्णु-गौरीव्रत' का आचरण करे। उसमें भीति-भीतिके उपचारोंसे जगद्वन्द्या लक्ष्मीकी पूजा करके सुवासिनी स्त्रीका मङ्गल-द्रव्योंसे पूजन करनेके पश्चात् उसे भोजन करावे और प्रणाम करके विदा करे। मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीयाको मङ्गलमय 'हरगौरीव्रत' करके पूर्वोक्तविधिसे जगदम्बाका पूजन करे। इस व्रतके प्रभावसे स्त्री मनोरम भोगोंका उपभोग करके देवलोकमें जाती और गौरीके साथ आनन्दका अनुभव करती है। पौष शुक्ला तृतीयाको 'ब्रह्मगौरीव्रत' का आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ! इसमें भी पूर्वोक्त विधिसे पूजन

करके नारी ब्रह्मगौरीके प्रसादसे उनके लोकमें जाकर आनन्द भोगती है। माघ शुक्ल तृतीयाको व्रत रखकर पूर्वोक्त विधिसे सौभाग्यसुन्दरीकी पूजा करनी चाहिये और उनके लिये नारियलके साथ अर्घ्य देना चाहिये। इससे प्रसन्न होकर व्रतसे संतुष्ट हुई देवी अपना लोक प्रदान करती है। फाल्गुनके शुक्ल पक्षमें कुलसीखदा-तृतीयाका

व्रत होता है, उसमें गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा पूजित होनेपर देवी सबके लिये मङ्गलदायिनी होती हैं। मुने! सम्पूर्ण तृतीयाव्रतोंमें देवीपूजा, ब्राह्मणपूजा, दान, होम और विसर्जन—यह साधारण विधि है। इस प्रकार तुम्हें तृतीयाके व्रत बताये गये हैं, जो भक्तिपूर्वक पालित होनेपर मनकी अभीष्ट वस्तुएँ देते हैं।

चारह महीनोंके चतुर्थी-व्रतोंकी विधि और उनका माहात्म्य

समाप्तनजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं। वैशाखकी चतुर्थीको वासुदेवस्वरूप गणेशजीकी भलीभाँति पूजा करके ब्राह्मणको सुवर्ण दक्षिणा देनेसे मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंका वन्दनीय हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। वैशाखकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी पूजा करके विभिन्न पुरुष गृहस्थ ब्राह्मणोंको सङ्घ दान करे तो वह संकर्षणलोकमें जाकर अनेक कल्याणक आयन्दका अनुभव करता है। अश्वि मासकी चतुर्थीको प्रद्युम्नरूपी गणेशका पूजन करके ब्राह्मणसमूहको फल-मूलका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। आपादकी चतुर्थीको अनिरुद्धस्वरूप गणेशकी पूजा करके संन्यासियोंको सूँधीका पात्र दान करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। ज्येष्ठकी चतुर्थीको एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है, जिसे 'सतीव्रत' कहते हैं। इस व्रतका पालन करके स्त्री गणेशमाता भार्गवीके लोकमें जाकर उन्हींके समान आनन्दकी भागिनी होती है। इसी प्रकार आपादकी चतुर्थीको एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है, क्योंकि यह तिथि रथन्तर कल्पका प्रथम दिन है। उस दिन

मनुष्य ब्रह्मापूत हृदयसे विधिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करके देवताओंके लिये दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। मुने! ब्राह्मणकी चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर विधिज्ञोंमें ब्रह्म विद्वान् गणेशजीको अर्घ्य प्रदान करे। उस समय गणेशजीके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। ध्यानके पश्चात् आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचारोंसे उनका पूजन करे। फिर लड्डूका नैवेद्य अर्पण करे, जो गणेशजीके लिये

प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसादस्वरूप लड्डू खाये तथा रातमें गणेशजीका

पूजन करके भूमिपर ही सुखपूर्वक सोये। इस व्रतके प्रभावसे वह लोकमें मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और परलोकमें भी गणेशजीका पद पता है। तीनों लोकोंमें इसके सम्मान दूसरा कोई व्रत नहीं है।

तदनन्तर भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको बहुलागणेशका गन्ध, पुष्प, माता और घस आदिके द्वारा यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये। तत्पश्चात् परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करे। दानकी शक्ति न हो तो इस बहुला गौको नमस्कार करके विसर्जन करे। इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोंतक इस व्रतका पालन करके उच्चापन करे। उस समय दूध देनेवाली गौका दान करना चाहिये। इस व्रतके प्रभावसे मनुष्य मनोरम भोगोंका उपभोग करके देवताओंद्वारा सत्कृत हो गोलोकधाममें जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीको सिद्धिविनायक-व्रतका पालन करे। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारोंद्वारा गणेशजीका पूजन करना चाहिये। पहले एकाग्रचित्त होकर सिद्धिविनायकका ध्यान करे। उनके एक दाँव है। कान सूपके समान जल भड़कता है। उनका मुँह हाथीके मुखके समान है। वे चार भुजओंसे सुशोभित हैं। उन्हींमें हथोंमें पाश और अक्रूरश धारण कर रखे हैं। उनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान है। उनके इक्कीस नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक इक्कीस पते समर्पित करे। अब तुम उन नामोंको श्रवण करो। 'सुमुखाय नमः' कहकर शमीपत्र, 'गणेशाय नमः' से भैरव्याका पत्ता, 'अम्बुपुत्राय नमः' से कित्तपत्र, 'गजमुखाय नमः' से दुर्वादल, 'लम्बोदराय नमः'

से चेरका पत्ता, 'हरसुन्दरे नमः' से धतूरका पत्ता, 'सूर्यकर्णाय नमः' से तुलसीदल, 'चक्रतुण्डाय नमः' से सेमका पत्ता, 'गुह्यप्राजाय नमः' से अपामार्गका पत्ता, 'एकदनाय नमः' से बनभंटा या भटकटैकका पत्ता, 'हेरम्बाय नमः' से सिंदूर (सिंदूरचूर्ण अथवा सिंदूर-पूँकका पत्ता), 'चतुर्भुजे नमः' से तेजपात और 'सर्वेश्वराय नमः' से अगस्त्यका पत्ता चढ़ावे। यह सब गणेशजीकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। तत्पश्चात् दो दुर्वादल लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्तिभावसे नैवेद्यरूपमें पाँच लट्ठू निवेदन करे। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवताका विसर्जन करे। मुने! सब सामग्रीयोंसहित गणेशजीकी स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्यकी अर्पित करे और ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। नारद! इस प्रकार पाँच वर्षोंतक भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा और उपासना करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकके शुभ भोगोंको प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थीकी रातमें कभी चन्द्रमाकी ओर न देखे। जो देखता है उसे झूठा करतू प्रप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यदि चन्द्रमा दीख ज़रू तो उस दोषकी शान्तिके लिये इस पौराणिक मन्त्रका पाठ करे—

सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता हतः।

सुकुमारक आ रोहीस्तक ह्रीं स्वमन्तकः ॥

(पा० पूर्व० ११३। ३९)

'सिंहने प्रसेनको मार और सिंहको जाम्बवान्ने मार गिराया। सुकुमार बालक! तू रो मत। यह स्वमन्तक अब तेरा ही है।'

१. यहाँ इक्कीस नामोंसे इक्कीस पते अर्पण करनेकी बात लिखकर तेरह नामोंका ही उल्लेख किया गया है। संग्रह ग्रन्थोंमें उपर्युक्त नामोंके अतिरिक्त आठ नाम और आठ प्रकारके पतोंका निर्देश इस प्रकार किया गया है—'विकटाय नमः' से कनेरका पत्ता, 'इधुतुण्डाय नमः' से अश्वपत्र, 'विन्धकस्य नमः' से अककत्र पत्ता, 'कपिलाय नमः' से अर्जुनका पत्ता, 'वटवे नमः' से देवदारुका पत्ता, 'भास्वचन्द्राय नमः' से मल्लका पत्ता, 'सुराग्रजाय नमः' से गान्धारी-पत्र और 'सिद्धिविनायकाय नमः' से केतकी-पत्र अर्पण करे।

आश्विन शुक्ला चतुर्थीको पुरुषसूक्तद्वारा षोडशोपचारसे कपर्दीश विनायककी पूजा करे। कार्तिक कृष्ण चतुर्थीको 'कर्कश्चतुर्थी' (करवा चौथ)-का व्रत बताया गया है। इस व्रतमें केवल स्त्रियोंका ही अधिकार है। इसलिये उसका विधान बताया है—स्त्री स्नान करके वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो गणेशजीकी पूजा करे। उनके आगे पकवानसे भरे हुए दस करवे रखे और भक्तिसे पवित्रचित्त होकर उन्हें देवदेव गणेशजीको समर्पित करे। समर्पणके समय यह कहना चाहिये कि 'भगवान् कपर्दि गणेश मुझपर प्रसन्न हों।' तत्पश्चात् सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणोंको इच्छानुसार आदरपूर्वक उन करवोंको बाँट दे। इसके बाद उत्तम चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाकी विधिपूर्वक अर्घ्य दे। ब्रतकी पूर्तिके लिये स्वयं भी मिष्ठान्न भोजन करे। इस व्रतकी सोलह या बारह वर्षोत्सव करके नारी इसका उच्चापन करे। इसके बाद इसे छोड़ दे अथवा स्त्रीको चाहिये कि सीमाव्ययी इच्छासे यह जीवनभर इस व्रतकी करनी रहे; क्योंकि स्त्रियोंके लिये इस व्रतके समान स्त्रीधर्मद्वयक व्रत तीनों लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है।

भुनीश्वर! भार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थीसे लेकर एक वर्षोत्सवका समय प्रत्येक चतुर्थीको एकभुक्त (एक समय भोजन) करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त तिथिको केवल रातमें एक बार भोजन करके व्यतीत करे। तृतीय वर्षमें प्रत्येक चतुर्थीको अथाचित (बिना पाँगे मिले हुए) अन्न एक बार खाकर रहे और चौथा वर्ष उक्त तिथिको उपवासपूर्वक रहकर बितावे। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रतका पालन करते हुए क्रमशः चार वर्ष पूरे करके अन्तमें व्रत-स्नान करे। उस समय महाव्रती मानव सोनेकी गणेशमूर्ति बनवावे। यदि असमर्थ हो तो वर्णक (हल्दी-चूर्ण)-द्वारा ही गणेश-प्रतिमा बना

ले। तदनन्तर विविध रंगोंसे भरतीपर सुन्दर दलोंसहित कमल अङ्कित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलशके ऊपर ताँबेका पात्र रखे। उस पात्रको सफेद चावलसे भर दे। चावलके ऊपर युगल वस्त्रसे आच्छादित गणेशजीकी विराजमान करे। तदनन्तर गन्ध आदि सामग्रियोंद्वारा उनकी पूजा करे। फिर गणेशजी प्रसन्न हों, इस उद्देश्यसे लद्दुका नैवेद्य अर्पण करे। रातमें गीत, वाद्य और पुराण-कथा आदिके द्वारा जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात होनेपर स्नान करके तिल, चावल, जौ, पीली सरसों, धी और खोई मिली हुवनसामग्रीसे विधिपूर्वक होम करे। गण, गणाधिप, कृष्णान्ड, त्रिपुरान्तक, लम्बोदर, एकदन्त, रुक्मदंष्ट्र, बिम्बप, ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गन्धमादी तथा परमेष्ठी—इन सोलह नामोंद्वारा प्रत्येकके आदियें प्रणव और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और 'नमः' पद लगाकर अग्रिमें एक-एक आहुति दे। इसके बाद 'वक्तुण्डाय हुम्' इस मन्त्रके द्वारा एक-सी अष्ट आहुति दे। तत्पश्चात् व्याहृतियोंद्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्णाहुति दे। दिक्पालोंका पूजन करके चौबीस ब्राह्मणोंको लद्दु और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्यको दक्षिणासहित सवत्सा गौ दान करे एवं दूसरे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके उन ब्रेह ब्राह्मणोंको विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी प्रसन्नचित्त होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। मनुष्य इस व्रतका पालन करके गणेशजीके प्रसादसे इहलोकमें उत्तम भोग भोगता और परलोकमें भगवान् विष्णुका सायुज्य लाभ करता है। नारद! कुछ लोग इसका नाम 'वरव्रत' कहते हैं। इसका विधान भी यही है और फल भी उसके समान ही है। पौष मासकी चतुर्थीको भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेशकी प्रार्थना करके एक

ब्राह्मणको लहडू भोजन करावे और दक्षिण दे। मुने! ऐसा करनेसे खती पुरुष धन-सम्पत्तिका भागी होता है।

माघ कृष्ण चतुर्थीको 'संकष्टव्रत' बतलाया जाता है। उसमें उपवासका संकल्प लेकर खती पुरुष सबेरेसे चन्द्रोदयकालतक नियमपूर्वक रहे। मनको काबूमें रखे। चन्द्रोदय होनेपर मिट्टीको गणेशमूर्ति बनाकर उसे पीछेपर स्थापित करे। गणेशजीके साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिये। मूर्तिमें गणेशजीकी स्थापना करके पौष्टशोपचारसे विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लहडूका नैवेद्य अर्पण करे। कल्पक्षात् तबिके पात्रमें ताल चन्दन, कुश, दुर्वा, फूल, अक्षत, शमीपत्र, दधि और जल एकत्र करके चन्द्रमाको अर्घ्य दे। उस समय निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

गगनार्णवमाणिक्य चन्द्र शङ्खावलीपते।

गुह्याणाम्य मया दत्तं गणेशप्रतिक्रियक ॥

(मा० पूर्व० ११३। ७७)

'गगनरूपी समुद्रके माणिक्य चन्द्रमा! दक्षकन्या रोहिणीके प्रियतम! गणेशके प्रतिविम्ब। आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिये।'।

इस प्रकार गणेशजीकी यह दिव्य तथा पापनाशक अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात् स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। ब्रह्मन्! इस प्रकार कल्याणकारी 'संकष्टव्रत' का पालन करके मनुष्य धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। वह कभी कष्टमें नहीं पड़ता। माघ शुक्ल चतुर्थीको परम उत्तम गौरीव्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी-गणेशसहित गौरीजीकी

पूजा करनी चाहिये। मनुष्यों और उनमें भी विशेषतः स्त्रियोंको कुन्द, पुष्प, कुङ्कुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बेलि, गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदिस गौरीजीकी पूजा करनी चाहिये। अपनी सौभाग्यवृद्धिके लिये सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणोंकी भी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भी भोजन करे। विप्रवर! यह सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ानेवाला 'गौरीव्रत' है। स्त्रियों और पुरुषोंको प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिये। कुछ लोग इसे 'कुण्डव्रत' कहते हैं। किन्हीं-किन्हींके मतमें इसका नाम 'कुण्डव्रत' है। कुछ दूसरे लोग इसे 'सलितारव्रत' अथवा 'शान्तिव्रत' भी कहते हैं। मुने! इस तिथिमें किया हुआ स्नान, दान, जप और होम सब कुछ गणेशजीकी कृपासे सदाके लिये सहस्रगुना हो जाता है। फाल्गुन मासकी चतुर्थीको मङ्गलनय 'कुण्डिराजव्रत' बताया गया है। उस दिन तिलके पीठसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेशजीकी आराधनामें संलग्न होकर तिलोंसे ही दान, होम और पूजन आदि करनेपर मनुष्य गणेशके प्रसादसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनुष्यको चाहिये कि सोनेकी गणेशमूर्ति बनाकर यज्ञपूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणको उसका दान कर दे। इससे समस्त सम्पदाओंकी वृद्धि होती है। विप्रेन्द्र! जिस किसी मासमें भी चतुर्थी तिथि रविवार या मङ्गलवारसे युक्त हो तो यह विशेष फल देनेवाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्षकी सप्ति चतुर्थी तिथियोंमें भक्तिपरायण पुरुषोंको देवेकर गणेशका ही पूजन करना चाहिये।

सभी मासोंकी पञ्चमी तिथियोंमें करने योग्य व्रत-पूजन आदिका वर्णन

सनातनजी कहते हैं—श्रद्धन्! सुनो, अब मैं तुम्हें पञ्चमीके व्रत कहता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। चैत्रके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको 'मत्स्यजयन्ती' कहते हैं। इसमें भक्तोंको फलस्युक्तार-

विग्रहकी पूजा और तत्सम्बन्धी महोत्सव करने चाहिये। इसे 'श्रीपञ्चमी' भी कहते हैं। अतः उस दिन गन्ध आदि उपचारों तथा स्त्री आदि नैवेद्योंद्वारा श्रीलक्ष्मीजीका भी पूजन करना चाहिये। जो उस दिन लक्ष्मीजीकी पूजा करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उसी दिन 'पृथ्वीव्रत', 'चान्द्र-व्रत' तथा 'हयग्रीवव्रत' भी होता है। अतः उनको पृथक्-पृथक् सिद्धि चाहनेवाले पुरुषोंको शास्त्रोक्त विधिसे उन-उन व्रतोंका पालन करना चाहिये। जो मनुष्य वैशाखकी पञ्चमीको सम्पूर्ण नागगणोंसे युक्त शेषनागकी पूजा करता है, वह मनोवाञ्छित फल पाता है। इसी प्रकार विद्वान् पुरुष ज्येष्ठकी पञ्चमी तिथिको पितरोंका पूजन करे। उस दिन

ब्राह्मण-भोजन करनेसे सम्पूर्ण कामनाओं और अभिष्ट फलको प्राप्ति होती है। मुने। आषाढ़ शुक्ल पञ्चमीको सर्वव्यापी वायुकी परीक्षा की जाती है। गाँवसे बाहर निकलकर धरतीपर खड़ा रहे और वहाँ एक बाँस खड़ा करे। बाँसके डंडेके अग्रभागमें पञ्चाङ्गी पताका लगा ले। तदनन्तर बाँसके मूल भागमें सब दिशाओंको ओर लोकपालोंकी स्थापना एवं पूजा करके वायुकी परीक्षा करे। प्रथम आदि पार्श्वों (ग्रहों)-में जिस-जिस दिशाको ओरसे वायु चलती है, उसी-उसी दिक्पाल या लोकपालको भस्मीभूति पूजा करे। इस प्रकार चार प्रहरतक वहाँ निरन्तर रहकर सायंकाल अपने घर आवे और थोड़ा भोजन करके एकाग्रचित्त हो लोकपालोंको नमस्कार करके पवित्र भूमिपर से जाय। उस दिन रातके चौथे प्रहरमें जो स्वप्न होता है, वह निश्चय ही सत्य होता है—यह भगवान् शिवका कथन है। यदि अशुभ स्वप्न हो तो भगवान् शिवकी पूजामें तत्पर हो उपवासपूर्वक आठ पहर धितावे। फिर आठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर मनुष्य शुभ फलका भागी होता है। यह 'शुभाशुभ-निदर्शनव्रत' कहा गया है, जो मनुष्योंके इहलोक और परलोकमें भी सौभाग्यजनक होता है।

श्रावण मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको जब थोड़ा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न (जितना दान देना हो) पृथक्-पृथक् पात्रोंमें रखकर विद्वान् पुरुष उन पात्रोंमें जल भर दे। तदनन्तर वह सब जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सबेरे सूर्योदय होनेपर विधिवत् स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका भस्मीभूति पूजन करे। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करे और वह पहले दिनका धोया

हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नतापूर्वक याचकोंको देवे। तत्पश्चात् प्रदोषकालमें शिवमन्दिरमें जाकर लिङ्गस्वरूप भगवान् शिवका गन्ध, पुष्प आदि सामग्रियोंके द्वारा सम्यक् पूजन करे। फिर सहस्र या सौ बार पञ्चाक्षरी विद्या ('नमः शिवाय' मन्त्र)-का जप करे। तदनन्तर उनका स्तवन करे। फिर सदा अन्नकी सिट्टिके लिये भगवान् शिवसे प्रार्थना करे। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदिको पकवान देकर स्वयं भी यौनभावसे भोजन करे। विप्रवर! यह 'अन्नव्रत' है, मनुष्योंद्वारा विधिपूर्वक इसका पालन होनेपर यह सम्पूर्ण अन्नसम्पत्तियोंका उत्पादक और परलोकमें सद्गति देनेवाला होता है।

श्रावण मासके शुक्लपक्षकी पञ्चमीके दिन आस्तिक मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने दरवाजेके दोनों ओर गोबरसे सर्पोंकी आकृति बनावे और गन्ध, पुष्प आदिसे उनकी पूजा करें। तत्पश्चात् इन्द्राणीदेवीकी पूजा करें। सोने, चाँदी, दही, अक्षत, कुश, जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे उन सबकी पूजा करके परिक्रमा करे और उस द्रव्यको प्रणाम करके भक्तिभावसे प्रार्थनापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको समर्पित करे। नारद! इस प्रकार भक्तिभावसे द्रव्य दान करनेवाले पुरुषपर स्वर्ण आदि सम्पत्तियोंके दाता धनाध्यक्ष कुम्भेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्तिभावसे ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात् स्वयं भी स्त्री-पुत्र और सगे-सम्बन्धियोंके साथ भोजन करे।

भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी पञ्चमीको दूधसे नागोंको तृप्त करे। जो ऐसा करता है उसकी सत्ता पीढ़ियोंतकके लोग साँपसे निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको श्रेष्ठ ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये। प्रातःकाल नदी आदिके तटपर जाकर सदा आलस्यरहित हो स्नान करे।

फिर घर आकर यज्ञपूर्वक मिट्टीकी वेदी बनावे। उसमें गोबरसे लोपकर पुष्पोंसे सुशोभित करे। इसके बाद कुश बिछाकर उसके ऊपर गन्ध, नाना प्रकारके पुष्प, धूप और सुन्दर दीप आदिके द्वारा सात ऋषियोंका पूजन करे। कश्यप, अत्रि, भट्टाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ—वे सात ऋषि माने गये हैं। इनके लिये विधिवत् अर्घ्य तैयार करके अर्घ्यदान दे। मुद्दिमान् पुरुषको चाहिये कि उनके लिये बिना जोते-बोये उत्पन्न हुए रक्ताशक (सौवाके चाबल) आदिसे नैवेद्य तैयार करे। यह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियोंका विसर्जन करनेके पश्चात् स्वयं भी वही प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करे। इस व्रतका पालन करके मनुष्य मनोवाम्छित फल भोगता और सर्पियोंके प्रसादसे वेष्ट विमानपर बैठकर दिव्यलीकमें जाता है।

आश्विन शुक्ला पञ्चमीको 'उपाङ्गललिताव्रत' होता है। नारद! यथाशक्ति ललिताजीकी स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर षोडशोपचारसे उनको विधिवत् पूजा करे। व्रतकी पूर्तिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको पकवान, फल, धो और दक्षिणा दान करे। तत्पश्चात् त्रिप्राङ्गितरूपसे प्रार्थना एवं विसर्जन करे—

सवाहना शक्तिमुता वरदा पूजिता मया।

व्रतार्थमनुगृह्यामि गम्यतां निजमन्दिरम्॥

(वा० पूर्व० ११४।५२)

'मैंने वाहन और शक्तिवोंसे युक्त वरदायिनी ललितादेवीका पूजन किया है। माँ! तुम मुझपर अनुग्रह करके अपने मन्दिरको पधारो।'

द्विजश्रेष्ठ! कार्तिक शुक्ला पञ्चमीको सब पापोंका नाश करनेके लिये त्रिदापूर्वक परम उत्तम 'जया-व्रत' करना चाहिये। ब्रह्मन्! एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक षोडशोपचारसे जयादेवीकी पूजा करके पवित्र ठूथा वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो एक

ब्राह्मणको भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे विदा करे। तत्पश्चात् स्वयं मौन होकर भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक जयाके दिन ज्ञान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर! अश्वमेध यज्ञके अन्तमें ज्ञान करनेसे जो फल बताया गया है, वही जयाके दिन भी स्नान करनेसे प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पक्षमीको विधिपूर्वक नागोंकी पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर

बन्धु-बान्धवोंके साथ प्रसन्न रहता है। पौष मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको भागवान् मधुसूदनकी पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। (इसी प्रकार माघ और फाल्गुनके लिये समझना चाहिये) नारद! प्रत्येक मासके शुक्ल और कृष्णपक्षमें भी पञ्चमीको पित्रों और नागोंकी पूजा सर्वथा उत्तम मानी गयी है।

सर्वभरणी चण्डी तिथियोंमें पालनीय व्रत एवं देवपूजन आदिकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—विप्रवर! सुनो, अब मैं तुमसे चण्डीके व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थरूपसे अनुष्ठान करके मनुष्य चण्डी सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चण्डीको परम उत्तम 'कुमारव्रत' का विधान किया गया है। उसमें गाना प्रकीर्तकी पूजा-विधिसे भगवान् वज्रनरकी आराधना करके मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न एवं धिरेज्जीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ल चण्डीको कार्तिकेयजीकी पूजा करके मनुष्य मत्स्यसुखसाध करता है। ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी चण्डीको विधिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा करके उनकी कृपासे मनुष्य मनोवाञ्छित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला चण्डीको परम उत्तम 'स्कन्दव्रत' करना चाहिये। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वतीके प्रिय पुत्र स्कन्दजीकी पूजा करनेसे मनुष्य पुत्र-पौत्रादि सन्तानों और मनोवाञ्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला चण्डीको उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो षोडशोपचारद्वारा शरबन्धा भगवान् स्कन्दको आराधना करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष वज्रनरकी

कृपासे अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी चण्डीको 'ललिताव्रत' बताया गया है। उस दिन चण्डी विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत मालासे अलंकृत हो नदी-संगमकी बालुका लेकर उसके पिण्ड बनाकर चौसठके पात्रमें रखे। इस प्रकार प्रौढ पिण्ड रखकर उसमें वन-विलासिनी ललितादेवीका ध्यान करे। फिर कमल, कनेर, नेवारी (वनमलिका), मस्तकी, नील कमल, केतकी और तगरका संग्रह करके इनमेंसे एक-एकके एक ही आठ या अद्भुतसंख्यक पुष्प ग्रहण करे। उन फूलोंकी अक्षत-कलिकाएँ ग्रहण करके उनमेंसे देवीकी पूजा करनी चाहिये। पूजनके पश्चात् साधने खड़े होकर उन शिवप्रिया ललितादेवीकी इस प्रकार प्रार्थना करे—

गङ्गाद्वारे कुशावर्ते चित्त्वके नीलपर्वते।
स्नात्वा कनकले देवि हरं सख्यवती पतिम्॥
ललिते सुभगे देवि सुखसौभाग्यदायिनि।
अननं देहि सौभाग्यं मया तुभ्यं नमो नमः॥

(ना० पूर्व० ११५। १३—१५)

‘देवि! आपने गङ्गाद्वार, कुस्तपती, बिल्वफ, नीलपर्वत और कनखल तीर्थमें स्नान करके भगवान् शिवको पतिरूपमें प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देनेवाली सुन्दरी ललितादेवी! आपको बारम्बार नमस्कार है, आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिये।’

इस मन्त्रसे चम्पाके सुन्दर फूलोंद्वारा ललितादेवीकी विधिपूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखे। खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, नारियल, अनार, बिजौरा नीबू, तुंडीर, कारवेल्ल और बिर्भट आदि सामयिक फलोंसे देवीके आगे शोभा करके रूढ़े हुए धानके अक्षुर, दोपोंको पंक्ति, अगुह, धूप, सौहालक, करझक, गुड़, पुष्प, कर्णवेष्ट (कानके आभूषण), मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभवके अनुसार अनेक प्रकारके नैवेद्य आदिद्वारा विधिवत् पूजा करके रातमें जागरणका उत्सव मनावे। इस प्रकार जागरण करके सप्तमीको सबेरे ललिताजीको नदीके तटपर ले जाय। द्विजोत्तम! वहाँ गन्ध, पुष्पसे गाने-बाजेके साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मणों दे। फिर स्नान करके घर आकर अग्रिमें होम करे। देवताओं, पितरों और मनुष्योंका पूजन करके सुवासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा पन्द्रह ब्राह्मणोंको भोजन करावे। भोजनके पश्चात् बहुत-सा दान देकर उन सन्तकों विदा करे। अनेकानेक व्रत, तपस्या, दान और नियमसे जो फल प्राप्त होता है, वह इसी व्रतसे यहाँ उपलब्ध हो जाता है। तदनन्तर नारि मृत्युके पश्चात् स्वर्गन शिवधाममें पहुँचकर ललितादेवीके साथ उनकी सखी होकर चिरकालतक आनन्द भोग्ती है और पुरुष भगवान् शिवके समीप रहकर सुखी होता है।

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षमें जो पक्षी आता है, उसे ‘चन्दनपक्षी’ कहते हैं। उस दिन देवीकी पूजा करके मनुष्य देवीलोकको प्राप्त कर लेता है।

यदि वह पक्षी रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात योग और भङ्गलवारसे संयुक्त हो तो उसका नाम ‘कपिलापक्षी’ होता है। कपिलापक्षीके दिन व्रत एवं नियममें तत्पर होकर सूर्यदेवकी पूजा करके मनुष्य भगवान् भास्करके प्रसादसे मनोवाञ्छित कामनाओंको प लेता है। देवर्षिप्रवर! उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिये। कपिलापक्षीको भगवान् सूर्यकी प्रसन्नताके लिये बरब, घाला और चन्दन आदिसे दूध

देनेवाली कपिला गायकी पूजा करके उसे वेदज्ञ ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये। ब्राह्मन्! आश्विन सुक्ला पक्षीको गन्ध आदि माङ्गलिक द्रव्यों और कन्या प्रकारके नैवेद्योंसे कात्यायनीदेवीकी पूजा करनी चाहिये। पूजाके पश्चात् देवेश्वरी कात्यायनी-देवीसे क्षम्य-प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करे। यहाँ बालूकी मूर्तिमें कात्यायनीको प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करके कात्यायनीदेवीकी कृपासे

कन्या मनके अनुरूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठीको महात्मा घटाननने सम्पूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देवसेनाको प्राप्त किया था। अतः इस तिथिको सम्पूर्ण मनोहर उपचारोंद्वारा सुरश्रेष्ठा देवसेना और घटानन कार्तिकेयकी भलोभाँति पूजा करके मनुष्य अपने मनके अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है। द्विजोत्तम! उसी तिथिको अग्निपूजा बतायी गयी है। पहले अग्निदेवकी पूजा करके नाना प्रकारके द्रव्योंसे होम करना चाहिये।

मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठीको गन्ध, पुष्प, अक्षत, फल, वस्त्र, आभूषण तथा भीति-भीतिके नैवेद्योंद्वारा स्कन्दका पूजन करना चाहिये। मुनिश्रेष्ठ! यदि वह षष्ठी रविवार तथा जलधिषा नक्षत्रमें युक्त हो तो उसे 'चम्पाषष्ठी' कहते हैं। उस दिन सुख चाहनेवाले पुरुषको पापनाशक भगवान् विश्वेश्वरका दर्शन, पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिये। उस दिन किया हुआ स्नान-दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होता है। विप्रवर! पौष मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीको सनातन विष्णुरूपी जगत्पातक भगवान् दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकारका सुख

चाहनेवाले पुरुषोंको उस दिन गन्ध आदि द्रव्यों, नैवेद्यों तथा वस्त्राभूषण आदिके द्वारा उनका पूजन करना चाहिये। माघ मासमें जो शुक्ल पक्षकी षष्ठी आती है, उसे 'वरुणषष्ठी' कहते हैं। उसमें रक्त चन्दन, रक्त वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यद्वारा विष्णु-स्वरूप सनातन वरुणदेवताकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य जो-जो चाहता है, वही-वही फल वरुणदेवकी कृपासे प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद! फल्गु मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीको विधिपूर्वक भगवान् परशुपतिकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। शतरुद्रीके मन्त्रोंसे पृथक्-पृथक् पञ्चामृत एवं जलाद्वारा नहलाकर श्वेत चन्दन लगावे; फिर अक्षत, सपेय फूल, विस्वपत्र, भतूके फूल, अनेक प्रकारके फल और भीति-भीतिके नैवेद्योंसे भस्मीभूति पूजा करके विधिवत् आरती उत्तरे। तदनन्तर क्षय-प्रार्थना करके प्रणामपूर्वक उन्हें कैलासके लिये विसर्जन करे। मुने! जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान् शिवकी पूजा करते हैं, वे इहलोकमें श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् शिवके स्वरूपको प्राप्त होते हैं।

बारह मासोंके सप्तमी-सम्बन्धी व्रत और उनके माहात्म्य

सनातनजी कहते हैं—सुनो, अब मैं तुम्हें सप्तमीके व्रत बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ल सप्तमीको गाँवसे बाहर किसी नदी या जलाशयमें स्नान करे। फिर घर आकर एक वेदी बनावे और उसे गोबरसे लीपकर उसके ऊपर सफेद बालू फैला दे। उसपर अष्टदल कमल लिखकर उसकी कार्ष्णिकामें भगवान् सूर्यकी स्थापना करे। पूर्वके दलमें यज्ञसाधक दो देवताओंका न्यास करे। अग्रिकोणके दलमें दो यज्ञसाधक गन्धर्वोंका न्यास करे। दक्षिणदलमें दो

अपाराओंका न्यास करे। मुनिश्रेष्ठ! नैऋत्य-दलमें दो गुरुओंको स्थपित करे। पश्चिमदलमें यज्ञमें सहायता पहुँचानेवाले कहल्लेयसंज्ञक दो महानागोंका न्यास करे। द्विजोत्तम! वायव्यदलमें दो यतुधानोंका, उत्तरदलमें दो ऋषियोंका और ऐशान्यदलमें एक ग्रहका न्यास करे। इन सबका गन्ध, माला, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य और फल-सुष्करी आदिके द्वारा पूजन करना चाहिये। इस प्रकार पूजा करके सूर्यदेवके लिये घीसे एक सौ अन्न आहुति दे तथा अन्य लोगोंके लिये

नाम-मन्त्रसे वेदीपर ही क्रमशः आठ-आठ आहुतियाँ दे। द्विजश्रेष्ठ! तदनन्तर पूर्णाहुति दे और ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा अर्पित करे। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ करता है और शरीरका अन्न होनेपर सूर्यमण्डल भेदकर परम पदको प्राप्त होता है।

वैशाख शुक्ला सप्तमीको राजा ब्रह्मेने स्वयं क्रोधवश गङ्गाजीको पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कानके छिद्रसे उनका त्याग किया था। अतः वहाँ प्रातःकाल स्नान करके निर्मल जलमें गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि सम्पूर्ण उपचाराँद्वारा गङ्गाजीका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर एक सहस्र घट दान करना चाहिये। 'गङ्गाव्रत' में वही कर्तव्य है। यह सब भक्तिपूर्वक किया जाय तो गङ्गाजी सात पीढ़ियोंको निःसन्देह स्वर्गमें पहुँच देती हैं। इसी तिथिको 'कमलव्रत' भी बताया गया है। तिलसे भरे हुए पात्रमें सुवर्णयय सुन्दर कमल रखकर उसे दो वस्त्रोंसे ढँककर गन्ध, धूप आदिके द्वारा उसकी पूजा करे। तत्परचात्—

नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे।

विवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥

(ना० पृ० १११। १५-१६)

'हाथमें कमल धारण करनेवाले भगवान् सूर्यको नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले भगवान् सविताको नमस्कार है। दिवकर! आपको नमस्कार है। प्रभाकर! आपको नमस्कार है।'

इस प्रकार देवेश्वर सूर्यको नमस्कार करके सूर्यास्तके समय जलसे भरे हुए घड़ेके साथ वह कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मणको दान दे। उस दिन अखण्ड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिये। ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे भोजन करनेसे व्रत सफल होता है। उसी दिन 'निम्बसप्तमी'-का व्रत बताया जाता है। द्विजश्रेष्ठ नारद! उसमें

'ॐ स्वस्तिस्तुभ्य नमः' इस मन्त्रद्वारा नीमके पत्तेसे भगवान् भास्करकी पूजाका विधान है। पूजनके पछात् नीमका पत्ता खाय और मीन होकर भूमिपर शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। यह 'निम्बपत्रव्रत' है, जो इसका पालन करनेवाले पुरुषोंको सब प्रकारका सुख देनेवाला है। इसी दिन 'शर्करासप्तमी' भी कही गयी है। शर्करासप्तमी अश्वमेध यज्ञका फल देनेवाली, सश्व दुःखोंको शान्त करनेवाली और सन्तानपरम्पराको बढ़ानेवाली है। इसमें शक्करका दान करना, शक्कर खाना और छिस्ताना कर्तव्य है। यह व्रत भगवान् सूर्यको विशेष प्रिय है। जो परम भक्तिभावसे इसका पालन करता है, वह सद्गतिको प्राप्त होता है।

ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमीको साक्षात् भगवान् सूर्यस्वरूप इन्द्र उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मन्! जो उपवासपूर्वक जितेन्द्रियभावसे विधि-विधानके साथ उनकी पूजा करता है, वह देवराज इन्द्रके प्रसादसे स्वर्गलोकमें

स्थान पाता है। जितेन्द्र! आषाढ शुक्ला सप्तमीको विवस्वान् ऋषिक सूर्य प्रकट हुए थे; अतः उस

तिथिमें गन्ध, पुष्प आदि पृथक्-पृथक् सामग्रियोंद्वारा उनकी भलीभाँति पूजा करके मनुष्य भगवान् सूर्यका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।

श्रावण शुक्ला सप्तमीको 'अव्यङ्ग' नामक शुभ व्रत करना चाहिये। इसमें सूर्यदेवकी पूजाके अन्तमें उनकी प्रसन्नताके लिये कपासके सूतका क्वा हुआ साढ़े चार हाथका वस्त्र दान करना चाहिये। यह व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि वह सप्तम्ये हस्त नक्षत्रसे युक्त हो तो पापनाशिनी कही गयी है। इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमीको 'आमुक्ताभरणव्रत' खतलाया गया है। इसमें उमासहित भगवन् महादेवकी पूजाका विधान है। गङ्गाजल आदि पोहजोपचारसे भगवान्की पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये उनका विमर्जन करना चाहिये। इसीको 'पञ्चसप्तमी' भी कहते हैं। गरियल, बैंगन, नारंगी, बिजौरा नीबू, कुम्हड़ा, बनभंटा और सुपारी—इन सात फलोंको महादेवजीके आगे रखकर सात तन्तुओं और सात गौड़ोंसे युक्त एक डोरा भी घड़ावे। फिर पराभक्तिसे उनका पूजन करके उस डोरेको स्त्री बायें हाथमें बाँध ले और पुरुष दाहिने हाथमें। जबतक वर्ष पूरा न हो जाय तबतक उसे धारण किये रहे। सात ब्राह्मणोंको खीर भोजन कराकर उन्हें विदा करे। उसके बाद मुष्टिमान् पुरुष व्रतकी पूर्णताके लिये स्वयं भी भोजन करे। पहले बताये हुए सातों फल सात ब्राह्मणोंको देने चाहिये। मित्रवर! इस प्रकार मात वर्षौतक व्रतका पालन करके विधिषत् उपवासना करनेपर व्रतधारी मनुष्य महादेवजीका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। आश्विनके शुक्ल पक्षमें जो सप्तमी आती है, उसे 'शुभ सप्तमी' जानना चाहिये। उसमें स्नान और पूजा करके तथा ब्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी आज्ञा से व्रतका आरम्भ करके कपिता शयनका पूजन

एवं प्रार्थना करे—

त्वाभ्यं दधि कस्त्यणि प्रीयतामर्यमा स्वयम्।

प्राप्तव्यं त्वं जगत्कृत्स्नं यतोऽसि धर्मसम्भवा ॥

(भा० पूर्व० ११६। ४१-४२)

'कस्त्यणि! मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे साक्षात् भगवान् सूर्य प्रसन्न हों। तुम सम्पूर्ण जगत्का पालन करो; क्योंकि धर्मसे उत्पन्न हुई हो।'।

ऐसा कहकर वेदवेत्ता ब्राह्मणकी नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दे। ब्रह्मन्! फिर स्वयं पञ्चगव्य पान करके रहे। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उनसे शेष बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्नको स्वयं भोजन करे। जिसने ब्रह्मापूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रतको किया है, वह देवदेव महादेवजीके प्रसादसे भोग और श्रेष्ठ प्राप्त कर लेता है।

कार्तिकके शुक्ल पक्षमें 'शाकसप्तमी' नामक व्रत करना चाहिये। उस दिन स्वर्णकमलसहित सात प्रकारके शाक सात ब्राह्मणोंको दान करे और स्वयं शाक भोजन करके ही रहे। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें भोजन-दक्षिणा दे और स्वयं भी मीन होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमीको 'मित्र-व्रत' बताया गया है। भगवान् विष्णुका जो दाहिना नेत्र है, वही सत्कार होकर कश्यपके तेज और अदितिके गर्भसे 'मित्र' नामधारी दिवाकारके रूपमें प्रकट हुआ है। अतः ब्रह्मन्! इस विधिमें शास्त्रोक्त विधिसे उन्हींका पूजन करना चाहिये। पूजन करके मधुर आदि स्तम्भप्रियोंसे सात ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें सुवर्ण-दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्चात् स्वयं भी भोजन करे। विधिपूर्वक इस व्रतका पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्यके लोकमें जाता है। पीप शुक्ला सप्तमीको 'अभयव्रत' होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वीपर खड़ा हो तीनों समय

सूर्यदेवकी पूजा करे। तत्पश्चात् दूर्ध्वाभिषिक्त अन्नसे बँधा हुआ एक सेर मोदक ब्राह्मणको दान करके सात ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें सुवर्णको दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी भोजन करे। यह सबको अभय देनेवाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन 'मार्तण्डव्रत' का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता होनेके कारण विद्वानोंने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मासके कृष्ण पक्षके सप्तमीको 'सर्वासि' नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके सुवर्णके बने हुए सूर्यचिह्नकी गन्ध, पुष्प आदिसे पूजा करे तथा रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिन सात ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे। उन ब्राह्मणोंको दक्षिणा, नारियल और अगुरु अर्पण करके दूसरी दक्षिणाके साथ सुवर्णपत्र सूर्यचिह्न आचार्यको समर्पित करे। फिर विशेष प्रार्थनापूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करे। यह व्रत सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला कहा गया है। इस व्रतके प्रभावसे सर्वथा अद्वैतज्ञान सिद्ध होता है।

माघ शुक्ला सप्तमीको 'अक्षताव्रत' बताया गया है। यह 'त्रिलोचनजयन्ती' है। इसे सर्वपापहरिणी माना गया है। इसीको 'रथसप्तमी' भी कहते हैं, जो 'चक्रवर्ती' पद प्रदान करनेवाली है। उस दिन सूर्यकी सुवर्णमयी प्रतिमाको सुवर्णपत्र धोड़े जुते हुए सुवर्णके ही रथपर बिठाकर जो सुवर्ण

दक्षिणाके साथ भावभक्तिपूर्वक उसका दान करता है, वह भगवान् शङ्करके लोकमें जाकर आनन्द भोग्त्र है। यही 'भास्करसप्तमी' भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य-ग्रहणोंके सम्मान है। इसमें अरुणोदयके समय स्नान किया जाता है। आक और बेरके सप्त-साठ पत्ते सिरपर रखकर स्नान करना चाहिये। इससे सात जन्मोंके पापोंका नाश होता है। इसी सप्तमीको 'पुत्रदायक' व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान् सूर्यने कहा है—'जो माघ शुक्ला सप्तमीको विधिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, उसपर अधिक सन्तुष्ट होकर मैं अपने अंशसे उसका पुत्र होऊँगा।' इसलिये उस दिन इन्द्रियसंयमपूर्वक दिन-रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणोंको दही, भात, दूध और खीर आदि भोजन करावे। फलस्नान शुक्ला सप्तमीको 'अर्कपुट' नामक व्रतका आचरण करे। अर्कके पत्तोंसे अर्क (सूर्य) का पूजन करे और अर्कके पत्ते ही खाए तथा 'अर्क' नामका सदा जप करे। इस प्रकार किया हुआ यह 'अर्कपुटव्रत' धन और पुत्र देनेवाला तथा सब पापोंका नाश करनेवाला है। कोई-कोई विधिपूर्वक होम करनेसे इसे 'यज्ञव्रत' मानते हैं। द्विजब्रेह्म! सब मासोंकी सम्पूर्ण सप्तमी तिथियोंमें भगवान् सूर्यकी आराधना समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली बताया गयी है।

बारह महीनोंके अष्टमी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—नरद! चैत्र मसके शुक्ल पक्षकी अष्टमीको भवानीका जन्म बताया जाता है। उस दिन सौ परिक्रमा करके उनकी यात्राका महान् उत्सव मनाया चाहिये। उस दिन जगदम्बाका दर्शन मनुष्योंके लिये सर्वथा आनन्द देनेवाला है। उसी दिन अशोककईलक्ष खानेका

विधान है। जो लोग चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमीको पुनर्वसु नक्षत्रमें अशोककी आठ कलिकाओंका पान करते हैं, वे कभी शोक नहीं पाते। उस दिन रातमें देवीकी पूजाका विधान होनेसे वह तिथि 'महाष्टमी' भी कहो गयी है। वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको

उपवास करके स्वयं जलसे स्नान करे और अश्वजित-
देवीको जटामौसी तथा उशीर (खस)-मिश्रित
जलसे स्नान कराकर गन्ध आदिसे उनकी पूजा
करे। फिर शर्करासे तैयार किया हुआ नैवेद्य भोग
लगावे। दूसरे दिन नवमीको पारणासे पहले कुमारी
कन्याओंको देवीका शर्करामय प्रसाद भोजन करावे।
ब्रह्मन्! ऐसा करनेवाला मनुष्य देवीके प्रसादसे
ज्योतिर्मय विमानमें बैठकर प्रकाशमान सूर्यको
भीति दिव्य लोकोंमें विचरता है।

ज्येष्ठ मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमीको भगवान्
त्रिलोचनकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंसे
बन्धित हो एक कल्पतक शिवलोकमें निवास करता
है। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमीको देवीकी पूजा
करता है, वह गन्धर्व और अप्सराओंके साथ विमानपर
विचरण करता है। आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षकी
अष्टमीको हल्दीमिश्रित जलसे स्नान करके वैसे ही
जलसे देवीको भी स्नान करावे और विधिपूर्वक
उनकी पूजा करे। तदनन्तर शुद्ध जलसे स्नान कराकर
कपूर और चन्दनका लेप लगावे। तत्पश्चात् शर्करायुक्त
नैवेद्य अर्पण करके आषमन करावे। फिर ब्राह्मणोंको
भोजन कराकर उन्हें सुवर्ण और दक्षिणा दे।
तदनन्तर उन्हें विद्या करके स्वयं मीन होकर भोजन
करे। इस व्रतका भालन करके मनुष्य देवीस्तोकमें
जाता है। श्रावण शुक्ला अष्टमीको विधिपूर्वक
देवीका यजन करके दूधसे उन्हें नहलावे और
मिष्टान्न निवेदन करे, तत्पश्चात् दूसरे दिन ब्राह्मणोंको
भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करके व्रत समाप्त
करे। यह संतान बढ़ानेवाला व्रत है। श्रावण मासके
कृष्ण पक्षकी अष्टमीको 'दशरूप' नामका व्रत
होता है^१। उस दिन उपवास-व्रतका संकल्प
लेकर स्नान और नित्यकर्म करके काली तुलसीके

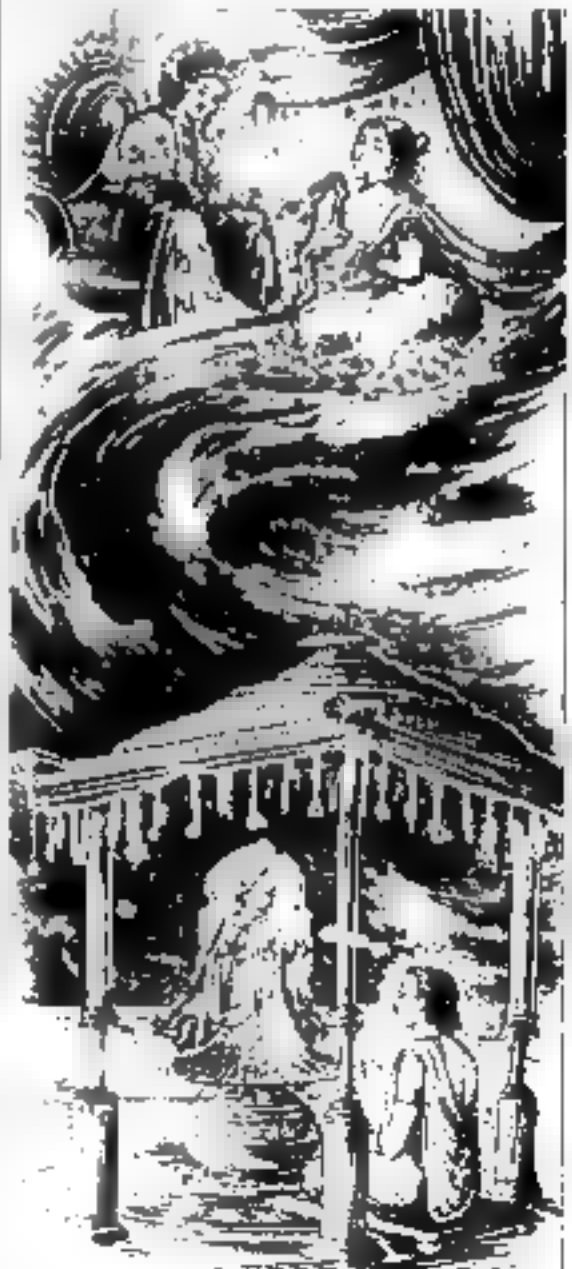
दस पर्वसे 'कुण्डल नमः', 'विष्णवे नमः', 'अगन्ताय
नमः', 'लोकिन्दाय नमः', 'गण्डव्याय नमः',
'दामोदराय नमः', 'इषीकेशाय नमः', 'पद्मनाभाय
नमः', 'हृदये नमः', 'प्रभवे नमः'—इन दस नामोंका
उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान् श्रीकृष्णका पूजा
करे। तदनन्तर परिक्रमापूर्वक नमस्कार करे। इस
प्रकार इस व्रतका दस दिनतक करता रहे।
इसके आदि, मध्य और अन्तमें श्रीकृष्ण-मन्त्रद्वारा
चरुसे एक सौ अष्ट बार विधिपूर्वक होम करे।
होमके अन्तमें विद्वान् पुरुष विधिके अनुसार
भलोभीति आचार्यकी पूजा करे। सोम, ताम्र, मिट्टी
अथवा बाँसके पात्रमें सोनेका सुन्दर तुलसीदल
बनवाकर रखे। मग्न हो भगवान् श्रीकृष्णकी
सुवर्णमयी प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी
विधिपूर्वक पूजा करे और वस्त्र तथा आभूषणोंसे
विभूषित बछड़ेसहित गीका दान भी करे। दस
दिनोंतक प्रतिदिन भगवान् श्रीकृष्णको दस-दस
पूरी अर्पण करे। उन पूरियोंको व्रती पुरुष विधि
ब्राह्मणको दे डाले अथवा स्वयं भोजन करे।
द्विजोत्तम! दसवें दिन यथाशक्ति शय्यादान करे।
तत्पश्चात् द्रव्यसहित सुवर्णमयी मूर्ति आचार्यको
समर्पित करे। व्रतके अन्तमें दस ब्राह्मणोंको
प्रत्येकके लिये दस-दस पूरियाँ देवे। इस प्रकार
दस वर्षोंतक उत्तम व्रतका पालन करके विधिपूर्वक
उपवासका निर्वाह कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण
कामनाओंसे सम्पन्न होता है और अन्तमें भगवान्
श्रीकृष्णका सामुज्य प्राप्त कर लेता है।

यही 'कृष्ण-जन्माष्टमी' तिथि है, जो मनुष्योंके
सब पापोंको हर लेनेवाली कही गयी है। श्रीकृष्णके
जन्मके दिन केवल उपवास करनेमात्रसे मनुष्य
सात जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है। विद्वान्

१. अथावास्यातक मास मन्नेनेवालीकी दृष्टिसे यह श्रावण मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी कही गयी है। जो पूर्वमासक
ही मास मानते हैं उनकी दृष्टिसे यह अष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्षमें पड़ती है।

पुरुष उपवास करके नदी आदिके निर्मल जलमें तिलमिश्रित जलसे स्नान करे। फिर उत्तम स्थानमें बने हुए मण्डपके भीतर मण्डल बनावे। मण्डलके मध्यभागमें तबि या मिट्टीका कलश स्थापित करे। उसके ऊपर तबिका पात्र रखे। उस पात्रके ऊपर दो वस्त्रोंसे ढकां हुई श्रीकृष्णकी सुवर्णमयी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करे। फिर वाद्य आदि उपचारोंद्वारा स्नेहपूर्ण हृदयसे उसकी पूजा करे। कलशके सम्म और पूर्व आदि क्रमसे देवकी, वसुदेव, यशोदा, नन्द, ब्रज, गोपगण, गोपीचन्द तथा गंगसमुदायकी पूजा करे। तत्पश्चात् आरती करके अपराध क्षमा कराते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। उसके बाद आश्वी रातलक बहीं रहे। आधी रातमें पुनः श्रीहरिको पञ्चामृत तथा शुद्ध जलसे स्नान करावे और गन्ध-पुष्प आदिसे पुनः उनकी पूजा करे। गरुड, धनिष्ठा, अजयाइन, मोंट, खीहू और चीके पेलसे नैवेद्य तैयार करके उसे चौदहके पात्रमें रखकर भगवान्‌को अर्पण करे। फिर दशावतारधारी श्रीहरिको चिन्तन करते हुए पुनः आगतां करके चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको अर्घ्य दे। उसके बाद देवेश्वर श्रीकृष्णसे श्रमा-प्रार्थना करके कनो पुरुष पौर्णमिक स्तोत्र पाठ और गीत-वाद्य आदि अनेक कार्यक्रमोंद्वारा रात्रिका शेष भाग व्यतीत करे। तदनन्तर प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और उन्हें प्रमत्ततापूर्वक दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्चात् भगवान्‌की सुवर्णमयी प्रतिमाकी श्रृंखला धेनु और भूमिर्महित आचार्यको दान करे। फिर और भी दक्षिणा देकर उन्हें विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी स्त्री, पुत्र, सुहृद् तथा भृत्यवर्गके साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य श्रेष्ठ विभक्तनभ चैतकर माश्रात् गोलोकमें जाता है। इस जन्मष्टमीके मर्याद दूसरा कोई व्रत तीनों लोकोंमें नहीं है। जिसके करनेमें कराड़ों एकादशियोंका फल प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमीको मनुष्य 'कथाव्रत' करे। उसमें

भी पूर्ववत् कलशके ऊपर स्थापित श्रीशङ्खकी स्वर्णमयी प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। मध्याह्नकालमें श्रीगङ्गाजीका पूजन करके एकभुक्त व्रत करे। यदि शक्ति हो तो भक्त पुरुष पुरा उपवास करे। फिर दूसरे दिन भीतिपूर्वक सुवासिनी स्त्रियोंको भोजन करकर आचार्यको प्रतिमा दान करे। तत्पश्चात् स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इस व्रतको समाप्त

करना चाहिये। ब्रह्मर्षे! व्रतों पुरुष विधिपूर्वक इस 'राधाष्टमीव्रत' के करनेसे व्रजका रहस्य जान लेता तथा राधापरिकरोंमें निवास करता है।

इसी तिथिको 'दूर्वाष्टमीव्रत' भी बताया गया है। पवित्र स्थानमें उगी हुई दुग्धपर तिलविलिङ्गकी स्थापना करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दही, अक्षत और फल आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करे। पूजाके अन्तमें एकाग्रचित्त होकर अर्घ्य दे। अर्घ्य देनेके पश्चात् परिक्रमा करके वहीं ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा, उत्तम फल तथा सुगन्धित पिष्टान्न देकर विदा करे; फिर स्वयं भी भोजन करके अपने घर जाय। विप्रवर! इस प्रकार यह 'दूर्वाष्टमी' मनुष्योंके लिये पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर लेनेवाली है। यह चारों वर्णों और विशेषतः स्त्रियोंके लिये अवश्यकर्तव्य व्रत है। ब्रह्मन्! जब वह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्रसे संयुक्त हो तो उसे 'ज्येष्ठा अष्टमी' के नामसे जानना चाहिये। यह पूजित होनेपर सब पापोंका नाश करनेवाली है। इस तिथिसे लेकर सोलह दिनोंतक महालक्ष्मीका व्रत बताया गया है। पहले इस प्रकार संकल्प करे—

करिष्येऽहं महालक्ष्मीव्रतं ते तत्परायणः।

तद्विधिना मे यातु समगतिं तत्प्रसादतः॥

(ना० पूर्व० ११७।५५)

'देवि! मैं आपकी सेवामें तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मीव्रतका पालन करूँगा। आपकी कृपासे यह व्रत बिना किसी विघ्न-बाधाके परिपूर्ण हो।'।

ऐसा कहकर दाहिने हाथमें सोलह तन्तु और सोलह गाँठोंसे युक्त डोरा बाँध ले। तबसे व्रती पुरुष प्रतिदिन गन्ध आदि उपचारोंद्वारा महालक्ष्मीको पूजा करे। पूजाका यह क्रम आश्विन कृष्ण

अष्टमौतक चलाता रहे। व्रत पूरा हो जानेपर विद्वान् पुरुष उसका उद्घाटन करे। वस्त्र धेरकर एक मण्डप बना ले। उसके भीतर सर्वलोभद्रमण्डलकी रचना करे और उस मण्डलमें कलसको प्रतिष्ठा करके दीपक जला दे। फिर अपनी बाँहसे डोरा उतारकर कलसके नीचे रख दे। इसके बाद सोनेकी चार प्रतिभाएँ बनवावे, वे सब-की-सब महालक्ष्मीस्वरूपा हों। फिर पञ्चामृत और जलसे उन सबको स्नान करावे तथा चोदस्नेपचारसे विधिपूर्वक पूजा करके वहाँ जागरण करे। तदनन्तर आधी रातके समय चन्द्रोदय होनेपर ग्रीष्मण्ड आदि द्रव्योंसे विधिपूर्वक अर्घ्य अर्पण करे। यह अर्घ्य चन्द्रमण्डलमें स्थित महस्तक्ष्मीके उद्देश्यसे देना चाहिये। अर्घ्य देनेके पश्चात् महालक्ष्मीकी प्रार्थना करे और फिर व्रत करनेवाली स्त्री त्रोट्रिय ब्राह्मणोंकी पत्नियोंको रोली, मढ़ावर और काजल आदि सौभाग्यसूचक द्रव्योंद्वारा भलीभाँति पूजन करके उन्हें भोजन करावे। तत्पश्चात् बिल्व, कमल और खीरसे अग्निमें आहुति दे। ब्रह्मन्! ठक वस्तुओंके अभावमें केवल घोंकी आहुति दे। ग्रहोंके लिये समिधा और तिलका हवन करे। सब रोगोंकी शान्तिके उद्देश्यसे भगवान् मृत्युञ्जयके लिये भी आहुति देनी चाहिये। चन्दन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ—सबको नये सूपमें रखे। प्रत्येक वस्तु सोलहकी संख्यामें हो। उन सब वस्तुओंको दूसरे सूपसे ढक दे। तदनन्तर व्रती पुरुष निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़ते हुए उपर्युक्त सब वस्तुएँ महालक्ष्मीको समर्पित करे—

क्षीरोदाणवसम्भूता लक्ष्मीश्चन्द्रसहोदरा।

कतेनानेन संतुष्टा भवताद्विष्णुवाहभा॥

(ना० पूर्व० ११७।७०-७१)

‘क्षीरसागरसे प्रकट हुई चन्द्रमाकी सहोदर भगिनी श्रीविष्णुवाङ्मया महालक्ष्मी इस व्रतसे सन्तुष्ट हों।’

पूर्वोक्त चार प्रतिमाएँ श्रोत्रिय ब्राह्मणको अर्पित करे। इसके बाद चार ब्राह्मणों और सोलह सुवासिनी स्त्रियोंको मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे। फिर नियम सम्पन्न करके इष्ट भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। विप्रवर! यह महालक्ष्मीका व्रत है। इसका विधिपूर्वक पालन करके मनुष्य इहलोकके इष्ट भोगोंका उपभोग करनेके बाद चिरकालतक लक्ष्मीलोकमें निवास करता है।

विप्रवर! आश्विन मासके शुक्लपक्षमें जो अष्टमी आती है, उसे ‘महाष्टमी’ कहा गया है। उसमें सभी उपचारोंसे दुर्गाजीके पूजनका विधान है। जो ‘महाष्टमी’को उपवास अथवा एकभुक्त व्रत करता है, वह सब ओरसे वैभव पाकर देवताकी भौति चिरकालतक आनन्दमग्न रहता है। कार्तिक कृष्णपक्षमें अष्टमीको ‘कर्काष्टमी’ नामक व्रत कहा गया है। उसमें यज्ञपूर्वक उमासंहित भगवान् शङ्करकी पूजा करना चाहिये। जो सर्वगुणसम्पन्न पुत्र और नाना प्रकारके सुखकी अभिलाषा रखते हैं, उन व्रती पुरुषोंको चन्द्रोदय होनेपर सदा चन्द्रमाके लिये अर्घ्यदान करना चाहिये। कार्तिकके शुक्लपक्षमें गोषाष्टमीका व्रत बताया गया है। उसमें गौओंकी पूजा करना, गोघ्रास देना, गौओंको परिक्रमा करना, गौओंके पीछे-पीछे चलना और गोदान करना आदि कर्तव्य है। जो समस्त सम्पत्तियोंकी इच्छा रखता हो, उसे उपर्युक्त कार्य अवश्य करने चाहिये। मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको ‘अनघाष्टमी-

व्रत’ कहा गया है। उसमें अनेक पुत्रोंसे युक्त अनघ और अनघा—इन दोनों पति-पत्नीकी कुशमयी प्रतिमा बनायी जाती है। उस युगल जोड़ीको गेवरसे लीपे हुए शुभ स्थानमें स्थापित करके गन्ध-पुष्प आदि विविध उपचारोंसे उनकी पूजा करे। फिर ब्राह्मण पति-पत्नीको भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे। स्त्री हो या पुरुष विधिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करके उत्तम सक्षणोंसे युक्त पुत्र पाता है।

मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमीको कालभैरवके समीप उपवासपूर्वक जागरण करके मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है। पौष शुक्ल अष्टमीको अष्टकासंज्ञक श्राद्ध पितरोंको एका वर्षतक स्मृति देनेवाला और कुल-संततिको बढ़ानेवाला है। उस दिन भक्तिपूर्वक शिवकी पूजा करके केवल भक्तिका आचरण करते हुए मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। माघ मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली भद्रकाली देवीकी भक्तिभावसे पूजा करे। जो अधिच्छिद्रा संतति और विजय चाहता हो, वह माघ मासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको भोष्मजीका तर्पण करे। जह्मन्! फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको व्रतपरायण पुरुष समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये भोमादेवीकी आराधना करे। फाल्गुन शुक्ला अष्टमीको गन्ध आदि उपचारोंसे शिव और शिवाको भलोभौति पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका अधोश्चर हो जाता है। सभी मासोंके दोनों पक्षोंमें अष्टमीके दिन विधिपूर्वक शिव और पार्वतीको पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त कर लेता है।

नवमी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—विप्रेन्द्र! अब मैं तुमसे नवमीके व्रतोंका वर्णन करता हूँ, लोकमें जिनका पालन करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाते हैं। चैत्रके शुक्लपक्षमें नवमीको 'श्रीरामनवमी' का व्रत होता है। उसमें भक्तियुक्त पुरुष यदि शक्ति

हो तो विधिपूर्वक उपवास करे। जो अशक्त हो, वह मध्वाह्निकालीन जन्मोत्सवके बाद एक समय भोज करके रहे। ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर भगवान् श्रीरामको प्रसन्न करे। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदिके दानसे भी श्रीरामश्रुतिका सम्पादन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक 'श्रीरामनवमीव्रत' का पालन करता है, वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करके भगवान् विष्णुके परम धामको जाता है। वैशाखमें दोनों पक्षोंकी नवमीको जो विधिपूर्वक खण्डिका-पूजन करता है, वह विमानसे विचरण करता हुआ देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। च्यौठ शुक्ल नवमीको श्रेष्ठ मनुष्य उपवासपूर्वक उमादेवीका विभिन्न पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिण देकर अगहनोके चावलका भात दूधके साथ खाव। जो मनुष्य इस 'उमाव्रत' का विधिपूर्वक पालन करता है, वह इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर अन्तमें स्वर्गलोकमें स्थान पाता है। विप्रेन्द्र! जो आषाढ़ मासके दोनों पक्षोंमें नवमीको रातमें ऐरावतपर विराजमान शुक्लवर्ण इन्द्राणीका भलोभाँति पूजन करता है, वह देवलोकमें दिव्य विमानपर विचरता हुआ दिव्य भोगोंका उपभोग करता है। त्रिपुर! जो श्रावण मासके दोनों पक्षोंकी नवमीको उपवास अथवा केवल रातमें भोजन करता और 'कौमारी खण्डिका' की आराधना करता है, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, भाँति-भाँतिके नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओंको भोजन कराकर जो उस पापहारिणी देवीको परिचर्यामें तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्तिपूर्वक उस उत्तम 'कौमारीव्रत' का पालन करता है, वह विमानद्वारा सनातन देवीलोकमें जाता है।

भाद्रपद शुक्ला नवमीको 'नन्दानवमी' कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकारके उपचारोंद्वारा दुर्गादेवीकी विधिवत् पूजा करता है, वह अश्वमेध-यज्ञका फल पाकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें जो नवमी आती है, उसे 'अक्षयनवमी' कहते हैं। उस दिन षोडशवृक्षकी जड़के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करे और सूर्यदेवताको अर्घ्य दे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक 'अक्षयनवमी' को जप, दान, ब्रह्मपूजन और होम करता है, उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। मार्गश्रैर्ष शुक्ला नवमीको 'नन्दिनीनवमी' कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके गन्ध आदिसे जगदम्बाका

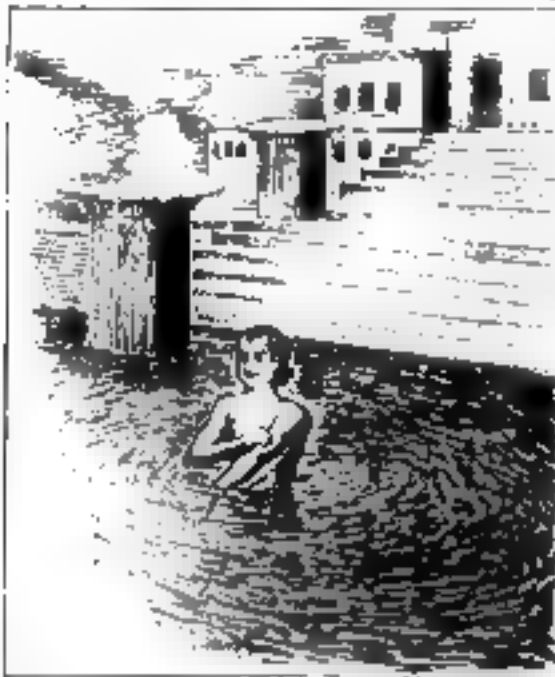
पूजन करता है, वह निश्चय ही अश्वमेध-यज्ञके फलका भागी होता है। विप्रवर! पौष मासके शुक्लपक्षकी नवमीको एक समय भोजनके ब्रतका पालन करते हुए महाभावाका पूजन करे। इससे वाञ्छित यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला नवमी लोकपूजित 'महानन्दा' के नामसे विख्यात है, जो मानवोंके लिये सदा आनन्ददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजोत्तम! फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी जो नवमी तिथि है, वह परम पुण्यभरी 'आनन्दा नवमी' कहलाती है। वह सब पापोंका नाश करनेवाली मानी गयी है। जो उस दिन उपवास करके 'आनन्दा' का पूजन करता है, वह मनोवाञ्छित कामवाञ्छाओंकी प्राप्ति कर लेता है।

बारह महीनोंके दशमी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—नारद! अग्रे मैं तुम्हें दशमीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराजका प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दशमीको सामयिक फल, फूल और गन्ध आदिसे धर्मराजका पूजन करना चाहिये। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करके रहे। व्रतके अन्तमें चौदह ब्राह्मणोंको भोजन करावे और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। विप्रवर! जो इस प्रकार धर्मराजकी पूजा करता है, वह धर्मकी आज्ञासे देवताओंकी सफला प्राप्ति कर लेता है और फिर उससे च्युत नहीं होता। जो मानव वैशाख शुक्ला दशमीको गन्ध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगन्धित पुष्पोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करके उनकी सौ परिक्रमा करता और यज्ञपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह भगवान् विष्णुके

लोकमें स्वान पाता है। सरिताओंमें श्रेष्ठ जङ्घपुत्री गङ्गा ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको स्वर्गसे इस पृथ्वीपर उतरती थीं, इसलिये वह तिथि पुण्यदायिनी मानी गयी है। ज्येष्ठ मास, शुक्लपक्ष, इस्त नक्षत्र, बुध दिन, दशमी तिथि, गर करण, आनन्द योग, व्यतीपात, कन्यारश्मिके चन्द्रमा और वृषारश्मिके सूर्य—इन दसोंका योग महान् पुण्यभय बताया गया है। इन दस योगोंसे युक्त दशमी तिथि दस फल हर लेती है। इसलिये उसे 'दशहरा' कहते हैं। जो इस 'दशहरा' में गङ्गाजीके पास पहुँचकर प्रसन्नचित्त हो विधिपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। मनु आदि स्मृतिकारोंने आषाढ़ शुक्ला दशमीको पुण्य-तिथि कहा है, अतः उसमें किये जानेवाले स्नान, जप, दान और होम स्वर्गलोककी प्राप्ति

करानेवाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी सम्पूर्ण आशाओंकी पूर्ति करनेवाली है। इसमें गन्ध अर्घ्य उपचारोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा उत्तम मानी गयी है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्तव्रत, ब्राह्मणभोजन, जप, सुवर्णदान तथा धेनु आदिका दान सब पापोंका नाशक बताया गया है।

द्विजश्रेष्ठ। भाद्रपद शुक्ला दशमीको 'दशवतार-व्रत' किया जाता है। उस दिन जलाशयमें स्नान करके सन्ध्यावन्दन तथा देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात् एकाग्रचित्त हो दशवतार विग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, त्रिविक्रम (वामन), परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कर्त्तिक—इन दसोंकी सुवर्णमयी मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा करे और दस ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें उन मूर्तियोंका दान कर दे। नारद! उस दिन उपवास या एक समय भोजनका व्रत करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें विदा करके एकाग्रचित्त हो स्वयं ब्रह्मणोंके साथ भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक उस

व्रतका पालन करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर अन्तर्में विष्णुद्वारा स्नानतन विष्णुलोकको जाता है। आश्विन शुक्ला दशमीको 'विजयादशमी' कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल घरके आँगनमें गोबरके चार पिण्ड मण्डलाकार रखे। उनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न—इन चारोंकी पूजा करे। गोबरके ही बने हुए चार दण्डनदार पात्रोंमें भोगा हुआ धान और चाँदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्रसे ढक देना चाहिये। फिर पिता, माता, भाई, पुत्र, स्त्री और भृत्यसहित गन्ध, पुष्प और नैवेद्य आदिसे उस धान्यकी विधिपूर्वक पूजा करके नमस्कार करे। फिर पूजित ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकारकी विधिका पालन करके मनुष्य निश्चय ही एक वर्षतक सुखी और धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। नारद! कार्तिक शुक्ला दशमीको 'सार्वभौम-व्रत' का पालन करे। उस दिन उपवास या एक समय भोजनका व्रत करके आधी रातके समय घर अथवा गाँवसे बाहर पूर आदिके द्वारा दसों दिक्पालोंमें बलि दे। गोबरसे लिपों हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अङ्कित करे और उसमें गणेश आदि देवताओंकी पूजा करे।

पार्श्वशीर्ष शुक्ला दशमीको 'आरोग्यव्रत' का आचरण करे। दस ब्राह्मणोंका गन्ध आदिसे पूजन करे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतलपर आरोग्य पाता और धर्मराजके प्रसादसे देवलोकमें देवताकी भाँति आनन्दका अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमीको विश्वेदेवोंकी पूजा करनी चाहिये। विश्वेदेव दस हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—ऋतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सबमें भगवान् विष्णु भर्ताभीति विराजमान हैं। विश्वेदेवोंकी

कुशमयी प्रतिमार्थ बनाकर उन्हें कुशके हो आसनोपर स्थापित करे। आसनोपर स्थित हो ज्ञानेपर उनमेंसे प्रत्येकका गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिके द्वारा पूजन करे। प्रत्येकको दक्षिणा देकर प्रणाम करनेके अनन्तर उन सबका विसर्जन करे। उनपर घड़ी हुई दक्षिणाको श्रेष्ठ द्विजों अथवा गुरुको समर्पित करे। विप्रदे! इस प्रकार एक समय भोजनका व्रत करके जो ब्रह्मे पुरुष उक्त विधिका पालन करता है, वह उभय लोकके उत्तम भोगोंका अधिकारी होता है। नारद! माय शुक्ला दशमीको इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास करके अङ्गिरा नामवाले दस देवताओंकी स्मरणमयी प्रातिपद बनाकर गन्ध आदि उपचारोंसे उनकी भलीभाँति पूजा करनी चाहिये। आत्मा, आवु, मन, दक्ष, भद्र, प्राण, बर्हिष्मान्, गविष्ठ, दत्त और सप्त—ये दस अङ्गिरा हैं। उनकी पूजा करके दस ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और उक्त स्वर्णमयी मूर्तियाँ उनकी अर्पित कर दे। इससे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। फल्गुन शुक्ला दशमीको चौदह यमोंकी पूजा करे। यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दधन, नील, परमेष्ठी,

वृक्षेदर, चित्र और चित्रगुप्त—ये चौदह यम हैं। गन्ध आदि उपचारोंसे इनकी भलीभाँति पूजा करके कुशसहित तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन अञ्जलियोंसे प्रत्येकका तर्पण करे। तदनन्तर तबिके पात्रमें लाल चन्दन, तिल, अक्षत, जी और जल रखकर उन सबके द्वारा सूर्यको अर्घ्य दे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है—

इहि सूर्य सहस्रांशे तेजोराशे जगत्पते।

गृह्याणाम् मया हतं भक्त्या मायमुकम्पय ॥

(ता० पूर्व० ११९। ६३)

‘सहस्रों किरणोंसे सुशोभित तेजोराशि जगदीश्वर सूर्यदेव! अङ्गिये, भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिये। साथ ही मुझे अपनी सहज कृपासे अपनङ्गिये।’

इस मन्त्रसे अर्घ्य देकर चौदह ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा रजतमयी दक्षिणा दे। उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करे। ब्रह्मन्। इस प्रकार विधिका पालन करके मनुष्य धर्मराजकी कृपासे इहलोकके धन, पुत्र आदि देवदुर्लभ भोगोंको भोगता है और देहावस्थान होनेपर श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लोकका भागी होता है।

द्वादश मासके एकादशी-व्रतोंकी विधि और महिमा तथा दशमी आदि तीन दिनोंके पालनीय विशेष नियम

सनातनजी कहते हैं—मुने! दोनों पक्षोंकी एकादशीको मनुष्य निराहार रहे और एकाग्रचित्त हो नाना प्रकारके पुष्पोंसे शुभ एवं विचित्र मण्डप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधिसे भलीभाँति स्नान करके उपवास और इन्द्रियसंयमपूर्वक ब्रह्मा और एकाग्रताके साथ नाना प्रकारके उपचार जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्रपाठ, दण्डवत्-प्रणाम तथा मन्त्रोंकी प्रिय लगनेवाले जय-जयकारके शब्दोंसे विधिवत्

श्रीविष्णुकी पूजा करे तथा रात्रिमें जागरण करे। ऐसा करनेसे मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला एकादशीकी उपवास करके श्रेष्ठ मनुष्य तीन दिनोंके लिये आगे बढावे ज्ञानेवाले सभी नियमोंका पालन करनेके पश्चात् द्वादशीको भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेवकी षोडशोपचारसे पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनकी विदा

करके स्वयं भी भोजन करे। यह 'कामदा' नामक एकादशी है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है। यदि भक्तिपूर्वक इस तिथिको उपवास किया जाय तो यह भोग और भोक्ष देनेवाली होती है। वैशाख कृष्ण एकादशीको 'वरुधिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान् मधुसूदनको पूजा करनी चाहिये। इसमें सुवर्ण, अन्न, कन्या और धेनुका दान उत्तम माना गया है। वरुधिनीका व्रत करके नियमपरायण मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला एकादशीको 'मोहिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नानके पश्चात् गन्ध आदिसे भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर वह सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है।

ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीको 'अपरा' कहते हैं। उस दिन नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशीको प्रातः-काल नित्यकर्मसे निवृत्त हो भगवान् त्रिविक्रमकी विधिवत् पूजा करे। तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करनेवाला मानव सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको 'निर्जला' एकादशी कहते हैं। द्विजोत्तम! सूर्योदयसे लेकर सूर्योदयतक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशीके प्रातः-काल नित्यकर्म करनेके अनन्तर विविध उपचारोंसे भगवान् हृषीकेशका पूजन करे। तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराकर मनुष्य चौबीस एकादशियोंका फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशीको 'योगिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको नित्यकर्मके पश्चात् भगवान् नारायणकी पूजा करे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दानोंका फल पाकर भगवान् विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है। मुने! आषाढ़ शुक्ला एकादशीको

उपवास करके सुन्दर मण्डप बनाकर उसमें विधिपूर्वक भगवान् विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे। वह प्रतिमा सोने या चाँदीकी बनी हुई अत्यन्त सुन्दर हो। उसकी चारों भुजाएँ शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हों। उसे पीताम्बर धारण कराया

गया हो और वह अच्छी तरह भिँटे हुए सुन्दर पलंगपर बितात्र रही हो। तदनन्तर मन्त्रपाठपूर्वक पञ्चामृत एवं गुड़ जलसे स्नान कराकर पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे खेड्गशेषचार पूजन करे। पाद्यसमर्पणसे लेकर अरुली उतारनेतक सोलह उपचार होते हैं। तत्पश्चात् श्रीहरिको इस प्रकार प्रार्थना करे—

सुप्ते त्वधि जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेद्विदम्।

विबुद्धे त्वधि बुद्धं च जगत्सर्वं चराचरम्॥

(ना० पूर्व १२०। १३)

'जगन्नाथ! आपके सो जानेपर यह सम्पूर्ण जगत् सो जाता है और आपके जाग्रत होनेपर यह सम्पूर्ण चराचर जगत् भी जाग्रत रहता है।'

इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्यके त्रिवे शास्त्रविहित नियमोंको यथाशक्ति ग्रहण करे। तदनन्तर द्वादशीको प्रातःकाल षोडशोपचारद्वारा भगवान् शेषशायीको पूजा करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको

भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे संतुष्ट करे। फिर स्वयं भी मौनभावसे भोजन करे। इस विधिसे भगवान्‌की 'शयनी' एकादशीका व्रत करके मनुष्य भगवान् विष्णुकी कृपासे भोग एवं मोक्षका भाग्य होता है। द्विजश्रेष्ठ! श्रावणके कृष्णपक्षमें एकादशीको 'कामिका' व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशीको नित्यकर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर षोडशोपचारसे भगवान् श्रीधरका पूजन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस प्रकार उत्तम 'कामिकव्रत' करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्तकर भगवान् विष्णुके परम धाममें जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशेको 'पुत्रदा' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको नियमपूर्वक रहकर षोडशोपचारसे भगवान् जनार्दनकी पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार करनेवाला इहलोकमें उनसे सद्गुणसम्पन्न पुत्र पाकर सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो साक्षात् भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

भाद्रपद कृष्णा एकादशीको 'अज्ञा' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीके दिन विभिन्न उपचारोंसे भगवान् उपेन्द्रकी पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्रभावमें 'अज्ञा' एकादशीका व्रत करके मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण उत्तम भोगोंको भोगता और अन्तमें वैष्णवधामको जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशेका नाम 'पद्मा' है। उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करनेके अनन्तर ब्राह्मणको जलसे भग्न घट दान करे। द्विजोत्तम! पहलेसे स्थापित प्रतिमाका उत्सव करके उसे जलाशयके निकट ले जाय

और जलसे स्पर्श कराकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करे। फिर उसे घरमें लाकर बायीं करवटसे सुला दे। तदनन्तर प्रातःकाल द्वादशीको गन्ध आदि उपचरोंद्वारा भगवान् वामनकी पूजा करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे जो इस प्रकार 'पद्मा'का परम उत्तम व्रत करता है, वह इस लोकमें भोग पाकर अन्तमें इस प्रपञ्चसे मुक्त हो जाता है। आश्विन कृष्णा एकादशीको 'इन्दिरा' कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिलाके सम्मुख मध्याह्नकालमें श्राद्ध करे। ब्रह्मन्! यह भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाला होता है। तदनन्तर द्वादशीको प्रातःकाल भगवान् पद्मनाभकी पूजा करके विद्वान् पुरुष ब्राह्मणोंको भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 'इन्दिरा एकादशी'का व्रत करनेवाला मनुष्य इस लोकमें मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर करोड़ों पितरोंका उद्धार करके अन्तमें भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। विप्रवर! आश्विन शुक्ला एकादशीकी 'पापाङ्कुशा' कहते हैं। उस दिन विधिपूर्वक उपवास करके द्वादशीके दिन भगवान् विष्णुकी पूजा करे। तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे भक्तिभावसे प्रणाम करके विदा करे। फिर स्वयं भी भोजन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक पापाङ्कुशा एकादशीका व्रत करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोगोंको भोगकर भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

द्विजश्रेष्ठ! कार्तिक कृष्णपक्षमें 'रमा' नामकी एकादशीको विधिवत् स्नान करके द्वादशीको प्रातः-काल केशी दैत्यका वध करनेवाले, देवताओंके भी देवता सनातन भगवान् केशवकी पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार व्रत करके

मनुष्य इस लोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् विमानद्वारा वैकुण्ठमें जाकर भगवान् लक्ष्मीपतिका सामीप्य लाभ करता है। कार्तिक शुक्ला एकादशीको 'प्रबोधिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके रातमें सोये हुए भगवान्को गीत आदि माङ्गलिक उत्सवोंद्वारा जगाये। उस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके विविध मन्त्रों और नाना प्रकारके वाद्योंके द्वारा भगवान्को जगाना चाहिये। द्राक्षा, ईख, अनार, केला और सिंघाड़ा आदि वस्तुएँ भगवान्को अर्पित करने चाहिये। तत्पश्चात् रात बीतनेपर दूसरे दिन सबेर स्नान और नित्यकर्म करके पुरुषसूक्तके मन्त्रोंद्वारा भगवान् गदाधामोदरकी चौदशीपक्षसे पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणासे संतुष्ट करके विदा करे। इसके बाद आचार्यको भगवान्की स्मरणमयी प्रतिमा और धेनुका दान करना चाहिये। इस प्रकार जो भक्ति और आदरपूर्वक 'प्रबोधिनी एकादशी' का व्रत करता है, वह इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है।

मार्गशीर्ष पक्षके कृष्णपक्षकी एकादशीको 'उत्पन्ना' एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी इष्टजनेंके साथ एकाग्र होकर भोजन करे। इस प्रकार जो भक्तिभावसे 'उत्पन्ना' का व्रत करता है, वह अन्तकालमें श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशीको 'मोक्षा' (मोक्षदा) एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल सम्पूर्ण उपचारोंसे विश्वरूपधारी भगवान् अनन्तकी पूजा करे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और दक्षिणा देकर विदा

करनेके पश्चात् स्वयं भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इहलोकमें मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर पहले और पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार करके भगवान् श्रीहरिके धाममें जाता है। पौष मासके कृष्णपक्षकी एकादशीको 'सफल' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको सभी उपचारोंसे भगवान् अच्युतकी पूजा करे। फिर ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराये और दक्षिणा देकर विदा करे। ब्रह्मन्! इस प्रकार 'सफल' एकादशीका विधिपूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें वैष्णवपदको प्राप्त होता है। पौष शुक्ला एकादशीको 'पुत्रदा' कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशीके दिन अर्घ्य आदि उपचारोंसे भगवान् चक्रधारी विष्णुकी पूजा करे। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके अपने इष्ट भाई-बन्धुओंके साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करे। विप्रवर! इस प्रकार व्रत करनेवाला मनुष्य इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगकर अन्तमें श्रेष्ठ विमानपर आरुढ़ हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

द्विजश्रेष्ठ! माघके कृष्णपक्षमें 'पदतिला' एकादशीको उपवास करके तिलोंसे ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन एवं पूजनका काम ले। फिर द्वादशीको प्रातःकाल सब उपचारोंसे भगवान् वैकुण्ठकी पूजा करे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगकर अन्तमें विष्णुपद प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशीका नाम 'जम्बू' है। उस दिन उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल परम पुरुष भगवान् श्रीपतिकी अर्चना करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणा दे

विदा करके शेष अन्न अपने भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं एकाग्रचित्त होकर भोजन करे। विप्रवर! जो इस प्रकार भगवान् केशवको संतुष्ट करनेवाला व्रत करता है, वह इहलोकमें श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर अन्तमें भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। फलगुन कृष्ण एकादशीका नाम 'विजया' है। उस दिन उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान् खेगाँधको पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणासे संतुष्ट करके उन्हें विदा करकेके पश्चात् स्वयं मैन होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करनेवाला मानव इहलोकमें अभीष्ट भोगोंको भोगकर देहान्त होनेके बाद देवताओंसे सम्पन्नित हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। द्विजोत्तम! फलगुनके शुक्लपक्षमें 'आमलकी' एकादशीको उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल सम्पूर्ण उपचारोंसे भगवान् पुण्डरीकक्षका चरितपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको उनम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार फलगुनके शुक्लपक्षमें 'आमलकी' नामवली एकादशीको विधिपूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। ब्रह्मन्! चैत्रके कृष्णपक्षमें 'पापमोचनी' नामवली एकादशीको उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल षोडशोपचारसे भगवान् गणेशकी पूजा करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणा दे उन्हें विदा करके स्वयं भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस प्रकार इस 'पापमोचनी' का व्रत करता है, वह तेजस्वी विमानद्वारा भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

ब्रह्मन्! इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्लपक्षमें

एकादशीका व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत तीन दिनमें साध्य होनेवाला बताया गया है। वह सब व्रतोंमें उत्तम और पापोंका नाशक है, अतः उसका महान् फल जानना चाहिये। नारद! इन तीन दिनोंके भीतर चार समयका भोजन त्याग देना चाहिये। प्रथम और अन्तिम दिनमें एक-एक बारका और बिचले दिनमें दोनों समयका भोजन त्याग्य है। अब मैं तुम्हें इस तीन दिनोंके व्रतमें पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। कांसिका वर्तन, मांस, मसूर, घना, कोदो, शाक, मधु, पराक्क अन्न, पुनर्भोजन (दो बार भोजन) और मैथुन—दसमोके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव पुरुष दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दौतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, खुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना—एकादशीको ये ग्यारह बातें न करे। कांस, मांस, मदिरा, मधु, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेशमें जाना, दुबारा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं है उनका स्पर्श करना और मसूर खाना—द्वादशीको इन बारह वस्तुओंको न करे। विप्रवर! इस प्रकार नियम करनेवाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे। यदि शक्ति न हो तो बुद्धिमान् पुरुष एक समय भोजन करके रहे, किंतु रातमें भोजन न करे। अथवा अवाचित वस्तु (बिना मर्गि मिली हुई चीज)—को उपयोग करे, किंतु ऐसे महत्त्वपूर्ण व्रतका त्याग न करे।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१. अथ ते नियमान् दधिम् व्रते द्वाविम् दिनव्रते । कांस्यं मांसं मसूरं चणकान् कोदवांस्तथा ॥
शाकं मधु पराक्कं च पुनर्भोजनमैथुने । दशम्यां दत्त वस्तूनि वर्जयेद्द्विष्यतः सदा ॥
घृतकीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् । परापक्वं चैथुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम् ॥
क्रीडं द्यूतवाक्यं च एकादस्यां विवर्जयेत् । कांस्यं मांसं सुरां क्षीरं तैलं पित्तभाषणम् ॥
व्यायामं च प्रवसं च पुनर्भोजनमैथुने । अस्पृश्यस्पर्शमामूरे द्वादस्यां द्वादश त्यजेत् ॥

(च० पूर्व० १२०। ८६—९०)

बारह महीनोंके द्वादशी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा तथा अठ महाद्वादशियोंका निरूपण

सनातनजी कहते हैं—अनघ! अब मैं तुमसे द्वादशीके व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जिसका पासन करके मनुष्य भगवान् विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला द्वादशीको 'मदनव्रत' का आचरण करे। सफेद चावलसे भरे हुए एक नूतन कलशकी स्थापना करे, जिसमें कोई छेद न हो। वह अनेक प्रकारके फलोंसे युक्त इधुदण्डसंयुक्त दो श्वेत वस्त्रोंसे आच्छादित, श्वेत वन्दनसे चर्चित, नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे सम्पन्न तथा अफसे शक्तिके अनुसार सुवर्णसे सुशोभित हो। उसके ऊपर गुड़सहित ताँबेका पात्र रखे। उस पात्रमें कामस्वरूप भगवान् आभ्युक्तका गन्ध आदि उपचारोंसे पूजन करे। द्वादशीको उपवास करके दूसरे दिन प्रातः—काल पुनः भगवान्की पूजा करे। वहाँ चढ़ी हुई वस्तुएँ ब्राह्मणको दे दे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक द्वादशीको यह व्रत करके अचार्यको श्रुत-धेनुसहित सप्त सामग्रियोंसे युक्त शय्यादान दे। तदनन्तर वस्त्र आदिसे ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करके उन्हें सुवर्णमय कामदेव तथा दूध देनेवाली श्वेत गौ दान करे। दान करते समय यह कहे कि 'कामरूपी श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों।' जो इस विधिसे 'मदनद्वादशीव्रत'—का पासन करता है, वह सप्त पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुकी समता प्राप्त कर लेता है। इसी तिथिकी 'भर्तृद्वादशी' का व्रत बताया गया है। उसमें सुन्दर शय्या बिछाकर उसपर लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुको स्थापित करके उनके ऊपर फूलोंसे पण्डप बनाये। तत्पश्चात् व्रती पुरुष गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान्की पूजा करे। माङ्गलिक गीत, वाद्य आदिके द्वारा रातमें

जगरण करे, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शय्यासहित भगवान् विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाका श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान करे। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणाद्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करे। इस तरह व्रत करनेवाले पुरुषका दम्पत्यसुख विरहापी होता है और वह सात जन्मोंतक इहलोक और परलोकके अभीष्ट भोगोंको भोगता रहता है।

वैशाख शुक्ला द्वादशीको उपवास और इन्द्रियसेवनपूर्वक गन्ध आदि उपचारोंद्वारा भक्तिभावसे भगवान् माधवकी पूजा करे। फिर तृप्तिजगत् मधुर स्मरण और एक चढ़ा जल ब्राह्मणको विधिपूर्वक देवे। 'भगवान् माधव मुझपर प्रसन्न हों', यही उसका उद्देश्य होना चाहिये। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंके द्वारा भगवान् त्रिविक्रमकी पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणको पिष्टान्नसे भरा हुआ करवा निवेदन करे। तत्पश्चात् एक समय भोजनका व्रत करे। इस व्रतसे संतुष्ट होकर देवदेव भगवान् त्रिविक्रम जीवनमें विपुल भोग और अन्तमें मोक्ष भी देते हैं। आषाढ़ शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदिसे पृथक्-पृथक् बारह ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मिष्टान्न भोजन करावे। फिर उनके लिये वस्त्र छड़ी, यज्ञोपवीत, अँगूठी और जलपात्र—इस वस्तुओंको भक्तिपूर्वक दान करे। 'भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों'—यही उस दानका उद्देश्य होना चाहिये। श्रावण शुक्ला द्वादशीको व्रती पुरुष भगवत्परायण हो गन्ध आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीधरकी पूजा करे। फिर उत्तम ब्राह्मणोंको दही-भात भोजन कराकर चाँदीकी दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके विदा करे। मन-ही-मन यह भावना करे कि 'मेरे

इस व्रतसे देवेश्वर भगवान् श्रीधर प्रसन्न हों।' भाद्रपद शुक्ला द्वादशीको व्रती पुत्र्य भगवान् वामनकी पूजा करके उनके आगे बारह ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे। तत्पश्चात् स्वर्णमय दक्षिणा दे। वह भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताको करनेवाला होता है। आश्विन शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान् पद्मनाभकी पूजा करे और उनके आगे ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे। साथ ही वस्त्र और सुवर्ण-दक्षिणा दे। द्विजोत्तम! इस व्रतसे संतुष्ट होकर भगवान् पद्मनाभ श्वेतद्वीपकी प्राप्ति कराते हैं और इहलोकमें भी मनोवाञ्छित भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मासके कृष्णपक्षमें 'गोवत्सद्वादशी' का व्रत होता है। उसमें बछड़ेसहित गौकी आकृति लिखकर सुगन्धित चन्दन आदिके द्वारा तथा पुष्पमालाओंसे उसकी पूजा करे। फिर ताम्रपात्रमें फूल, अक्षत और तिल रखकर उन सबके द्वारा विधिपूर्वक अर्घ्य दान करे। नारद! निग्राह्य मन्त्रसे उसके चरणोंमें अर्घ्य देना चाहिये—

श्रीरोदाणवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते।
सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते॥

मातर्भ्यतर्ग्यं मातृगृहीणाभ्यं नमोऽस्तु ते॥

(पा० पूर्व० १२१। ३०-३१)

'श्रीरसागरसे प्रकट हुई, सर्वदेवभूषिता, देव-दानकन्दित, सम्पूर्ण देवस्वरूपा देवि! तुम्हें नमस्कार है। मन्त्रः! गोमातः! यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये।'

उत्पन्नतर उड़द आदिसे बने हुए बड़े निवेदन करे। इस प्रकार अपने वैभवाके अनुसार दस, पाँच या एक बड़ा अर्पण करना चाहिये। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

सुरभे स्व जगन्माता त्रिपदं विष्णुपदे स्थिता।
सर्वदेवमयी त्रासं मया हस्तमिमं त्रास॥
सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते।
मातर्भ्यमाभिलक्षितं भक्षणं कुरु नन्दिनि॥

(पा० पूर्व० १२१। ३२-३४)

'सुरभी! तुम सम्पूर्ण जगत्की माता हो और सदा भगवान् विष्णुके धाममें निवास करती हो सर्वदेवमयी देवि! मेरे दिये हुए इस त्रासको ग्रहण करो। देवि! तुम सर्वदेवस्वरूपा हो। सम्पूर्ण देवता तुम्हें विभूषित करते हैं। माता नन्दिनी! मेरी अभिलाषा सफल करो।'

द्विजोत्तम! उस दिन तेलका पका हुआ और कटसोईका पका हुआ अन्न न खाय। गायका दूध, दही, घी और तक्र भी त्याग दे। ब्रह्मन्! कार्तिक शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंसे एकाग्रचित्त हो भगवान् दामोदरकी पूजा करे और उनके आगे बारह ब्राह्मणोंको पक्वान्न भोजन करावे। तदनन्तर जलसे धरे हुए चढ़ोंको वस्त्रसे आच्छादित और पूजित करके सुपत्नी, लड्डू और सुवर्णके साथ उन सबको प्रसन्नतापूर्वक अर्पण करे। ऐसा करनेपर मनुष्य भगवान् विष्णुका प्रिय भक्त और सम्पूर्ण पोषकोंका भोक्ता होता है और शरीरका अन्त होनेपर वह भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशीको परम उत्तम 'साध्य-

मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशीको परम उत्तम 'साध्य-

व्रत' का अनुष्ठान करना चाहिये। मनोभाव, प्राण, नर, अपान, चौर्यवान्, चिति, हव, नव, हंस, नारायण, विभु और प्रभु—ये बारह साध्वगण कहे गये हैं^१। चार्वलीपर इनका आवाहन करके गन्ध-पुष्प आदिके द्वारा पूजन करना चाहिये। तदनन्तर 'भगवान् नारायण प्रसन्न हों', इस भावनासे बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे विदा करे। उसी दिन 'द्वादशादित्य' नामक व्रत भी विद्यमान है। उस दिन बुद्धिमान् पुरुष बारह आदित्योंकी पूजा करे। धाता, मित्र, अर्यमा, पूषा, शक्र, अंस, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्, सवित्र और विष्णु—ये बारह आदित्य बताये गये हैं^२। प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको यज्ञपूर्वक बारह आदित्योंकी पूजा करते हुए एक वर्ष व्यतीत करे। व्रतके अन्तमें सोनेकी बारह प्रतिमाएँ बनाये और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सत्कारपूर्वक पिष्टान्न भोजन करावे। तत्पश्चात् व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक प्रतिमा दे। इस प्रकार द्वादशादित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्यलोकमें जा वहकि भोगोंका चिरकालतक उपभोग करनेके पश्चात् पुष्पोंपर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्ययोनिमें उसे रोग नहीं होता। उस व्रतके पुण्यसे वह पुनः उसी व्रतको पाता है और पुनः उसके पुण्यसे सूर्यमण्डलको भेदकर निरञ्जन, निराकार एवं निर्द्वन्द्व चक्षुको प्राप्त होता है। द्विजोत्तम! उक्त तिथिको ■ 'अखण्ड' नामक व्रत कहा गया है। उसमें भगवान् जनार्दनकी सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर गन्ध, पुष्प आदिसे उसकी पूजा करके भगवान्के आगे

बारह ब्राह्मणोंको भोजन करावे। प्रत्येक मासकी द्वादशीको ऐसा करके स्वयं रातमें भोजन करे और जितेन्द्रिय भावसे रहे। तत्पश्चात् वर्ष पूरा होनेपर उस स्वर्ण-मूर्तिका विधिपूर्वक पूजन करके दूध देनेवाली गायके साथ उसका आचार्यको दान करे। तदनन्तर बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको खौंड़ और खौर भोजन कराकर उन्हें बारह सुवर्णखण्डको दक्षिणा दे नमस्कार करे। इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान् जनार्दनको प्रसन्न करता है, वह सुवर्णमय विम्बनसे श्रीविष्णुके परम धाममें जाता है।

औष मासके कृष्णपक्षकी द्वादशीको 'रूप-व्रत' बताया गया है। बह्वन्! व्रती पुरुषको चाहिये कि वह दशमीको विधिपूर्वक स्नान करके सफेद या किसी एक रंगवाली गायके गोबरको धरतीपर गिरनेसे पहले आकाशमेंसे डीं ले ले। उस गोबरसे एक सौ आठ पिण्ड बनाकर उन्हें ताँबे या मिट्टीके पात्रमें रखकर धूपमें सुखा ले। फिर एकादशीको उपवास करके भगवान् विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाका विधिपूर्वक पूजन और रात्रिमें जागरण करे। सुन्दर मङ्गलमय गीतकाण्ड, स्तोत्र-पाठ और जप आदिके द्वारा जागरणका कार्य सफल बनावे। तत्पश्चात् प्रातः-काल जलसे भरे हुए कलशपर तिलसे भरा पात्र रखकर उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमाको रखे और विभिन्न उपचारोंसे उसकी पूजा करे। इसके बाद दो काष्ठोंके रगड़ने आदिके द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करे और विद्वान् पुरुष उम प्रज्वलित अग्निमें तिल और घोंसहित एक-एक गोमय-पिण्डका विष्णुसम्बन्धी

१. मनोभवस्तथा प्राणो नरोऽपानश्च चौर्यवान् । चित्तिहंसे नपञ्चैव हंसे नारायणस्तथा ॥
विभुश्चापि प्रभुश्चैव माया द्वादश कीर्तिकः ।

(ना० पूर्व० १२१। ५१-५२)

२. धाता मित्रोऽर्यमा पूषा क्रतुर्अंशे वरुणो भगः । त्वष्टा विवस्वान् सवित्र विष्णुर्द्वादश ईरिताः ॥

(ना० पूर्व० १२१। ५५-५६)

द्वादशाक्षर^१-मन्त्रसे होम करे। तत्पश्चात् पूर्णहृति करके प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रसन्नतापूर्वक एक सौ आठ ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे। फिर कस्तूरसहित वह प्रतिमा आचार्यको अर्पित करे। तदनन्तर दूसरे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या स्त्री, इस व्रतका आदरपूर्वक पालन करके वह रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है।

भाष्य शुक्ला द्वादशीको शास्त्रग्रामशिलाकी विधिपूर्वक भक्तिभावसे पूजा करके उसके मुख्यभागमें सुवर्ण रखे। फिर उसे चौदोके पात्रमें रखकर दो श्वेत वस्त्रोंसे ढक दे। तत्पश्चात् वेदवेना ब्राह्मणको उसका दान दे। दान देनेके पश्चात् उस ब्राह्मणको खौड़ और घीके साथ हितकर खीरका भोजन करावे, यह करके स्वयं एक समय भोजनका व्रत करते हुए भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा रहे। ऐसा करनेवाला पुरुष यहाँ मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् विष्णुधाम प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मन्! फलानु मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको त्रीहरिकी सुवर्णमयी प्रतिमाका गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करके उसे वेदवेना ब्राह्मणको दान कर दे। फिर बारह ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। उसके बाद स्वयं भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। त्रिस्पृशा, उन्मीलनी, पक्षवर्धिनी, वज्रुली, जया, विजया, जयन्ती तथा अपराजिता—ये आठ प्रकारकी द्वादशी तिथियाँ सब पापोंका नाश करनेवाली हैं। इनमें सदा उपवासपूर्वक व्रत रहना चाहिये।

श्रीनारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! इन सब द्वादशियोंका लक्षण कैसा है? और उनका फल कैसा होता है, वह सब मुझे बताइये। इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियोंका भी परिचय दीजिये।

सूतजी कहते हैं—महर्षियों! देवर्षि नारदने

द्विजश्रेष्ठ सनातनजीसे जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनिने अपने भाई महाभागवत नारदजीकी प्रशंसा करके कहा।

सनातनजी बोले—भैया! तुम तो स्वधु पुरुषोंके संसर्गका निवारण करनेवाले हो। तुमने यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें महाद्वादशियोंके पृथक्-पृथक् लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्योदयसे पहले—अरुणोदयकालमें ही निवृत्त हो गयी हो, (दिनभर द्वादशी हो और रातके अन्तिम भागमें त्रयोदशी आ गयी हो) उस दिन 'त्रिस्पृशा' नामवाली द्वादशी होती है। उसका महान् फल होता है। नारद! जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान् गोविन्दका पूजन करता है, वह निश्चय ही एक हजार अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। जब अरुणोदयकालमें एकादशी तिथि दशमीसे बिद्ध हो (और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ कालतक विद्यमान हो) तो उस प्रथम दिनकी एकादशीको छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशीको उपवास करे (उसे 'उन्मीलनी' द्वादशी कहते हैं)। उस उन्मीलनी व्रतमें उत्तम पूजाकी विधिसे भगवान् क्षमुदेवका यजन करके मनुष्य एक सहस्र राजसूय-यज्ञका फल पाता है। जब सूर्योदयकालमें दशमी एकादशीका स्पर्श करती हो (और द्वादशीकी वृद्धि हुई हो) तो उस एकादशीको त्यागकर 'वज्रुली' नामवाली उस महाद्वादशीको ही सदा उपवास करना चाहिये। उसमें सबको सदा अभयदान करनेवाले परम पुरुष संकर्षणदेवका गन्ध आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजन करे। यह महाद्वादशी सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाली, सब पापोंकी हर लेनेवाली तथा समस्त सम्पदाओंको देनेवाली कही गयी है। विप्रवर! जब पूर्णिमा अथवा अमावास्या

नामकी तिथियाँ बढ़ जाती हैं, तो उस पक्षकी द्वादशीका नाम 'पक्षवर्धनी' होता है, जो महान् फल देनेवाली है। उसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले तथा पुत्र और पौत्रोंको बढ़ानेवाले जगदीश्वर भगवान् प्रद्युम्नका पूजन करना चाहिये। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथि यथा नक्षत्रसे युक्त हो तो उसका नाम 'जया' होता है। वह सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाली है। उसमें समस्त कामनाओंके दाता और मनुष्योंको सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान् अनिरुद्धको आराधना करनी चाहिये। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो वह 'विजया' नामसे प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा सम्पन्न भोगोंके आश्रय तथा सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले भगवान् गदाधरकी पूजा करनी चाहिये। विप्रवर! 'विजया' में उपवास करके मनुष्य सम्पूर्ण शोधोंका फल पाता है। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी रौहिण्य नक्षत्रसे युक्त होती है, तब वह महापुण्ययुक्त 'जयन्ती' नामसे प्रसिद्ध होती है। उसमें मनुष्योंको सिद्धि देनेवाले भगवान् वामनकी अर्चना करनी चाहिये। यह तिथि उपवास करनेपर सम्पूर्ण व्रतोंका

फल देती है, समस्त दानोंका फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देनेवाली होती है। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्रसे युक्त हो तो उसे 'अपराजित' कहा गया है। वह सम्पूर्ण ज्ञान देनेवाली है। उसमें संसार-बन्धनका नाश करनेवाले ज्ञानके समुद्र तथा रोग-शोकसे रहित भगवान् नारायणको आराधना करनी चाहिये। उस तिथिको उपवास करके ब्राह्मणभोजन करनेवाला मनुष्य उस व्रतके पुण्यसे ही संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

जब अमावस्य शुक्ला द्वादशीको अनुराधा नक्षत्र हो, तब दो व्रत करने चाहिये। यहाँ एक ही देवता है, इसलिये दो व्रत करनेमें दोष नहीं है। जब भाद्रपद शुक्ल द्वादशीको श्रवण नक्षत्रका योग हो और कार्तिक शुक्ल द्वादशीको रेवती नक्षत्रका संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रहने चाहिये। विप्रवर! इनके सिवा अन्यत्र द्वादशीको एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिये। यह व्रत स्वभावसे ही सब पापकोंका नाश करनेवाला बताया गया है। द्वादशीसहित एकादशीका व्रत नित्य माना गया है, अतः यहाँ उसका उद्घापन नहीं कहा गया। इसे जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिये।

त्रयोदशी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—नारद! अब मैं तुम्हें त्रयोदशीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य इस पृथ्वीपर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र कृष्णपक्षको त्रयोदशी शनिवारसे युक्त हो तो 'महावारुणी' मानी गयी है। यदि उसमें गङ्गा-स्नानका अवसर मिले तो वह कोटि सूर्यग्रहणोंसे अधिक फल देनेवाली है। चैत्रके कृष्णपक्षमें त्रयोदशीको शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र और शनिवारका योग हो तो वह 'महामहावारुणी'—

के नामसे विख्यात होती है। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशीको 'दौर्भाग्यनाशनव्रत' होता है। उस दिन नदीके जलमें स्नान करके पवित्र स्थानमें उत्पन्न हुए सफेद मदार, आक और लाल कनेरकी पूजा करे। उस समय आकाशमें सूर्यकी ओर देखकर निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्रार्थना करे—

मन्दारकवीरार्का भवनतो भास्करांशजाः ।

पूजित्वा मम दौर्भाग्यं नाशयन्तु नमोऽस्तु वः ॥

(च० पूर्व० १२२: २०-२१)

‘मदार! कनेर! और आक! अब लोग भगवान् भास्करके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। अतः पूजित होकर मेरे दुर्भाग्यका नाश करें, आपको नमस्कार है।’

इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक-एक कर्पतक इन तीनों वृक्षोंकी पूजा करता है, उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आयाङ्ग शुक्ला त्रयोदशीको एक समय भोजनका व्रत करे। भगवती पार्वती और भगवान् शङ्कर—इन दोनों जगदीश्वरोंकी यथार्थानि सोने, चाँदी अथवा मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करे। भगवती उमा सिंहपर बैठी हों और

भगवान् शङ्कर धूपधर। नारद! ■ दोनों प्रतिमाओंको देवमन्दिर, गोशाला अथवा ब्राह्मणके घरमें वेदमन्त्रद्वारा स्थापित करके लगातार पाँच दिनतक नित्य पूजन तथा एक समय भोजनके व्रतका पालन करे। तदनन्तर अन्तिम दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओंकी पूजा करें। फिर वेद-वेदाङ्गके ज्ञानसे सुशोभित ब्राह्मणको वे दोनों विग्रह समर्पित कर दे। पाँच वर्षाधिक प्रतिवर्ष इसी प्रकार करना चाहिये। पाँचवाँ वर्ष बीतनेपर दूध देनेवाली दो गौओंके साथ उन दोनों प्रतिमाओंका

दान करे। स्त्री हो या पुरुष—जो इस प्रकार इस शुभ व्रतका पालन करता है, वह सात जन्मोंतक दाम्पत्यसुखसे वञ्चित नहीं होता—उसका दाम्पत्य-सम्बन्ध बोनमें छण्डित नहीं होता।

भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशीको ‘गोत्रिराप्रव्रत’ बताया गया है। उस दिन भगवान् लक्ष्मीनारायणकी सोने या चाँदीकी प्रतिमा बनवाकर उसे पञ्चामृतसे स्नान करवै। तत्पश्चात् शुभ अष्टदल मण्डलमें पोंठपर उस भगवद्ग्रहको स्थापित करके सुन्दर वस्त्र चढ़ाकर गन्ध आदिसे उसकी पूजा करे। तत्पश्चात् आरती करके अन्न और जलसहित घटदान करे। नारद! इस प्रकार तीन दिनतक सब विधिपूर्वक पालन करके व्रतके अन्तमें गौका पूजन करे और भस्मीभूति धनकी दक्षिणा देकर निग्राह्य मन्त्रसे गौको नमस्कारपूर्वक दान दे—

पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधी।
तस्मां मध्ये तु यः नन्दा तस्यै धेनुं नमो नमः ॥

(जा० पूर्व० १२२। ३९-४०)

‘अब क्षीरसमुद्रका मन्थन होने लगा, उस समय उससे पाँच गौएँ उत्पन्न हुईं। उनके मध्यमें जो नन्दा नामवाली गौ है, उस धेनुको नारद्वर नमस्कार है।’

तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्रसे गायकी प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मणको दान दे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

गावो यमाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः।
गावो मे पार्श्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

(जा० पूर्व० १२२। ४८)

‘गौएँ मेरे आगे रहें, गौएँ मेरे पीछे रहें, गौएँ मेरे बगलमें रहें और मैं गौओंके बीचमें निवास करूँ।’

तत्पश्चात् ब्राह्मणदम्पतिको पूर्णतः सत्कार करके उन्हें भोजन करावे और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी-

नारायणकी प्रतिमा दान करे। सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसीको वह 'गोत्रिणऋत' से पा लेता है। आश्विन शुक्ला त्रयोदशीको तीन राततक 'अशोकव्रत' करे। उस दिन नारी उपवासपरायण हो अशोककी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर शास्त्रीय विधिसे उसकी प्रतिदिन पूजा और आदरपूर्वक एक सौ अठारह परिक्रमा करे। उस समय इस मन्त्रकी उच्चारण करना चर्चिहये—

हरेण निर्मितः पूर्वं त्वमशोक कृपास्तु।

लोकोपकारकरणस्तत्प्रसीद शिवधिय ॥

(सं० पूर्व० १२२: ४३)

'अशोक! तुम्हें पूर्वकालमें परम कृपास्तु भगवान् शङ्करने उत्पन्न किया है। तुम सम्पूर्ण जगत्का उपकार करनेवाले हो; अतः शिवप्रिय अशोक! तुम मुझपर प्रसन्न होओ।'।

तदनन्तर तीसरे दिन, उस अशोकवृक्षमें भगवान् शङ्करको विधिवत् पूजा करके साष्टांगकी भोजन करावे और उसे अशोक-प्रतिमाका दान करे। इस प्रकार व्रत करनेवाली नारी कभी वैधव्यका कष्ट नहीं पाती। यह पुत्र-पौत्र आदिके साथ रहकर अपने पतिकी अत्यन्त प्रियतमा होती है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशीको एकाग्रचित्त हो एक समय भोजनका व्रत करे। प्रदोषकालमें तेलका दीपक जलाकर उसकी यत्रपूर्वक पूजा करे और घरके द्वारपर बाहरके भागमें उस दीपकको इस उद्देश्यसे रखे कि इसके दानसे यमराज मुझपर प्रसन्न हों। विप्रेन्द्र! ऐसा करनेपर मनुष्यको यमराजकी छोड़ा नहीं प्राप्त होती। द्विजोत्तम! कार्तिक शुक्ला त्रयोदशीको मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत रखे। प्रदोषकालमें पुनः स्नान करके मौन और एकाग्रचित्त हो अतीत दीपकोंकी पङ्क्तिसे भगवान् शिवको आलोकित

करे। घोंसे दीपकोंको जलाये और गन्ध आदिसे भगवान् शिवकी पूजा करे। फिर नाना प्रकारके फलों और नैवेद्योंद्वारा उन्हें संतुष्ट करे। तदनन्तर निम्नलिखित नामोंसे देवेश्वर शिवकी स्तुति करे—

रुद्र, भीम, नीलकण्ठ और वेधा (सष्टा)-को नमस्कार है। कपर्दी (जटा-जूटधारी), सुरेश तथा व्योमकेशको नमस्कार है। वृषध्वज, सोम तथा सोमनाथको नमस्कार है। दिगम्बर, भृङ्ग, ठमाकान्त और वट्टी (वृद्धि करनेवाले) शिवको नमस्कार है; तपोमय, व्यास और शिपिविष्ट (तेजस्वी) भगवान् शङ्करको नमस्कार है। व्यासप्रिय (सर्पोंको पसंद करनेवाले), व्यास (सर्पस्वरूप) और व्यासपति शिवको नमस्कार है। महीधर (पर्वतरूप), व्योम (आकाशस्वरूप) और पशुपतिको नमस्कार है। त्रिपुरहन्ता, सिंह, शार्दूल तथा वृषभको नमस्कार है। पित, पितृनाथ, सिद्ध, परमेष्ठी, वेदगीत, गुप्त और वेदगुह्य शिवको नमस्कार है। दीर्घ, दीर्घरूप, दीर्घार्थ, यहीमान्, जगदाधार और ज्योतिस्वरूप शिवको नमस्कार है। कल्याणस्वरूप, विशिष्ट-पुत्र, शिष्ट (साधु-महात्मा), परमात्मा, गजकृतिधर (वस्त्ररूपसे हाथीका चमड़ा धारण करनेवाले), अम्बकासुरहन्ता भगवान् शिवको नमस्कार है। नील, लोहित एवं शुक्ल वर्णवाले, चण्डमुण्डप्रिय, भक्तिप्रिय, देवस्वरूप, दक्षयज्ञनाशक तथा अविनाशी शिवको नमस्कार है। महेश! आपको नमस्कार है। महत्देव! सबका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके तीन नेत्र हैं। आप तीनों वेदोंके आश्रय हैं। वेदाङ्गस्वरूप आपको बार-बार नमस्कार है। आप अर्थ हैं, अर्थस्वरूप हैं और परमार्थ हैं, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, विश्वभय तथा विश्वनाथ भगवान् शिवको नमस्कार है। जो सबका कल्याण करनेवाले शङ्कर हैं, कालस्वरूप हैं तथा

कालके कला-काष्ठा आदि छोटे-छोटे अवयवरूप हैं; जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। प्रभो! आप श्मशानमें निवास करनेवाले हैं, आप चर्ममय कम्ब धारण करते हैं; आपको नमस्कार है। आपके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित है, आप भयंकर भूमिमें निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्ग (कठिनतासे प्राप्त होने योग्य), दुर्गपर (कठिनाइयोंसे पार लगानेवाले), दुर्गावयवसाक्षी (पार्वतीजीके अङ्ग-प्रत्यङ्गका दर्शन करनेवाले), लिङ्गरूप, लिङ्गमय और लिङ्गोंके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभावरूप हैं। प्रभावरूप प्रयोजनके साधक हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है। आप कारणोंके भी कारण, मृत्युञ्जय तथा स्वयम्भूस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके तीन नेत्र हैं। शितिकण्ठ! आप तेजकी निधि हैं। गौरांजोके साथ निरूप्य संयुक्त रहनेवाले और मङ्गलके हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार है।

विप्रवर। पिनाकधारी महादेवजीके गुणोंका प्रतिपादन करनेवाले इन नामोंका पाठ करके महादेवजीकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य भगवान्के निज धाममें जाता है। ब्रह्मन्! इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेवजीके प्रसादसे इहलोकके सम्पूर्ण भोग भोगकर अन्तमें शिवधाम प्राप्त कर लेता है। पौष शुक्ला त्रयोदशीको अव्युत श्राद्धिका पूजन करके सब मनोरथोंकी सिद्धिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको घीसे भरा हुआ पात्र दान करे। ब्रह्मन्! माघ शुक्ला त्रयोदशीसे लेकर तीन दिवसक 'माघ-स्नान' का व्रत होता है, जो नान्य प्रकारके

मनोवाञ्छित फलको देनेवाला है। माघ मासमें प्रयागमें तीन दिन स्नान करनेवाले पुरुषको जो फल प्राप्त होता है, वह एक हजार अश्वमेध-यज्ञ करनेसे भी इस पृथ्वीपर सुलभ नहीं होता। वहाँ किया हुआ स्नान, जप, होम और दान अनन्तगुन अथवा अक्षय हो जाता है। फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको उपवास करके भगवान् जगन्नाथको प्रणाम करे। तत्पश्चात् 'धनद्वय' श्राद्ध करे। नाना प्रकारके रंगोंसे एक पट्टपर यक्षपति महाराज कुबेरकी आकृति अङ्कित कर लें और भक्तिभावसे गन्ध आदि उपचारोंद्वारा उसको पूजा करे।

द्विजेतन। इस प्रकार प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको मनुष्य कुबेरकी पूजा करे। उस दिन वह उपवास करके रहे या एक समय भोजन करे। तदनन्तर एक वर्षमें व्रतकी समाप्ति होनेपर पुनः सुवर्णमयी निधियोंके साथ धनाध्यक्ष कुबेरकी भी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर पञ्चामृत आदि स्नानों, पोष्टा उपचारों और भीति-भीतिके नैवेद्योंसे भक्ति एवं एकाग्रताके साथ पूजन करे। तत्पश्चात् वस्त्र, मासा, गन्ध और आभूषणोंसे षष्ठ्येसहित सुभ गीको अलङ्कृत करके वेदवेत्ता ब्राह्मणके लिये विधिपूर्वक दान करे। फिर बारह या तेरह ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर वस्त्र आदिसे आचार्यकी पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा उन्हें अर्पण करे। फिर ब्राह्मणोंको यक्षशक्ति दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके विदा करे। इसके बाद युद्धिमान् पुरुष इष्ट-वन्धुओंके साथ एकाग्रचित्त हो स्वयं भोजन करे। विप्रवर! इस प्रकार व्रत पूर्ण करनेपर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वीपर दूसरे कुबेरकी भीति विरहित ■ आनन्दका अनुभव करता है।

वर्षभरके चतुर्दशीव्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—नारद! सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्दशीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चतुर्दशीको कुंकुम, अगुरु, चन्दन, गन्ध आदि उपचार, वस्त्र तथा मणियोंद्वारा भगवान् शिवकी बड़ी भारी पूजा करनी चाहिये। चैंदोषा, ध्वज एवं छत्र आदि देकर मातृकाओंका भी पूजन करना चाहिये। विप्रवर! जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है, वह मनुष्य इस पृथ्वीपर अश्वमेध-यज्ञसे भी अधिक पुण्यसाध करता है। इसी तिथिको गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा दमनक-पूजन करके पूर्णिमाको कल्याणस्वरूप भगवान् शिवकी सेवामें समर्पित करना चाहिये। वैशाख कृष्णा चतुर्दशीको उपवास करके प्रदोषकालमें स्नान करे और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान् पुरुष गन्ध आदि उपचारों तथा विलम्बधर्मोंसे शिवलिङ्गकी पूजा करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणको नियन्त्रण देकर उसे भोजन करानेके बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करे।

टिप्पणी! इसी प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशियोंमें धन और संतानकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको यह शिवसम्बन्धी व्रत करना चाहिये। वैशाख शुक्ला चतुर्दशीको 'श्रीनृसिंहव्रत' का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो उपवासपूर्वक व्रत करना चाहिये और यदि शक्ति न हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिये। सायंकालमें दैत्यसूदन भगवान् नृसिंहको पञ्चामृत आदिसे स्नान करके चोड़शोपचारसे उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान्से क्षमा-प्रार्थना करे—

तत्पश्चात्केशानाञ्जलित्यावकलोचन।

वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते॥

(पा० पूर्व० १३। ११)

'दिव्यसिंह! आपके अयाल तथाये हुए सोनेके समान दमक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्निके समान दहक रहे हैं और आपके नखोंका स्पर्श वज्रसे भी अधिक कठोर है, आपको नमस्कार है।'।

देवेश्वर भगवान् नृसिंहसे इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टीकी वेदीपर सोये। इन्द्रियों और क्रोधको काबूमें रखे और सब प्रकारके भोगोंसे अलग रहे। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्षमें विधिपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करता है, वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर! इसी तिथिको ॐकारेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ ॐकारेश्वरके पूजनका अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापोंका नाश करनेवाला है। ॐकारेश्वरका पूजन, ध्यान, जप और दर्शन जो भी हो जाय, वह मनुष्योंके लिये ज्ञान और मोक्ष देनेवाला बताया गया है। इस तिथिको पापनाशक 'सिङ्गव्रत' भी करना चाहिये। आटेका शिवलिङ्ग बनाकर उसे पञ्चामृतसे स्नान

करावे। फिर उसपर कुंकुमका लेप करे और वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्यके द्वारा उसकी पूजा करे। जो इस प्रकार सप्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाले पिष्टमय शिखरलिङ्गका पूजन करता है, वह महादेवजीकी कृपासे भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशीको दिनमें पञ्चांगिका सेवन करे और सायंकाल सुवर्णमयी धेनुका दान करे। वह 'रुद्र-व्रत' कहा गया है। जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशीको देश-कालमें उत्पन्न हुए फूसोंद्वारा भगवान् शिवका पूजन करता है, वह सप्तसप्त सम्पदाओंको प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ! श्रवण शुक्ला चतुर्दशीको अपनी साखायें बतायी हुई विधिके अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिये। पहले पवित्रकको सौ बार अभिमन्त्रित करके देवीको समर्पित करे। स्त्री हो या पुरुष यदि वह पवित्रारोपण करता है तो महादेवजीके प्रसादसे भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीको उत्तम 'अनन्त-व्रत'का पालन करना चाहिये। इसमें एक समय भोजन किया जाता है। एक सेर गेहूँका आटा लेकर उसे शक्कर और घीमें मिलाकर पकसे—पूआ तैयार करे और वह भगवान् अमन्तकी अर्पण करे। इससे पहले कपास अथवा रेशमके सुन्दर सूतको चौदह गाँठोंसे युक्त करके उसका गन्ध आदि उपचारोंसे पूजन करे। फिर पुराने सूतको बाँहमेंसे उतारकर उसे किसी जलाशयमें डाल दे और नये अनन्त सूतको नारी बायीं भुजामें और पुरुष दायीं भुजामें बाँध ले। आटेका पूआ या पिट्टी पकाकर दक्षिणासहित उसका दान करे। फिर स्वयं भी परिमित मात्रामें उसे भोजन करे। इस प्रकार इस उत्तम व्रतका चौदह वर्षोंतक पालन करना चाहिये। इसके बाद विद्वान् पुरुष उसका उद्यापन करे।

मुने! रंगे हुए चपलोंसे सुन्दर सर्वतोभद्रमण्डल बनाकर उसमें तानिका कलश स्थापित करे। उस कलशके ऊपर रेशमी पीताम्बरसे आच्छादित भगवान् अनन्तकी सुन्दर सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे और उसका विधिपूर्वक यजन करे। इसके सिक्क गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालोंका भी पृथक्-पृथक् पूजन करे। फिर हविष्यसे होम करके पूर्णाहुति दे। द्विजोत्तम! तत्पश्चात् आवश्यक सामग्रियोंसहित शय्या, दूध देनेवाली गाय तथा अनन्तजीकी प्रतिमा आचार्यको भक्तिपूर्वक अर्पण करे और दूसरे चौदह ब्राह्मणोंको मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणाद्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार किये गये 'अनन्तव्रत'का जो आदरपूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह भी भगवान् अनन्तके प्रसादसे भोग और मोक्षका भागी होता है।

आश्विन कृष्ण चतुर्दशीको विष, शस्त्र, जल, अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदिके द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्महत्यारे पुरुषोंके स्थिरे एकोद्दिष्टकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये और ब्राह्मणवर्गकी मिष्टान्न भोजन कराना चाहिये। उस दिन तर्पण, गोघ्रास, कुक्कुरबलि और काकबलि अदि देकर आचमन करनेके पश्चात् स्वयं भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है, वह पितरोंका ठंडा करके सनत्कुन देवलोकमें जाता है। द्विजश्रेष्ठ! आश्विन शुक्ला चतुर्दशीको धर्मराजकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर गन्ध आदिसे उनकी विधिवत् पूजा करे और ब्राह्मणको भोजन कराकर उसे वह प्रतिमा दान कर दे। नारद! इस पृथ्वीपर धर्मराज उस दत्ता पुरुषकी रक्षक करते हैं। जो इस प्रकार धर्मराजकी प्रतिमाका उत्तम दान करता है, वह इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर धर्मराजको आज्ञासे स्वर्गलोकमें जाता है। कार्तिक कृष्ण

चतुर्दशीको सधरे चन्द्रोदय होनेपर शरीरमें तेल और उबटन लगाकर स्नान करे। स्नानके पश्चात् वह धर्मराजकी पूजा करे। ऐसा करनेसे उस मनुष्यको नरकसे अभय प्राप्त होता है। प्रदोषकालमें तेलके दीपक जलाकर यमराजकी प्रसन्नताके लिये चौखहेपर या घरसे बाहरके प्रदेशमें एकाग्रचित्त हो दीपदान करे। हेमलम्ब नामक संवत्सरमें श्रीसम्पन्न कार्तिक मास आनेपर शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको अरुणोदयकालमें भगवान् विश्वनाथजीने अन्य देवताओंके समक्ष पणिकर्णिका-तीर्थमें स्नान करके भस्मसे त्रिपुण्ड्र तिलक लगाया और स्वयं अपने-आपकी पूजा करके 'पद्मपत-व्रत' का पालन किया था; अतः वहाँ गन्ध आदिके द्वारा शिवलिङ्गकी महापूजा करनी चाहिये। दोजपुष्प, विल्वपत्र, अर्कपुष्प, केतकीपुष्प, भीति-भीतिके फल, मोठे फक्यान एवं नाना प्रकारके नैवेद्योंद्वारा उस शिवलिङ्गकी पूजा करनी चाहिये। नारद! ऐसा करके भगवान् विश्वनाथके संतोषके लिये जो एक समय भोजनका व्रत करता है, वह इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित भोगोंको प्राप्त करता है। समुद्रिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उस दिन 'ब्रह्मकूर्चव्रत' भी करना चाहिये। दिनमें उपवास करके रातमें पञ्चगव्य पान करे और जितेन्द्रिय रहे। कपिला गायका मूत्र, काली गौका गोबर, सफेद गौका दूध, साल गायका दही और कबरी गायका घी लेकर एकमें मिला दे। अन्तमें कुशोदक मिलावे (यही 'पञ्चगव्य' एवं 'ब्रह्मकूर्च' है, जिसको व्रतके दिन उपवास करके रातमें पीया जाता है)। तदनन्तर प्रातःकाल कुक्षयुक्त जलसे स्नान करके देवताओंका तर्पण करे और ब्राह्मणोंको भोजन आदिसे संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करे। यह 'ब्रह्मकूर्चव्रत' सब फलकर्षका नाश करनेवाला है। बाल्यावस्था, कुम्भसंस्कार और वृद्धावस्थामें भी जो पाप किंवा गवा है, वह

'ब्रह्मकूर्चव्रत' से तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद! उसी दिन 'पाषाणव्रत' भी बताया गया है। उसका परिचय सुनो, दिनमें उपवास करके रातमें भोजन करे। गन्ध आदिसे गौरी देवीकी पूजा करे और उन्हें बीमें पकवायी हुई पाषाणके आकारकी पिट्टी अर्पण करे। (उसी प्रसन्नको स्वयं भी ग्रहण करे।) द्विजश्रेष्ठ! शस्त्रोक्त विधिसे इस व्रतका आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशीको शिवजीका व्रत किया जाता है। इसमें पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिये और व्रतके दिन निराहार रहकर सुवर्णमय वृषकी पूजा करके उसे ब्राह्मणको दान देना चाहिये। तदनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नानके पश्चात् कमलके फूल, गन्ध, माला और अनुलेपन आदिके द्वारा दमासहित भगवान् मधेश्वरकी पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणोंके मिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे। विप्रवर! यह शिवव्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं, जो इसमें सहायक होते या अनुमोदन करते हैं, उन सबको यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। पौष शुक्ला चतुर्दशीको 'विरूपाक्षव्रत' बताया गया है। उस दिन यह चिन्तन करके कि 'मैं भगवान् कपर्दीश्वरका सम्पीय्य प्राप्त करूँगा' अगाध जलमें स्नान करे। विप्रवर! स्नानके पश्चात् गन्ध, माल्य, नमस्कार, धूप, दीप तथा अन्न-सम्पत्तिके द्वारा विरूपाक्ष शिवका पूजन करे। वहाँ चढ़ी हुई सब वस्तुएँ ब्राह्मणको देकर मनुष्य देवलोकमें देवताकी भीति आनन्दका अनुभव करता है। याघ कृष्ण चतुर्दशीको 'यधतर्पण' बताया गया है। उस दिन सूर्योदयसे पूर्व स्नान करके सब प्राणोंमें छुटकारा पानेके लिये शास्त्रोक्त चौदह नामोंसे यमका तर्पण करे। तिल, कुशा और जलसे तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ब्राह्मणोंको

खिचड़ी खिलावे और स्वयं भी मौन होकर वही भोजन करे। द्विजश्रेष्ठ! फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 'शिवरात्रिव्रत' बताया गया है। उसमें दिन-रात निर्जल उपवास करके एकप्रवृत्ति हो गन्ध आदि उपचारोंसे तथा जल, जिल्लपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, स्तोत्रपाठ और जप आदिसे किसी स्वकम्पू आदि लिङ्गकी अथवा पार्थिक लिङ्गकी पूजा करनी चाहिये। फिर दूसरे दिन वहीं उपचारोंसे पुनः पूजन करके ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और दक्षिण देकर विदा करे। इस प्रकार प्राप्त करके समुप्य महादेवजीकी कृपासे देवताओंद्वारा सम्पन्न हो दिव्य भोग प्राप्त करता है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशीको भक्तिपूर्वक गन्ध आदि उपचारोंसे दुर्गाजीको पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे और स्वयं एक

समय भोजन करके रहे। नारद! जो इस प्रकार दुर्गाका व्रत करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी मन्त्रेवाञ्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है। चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको उपवास करके केदारतीर्थका जल पीनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। सम्पूर्ण चतुर्दशीव्रतोंके उद्यापनकी सामान्य विधि बताया जाता है। इसमें चौदह कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा-द्रव्य होते हैं। बट तीर्थके हों या मिट्टीके, नये हों। टूटे-फूटे नहीं होने चाहिये। बाँसके चौदह कंडों और उतने ही पवित्रक, आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतोंको भी व्यवस्था करनी चाहिये। शेष बातें उन-उन व्रतोंके साथ जैसी कही गयी हैं, उसी प्रकार करे।

चारह महीनोंकी पूर्णिमा तथा अपावास्यासे सम्बन्ध रखनेवाले व्रतों तथा साकपोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—'नारद! तुमो, अम में तुमसे पूर्णिमाके व्रतोंका वर्णन करता हूँ जिन्का फलन करके स्त्री और पुत्र सुख और संतति प्राप्त करते हैं। विप्रवर! चैत्रकी पूर्णिमा मन्वादि लिधि कही गयी है। उसमें चन्द्रमाकी प्रसन्नताके लिये कच्चे अम्रसहित जलसे भरा हुआ घट दान करना चाहिये। वैशाखकी पूर्णिमाको ब्राह्मणको जो-जो द्रव्य दिया जाता है, वह सब दाताको निश्चितरूपसे प्राप्त होता है। उस दिन 'धर्मराज्याव' कहा गया है। वैशाखकी पूर्णिमाको श्रेष्ठ ब्राह्मणके लिये जलसे भरा हुआ घट और पक्वान दान करना चाहिये। यह गोदानका फल देनेवाला होता है और उससे धर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो स्वच्छ जलसे भरे हुए कलशोंका श्रेष्ठ ब्राह्मणको सुवर्णके साथ दान करता है, वह कभी शोकमें नहीं पड़ता। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको 'घट-सावित्री' का व्रत होता है। उस दिन स्त्री उपवास

करके अमृतके समान मधुर जलसे घटवृक्षको सोचे और सूतसे उस वृक्षको एक सौ आठ बार

प्रदक्षिणापूर्वक लपेटे। तदनन्तर परम पतिव्रता सावित्रीदेवीसे इस प्रकार प्रार्थना करे—

जगत्पुण्ये जगन्मातः सावित्री पतिदेवते।

प्रया सहाविधोगं ये वटस्त्रे कुरु ते नमः ॥

(च० पूर्व० १२४। ११)

'जगन्माता सावित्री! तुम सम्पूर्ण जगत्के लिये पूजनीय तथा पतिको ही इष्टदेव माननेवाली पतिव्रता हो। वटवृक्षपर निवास करनेवाली देखि! तुम ऐसी कृपा करो, जिससे मेरा अपने पतिके साथ नित्यसंयोग बना रहे। कभी विधोग न हो। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार है।'

जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियोंको भोजन करनेके पश्चात् स्वयं भोजन करती है, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। आषाढ़की पूर्णिमाको 'गोपपत्रत' का विधान है। उस दिन स्नान करके भगवान् श्रीहरिके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—भगवान्के चार भुजाएँ हैं। उनका शरीर विस्तृत है। उनकी अङ्गकान्ति जाम्बूनद सुवर्णके समान स्वाम है। शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी तथा गरुड उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा देवता, मुनि, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर उनकी सेवामें लगे हैं। इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन करके गन्ध आदि उपचारोंद्वारा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् वस्त्र और आभूषण आदिके द्वारा आचार्यको संतुष्ट करे और स्नेहयुक्त हृदयसे आचार्य तथा अन्यान्य ब्राह्मणोंको यथाशक्ति पीठे पकवान भोजन करावे। विप्रवर! इस प्रकार व्रत करके मनुष्य कमलापतिके प्रसादसे इहलोक और परलोकके भोगोंको प्राप्त कर लेता है।

श्रावण मासकी पूर्णिमाको 'वेदोक्त उपाकर्म' बताया गया है। उस दिन यजुर्वेदी द्विजोंकी देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका वर्पण करना

चाहिये। अपनी शास्त्रामें बताया हुई विधिके अनुसार ऋषियोंका पूजन भी करना चाहिये। ऋग्वेदियोंको चतुर्दशीके दिन तथा सामवेदियोंको भाद्रपद मासके हस्त नक्षत्रमें विधिपूर्वक 'रक्षा-विधान' करना चाहिये। लाल कपड़ेके एक भागमें सरसों तथा अक्षत रखकर उसे लाल रंगके छीरेसे बाँध दे, इस प्रकार बनी हुई पोटली ही रक्षा है, उसे जलसे सोंचकर काँसके पात्रमें रखे। उसीमें गन्ध आदि उपचारोंद्वारा श्रीविष्णु आदि देवताओंकी पूजा करके उनकी प्रार्थना करे। फिर ब्राह्मणको नमस्कार करके उसीके हाथसे प्रसमतापूर्वक अपनी कलाईमें उस रक्षापोटलिकाको बाँधा ले। तदनन्तर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे वेदोंका स्वाध्याय करे तथा समर्पियोंका विसर्जन करके अपने हाथसे अनाकर कुंकुम आदिसे रंगे हुए नूतन यज्ञोपवीतको धारण करे। यथाशक्ति ब्रेह ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं एक समय भोजन करे। विप्रवर! इस व्रतके कर लेनेपर भर्षभर वैदिक कर्म यदि भूल गया हो, विधिसे हीन हुआ हो या नहीं किया गया हो तो वह सब भस्मेर्भाति सम्पादित हो जाता है। भाद्रपद मासकी पूर्णिमाको 'उमामाहेश्वरव्रत' किया जाता है। उसके लिये एक दिन पहले एक समय भोजन करके रहे और शिव-पार्वतीका यज्ञपूर्वक पूजन करके इष्ट जोड़ प्रार्थना करे—'प्रभो! मैं कल व्रत करूँगा।' इस प्रकार भगवान्से निवेदन करके उस उत्तम व्रतको ग्रहण करे। रातमें देवताके समीप स्थान करके रातके पिछले पहरमें उठे। फिर संख्या-चन्दन आदि नित्यकर्म करके भस्म तथा रुद्राक्षकी माला धारण करे। तत्पश्चात् उत्तम गन्ध, चित्त्वपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य आदि विभिन्न उपचारोंद्वारा विधिपूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा करे। उसके बाद सबेरेसे लेकर प्रदोषकालतक विद्वान् पुरुष उपवास करे। चन्द्रोदय होनेपर

पुनः पूजा करके वहीं देवताके समीप रुद्रमें जागरण करे।

इस प्रकार प्रतिवर्ष अस्लस्य छोड़कर पंद्रह वर्षोंतक इस व्रतका निर्वाह करे। उसके बाद विधिपूर्वक व्रतका उद्घाटन करना चाहिये। उस समय भगवतो उमा और भगवान् शङ्करकी सुवर्णमयी दो प्रतिमाएँ बनवावे। यथाशक्ति सोने, चाँदी, ताँबे अथवा मिट्टीके पंद्रह उत्तम कलश स्थापित करे। वहाँ एक कलशके ऊपर वस्त्रसहित दोनों प्रतिमाओंकी स्थापना करनी चाहिये। उन प्रतिमाओंको पञ्चामृतसे स्नान कराकर फिर शुद्ध जलसे नहलाना चाहिये। तदनन्तर पौष्टिकोपचारसे उनके पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पंद्रह ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा तथा एक-एक कलश दे। भगवान् शङ्करकी मूर्तिसे युक्त कलश आचार्यको अर्पण करे। इस प्रकार 'उमाभाहे वरदा' का पालन करके मनुष्य इस पृथ्वीपर विख्यात होता है। वह समस्त सम्पत्तियोंकी निधि बन जाता है। उसी दिन 'शक्रव्रत' का भी विधान किया गया है। उसमें प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक गन्ध अर्घ्य उपचारों तथा नैवेद्य-राशियोंसे देवराज इन्द्रको पूजा करे। फिर निमज्जित ब्राह्मणोंको विधिवत् भोजन कराकर वहाँ आये हुए दूसरे लोगोंको तथा दीनों और अनार्योंको भी उसी प्रकार भोजन करावे। विप्रवर! धन-धान्यकी सिद्धि चाहनेवाले राजाको अथवा दूसरे धनी लोगोंको प्रतिवर्ष यह 'शक्रव्रत' करना चाहिये।

आश्विन मासको पूर्णिमाको 'कोजाग्रव्रत' कहा गया है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके उपवास करे और जितेन्द्रिय भावसे रहे। ताँबे अथवा मिट्टीके कलशपर वस्त्रसे ढकी हुई सुवर्णमयी लक्ष्मीप्रतिमाको स्थापित करके भिन्न-भिन्न उपचारोंसे उनकी पूजा करे। तदनन्तर सायंकालमें चन्द्रोदय

होनेपर सोने, चाँदी अथवा मिट्टीके घृतपूर्ण एक सौ दीपक जलावे। इसके बाद घी और शक्कर मिलायी हुई बहुत-सो खीर तैयार करे और बहुत-से पात्रोंमें उसे ढालकर चन्द्रमाकी चाँदीनीमें रखे। जब एक पहर बीत जाय तो लक्ष्मीजीको वह सब अर्पण करे। तत्पश्चात् भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको वह खीर भोजन करावे और उनके साथ ही मङ्गलिक गीत तथा मङ्गलमय काव्योंद्वारा जागरण करे। तदनन्तर अरुणोदय-कालमें स्नान करके लक्ष्मीजीको वह स्वर्णमयी मूर्ति आचार्यको अर्पित करे। उस रातमें देवी महालक्ष्मी अपने कर-कमलमें बर और अभय लिये निशीथ कालमें संसारमें विचरती हैं और मन-ही-मन संकल्प करती हैं कि 'इस समय भूतलपर कौन जाग रहा है? जागकर मेरी पूजामें लगे हुए उस मनुष्यको मैं अन्न धन दूँगी।' प्रतिवर्ष किया जानेवाला यह व्रत लक्ष्मीजीको संतुष्ट करनेवाला है। इससे प्रसन्न लक्ष्मी इस लोकमें समृद्धि देती हैं और शरीरका अन्न होनेपर परलोकमें सद्गति प्रदान करती हैं। कार्तिककी पूर्णिमाको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति और सम्पूर्ण शत्रुओंपर विजय पानेके लिये कार्तिकेयजीका दर्शन करे। उसी तिथिको प्रदोषकालमें दीपदानके द्वारा सम्पूर्ण जीवोंके लिये सुखदायक 'त्रिपुरोत्सव' करना चाहिये। उस दिन दीपका दर्शन करके क्रीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल और स्थलमें विचरनेवाले दूसरे जीव भी पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते; उन्हें अवश्य मोक्ष होता है। ऋतू! उस दिन चन्द्रोदयके समय छहों कृत्तिकाओंकी, सङ्कश्वरी कार्तिकेयकी तथा वरुण और अग्निकी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, प्रचुर नैवेद्य, उत्तम अन्न, फल तथा शाक आदिके द्वारा एवं होम और ब्राह्मणभोजनके द्वारा पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार देवताओंकी पूजा करके घरसे बाहर दीप-

दान करना चाहिये। दीपकोंके पास हो एक सुन्दर चौकीर गङ्गा छोदे। उसको लंबाई-चौड़ाई और गहराई चौदह अंगुलकी रखे। फिर उसे घन्दन और जलसे सींचे। तदनन्तर उस गङ्गेको मूत्रके दूधसे भरकर उसमें सर्वाङ्गसुन्दर सुवर्णमय परतय डाले। उस मत्स्यके नेत्र पीलीके बने होने चाहिये। फिर 'भद्राभक्त्याय नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए गन्ध आदिसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको उसका दान कर दे। द्विजश्रेष्ठ! यह भी तुमसे क्षीरसागर-दानकी विधि बतायी है। इस दानके प्रभावसे मनुष्य भगवन् विष्णुके समीप आनन्द भोगता है। नारद! इस पूर्णिमाको 'वृषेसर्गज्ञा' तथा 'नक्षत्रज्ञ' करके मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है।

मार्गशीर्ष माघकी पूर्णिमाके दिन ज्ञान स्वधर्मधारी ब्राह्मणको सुवर्णसहित एक आठके नमक दान करे। इससे सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि होती है। मनुष्य पूर्णिमाकी पुष्यका योग होनेपर सम्पूर्ण सौभाग्यकी वृद्धिके लिये पीली सरसोंके उबटभसे अपने शरीरको धुलकर सर्वाधिवृष्ट जलसे स्नान करे। स्नानके पश्चात् दो नूतन वस्त्र धारण करे। फिर माङ्गलिक द्रव्यका दर्शन और स्पर्श कर विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा, पुष्य और बृहस्पतिको नमस्कार करके गन्ध आदि उपचारोंद्वारा उनको पूजा करे। तदनन्तर होष करके ब्राह्मणोंको खोरके भोजनसे तृप्त करे। विप्रवर! लक्ष्मीजीकी प्रीति बढ़ानेवाले और दरिद्रताका नाश करनेवाले इस व्रतको करके मनुष्य इहलोक और परलोकमें आनन्द भोगता है। माघकी पूर्णिमाके दिन तिल, सूती कपड़े, कम्बल, रत्न, कंसुक, पगड़ी, जूते आदिका अपने वैभवके अनुसार दान करके

कर्तुर्धन अन्नदात्याकी गोदान, बगीचा, पोखरा, नदी, बाजार आदिमें दीपदान

मनुष्य स्वर्गलोकमें सुखी होता है। जो उस दिन भगवान् शङ्करकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह अश्वमेध-यज्ञका फल पाकर भगवान् विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फाल्गुनकी पूर्णिमाको सब प्रकारके काष्ठों और ठण्डों (कंडों)-का संग्रह करना चाहिये। वहाँ रक्षोघ्न-मन्त्रोंद्वारा अग्निमें विधिपूर्वक होम करके होलिकापर काठ आदि फेंककर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार दाह करके होलिकाकी परिक्रमा करते हुए उत्सव मनावे। यह होलिका प्रह्लादकी भव देनेवाली राक्षसी है। इसीलिये गीत-मङ्गलपूर्वक काष्ठ आदिके द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। विप्रेन्द्र! मतान्तरमें यह 'कामदेवका दाह' है।

पक्षान्त-तिथियाँ दो होती हैं—पूर्णिमा तथा अमावास्या। दोनोंके देवता पृथक्-पृथक् हैं। अतः अमावास्याका व्रत पृथक् बतलाया जाता है। नारद! इसे सुनो। यह पितरोंको अत्यन्त प्रिय है। चैत्र और वैशाखकी अमावास्याको पितरोंका पूजा, पार्वणविधिसे धन-वैभवके अनुस्मर आद्य, ब्राह्मणभोजन, विशेषतः गौ आदिका दान—ये सब कार्य सभी महानोंकी अमावास्याको अत्यन्त पुण्यदायक बताये गये हैं। नारद! ज्येष्ठकी अमावास्याको ब्राह्मणवित्रीका व्रत बताया गया है। इसमें भी ज्येष्ठकी पूर्णिमाके समान ही सब विधि कही गयी है। आषाढ़, श्रवण और भाद्रपद मासमें पितृश्राद्ध, दान, होम और देवपूजा आदि कार्य अशक्य होते हैं। भाद्रपदकी अमावास्याको

अपरह्णमें तिलके खेतमें पैदा हुए कुशोंको ब्रह्मजीके मन्त्रसे आमन्त्रित करके 'हुं फट्' का उच्चारण करते हुए उखाड़ ले और उन्हें सदा सब कार्योंमें नियुक्त करे और दूसरे कुशोंको एक ही समय काममें लाना चाहिये। आश्विनकी अमावास्याको विशेषरूपसे गङ्गाजीके जलमें या गयाजीमें पितरोंका श्राद्ध-तर्पण करना चाहिये; यह मोक्ष देनेवाला है। कार्तिककी अमावास्याको देवमन्दिर, घर, नदी, बगीचा, पोखरा, चैत्य वृक्ष, गोशाला तथा बाजारमें दीपदान और श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करना चाहिये। उस दिन गौओंके सींग आदि अङ्गोंमें रंग लगाकर उन्हें बास और अन्न देकर तथा भस्मस्कार और प्रदक्षिणा करके उनको पूजा की जाती है। मार्गशीर्षकी अमावास्याका भी श्राद्ध और ब्राह्मणभोजनके द्वारा तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजनआदिके द्वारा पितरोंकी पूजा की जाती है। विप्रवर! शीघ्र और माघमें भी पितृश्राद्धका फल अधिक कहा गया है। फाल्गुनकी अमावास्यामें श्रवण, ज्येष्ठीपात और सूर्यका योग होनेपर केवल श्राद्ध और ब्राह्मणभोजन गयासे अधिक फल देनेकला होता है। सोमवती अमावास्याको किशो हुआ दान आदि सम्पूर्ण फलोंको देनेवाला है। उसमें किशे हुए श्राद्धका अधिक फल है। मुने! इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेपसे तिथिकृत्य बताया है। सभी तिथिकर्मोंमें कुछ विशेष विधि है, जो अन्य पुराणोंमें वर्णित है।

१. निमन्त्रणसम्बन्धी ब्रह्मजीका मन्त्र इस प्रकार है—

विराजिता सहीत्यत्रा परमैर्हिरण्यगर्भ। नृद सवर्णिष चरन्ति दर्भ स्वस्तिकये भव॥

'दर्भ! तुम ब्रह्मजीके साथ उत्पन्न हुए हो, सधन फलैसी ब्रह्मके स्वस्व हो और तुम स्वभावतः प्रकट हुए हो। हमारे सब पाप हर लो और हमारे लिये कल्याणकारी बनो।'

सनकादि और नारदजीका प्रस्थान, नारदपुराणके ग्राह्यत्वका वर्णन और पूर्वभागकी समाप्ति

श्रीसूतजी कहते हैं— महर्षिगण! देवर्षि नारदजीके प्रश्न करनेपर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देकर वे सन्मूर्ति चरों कुमार, जो शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, नारदजीसे पूजित हो, संघ्या आदि नित्यकर्म करके भगवान् शङ्करके स्नेहमें चले गये। वहाँ देवताओं और रुद्रजीके अधीश्वर जिसके चरणारविन्दोंमें मस्तक झुकाते हैं, उन मूर्धेधरको प्रणमन करके उनकी आज्ञासे वे भूमिपर बैठे। तदनन्तर सम्पूर्ण शास्त्रोंके सारको, जो अज्ञानी जीवोंके अज्ञानमय बन्धनको छोलनेवाला है, सुनकर वे ज्ञानघनस्वरूप कुमार भगवान् शिवको नमस्कार करके अपने पिताके समीप चले गये। पिताके चरणकमलोंमें प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी सम्पूर्ण लोकोँके तीर्थोंमें सदा विचरते रहते हैं। मास्तबमें वे स्वयं ही तीर्थस्वरूप हैं। ब्रह्मलोकसे वे बदरिकाश्रम-तीर्थमें गये और देवेश्वरसमुदायसे सेवित भगवान् विष्णुके उन अविनाशी चरणारविन्दोंका चिरकालतक चिन्तन करते रहे; जिसका कोटलग संन्यासी ध्यान करते हैं। ब्रह्मणे! तत्पक्षत् नारदजी भी सनकादि कुमारोंसे मनोवाञ्छित ज्ञान-विज्ञान पाकर इस गङ्गातटसे उठकर पिताके निकट गये और प्रणमन करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मजीके द्वारा आज मिलनेपर वे बैठे। उन्होंने कुमारोंसे जो ज्ञान-विज्ञान प्रवर्ण किया था, उसका ब्रह्मजीके समीप यत्नपूर्वकसे वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मजी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले मुनिवर नारद मुनिसिद्ध-सेवित कैलास पर्वतपर आये। यह पर्वत नाना प्रकारके आश्चर्यजनक दृश्योंसे भरा हुआ था। सिद्ध और किन्नरोंने उस पर्वतको व्यास कर रखा था। जहाँ सुन्दर स्वर्णपत्र कमल लिखे हुए हैं, ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवर उस कैलासशिखरके शेष

कड़ते हैं। गङ्गाजीके प्रपातकी कलकल ध्वनि वहाँ सब ओर गूँजती रहती है। कैलासका एक-एक शिखर सफेद बादलोंके समान जान पड़ता है। उसी शिखरपर रहते मेघके समान श्यामवर्णका एक वटवृक्ष है, जो सी योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियोंकी मण्डलीके मध्यभागमें जटानूतधारी भगवान् त्रिलोचन बाधाम्बर ओढ़े हुए बैठे थे। उनका सारा अङ्ग भस्मझरागसे विभूषित हो रहा था। नागोंके आभूषण उनकी सोपा बढ़ते थे। ब्राह्मणों! रुद्राक्षकी फालासे सदा शोभमान भगवान् चन्द्रसेखरको देखकर नारदजीने भक्तिभावसे नतमस्तक हो उन जगदीश्वरके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे उन श्रीवृषध्वज शिवका स्तवन किया, तदनन्तर भगवान् शिवकी आज्ञासे वे आसनपर बैठे। उस समय योगियोंने उनका बड़ा सत्कार किया। जगद्गुरु सदाशिवने नारदजीकी कुशल पूछी। नारदजीने कहा— भगवान् आपके प्रसादसे सब कुशल है। ब्रह्मणे! फिर सब योगियोंके सुनते हुए नारदजीने पशुओं (जोशों)-के अज्ञानमय भावको धुंधलानेवाले पशुपत (शम्भव) ज्ञानके विषयमें प्रश्न किया। तब नरपातकतप्तल भगवान् शिवने उनकी भक्तिसे संतुष्ट हो उनसे अक्षरपूर्वक अष्टाङ्ग शिव-योगका वर्णन किया। लोककल्याणकारी भगवान् शङ्करसे शम्भव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो नारदजी बदरिकाश्रममें भगवान् नागयणके निकट गये। सदा आने-जानेवाले देवर्षि नारदने वहाँ भी सिद्धों और योगियोंसे सेवित भगवान् नारायणको बारम्बार संतुष्ट किया।

ब्रह्मणे! यह नारदमहापुराण है, जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। सम्पूर्ण शास्त्रोंका दिग्दर्शन करानेवाला यह उपाख्यान वेदके समान

मान्य है। यह श्रोत्रोंके ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला है। विप्रगण। जो इस नारदीय महापुराणका शिवालयमें, श्रेष्ठ द्विजोंके समाजमें, भगवान् विष्णुके मन्दिरमें, मधुर और प्रयागमें, पुरुषोत्तम जगन्नाथजीके सपीथ, सेतुबन्ध रामेश्वरमें, काशी, इस्कर, हरद्वार और कुशस्थलमें, त्रिपुष्कर तीर्थमें, किसी नदीके तटपर अथवा जहाँ-कहाँ भी भक्तिभावसे कोर्तन करता है, वह सम्पूर्ण यज्ञों और तीर्थोंका महान् फल प्राप्त है। सम्पूर्ण दानों और समस्त तपस्याओंका भी पूरा-पूरा फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके या हविष्य भोजन करके इन्द्रियोंको आत्ममें रखते हुए भगवान् नारायण या शिवकी भक्तिये तत्पर हो इस पुराणका श्रवण अथवा प्रवचन करता है, वह सिद्धि प्राप्त है। इस पुराणमें सब प्रकारके पुण्यों और सिद्धियोंके उद्भवका वर्णन किया गया है, जो सदा पढ़ने और सुननेवाले पुरुषोंके समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। यह मनुष्योंके कलिसम्बन्धी दोषको हर लेता है और सब सम्पत्तियोंको वृद्धि करता है। यह सभेको अभीष्ट है। यह तपस्या, व्रत और उनके फलोंका प्रकाशक है। मन्त्र, यन्त्र, धूम्रक - पुष्पक वेदाङ्ग, आगम, सांख्य और वेद—सकल इसमें संक्षेपसे संग्रह किया गया है। इस वेदसम्पित नारदीय महापुराणका श्रवण करके धन, रत्न और वस्त्र आदिके द्वारा भक्तिभावसे पुराणवाचक आचार्यकी पूजा करनी चाहिये। भूमिदान, गोदान, खदान तथा हाथी, घोड़े और रथके दानसे आचार्यको सदैव संतुष्ट करना चाहिये। ब्राह्मणों! यह पुराण धर्मका संग्रह करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है। जो इसको आस्था करता है, उसके समान मनुष्योंका गुरु दूसरा नही हो सकता है। शरीर, मन, वाणी और धन आदिके द्वारा सदा धर्मोपदेशक गुरुका प्रिय करना चाहिये। इस पुराणके

विधिपूर्वक सुनकर देवपूजन और हवन करके सौ ब्राह्मणोंको मित्रार्थ और खीरका भोजन करना चाहिये तथा भक्तिभावसे उन्हें दक्षिणा देनी चाहिये; क्योंकि भगवान् पाश्वर्क भक्तिये ही संतुष्ट होते हैं। जैसे नदियोंमें गङ्गा, सरोवरोंमें पुष्कर, पुरियोंमें काशीपुरी, पर्वतोंमें मेरु, तीनों देवताओंमें सबका पाप हरनेवाले भगवान् नारायण, दुर्गोंमें सत्ययुग, वेदोंमें सामवेद, पशुओंमें धेनु, वर्षोंमें ब्राह्मण, देने योग्य तथा पोषक वस्तुओंमें अन्न और जल, मांसोंमें शार्ङ्गतीर्थ, भूगर्भमें सिंह, देहधारियोंमें पुरुष, कुक्षोंमें पीपल, दैत्योंमें प्रह्लाद, अङ्गोंमें मुख, अश्वोंमें उच्चैःश्रवा, जस्तुओंमें वसन्त, रज्योंमें जपयज्ञ, नागोंमें शेष, पितरोंमें अर्यमा, अस्त्रोंमें धनुष, वस्तुओंमें पाषाण, आदित्योंमें विष्णु, देवताओंमें इन्द्र, सिद्धोंमें कपिल, पुरोहितोंमें बृहस्पति, कवियोंमें सुकृष्ण, पाण्डवोंमें अर्जुन, दाम्य-भक्तोंमें हनुमान्, तूणोंमें कुत, इन्द्रियोंमें मन (चित्त), गन्धर्वोंमें विश्रव, पुष्पोंमें कमल, अप्सरओंमें उर्वशी तथा धातुओंमें सुवर्ण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएँ अपने सज्जतीय पदार्थोंमें श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणोंमें श्रीभारतमहापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। द्विजवरो! आप सब लोगोंको शान्ति प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यासजीके समीप जाऊँगा।

ऐसा कहकर सूतजी शौनक आदि महात्माओंसे पुञ्जित हो उन सबको आज्ञा लेकर चले गये। ये शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्मा भी जो यज्ञानुष्ठानमें लगे हुए थे, एकाग्रचित्त हो सुने हुए समस्त धर्मोंके अनुष्ठानमें तत्पर हो, वहीं रहने लगे। जो कलिके पाप-विषका नाश करनेवाले श्रीहरिके जप और पूजन—विधिरूप औषधका सेवन करता है, वह निर्मल चित्तसे भगवान्‌के ध्यानमें लगकर सदा मनोव्यङ्गित लोक प्राप्त करता है।

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीगणेशाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीनारदमहापुराण

उत्तरभाग

महर्षि वसिष्ठका मान्याताको एकादशीव्रतकी महिमा सुनाना

यान्तु वो जलदम्बाम्भः शार्ङ्गज्ज्वालातककंस्यः ।

त्रिलोक्यमण्डपस्तम्भाक्षुत्वारो हरिबाहवः ॥ १ ॥

'जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं, शार्ङ्गधनुषकी प्रत्यङ्घाके आपात (रगड़)-से कठोर हो गयी हैं तथा त्रिभुवनरूपी विशाल भवनको खड़े रखनेके लिये भानी खंभेके समान हैं, भगवान् विष्णुकी ये चारों भुजाएँ आप लोगोंकी रक्षा करें।'।

सुरासुरशिरोरजनिषुहृषणिरक्षितम् ।

हरिपादाम्बुजहृन्मभीहृप्रदमस्तु ॥ २ ॥

'भगवान् श्रीहरिके ये युगल चरणारविन्द हमारे अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति करें, जो देवताओं और असुरोंके मस्तकपर स्थित रजमय मुकुटकी मिसी हुई मणियोंसे सदा अनुरक्षित रहते हैं।'।

मान्यात्मने (वसिष्ठजीसे) धृञ्—द्विजोत्तम! जो भयंकर पापरूपी सूखे या गीले ईधनको जला सके, ऐसी अग्नि कौन है? यह बतानेकी कृपा करें। ब्रह्मपुत्र! विप्र-शिरोमणे! तीनों लोकोंमें त्रिविध पाप-तापके निवारणका कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। अज्ञानावस्थामें किये हुए पापको 'सूक्ष्म' और जान-बूझकर किये हुए पापको 'अर्द्ध' कहा

गया है। वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा ही क्यों न हो, किस अग्निसे दग्ध हो सकता है? यह जानना मुझे अभीष्ट है।

वसिष्ठजी बोले—नृपश्रेष्ठ! सुनो, जिस अग्निसे 'सूक्ष्म' अथवा 'अर्द्ध' पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है, वह उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान् विष्णुके दिन (एकादशी तिथि) आनेपर जितेन्द्रिय

हो उपवास करके भगवान् मधुसूदनकी पूजा करता है, और वैसे ज्ञान करके रातमें जागता है, वह पापोंको धो बहा देता है। राजन्! एकादशी नामक अग्निसे, पातरूपी ईंधन सौ वर्षोंसे संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। नरेश! मनुष्य जबतक भगवान् पद्मनाभके शुभदिवस—एकादशी तिथिको उपवासपूर्वक स्मृत नहीं करता, तबतक इस शरीरमें पाप ठहर पाते हैं। सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशीव्रतकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। प्रभो! एकदश इन्द्रियोंद्वारा जो पाप किया जाता है, वह सब-का-सब एकादशीके उपवाससे नष्ट हो जाता है। राजन्! यदि किसी दूसरे बहानेसे भी एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो वह यमराजका दर्शन नहीं होने देती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देनेवाली है। राज्य और पुत्र प्रदान करनेवाली है। उतम स्त्रीकी प्राप्ति करानेवाली तथा शरीरको नीरोग बनानेवाली है। राजन्! एकादशीसे अधिक पवित्र न गङ्गा है, न गया; न काशी है, न पुष्कर। कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना तथा चन्द्रभागा भी एकादशीसे बढ़कर पुण्यमय नहीं हैं। राजन्! एकादशीका व्रत करनेसे भगवान् विष्णुका धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशीको उपवासपूर्वक

रातमें जागरण करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। रामेन्द्र! एकादशीव्रत करनेवाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नीकुलकी दस-दस पीढ़ियोंका ठंडार कर देता है। महाराज! वह अपनेको भी वैकुण्ठमें ले जाता है। एकादशी चिन्तामणि अथवा निधिके समान है। संकल्पसाधक कल्पवृक्ष एवं वेदवाक्योंके समान है। नरेश! जो मनुष्य द्वादशी (एकादशीयुक्त)-की शरण लेते हैं, वे चार भुजाओंसे युक्त हो गङ्गकी पोटपर वनमाला और पीताम्बरसे सुशोभित हो भगवान् विष्णुके धाममें जाते हैं। महीपते! यह रौने द्वादशी (एकादशीयुक्त)-का प्रभाव बताया है; यह घोर पापरूपी ईंधनके लिये अग्निके समान है। पुत्र-पौत्र आदि विपुल योगों (अप्राप्त वस्तुओं) अथवा भोगोंकी इच्छा रखनेवाले धर्मपरायण मनुष्योंको सदा एकादशीके दिन उपवास करना चाहिये। नरेश! जो मनुष्य अन्तरपूर्वक एकादशीव्रत करता है, वह माताके उदरमें प्रवेश नहीं करता (उसकी मुक्ति हो जाती है)। अनेक पापोंसे युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकामभावसे यदि एकादशीका व्रत करता है तो वह लोकनाथ भगवान् विष्णुके अनन्त पद (वैकुण्ठ धाम)-को प्राप्त कर लेता है।

तिथिके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विद्वां तिथिका निवेध

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! एकादशी तथा भगवान् विष्णुकी महिमासे सम्बन्ध रखनेवाले सूतपुत्रके उस वचनको जो समस्त पापराक्षियोंका निवारण करनेवाला था, सुनकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने पुनः निर्मल हृदयवाले पौराणिक सूतपुत्रसे पूछा—मानद! आप व्यासजीकी कृपासे अठारह पुराण और महाभारतको भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियोंमें

ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते हों। हम त्योंकि हृदयमें एक संशय उत्पन्न हो गया है। आप ही विस्तारसे समझाकर यथार्थरूपसे उसका निवारण कर सकते हैं। तिथिके मूल भाग (प्राग्भा)-में उपवास करना चाहिये या अन्तर्ग? देवकर्म हो या पितृकर्म उसमें तिथिके किस भागमें उपवास करना उचित है? यह बतानेकी कृपा करें।

सौतिने कहा—महर्षिओ! देवताओंकी प्रसन्नताके लिये तो तिथिके अन्तभागमें ही उपवास करना उचित है। वही उनकी प्रीति बढ़ानेवाला है। पितरोंको तिथिका मूलभाग ही प्रिय है—ऐसा कालज्ञ पुरुषोंका कथन है। अतः दसगुने फसकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको तिथिके अन्तभागमें ही उपवास करना चाहिये। धर्मकर्मो पुरुषोंको पितरोंकी तृप्तिके लिये तिथिके मूलभागको ही उत्तम मानना चाहिये। विप्रगण! धर्म, अर्थ तथा कामकी इच्छावाले मनुष्योंको चाहिये कि द्वितीया, अष्टमी, चतुर्थी और एकादशी तिथियाँ यदि पूर्वविद्धा हों अर्थात् पहलेवाली तिथिसे संयुक्त हों तो उस दिन व्रत न करें। द्विजवरो! सप्तमी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा पिताका वार्षिक श्राद्धदिन—इन दिनोंमें पूर्वविद्धा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये। सूर्योदयके समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान तिथिको पूर्वविद्धा माने, यदि उदयके पूर्वसे ही वर्तमान तिथि आ गयी हो तो उसे “प्रभूता” समझे। पारण तथा मनुष्यके परणमें तत्कालवर्तिनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गयी है। पितृकार्यमें वही तिथि प्राज्ञ है जो सूर्यास्तकालमें भी बूढ़ रहे। विप्रवरो! तिथिका प्रमाण सूर्य और चन्द्रमाकी गतिपर निर्भर है। चन्द्रमा और सूर्यको गतिको ज्ञान होनेसे कालवेत्ता विद्वान् तिथिके कालका मान समझते हैं।

इसके बाद अब मैं स्नान, पूजा आदिकी विधिकी क्रम बताऊँगा, यदि दिन शुद्ध न मिले तो रातमें पूजा की जाती है। दिनका सारा कार्य प्रदोष (रात्रिके आरम्भकाल)—में पूर्ण करना चाहिये। यह विधि व्रत करनेवाले मनुष्योंके लिये बतायी गयी है। विप्रवरो! यदि अरुणोदयकालमें थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान, पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिये। द्वादशीमें व्रत

करनेपर शुद्ध त्रयोदशीमें पारण हो तो पृथ्वीदानका फल मिलता है। अथवा वह मनुष्य सौ यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। विप्रगण! यदि आगे द्वादशीयुक्त दिन न दिखायी दे तो (अर्थात् द्वादशीयुक्त त्रयोदशी न हो तो) श्रवःकाल ही स्नान करना चाहिये और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके द्वादशीमें ही पारण कर लेना चाहिये। इस द्वादशीका यदि मनुष्य उल्लङ्घन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करनेवाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्याध्ययन करके समावर्तन-संस्कारद्वारा मनुष्य स्नातक न बने तो वह सरस्वती उस विद्वान्के धर्मका अपहरण करती है। धर्ममें, वृद्धिमें अथवा सूर्योदयकालमें भी पवित्र द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसीमें उपवास करना चाहिये, किंतु पूर्व तिथिसे विद्ध होनेपर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिये।

ब्राह्मणोंने पूछा—सूतजी! जब पहले दिनकी एकादशीमें द्वादशीका संयोग न प्राप्त होता हो तो मनुष्योंको किस प्रकार उपवास करना चाहिये? यह मतलाइये। उपवासका दिन जब पूर्व तिथिसे विद्ध हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी न हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करनेका विधान है? इसे भी स्पष्ट कीजिये।

सौतिने कहा—ब्राह्मणो! यदि पहले दिनकी एकादशीमें आधे सूर्योदयतक भी द्वादशीका संयोग न मिलता हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिये। अनेक शास्त्रोंमें परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवादमें हो पड़े रहते हैं। ऐसी दशामें कोई निर्णय होता न देख पवित्र द्वादशी तिथिमें ही उपवास करे और त्रयोदशीमें पारण कर ले। जब एकादशी दशमीसे विद्ध हो और द्वादशीमें व्रतका योग मिलता हो तो दोनों पक्षोंमें पवित्र द्वादशी तिथिको ही उपवास करना चाहिये।

ऋषि बोले—सूतपुत्र! अब आप युगार्द्ध तिथियों तथा सूर्यसंक्रान्ति आदिमें किये जानेवाले पुण्य कर्मोंकी विधिका यथावत् वर्णन कीजिये; क्योंकि आपसे कोई बात कियो नहीं है।

सौमित्र ने कहा—अयनका पुण्यकाल, जिस दिन अयनका आरम्भ हो, उस पूरे दिनतक यानना चाहिये। संक्रान्तिका पुण्यकाल सोलह घंटोंतक होता है। विषुवकालको अक्षय पुण्यजनक कल्पया

गया है। द्विजवैष्णव! दोनों पक्षोंकी दशमीविद्धा एकादशीका अवश्य त्याग करना चाहिये। जैसे वृषलो स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाला ब्राह्मण श्राद्धमें भोजन कर लेनेपर उस श्राद्धको और श्राद्धकतकि पुण्यकृत पुण्यको भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्वविद्धा तिथिमें किये हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवत्पूजन आदि कर्म सूर्योदयकालमें अन्धकारकी भाँति नष्ट हो जाते हैं।

रुक्माङ्गदके राज्यमें एकादशीव्रतके प्रभावसे सबका वैकुण्ठगमन, यमराज आदिका धिन्नित होना, नारदजीसे उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक-गमन

ऋषि बोले—सूतजी! अब भगवान् विष्णुके आराधनकर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिससे भगवान् संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान् लक्ष्मीपति सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। यह घराघर जगत् उनकी स्वरूप है। वे समस्त पापराशियोंका नाश करनेवाले भगवान् श्रीहरि किस कर्मसे प्रसन्न होते हैं?

सौमित्र ने कहा—ब्राह्मणो! धरणीधर भगवान् हवीकेश भक्तिसे ही वशमें होते हैं, धनसे नहीं। भक्तिभावसे पूजित होनेपर श्रीविष्णु सब मन्त्रेश्वर पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणो! ब्रह्मसुदर्शनधारी भगवान् श्रीहरिकी सदा भक्ति करना चाहिये। जलसे भी पूजन करनेपर भगवान् जगन्नाथ सम्पूर्ण ब्रह्मलोक नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जलसे तृप्त होता है। उसी प्रकार उस पूजनसे भगवान् शीघ्र संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणो! इस विषयमें एक पापनाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतमके साथ राजा रुक्माङ्गदके संवादका वर्णन है। प्राचीन कालमें रुक्माङ्गद नामसे प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गये हैं। वे सब प्राणियोंके प्रति क्षम्यभाव रखते

थे। शीरसागरमें स्नान करनेवाले भगवान् विष्णु उनके प्रिय आराध्यदेव थे। वे भगवद्भक्त तो थे ही, सदा एकादशीव्रतके पालनमें तत्पर रहते थे। राजा रुक्माङ्गद इस जगत्में देवैश्वर भगवान् पद्मनाभके सिखा और किसीको नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि थी। वे एकादशीके दिन हाथीपर नगबद्धा रखकर बजवते और सब ओर यह घोषणा कराते थे कि 'अज एकादशी तिथि है। आजके दिन आठ वर्षसे अधिक और पचासी वर्षसे कम आयुवाला जो मन्दबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मैट्टारा दण्डनीय होगा, उसे नगरसे निर्वासित कर दिया जायगा। औरोंकी तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और ये मित्र ही क्यों न हो, यदि वह एकादशीके दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दण्ड दिया जायगा। आज गङ्गाजीके जलमें गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान दो।' द्विजवर्ये! राजाके इस प्रकार घोषणा करानेपर सब लोग एकादशीव्रत करके भगवान् विष्णुके लोकमें जाने लगे। ब्राह्मणो! इस प्रकार वैकुण्ठधामका स्वर्ग लोगोंसे भर गया। उस राजाके राज्यमें जो लोग भी मृत्युको प्राप्त होते थे, वे

भगवान् विष्णुके धाममें चले जाते थे।

ब्राह्मणो! सूर्यनन्दन प्रेतराज यम दयनीय स्थितिमें पहुँच गये थे। चित्रगुप्तको उस समय लिखने-पढ़नेके कामसे छुट्टी मिल गयी थी। लोगोंके पूर्व कर्मोंके सारे लेख भिटा दिये गये। मनुष्य अपने धर्मके प्रभावसे क्षणभरमें वैकुण्ठधामको चले जाते थे। सम्पूर्ण नरक सूने हो गये। कहाँ कोई पापी जीव नहीं रह गया था। बारह सूर्योक्ति तेजसे तप्त होनेवाला यमलोकका मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गहड़की पीठपर बैठकर भगवान् विष्णुके धामको चले जाते थे। मर्त्यलोकके मानव एकमात्र एकादशीको छोड़कर और कोई छठ आदि नहीं जानते थे। नरकमें भी सज़ाया छा गया। तब एक दिन नारदजीने धर्मराजके पास जाकर कहा।

नारदजी बोले—राजन्! नरकोंके आँगनमें भी किसी प्रकारकी चीख-पुकार नहीं सुनयी देती। आजकल लोगोंके पापकर्मोंका लेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यों चित्रगुप्तजी मुनिकी भाँति मौन साधकर बैठे हैं? क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दम्भके परीभूत हो दुष्कर्मोंमें तत्पर रहनेवाले पापियोंका उग्रगमन नहीं हो रहा है?

महात्मा नारदके ऐश्वर्य पूछनेपर सूर्यपुत्र धर्मराजने कुछ दयनीय भावसे कहा।

यम बोले—नारदजी! इस समय पृथ्वीपर जो राजा राज्य कर रहा है, वह पुराणपुरुषोत्तम भगवान् हृषीकेशका भक्त है। राजेश्वर स्वयम्भूद अपने राज्यके लोगोंको नगाड़ा पीटकर सजेत करता है—'एकादशी तिथि प्राप्त होनेपर भोजन न करो, न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दण्डके पात्र होंगे।' अतः सब लोग (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीव्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! जो लोग किसी कहानेसे भी (एकादशीसंयुक्त)

द्वादशीको उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलवसे रहित वैष्णवधामको जाते हैं। सारांश यह है कि (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीव्रतके सेवनसे सब लोग वैकुण्ठधामको चले जा रहे हैं। द्विजश्रेष्ठ! उस राजाने इस समय मेरे लोकके मार्गोंका लोप कर दिया है। अतः मेरे लेखकोंने लिखनेका काम बोलता कर दिया है। भ्रष्टामुने! इस समय मैं काठके मृगको भाँति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरहके लोकफल-पदको मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुःख ब्रह्मजीको बतानेके लिये मैं ब्रह्मलोकमें जाऊँगा। किसी कार्यके लिये नियुक्त हुआ सेवक काम न होनेपर भी यदि उस पदपर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामीके धनका उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरकमें जाता है।

सीति कहते हैं—ब्राह्मणो! ऐसा कहकर यमराज देखकर नारद तथा चित्रगुप्तके साथ ब्रह्मजीके धाममें गये। वहाँ उन्होंने देखा कि ब्राह्मणजी मूर्त और अमूर्त जीवोंसे घिरे बैठे हैं। वे सम्पूर्ण वेदोंके आज्ञाव्रजगत्की उत्पत्तिके बीज तथा सबके

प्रपितृगण्ड हैं। उनका स्वतः प्रादुर्भाव हुआ है। वे

सम्पूर्ण भूतोंके निवासस्थान और थापसे रहित हैं।
 ॐकार उन्हींका नाम है। वे पवित्र, पवित्र
 वस्तुओंके आधार, हंस (विशुद्ध आत्मा) और
 दर्भ (कुशा), कमण्डलु आदि चिह्नोंसे युक्त हैं।
 अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान् ब्रह्माजीको
 उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद
 साकाररूपमें उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं।
 उन सबके बीचमें यमराजने लज्जालो हुई नयनधूकी
 भीति प्रवेश किया। उनका मुँह नीचेकी ओर झुका
 था और वे नीचेकी ओर ही देख रहे थे।
 ब्रह्माजीकी सभामें बैठे हुए लोग देवर्षि नारद तथा
 चित्रगुप्तके साथ यमराजको वहाँ उपस्थित देख
 आश्चर्यचकित नेत्रोंसे देखते हुए आपसमें कहने
 लगे, 'क्या वे सूर्यपुत्र यमराज वहाँ लोककर्ता
 पितामह ब्रह्माजीका दर्शन करनेके लिये पधरे हुए
 हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है?
 इनको तो एक क्षणका भी अवकाश नहीं मिलता
 है; वे सूर्यनन्दन यम सदा अपने कार्योंमें ही व्यस्त
 रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गये? देवता
 लोग सकुशल तो हैं? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो

वह मात्स्य होता है कि वे लेखक महोदय
 (चित्रगुप्तजी) बड़ी दोनताके साथ यहाँ उपस्थित
 हुए हैं और इनके हाथमें जो पट है, जिसपर
 जोखेंका शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका
 सब लेख मिटा दिया गया है। अबतक किसी भी
 धर्मरक्षकने इनके पटपर लिखे हुए लेखको नहीं
 मिटाया था। अबतक जो बात देखने और सुननेमें नहीं
 आयी थी, वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देती है।'

ब्राह्मणों। ब्रह्माजीके सभासद जब इस प्रकारकी
 बातें कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण भूतोंका शासन
 करनेवाले सूर्यपुत्र यम पितामहके चरणोंमें गिर
 पड़े और बोले—'देवेश्वर! मेरा बड़ा तिरस्कार
 हुआ है। मेरे पटपर जो कुछ लिखा गया था, सब
 मिटा दिया गया। कमलासन? आप—जैसे स्वामीके
 रहते मैं अपनेको अनाथ देख रहा हूँ।'
 ट्टिकबटो! ऐसा कहकर धर्मराज निक्षेप्त हो गये।
 फिर उदारचित्तवाले लोकमूर्ति वामुदेवने अपनी
 सुन्दर एवं मोटी भुजाओंसे यमराजके संदेहका
 निवारण करते हुए उन्हें धीरे-धीरे उठाया और
 उन धर्मराज और चित्रगुप्तको आसनपर बिठाया।

यमराजके द्वारा ब्रह्माजीसे अपने कहका निवेदन और रुक्माङ्गदेके प्रभावका वर्णन

तब यमराज बोले—पितामह! पितामह!! नमः!
 मेरी बात सुनिये। देव! किसीके प्रभावका जो
 खण्डन है, वह मृत्युसे भी अधिक दुःखदायक
 होता है। कमलोद्भव! जो पुरुष कार्यमें निष्पुक्त
 होकर स्वामीके उस आदेशके पालन नहीं करता;
 किन्तु उनसे खेतन लेकर खाता है, वह काठका
 कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अधवा राजासे
 धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी तीन सौ
 कल्पोंतक नरकमें पड़ा रहता है। जो अपना काम

बनाता और स्वामीको लूटता है, वह मन्दबुद्धि
 पन्नख तीन सौ कल्पोंतक घरका चूहा होता है।
 जो राजकर्मचारी राजाके सेवकोंको अपने घरके
 काममें लगता है, वह बिल्ली होता है। देव! मैं
 आपको आज्ञासे धर्मपूर्वक प्रजाका शासन करता
 था। प्रभो! मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदिके द्वारा
 भलीभाँति विचार करके पुण्यकर्म करनेवालेको
 पुण्यफलसे और पाप करनेवालेको पापके फलसे
 संयुक्त करता था। कल्पके आदिसे लेकर जबतक

आपका वह दिन पूरा होता है, तबतक आपके ही आदेशके अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ, किंतु आज राजा स्वप्नाङ्गदने मेरा महान् तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ! उस राजाके भयसे समुद्रोंद्वारा चिरो हुई समुद्री पृथ्वीके लोग सर्वपापनाशक एकादशीके दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभावसे भगवान् विष्णुके धाममें चले जाते हैं; वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहोंको भी साथ ले लेते हैं। इस सोकमें घत करनेवालोंके पितर तो वैकुण्ठलोकमें जाते ही हैं, उनके पितरोंके पितर तथा माताके पिता-मातामह आदि भी विष्णुधामको चले जाते हैं, फिर उन सबके भी जो पिता-माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुण्ठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियोंके पितर भी यही लिपिको मिटाकर विष्णुधामको चले जाते हैं। पिता आदिके साथ धीर्यका सम्बन्ध है और माताने तो गर्भमें ही धारण किया है। अतः उनकी सदृति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है, उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। ब्रह्मन्! कर्तासे भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्यसे उसका जन्म हुआ है और माताके पेटसे वह पैदा हुआ है। इसलिये वह जिसको पिण्ड देनेका अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षोंको वह तार सकता है। किंतु वह पत्नीका वीर्य तो है नहीं और न पत्नीने उसे गर्भमें धारण किया है। अतः जगन्नाथ! पति या दामादके पुण्यको महिम्नसे उसकी पत्नी तथा भ्रातृ पक्षके लोग कैसे धर्म पदको प्राप्त होते हैं? इसीसे मेरे सिरमें चक्कर आ रहा है। पद्मयोने! वह अपने साथ पिता, माता

और पत्नी—इन तीन कुलोंका उद्धार करके मेरे लोकका मार्ग त्यागकर विष्णुधाममें पहुँच जाता है। वैष्णवव्रत एकादशीका पालन करनेवाला पुरुष वैसे गतिको पाता है, वैसे गति और किसीको नहीं मिलती। एकादशीके दिन अपने शरीरमें आँवलेके फसकर लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मोंसे युक्त होनेपर भी भगवान् धरणीधरके लोकमें चला जाता है। देव! अब मैं निराश हो गया हूँ। इसलिये आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवामें अपने दुःखका निवेदनमात्र कर देनेसे आप सबको अभयदान देते हैं। ■ समय जगत्की सृष्टि, फलन और संहारके लिये जो समवोचित कार्य प्रतीत हो, उसे आप करें। अब पृथ्वीपर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं, जो मेरे भूतगणोंद्वारा सौकल और फलमें बाँधकर मेरे समीप लाये जायें और मेरे अधीन हों। सूर्यके तापसे युक्त जो यमलोकका मार्ग था, उसे अत्यन्त तीव्र हाथवाले विष्णुभक्तोंने नष्ट कर दिया; अतः समस्त जनसमुदाय कुम्भीपाककी यातनाको त्यागकर परात्पर श्रीहरिके धाममें चला आ रहा है।

त्रिभुवनपूजित देव! निरन्तर जाते हुए मनुष्योंसे उसप्रदस भरे रहनेके कारण भगवान् विष्णुके लोकका मार्ग भिस गया है। जगत्पते! मैं समझता हूँ कि भगवान् विष्णुके लोकका कोई माप नहीं है, वह अनन्त है। तभी तो सम्पूर्ण जीवसमुदायके जानेपर भी भरता नहीं है। राजा स्वप्नाङ्गदने एक हजार वर्षसे इस भूमण्डलका शासन प्रारम्भ किया है और इसी नीचमें असंख्य मानवोंको चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अङ्गरागसे सुशोभित करके उन्हें गरुड़की पीठपर बिठाकर वैकुण्ठधाममें

पहुँचा दिया। देवेश! लक्ष्मीपतिक प्रिय भक्त रुक्माङ्गद यदि पृथ्वीपर रह जायगा तो वह सम्पूर्ण लोकको भगवान् विष्णुके अन्नमय नाम वैकुण्ठमें पहुँचा देगा। लीजिये वह रहा आपका दिया हुआ दण्ड और यह है पट; यह सब मैंने आपके चरणोंमें अर्पित कर दिया। देवेश्वर! रावा रुक्माङ्गदने मेरे अनुपम लोकपालपदको पिट्टीमें मिला दिया। धन्य है उसकी माता, जिसने उसे गर्भमें धारण किया था। मातासे उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान् पुत्र सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला होता है। माताको क्लेश देनेवाले

पुत्रके जन्म लेनेसे क्या लाभ? देव! कुपुत्रको जन्म देनेवाली माताने व्यर्थ ही प्रसवका कष्ट भोगा है! विरझे! निःसंदेह इस संसारमें एक ही नाशे खोर पुत्रको जन्म देनेवाली है, जिसने मेरी तिष्ठिको मिटा देनेके लिये रुक्माङ्गदको उत्पन्न किया है। देव! पृथ्वीपर अबतक किसी भी राजाने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवन्! जो भयंकर बगाड़ा बजाकर मेरे लोकके मार्गका लोप कर रहा है और निरन्तर भगवान् विष्णुकी सेवामें लगा हुआ है, उस रुक्माङ्गदके पृथ्वीके राज्यपर स्थित रहते मेरा जीवन सम्भव नहीं!

सम्राज्यीके द्वारा यमराजको भगवान् तथा उनके भक्तोंकी श्रेष्ठता बताना

सम्राज्यी बोले—धर्मराज! तुमने क्या आश्चर्यको बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसीके उत्तम गुणोंको देखकर जो मनमें संताप होता है, वह मृत्युके तुल्य माना गया है। सूर्यनन्दन! जिनके नामका उच्चारण करनेवाले परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हींकी प्रीतिके लिये उपवास करके मनुष्य वैकुण्ठधामको क्यों न जाय? भगवान् श्रीकृष्णके लिये किया हुआ एक बारका प्रणाम दस अश्वमेध-यज्ञोंके अवभृष-स्नानके समान है। फिर भी इतना अन्तर है कि दस अश्वमेध-यज्ञ करनेवाला मनुष्य पुण्यभोगके पश्चात् पुनः इस संसारमें जन्म लेता है; परन्तु श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला पुरुष फिर संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता^१। जिसको जिह्मके अग्रभागपर 'हरि' यह दो अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरजतीर्थके सेवनकी कम आवश्यकता

है? क्योंकि जो खिलवाड़में भी भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण और अवगण कर लेता है, वह मनुष्य गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे प्राप्त हुई पवित्रताके तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं, उनके दिन (एकादशी)-का सेवन करनेवाले पुरुषपर शासन कैसे चल सकता है? जो राजकर्मचारी इस पृथ्वीपर राजाके श्रेष्ठ भक्तोंको नहीं जानता, वह उनके विरुद्ध सम्पूर्ण आयास करके भी फिर उन्हींके द्वारा दण्डनीय होता है। अतः राजकार्यमें नियुक्त हुए पुरुषको चाहिये कि वे अपराधी होनेपर भी राजाके प्रिय जनोंपर शासन न करें, क्योंकि वे स्वाधीके प्रसादसे सिद्ध (कृतकार्य) होते हैं और शासकपर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनन्दन! इसी प्रकार जो पापी होनेपर भी भगवान् जनार्दनके चरणोंकी शरणमें जा चुके हैं,

१. एको हि कृष्णस्य कृतप्रणामो दत्तश्चमेधायभूवेन तुल्यः । दत्तश्चमेधो पुनरेति अन्य कृष्णप्रणामो न पुनर्यथायम् ॥

उनपर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है ? उनपर शासन करना तो मूर्खताका ही सूचक है। भर्भरान ! यदि भगवान् शिवके, सूर्यके अथवा मेरे भक्तोंसे तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ; किंतु भास्करनन्दन ! विष्णुभक्तोंके साथ सामना होनेपर मैं कोई सहायता नहीं कर

सकूँ; क्योंकि भगवान् पुरुषोत्तम सभी देवताओंके अर्द्ध हैं। भगवान् मधुसूदनके भक्तोंको दण्ड देना सम्भव नहीं है। जिन्होंने किसी बहानेसे भी दोनों पक्षोंकी (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीका सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता।

यमराजकी इच्छा-पूर्ति और भक्त रुक्माङ्गदका गौरव बढ़ानेके लिये ब्रह्माजीका अपने मनसे एक सुन्दरी नारीको प्रकट करना, नारीके प्रति वैराग्यकी भावना तथा उस सुन्दरी 'मोहिनी' का मन्दराचलपर जाकर मोहक संगीत गाना

यमराजने कहा—तब। वेद जिनके चरण हैं, उन भगवान्को नमस्कार करनेमें ही सबका हित है; इस बातको मैंने भी समझा है। जगत्पते ! फिर भी जबतक राजा रुक्माङ्गद पृथ्वीका शासन करता है, तबतक मेरा चित्त शान्त नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ ! यदि एकमात्र रुक्माङ्गदकी ही आप एकादशीके दिन धर्मसे विचलित कर दें, तो मैं आपका किङ्कूर बना रहूँगा। देव ! उसने मेरे पटका लेख मिटा दिया है। आजसे जो मानव देवताओंके स्वामी भगवान् विष्णुका स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिये उपवासव्रत करेंगे, उनपर मैं कोई शासन नहीं करूँगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याजसे भी सहसा झरि-नामका ठञ्चारण कर लेते हैं, वे महाकाये गर्भसे छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पटके लेखमें नहीं आते तथा देवताओंके समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं।

सौति कहते हैं—वैवस्वत यमके कार्यसे और उनके सम्मानकी रक्ष करनेके लिये (और रुक्माङ्गदका गौरव बढ़ानेके लिये) देवेश्वर ब्रह्माजीने कुछ

देरक विचार किया। सम्पूर्ण प्राणियोंसे विभूषित भगवान् ब्रह्मने क्षणभर चिन्तन करनेके पश्चात् सम्पूर्ण लोकको मोहमें डालनेवाली एक नारीको उत्पन्न किया। ब्रह्माजीके मनसे निर्मित हुई यह

देवी संसास्त्री समस्त सुन्दरियोंमें श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान

१. हरिदिति सहस्र ये संगुर्जिता चक्षतेन जननिवृत्तरमार्गसे विष्णुका हि भर्त्ताः ।

अथ पटविदिति ते नो विस्तर्त्त प्रकीर्ण दिक्किवरसरसङ्गसे नमस्त्य भवन्ति ॥

(ना० उत्तर० ७। ६)

थी। सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूपके वैभवसे सम्पन्न उस सुन्दरीको सामने देख ब्रह्माजीने अपनी आँखें मूँद लीं। उन्होंने इस बातपर भी लक्ष्य किया कि ये स्वजन काममोहित होकर इस सुन्दरीको ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा—‘जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भौजाई, गुरुपत्नी तथा राजाकी रानीकी ओर रागयुक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टिसे देखता या उनका चिन्तन करता है, वह घोर नरकमें पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमदाओंको देखकर शोभको प्राप्त होता है, उसका जन्मभरका किया हुआ पुण्य ध्वस्त हो जाता है। यदि उन रमणियोंका सङ्ग करे तो दस हजार जन्मोंका पुण्य नष्ट होता है और पुण्यका नाश होनेसे पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी बूढ़ा होता है; अतः विद्वान् पुरुष इन पुषटियोंको न तो रागयुक्त दृष्टिसे देखे और न रागयुक्त हृदयसे इनका चिन्तन ही करे।

धर्मराज! जो पुत्रवधू अपने धनुरकी अपने खुले अङ्ग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं तथा वह ‘कुम्भिक्ष’ नामक नरकमें पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्रवधूके हाथसे पैर धुलकत्व, स्नान करता अथवा शरीरमें तेल आदि मालिश कराता है, उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह एक कल्पवृक्ष के काले रंगके मुखवाले ‘सूचीमुख’ नामक कीड़ोंका भक्ष्य बना रहता है। अतः मनुष्य कामनायुक्त मनसे किसी भी नारीकी ओर विशेषतः पुत्री अथवा पुत्रवधूकी ओर न देखे। जो देखता है, वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्माजीने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा—‘यह जो गोल-गोल और कुछ ऊँचाई लिये हुए सुन्दर मुँह दिखायी देता है, वह हड्डियोंका ऊँचापात्र ही तो है, जो कर्म और

मांससे ढका हुआ है। स्त्रियोंके शरीरमें जो दो सुन्दर नेत्र स्थित हैं, वे बसा और भेदके सिवा और क्या हैं? छातीपर दोनों स्तनोंमें यह अत्यन्त ऊँचा मांस ही तो स्थित है। जघनदेशमें भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनिपर तीनों लोकेके प्राणी पुण्य रहते हैं, वह छिपा हुआ पूरक ही तो द्वार है। वीर्य और हड्डियोंसे भरा हुआ शरीर केवल मांससे ढका होनेके कारण कैसे सुन्दर कहा जा सकता है? मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार-सर्वस्व है, देहधारियोंके उस शरीरमें सार-तत्त्व क्या है? बताओ। बिछा, मूत्र और मलसे पुष्ट हुए शरीरमें कौन मनुष्य अनुरक्त होगा?’ इस प्रकार ब्रह्माजीने ज्ञानदृष्टिसे बहुत विचार करके उस नारीसे कहा—‘सुन्दरी! जिस प्रकार मैंने मनसे तुम वर्णवाली नारीकी सृष्टि की है, उसके अनुरूप ही तुम मनको उन्नत बना देनेवाली उत्पन्न हुई हो।’

तब उस नारीने भर्तुर्मुख ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा—‘नाथ! देखिये, पौगण्ड्योसहित समस्त चराचर जगत् मेरे रूपसे मोहित हो गया है; तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो मुझे देखकर धुब्ध न हो जाय। कल्पानकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषको अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिये; तथापि कार्यके उद्देश्यसे मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्मन्! आपने किसीके चित्तमें शोभ उत्पन्न करनेके लिये ही मेरी सृष्टि की है; अतः जगन्नाथ! उसका नाम बताइये, मैं निस्संदेह उसको धुब्ध कर डालूँगी। देव! पृथ्वीपर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जायगा; फिर साँस लेनेवाले जङ्गम प्राणीके लिये तो कहना ही क्या? इसीलिये पुराणोंमें नारीकी ओर देखना, उसके रूपकी चर्च करना मनुष्योंके लिये उन्मादकारी व्रतस्मर्या गया है। वह कठिन-से-कठिन व्रतका

भी नाश करनेवाला है। मनुष्य तभीतक सम्बर्गपर चलता रहता है, तभीतक इन्द्रियोंको काममें रखता है, तभीतक दूसरोंसे लज्जा करता है और तभीतक विनयका आश्रय लेता है, जबतक कि धैर्यको छीन लेनेवाले युवतियोंके नौसी पाँखवाले नेत्ररूपी बाण हृदयमें गहरी चोट नहीं पहुँचाते। नाथ! मदिराको तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुषके मनमें सोह उत्पन्न करती है; परंतु युवती नारी दूरसे दर्शन और स्मरण करनेपर ■ मोहमें डालती है; अतः वह मदिरासे बढ़कर है^१।

ब्रह्माजीने कहा—देवि! तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखनेवाली तुम सम्पूर्ण लोकोंके धितका अपहरण क्यों न करोगी। यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेनेवाला है; मैंने जिस ठोड़यसे तुम्हारी सृष्टि की है, उसे सिद्ध करो। शुभे। वैदिश नगरमें रुक्माङ्गद नामसे प्रसिद्ध एक राजा है। उनकी पत्नीका नाम सन्ध्यावल्ली है, जो रूपमें तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भसे राजकुमार धर्माङ्गदका जन्म हुआ है, जो पितासे भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें एक लाख हाथीका बल है और प्रतापमें तो वह सूर्यके ही समान है। समामें पृथ्वीके और गम्भीरतामें वह समुद्रके समान है। तेजसे अग्निके समान प्रज्वलित होता है। तप्रगमें राजा बलि, गतिमें वायु, सौम्यतामें चन्द्रमा तथा रूपमें कामदेवके समान है। राजकुमार धर्माङ्गद राजनीतिमें बृहस्पति और मुक्राचार्यको भी परास्त करता है। वरुणने! पिताने केवल एक (अखण्ड) रूपमें समस्त जम्बूद्वीपका भोग किया है; किंतु धर्माङ्गदने अन्य द्वीपोंपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता-पिताके संकोचवश अभीतक

स्वैमुखका अनुभव नहीं किया। सहस्रों राजकुमारों उसकी पत्नी होनेके लिये स्वयं आयीं, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वह घरमें रहकर कभी पितृकी आज्ञाके पालनसे विचलित नहीं होता। चारुहर्षिनि! धर्माङ्गदके तीन सौ माताएँ हैं। वे सब-की-सब सोनेके महलोंमें रहती हैं। राजकुमार उन सबके प्रति सम्मानरूपसे पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मङ्गदके जीवनमें धर्मकी ही प्रधानता है। वे पुत्रत्वसे सम्पन्न हैं। मोहिनी! तुम उत्तम मन्दराचलपर उन्हीं नरेशके समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुन्दरी! तुमने इस सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर लिया है, अतः देवि! तुम्हारे इस गुणके अनुरूप ही तुम्हारा 'मोहिनी' नाम होगा।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर मोहिनी ब्रह्माजीकी प्रणाम करके मन्दराचलकी ओर प्रस्थित हुई। तीसरे पुरुष (पाँचवीं पक्षी)—में वह पर्वतके शिखरपर जा पहुँची। मन्दराचल वह पर्वत है, जिसे पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने कच्छपरूपसे अपनी पीठपर धारण किया था और देवता तथा दानवोंने जिसके द्वारा क्षीरसागरका मन्थन किया था एवं जो महान् पर्वत भगवान्‌के कुर्म-शरीरसे गढ़ा जानेपर भी फूट न सका तथा जिसने क्षीरसागरमें पड़कर उसकी गहराई कितनी है, इसे स्पष्ट दिखा दिया। वह अनेक प्रकारके रत्नोंका घर तथा भौति-भौतिकी धातुओंसे सम्पन्न है। मन्दराचल देवताओंकी क्रीडा और विहारका स्थान है। तपस्वी मुनियोंकी तपस्विका वह प्रमुख साधन है। उसका मूलभाग ग्यारह हजार योजनतक नोचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊँचाईमें भी उसका यही माप है। वह अपने सुवर्णमय तथा रत्नमय शिखरोंसे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित कर रहा

१. पीतं हि मयं मनुजेन नाथ करोति मोहं सुविचक्षणम्। स्मृत्वा च दृष्ट्वा युवती नरेव विमोहयेदेव सुराधिका हि॥

है। मोहिनी उस मन्दराचलपर आ पहुँची। उसके अङ्गोंकी प्रभा भी स्वर्णके हो सम्पन्न थी; अतः वह अपनी कान्तिसे स्वर्ग भी उस पर्वतके तेजको बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्माङ्गदसे मिलनेकी इच्छा रखकर पर्वतको एक विशाल शिल्पपर जा बैठी, जिसका विस्तार सात योजन था। वह दिव्य तिला नीली कान्तिसे सुशोभित थी। राजेन्द्र! उस शिल्पपर एक वज्रमय शिवलिङ्ग स्थापित था, जिसकी कैचाई दस हाथकी थी। वह 'वृषलिङ्ग' के नामसे विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था, मानो महलके ऊपर सुन्दर सोनेका कलश सोभ पा रहा हो। द्विजवरो!

मोहिनीने उस शिवलिङ्गके समीप ही उत्तम संगीत प्रारम्भ किया। बाजाको झंकार और ताल-स्वरसे युक्त वह ग्रेह गीत मानसिक क्लेशको दूर करनेवाला था। वह सुन्दरी शिवलिङ्गके अत्यन्त निकट होकर घूर्च्छना और तालके साथ गान्धारस्वरमें गीत गा रही थी। राजेन्द्र! उसका वह गान कामवेदनाको बढ़ानेवाला था। पुनोद्गरो! उस संगीतके प्रारम्भ होनेपर स्यावर जीवोंकी भी उसमें स्फुहा हो गयी। देवताओं तथा दैत्योंके समाजमें भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनीके मुखसे निकला हुआ वह गान चित्तको मोह लेनेवाला था।

रुक्माङ्गद-धर्माङ्गद-संवाद, धर्माङ्गदका प्रजाजन्योंको उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्माङ्गदका रानी सन्ध्यावतीसे वार्तालाप

सीति कहते हैं—महाराज रुक्माङ्गदने मनुष्य-लोकके उत्तम भोग भोगले हुए नाना प्रकारसे पीताम्बरधारी भगवान् श्रीहरिकी आराधना की। विप्रगण! युद्धमें पराक्रमसे सुशोभित होनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली और वैष्वक्त यमको जीतकर यमलोकका मार्ग सूना कर दिया। वैकुण्ठका मार्ग मनुष्योंमें भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्माङ्गदको बुलाकर कहा—'बेटा! तुम अपने धर्मपर दृढ़तापूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रमसे इस धन-धान्य-सम्पन्न पृथ्वीका सब ओरसे पालन करो। पुत्रके समर्थ हो जानेपर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजाके धर्म तथा कीर्तिका निश्चय ही नश्वर हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्रके द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्रको तीनों लोकोंमें अवश्य पातकी जानना चाहिये। पिताका भार हल्का करनेमें समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भारको नहीं संभालता, वह माताके मल-भूत्रकी

भाँति पैदा हुआ है। पुत्र वही है, जो इस पृथ्वीपर पितासे भी अधिक स्वार्थ लाभ करे। यदि पुत्रके अन्दायजनित दुःखसे पिताको रातभर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्पतक नरकमें पड़ा रहता है। जो पुत्र घरमें रहकर पिताकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करता है, वह देवताओंद्वारा प्रशंसित हो भगवान्का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र! मैं प्रजाजन्योंकी रक्षाके लिये इस पृथ्वीपर सदा नाना प्रकारके कर्मोंमें आसक्त रहा। प्रजापालनमें संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयनकी परवा नहीं की। कुछ लोग शिवकी उपासनामें तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान् सूयके भजन-ध्यानमें संलग्न हैं, कोई ब्रह्माजीके पथपर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वतीजीकी आराधनामें स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सबेरे अग्निहोत्र कर्ममें लगे होते हैं। 'बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुम्हारो कन्या, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्टसे व्याकुल मनुष्य—ये सब उपवास

नहीं कर सकते।' इस तरहकी बातें जिन्होंने कहीं, उन सबकी बातोंका मैंने सब तरहसे खण्डन किया और बहुत दिनोंतक पुराणमें कहे हुए वचनोंद्वारा प्रजाके सुखके लिये उन्हें बार-बार समझाया। विद्वानोंको शास्त्रदृष्टिसे समझाकर और मूर्खोंको दण्डपूर्वक काबूमें करके मैं एकअदस्तोंके दिन सबको निराहार रखता आया हूँ।

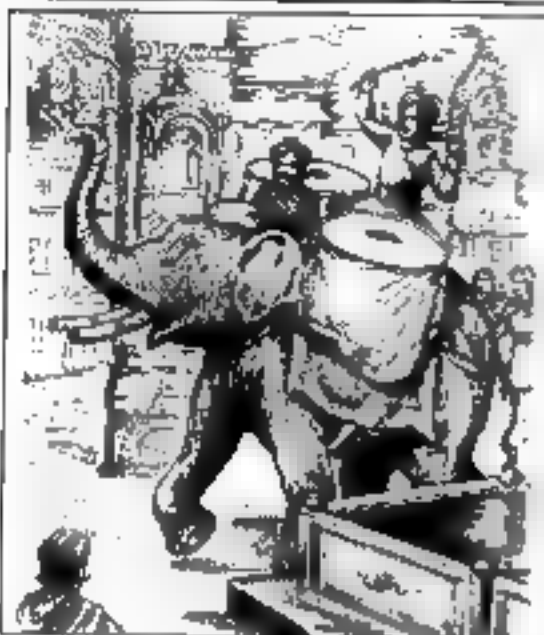
'वत्स! अपने हों या पराये, कभी किसीको दुःख नहीं देना चाहिये। जो राजा प्रजाकी रक्षा करता है, उसे पुराणोंमें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति बताया गया है। अतः सीम्य! मैं प्रजाके लिये सदा कर्तव्यपालनमें लगा रहा। अपने शरीरको विश्राम देनेका मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा! मुझे कभी मदिरा पीने और जूआ खेलने आदिके सुखकी इच्छा नहीं होती। वत्स! इन दुर्व्यसनोंमें फँसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र! तुम्हारे ऊपर राज्यका भार रखकर मैं (प्रजावर्गके रक्षार्थ) शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भौति-भौतिके सरोवर देखना चाहता हूँ।'

धर्माङ्गदने कहा—पिताजी! मैं आपके राज्य-सम्बन्धी भारी भारको आजसे अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञापालन करनेके सिवा मेरे लिये दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिताकी बात नहीं मानता, यह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरकमें पहुँचा है। इसलिये मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।

ऐसा कहकर धर्माङ्गद हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचनको सुनकर राजा रुक्माङ्गद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने (प्रजाके रक्षार्थ) मृगयाके लिये वनमें जानेका निश्चय किया और पुत्रको अनुमति प्राप्त कर ली। इस बातको जानकर धर्माङ्गदने प्रसन्नचित्त हो प्रजावर्गको बुलाया और

इस प्रकार कहा—'प्रजागण! पिताने मुझे आप लोगोंके फलन और हित-साधनके लिये नियुक्त किया है। सर्वथा धर्मपालनकी इच्छा रखनेवाले मुझ-जैसे पुत्रको पिताकी आज्ञाका सदैव पालन करना चाहिये। पुत्रके लिये पिताके आदेशका पालन करनेके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दण्ड धारण करके राजाके पदपर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते-जी यहाँ कहीं यमराजका शासन नहीं चल सकता। ऐसा सम्झकर आप सब लोगोंको भगवान् गरुडध्वजका स्मरण तथा भगवदर्पणबुद्धिसे कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान् जनार्दनका यजन करते रहना चाहिये। संसारके भोगोंसे ममता इटाकर अपनी-अपनी जातिके लिये विहित कर्मद्वारा भगवान्की पूजा करनी चाहिये। इससे आपको अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी। प्रजाजनो! यह मैंने पिताजीके मार्गसे एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्मार्पणभावसे कर्ममें संलग्न होकर अल्प सब लोग ज्ञानमें निपुण हो जायें। एकादशीके दिन भोजन नहीं करना चाहिये—यह पिताजीका बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही, यह ब्रह्मनिष्ठारूप विशेष मार्ग आपके लिये मैंने बताया है। तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको इस ब्रह्मनिष्ठारूप मार्गका अवलम्बन अवश्य करना चाहिये। इससे इस संसारमें पुनः नहीं आना पड़ता।'

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रजाको अनुनयपूर्वक बारम्बार आज्ञासन देकर धर्माङ्गद उनके पासनमें लगे रहे। वे न तो दिनमें सोते थे और न रातमें ही। वे अपने स्वीयके बलसे पृथ्वीको निष्कण्टक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथीके मस्तकपर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्यपालनकी घोषणा इस प्रकार करता रहता था—'लोगे! (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीको उपवास करते हुए ममतासे रहित हो जाओ और नाना

प्रकारके कार्योंमें देवेश्वर श्रीहरिका चिन्तन करते रहें। भगवान् पुरुषोत्तम ही यज्ञ और ऋद्धिके भोक्ता हैं। सूर्यमें, सुने आकाशमें तथा सम्पूर्ण सृष्टिमें वे जगदीश्वर भगवान् विष्णु प्यार हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गकी भी इच्छा रखनेवाले सब मनुष्योंको उनकी स्मरण करना चाहिये। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्यकर्मका आचरण करते हुए भी उनकी धातक

माधवका चिन्तन करना चाहिये। वे भगवान् पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं, सब कर्मोंमें उनकी विनियोग—उनकी प्रसन्नताके लिये कर्मोंका अनुष्ठान करना उचित है।' इस प्रकार मेघको गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त बातें दुहराया करते थे। ब्राह्मणों! इस तरह धर्मका सम्पादन करके धर्मरुद्धके पिताने जब यह जान लिया कि मेरा पुत्रमें भी अधिक कर्तव्यपरायण है तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मीके समान सुशोभित अपनी धर्मपत्नीसे बोले—'सन्ध्यावलि! मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्णवासी देवि! तुम भी धन्य हो; क्योंकि हम दोनोंका पैदा किया हुआ पुत्र इस पूज्योपर चन्द्रकाके समान उज्ज्वल कीर्तिसे प्रकाशित हो रहा है। सुन्दरी! यह निश्चय है कि सदाचार और परक्रमसे सम्पन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होनेपर पिताके लिये घरमें ही मोक्ष है। किन्तु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओंको मारनेके लिये वनमें जाऊँगा। विरासलोचने! यहाँ स्वच्छन्द विचारते हुए मैं जन-रक्षक कार्य करूँगा।

राणी सन्ध्यावलीका पतिको मृगोंकी हिंसासे रोकना, राजाका वामदेवके आश्रमपर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदिका कारण पूछना

वसिष्ठजी कहते हैं—पतिकर यह वक्ता सुनकर विशाल नेत्रोंवाली रानी सन्ध्यावलीने कहा—'राजन्! आपने पुत्रपर सातों द्वीपोंके पालनका भार रख दिया। अब यह मृगोंकी हिंसा छोड़कर यज्ञोद्धार भगवान् जनार्दनकी आराधना कीजिये और भोगोंकी अभिलाषा त्यागकर देवनदी गङ्गाका सेवन कीजिये। आपके लिये अब यही न्यायोचित कर्तव्य है;

मृगोंके प्राण लेना न्यायकी बात नहीं है। पुराणोंमें कहा गया है कि 'अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसेमें प्रवृत्त होता है, उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन्! विद्वानोंने जीव-हिंसा छः प्रकारकी बतायी है। पहला हिंसक वह है, जो हिंसाका अनुप्रेषण करता है। दूसरा वह है, जो जीवको मारता है। जो विषमस पैदा करके जीवको फैसाता

है, वह तीसरे प्रकारका हिंसक है। खरे हुए जीवका मांस खानेवाला चौथा हिंसक है; उस मांसको पकाकर तैयार करनेवाला पाँचवाँ हिंसक है तथा राजन्! जो यहाँ उसका नैटवारा करता है, वह छठा हिंसक है। विद्वान् पुरुषोंने हिंसायुक्त धर्मको अधर्म ही माना है। धर्मतत्त्व राज्ञोंमें भी मृगोंके प्रति दयाभावका होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हितको भावनासे ही बार-बार आपको मृगयासे रोकनेका प्रयत्न किया है।'

ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नीसे राजा रुक्माङ्गदने कहा—'देवि! मैं मृगोंकी इत्था नहीं करूँगा। मृगया बहाने हाथमें धनुष लेकर वनमें विचरण करूँगा। वहाँ जो प्रजाके लिये कष्टकरूप हिंसक जन्तु है, उन्हींका वध करूँगा। जनपदमें मेरा पुत्र रहे और वनमें मैं। बराने! राजाको हिंसक जन्तुओं और लुटेरोंसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये। सुभे! अपने शरीरसे अथवा पुत्रके द्वारा प्रजाकी रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, वह धर्मात्मा होनेपर भी नरकमें जाता है; अतः प्रिये! मैं हिंसाभावका परित्याग करके जन-रक्षाके उद्देश्यसे वनमें जाऊँगा।'

रानी सन्ध्यावलीसे ऐसा कहकर राजा रुक्माङ्गद अपने उत्तम अश्वपर आरुढ़ हुए। वह थोड़ा पृथ्वीका आभूषण, चन्द्रमाके समान चवत्त वर्ण और अश्वसम्बन्धी दोषोंसे रहित था। रूपमें उच्चैःश्रवाके समान और वेगमें वायुके समान था। राजा रुक्माङ्गद पृथ्वीको कम्पित करते हुए-से चले। वे नृपश्रेष्ठ अनेक देशोंको पार करते हुए वनमें जा पहुँचे। उनके घोड़ेके वेगसे तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पोछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्माङ्गद एक सौ आठ योजन भूमि लौंघकर सहसा मुनियोंके उत्तम आश्रमपर पहुँच गये। घोड़ेसे उतरकर उन्होंने आश्रमकी रमणीय

भूमिमें प्रवेश किया, जहाँ केलेके बगीचे आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकुल (मौलसिरी), पुष्पाग (जगकैसर) तथा सरल (अर्जुन) आदि वृक्षोंसे वह स्थान घिरा हुआ था। राजाने उस आश्रमके भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्षि वामदेवका दर्शन किया, जो अश्रिके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत-से शिष्योंने घेर रखा था। राजाने मुनिको देखकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। उन महर्षिने भी अर्घ्य, पाद्य आदिके द्वारा राजाका स्तब्धर किया। वे कुशल-मङ्गल पूछकर हर्षभरी घाणीसे बोले—'मुने! आज मेरा पतनक नष्ट हो गया। धलोर्ध्वात् ध्यानमें तत्पर

रहनेवाले आप-जैसे महात्माके युगल चरणारविन्दोंका दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य-कर्मोंका फल प्राप्त कर लिया।' राजा रुक्माङ्गदकी यह बात सुनकर वामदेवजी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल-मङ्गल पूछकर बोले—'राजन्! तुम अत्यन्त पुण्यात्मा तथा भगवान् विष्णुके भक्त हो। महाभाग! तुम्हारी दृष्टि पड़नेसे मेरा यह आश्रम इस पृथ्वीपर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमण्डलमें कौन ऐसा राजा

होगा, जो तुम्हारी सम्पत्ता कर सके। तुमने यमराजको जीतकर उनके लोकमें जानेका मार्ग हो नष्ट कर दिया। राजन्! सब लोगोंसे पापनश्वरिणी (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीका व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुण्ठधाममें पहुँचा दिया। साम, दान, दण्ड और भेद—इन चार प्रकारके सुन्दर उपायोंसे भूमण्डलकी प्रजाको संवयमें रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्ममें लगी हुई सब प्रजाको तुमने भगवान् विष्णुके धाममें भेज दिया। नरेन्द्र! हम भी तुम्हारे दर्शनकी इच्छा रखते थे, सो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महोपाल! चाण्डाल भी यदि भगवान् विष्णुका भक्त है तो वह द्विजसे भी बढ़कर है और द्विज भी यदि विष्णुभक्तिसे रहित है तो वह चाण्डालसे भी अधिक नीच है। भूपाल! इस पृथ्वीपर विष्णुभक्त राजा दुर्लभ हैं^१। जो राजा भगवान् विष्णुका भक्त नहीं है, वह भूदेवी और सखीदेवीकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान् विष्णुकी आराधना करके न्यायोचित कर्तव्यका ही पालन किया है। नृपते! भगवान्की आराधनासे तुम धन्य हो गये हो और तुम्हारे दर्शनसे हम भी धन्य हो गये।

वामदेवजीको ऐसी बातें करते देख नृपश्रेष्ठ स्कन्दाङ्गद, जो स्वभावसे ही विनयी थे, अत्यन्त नम्र होकर उनसे बोले—‘द्विजश्रेष्ठ! आपसे क्षमा माँगत हूँ। भगवन्! आप जैसा कहते हैं, वैसा महान् मैं नहीं हूँ। विप्रवर! आपके चरणोंकी धूलके बराबर भी मैं नहीं हूँ। इस जगत्में देवता भी कभी ब्राह्मणोंसे बढ़कर नहीं हो सकते; क्योंकि ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर जीवकी भगवान् विष्णुमें भक्ति होती है।’ तब वामदेवजीने उनसे कहा—‘राजन्! इस

समय तुम मेरे चरण आये हो। तुम्हारे लिये कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ? महीपाल! इस भूतलपर जो सबको अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशीके दिन ठंका पोटकर प्रजाको भोजन करनेसे रोकता है, उसके लिये क्या नहीं दिया जा सकता।’

तब राजाने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेवजीसे कहा—‘ब्रह्मन्! आपके युगल चरणोंके दर्शनसे मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मनमें बहुत दिनोंसे एक संशय है। मैं उसीके विषयमें आपसे पूछता हूँ; क्योंकि आप सब संदेहोंका निवारण करनेवाले ब्राह्मणसिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्मके फलसे त्रिभुवनसुन्दरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टिसे कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देखती है। परम सुन्दरी देवी सन्ध्यावली जहाँ-जहाँ पर रखती है, वहाँ-वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अङ्गोंमें मुझापेका प्रवेश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ! वह सदा शरत्कालके चन्द्रमाकी प्रभाके समान सुरोभित होती है। विप्रवर! बिना आपके भी वह चहूरस भोजन तैयार कर लेती है और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वह पवित्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली है। ब्रह्मन्! उसने सोते समय भी वाष्पीपात्रके द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह सदा मेरी आज्ञाके पालनमें तत्पर रहता है। द्विजश्रेष्ठ! ऐसा लगता है, इस भूतलपर केवल मैं ही पुत्रवान् हूँ, जिसका पुत्र पिताका भक्त है और गुणोंके संग्रहमें पितासे भी बढ़ गया है। मैं

१. सप्तोऽपि महीपाल विष्णुभक्तो द्विजभिरुक्तः ॥

विष्णुभक्तिहीनस्तु द्विजोऽपि सप्तवर्षिकः । दुर्लभा भूप राजते विष्णुभक्ता महीपले ॥

भूमण्डलमें केवल एक द्वीपके स्वामीरूपसे प्रसिद्ध था; किंतु मेरा पुत्र मुझसे बड़ गया। वह स्वर्ण द्वीपोंको पृथ्वीका पालक है। विप्रवर! वह मेरे स्थिते विश्वसेना नामसे विख्यात राजकुमारोंको ले आया था और युद्धमें उसने विपक्षी राजाओंको परास्त कर दिया था। वह रूप-सम्पत्तिसे भी सुशोभित है। उसने सेनापति होकर छः महोनेवक युद्ध किया और शत्रुपक्षके सैनिकोंको जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्रीराज्यमें जाकर उसने वहाँकी स्त्रियोंको युद्धमें जीता और उनमेंसे आठ सुन्दरियोंको लाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मातृभावसे उसने बारम्बार मस्तक स्पर्शका। पृथ्वीपर उसने जो-जो दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्न प्राप्त किये, उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी मातामे उसकी बड़ी प्रशंसा की। वह एक ही दिनमें अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वीको लौपकर रातको मेरे पैरोंमें तेल मलित करनेके

लिये पुनः घर लौट आता है। आधी रातमें मेरे शरीरकी सेवा करके वह द्वारपर कवच धारण करके छाड़ा हो जाता है और नींदसे व्याकुल इन्द्रियोंवाले सेवकोंको जगाता रहता है। मुनिश्रेष्ठ! मेरा यह शरीर भी नीरोग रहता है। मुझे अनन्त सुख प्राप्त है और घरमें मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती ॥ पृथ्वीपर सब लोग मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। किस कर्मके प्रभावसे इस समय मुझे यह सुख मिला है? वह सत्कर्म इस जन्मका किया हुआ है या दूसरे जन्मका? ब्रह्मन्! आप अपनी बुद्धिसे विचारकर मेरा पुण्य मुझे बताइये। मेरे शरीरमें रोग नहीं है। मेरी पत्नी मेरे वस्त्रमें रहनेवाली है। घरमें अनन्त ऐश्वर्य है। भगवन् के चरणोंमें मेरा भक्ति है। विद्वानोंमें मेरा आदर है और ब्राह्मणोंको दान देनेकी भूमिमें शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सब किसी (विशेष) पुण्यकर्मका फल है।'

वामदेवजीका पूर्वजन्ममें किये हुए 'अशून्यशयनव्रत' को राजाके वर्तमान सुखका कारण बताना, राजाका मन्दराचलपर जाकर मोहिनीके गीत तथा रूप-दर्शनसे मोहित होकर गिरना और मोहिनीद्वारा उन्हें आश्वासन प्राप्त होना

वसिष्ठजी कहते हैं—राजाका यह वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेवजीने एक क्षणतक कुछ चिन्तन किया। फिर राजाके सुख-सौभाग्यका कारण जानकर वे इस प्रकार बोले।

वामदेवजीने कहा—महोपाल! तुम पूर्वजन्ममें शूद्रजातिमें उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भार्याने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी स्त्री पर-पुरुषका सेवन करती थी। ब्रह्मन्! तुम ऐसी स्त्रीके साथ बहुत वर्षोंतक निवास करते हुए दुःखसे संतप्त होते रहे। एक समय किसी

ब्राह्मणके संसर्गसे तुम तीर्थयात्राके लिये गये; फिर सब तीर्थोंमें घूमकर ब्राह्मणकी सेवामें तत्पर हो, तुम पुण्यभूमी मथुरापुरीमें जा पहुँचे। माहीपते! वहाँ ब्राह्मणदेवताके सङ्गसे तुमने यमुनाजीके सङ्ग तीर्थोंमें उच्चय-विश्रामघाट नामक तीर्थमें स्नान करके भगवन् वाराहके मन्दिरमें होती हुई पुराणकी कथा सुनी, जो 'अशून्यशयनव्रत'के विषयमें थी; चार पारणसे जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेनेपर मेघके समान श्यामवर्ण देवेश्वर तस्मीर्भर्ता जगन्नाथ, जो अशेष पापराशिका

नारा करनेवाले हैं, प्रसन्न होते हैं। राजन्! तुमने अपने घर लौटकर वह पवित्र 'असून्वसवनव्रत' किया, जो घरमें परम अभ्युदय प्रदान करनेवाला है। महीपते! श्रावण मासकी द्वितीयाको यह पुण्यमयव्रत ग्रहण करना चाहिये। इससे जन्म, मृत्यु और जरावस्थाका नारा होता है। पृथ्वीपते! इस व्रतमें फल, फूल, धूप, लाल-चन्दन, जल्यस्तन, वस्त्रदान और ब्राह्मणभोजन आदिके द्वारा लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी पूजा करना चाहिये। राजन्! तुमने यह सब दुस्तर कर्म भी पूरा किया। महीपते! तुमने जो पहले पुण्यके फलस्वरूप सुख विस्तारपूर्वक बताया है, वे इसी व्रतसे प्राप्त हुए हैं, सुनो—जिसके ऊपर भगवान् जगन्नाथ प्रसन्न न हों, उसके यहाँ वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकते। राजेन्द्र! इस जन्ममें भी तुम (एकादशोसंयुक्त) द्वादशोन्नतके द्वारा श्रीहरिकी पूजा करते हो। राजन्! इससे तुम्हें निश्चितरूपसे भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त होगा।

राजा बोले—द्विजश्रेष्ठ! आपकी आज्ञा हो तो मैं मन्दराचलपर जानेको उत्सुक हूँ। राज्य-शासनका गुरुतर भार अपने पुत्रके ऊपर छोड़कर मैं हलका हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्यका पालन मेरा पुत्र करेगा।

राजाकी बात सुनकर वामदेवजी प्रकाश बोले—'नृपश्रेष्ठ! पुत्रका यह सबसे महान् कर्तव्य है कि वह सदा प्रेमपूर्वक पिताको क्लेशसे मुक्त करता रहे। जो मन, वाणी और शरीरकी शक्तिसे सदा पिताकी आज्ञाका पालन करता

है, उसे प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। जो पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके गङ्गास्नान करनेके लिये जाता है, उस पुत्रकी शुद्धि नहीं होती—यह वैदिक श्रुतिका कथन है^१। भूपाल! तुम इच्छानुसार वाञ्छा करो। तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया।'

मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीमान् राजा रुक्माङ्गद थोड़ेपर चढ़कर शीघ्र गतिसे चले, मानो साक्षात् वायुदेव जा रहे हों। मार्गमें अनेकानेक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि सम्पूर्ण आश्चर्यमय इदयोंको देखते हुए वे राजाधिराज रुक्माङ्गद थोड़े ही समयमें श्वेतगिरि, गन्धमादन और महामेरुको लौपकर उत्तर-कुल्लर्बको देखते हुए मन्दराचलपर्वतपर आ पहुँचे, जो सब ओरसे सुवर्णसे आच्छादित था। वहाँ बहुत-से निर्झर झर रहे थे। अनेकानेक कन्दराएँ उस पर्वतकी लोधा बद्धा रही थीं। सहस्रों नदियोंसे पूर्ण मन्दराचल गङ्गाजीके शुभ जलसे भी प्रक्षालित हो रहा था। यह सब देखते हुए राजा रुक्माङ्गद उस महापर्वतके समीप आ पहुँचे। तत्पश्चात् उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियोंके समुदायको एक संगीतकी ध्वनिसे खिंचकर शीघ्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा। वह ध्वनि मोहिनीके मुखसे निकले हुए संगीतकी थी। उनकी जाते देख राजा रुक्माङ्गद स्वयं भी उन्हींके साथ शीघ्रतापूर्वक चल दिये। मोहिनीके मुखसे निकले हुए संगीतकी ध्वनि राजाके भी कानमें पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने

१. एतद्धि परमं कृत्यं पुत्रस्य नृपमुत्तमम् । कल्लेस्वत् पितरं प्रेम्णा विमोचयति सर्वदा ॥

पितुर्वचनकारि च मनोवाक्कायवर्धकतः । तस्य भागीरथोन्नतमहन्महनि जायते ॥

निरस्य भित्वाक्यं तु वनेत्स्नत्तुं सुरगम्याम् । नो रुद्धिस्तस्य पुत्रस्य स्त्रीत्यं वैदिकी श्रुतिः ॥

भोड़ा वहीं छोड़ दिया और पर्वतीय मार्गको लौकते हुए वे क्षणभरमें सहसा उसके पास पहुँच गये। उन्होंने देखा, तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिवाली एक दिव्य नारी पर्वतपर बैठी है, यानो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीको रूपराशि उसके रूपमें अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा उसके पास खड़े हो उभ भोहिनीका रूप निहारने लगे। देखते-देखते वे मोहित होकर वहीं गिर पड़े। भोहिनीने वीणाको रख दिया और गीत बन्द कर दिया। वह देवी राजाके समीप गयी। भोहिनी सन्तत राजा रुक्माकृदसे मधुर मनोरम वचनोंमें बोली—‘राजन्! उठिये। मैं आपके वशमें हूँ। क्यों मूर्च्छासे आप अपने इस शरीरको क्षीण कर रहे हैं। भूपाल! आप तो पृथ्वीके महान् भारको तिनकेके समान समझकर झोटे आये हैं। फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दुःखतापूर्वक अपनेको संभालिये। आप धीर हैं, वीर हैं। आपकी चेष्टाएँ उदारतापूर्ण हैं। राजराजेश्वर। यदि मेरे साथ अत्यन्त मनोरम एवं मनोऽनुकूल क्रीड़ा करनेकी आपके मनमें इच्छा हो तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासीकी भाँति मेरा उपभोग कीजिये।’

राजाकी भोहिनीसे प्रणय-याचना, भोहिनीकी शर्त तथा राजाद्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह तथा दोनोंका राजधानीकी ओर प्रस्थान

वसिष्ठजी कहते हैं—भोहिनीके इस प्रकार सुन्दर वचन बोलनेपर राजा रुक्माकृद अस्त्रें खोलकर गद्गद कण्ठसे बोले—‘बाले! मैंने पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाली बहुत-सी स्मयियोंको देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं

देखा है, जैसा कि विश्वविमोहन रूप तुमने धारण किया है। वरानने! मैं तुम्हारे दर्शनमात्रसे इतना मोहित हो गया कि तुमसे बाततक न कर सका और पृथ्वीपर गिर पड़ा। मुझपर कृपा करो! तुम्हारे मनमें जो भी अभिलाषा होगी, वह सब मैं तुम्हें

दूंगा। मैं सम्पूर्ण पृथ्वीको तुम्हारी सेवामें दे दूंगा। इसके साथ ही कोय, खजाना, हाथी, घोड़े, मन्त्री और नगर आदि भी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे। तुम्हारे लिये मैं अपने-आपको भी तुम्हें अर्पण कर दूंगा; फिर धन, रत्न आदिकी तो बात ही क्या है? अतः मोहिनी! मुझपर प्रसन्न हो जाओ।'

राजाका मधुर वचन सुनकर मोहिनीने मुसकराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा—'वसुधापते! मैं आपसे पर्वतोंसहित पृथ्वी नहीं माँगती। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समयपर जो कुछ कहूँ, उसका निःतर्क होकर आप पालन करते रहें। यदि यह शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निःसंदेह आपकी सेवा करूँगी।'

राजा बोले—देवि! तुम जिससे संतुष्ट रही, वही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ।

मोहिनीने कहा—आप अपना दहिन् हाथ मुझे दीजिये; क्योंकि वह बहुत धर्म करनेवाला हाथ है। राजन्! उसके मिलनेसे मुझे आपकी कृपापर विश्वास हो जायगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय आनेपर कभी असत्य नहीं बोलेंगे।

राजन्! मोहिनीके ऐसा कहनेपर महाराज रुक्माङ्गदको मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले—'सुन्दरि! जन्मसे लेकर अबतक मैंने कभी क्रीडाविहारमें भी असत्य भाषण नहीं किया है। लो, मैंने पुण्य-विद्वसे युक्त यह दहिन् हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो भी पुण्य किया है, वह सब यदि तुम्हारी बात न मानूँ तो तुम्हारा ही हो जाय। मैंने धर्मको ही साक्षीका स्थान दिया है। कल्याणी! अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम रुक्माङ्गद है। मैं महाराज ऋताश्वजका पुत्र हूँ और

मेरे पुत्रका नाम धर्माङ्गद है। तुम मेरी प्रार्थनाका उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपादृष्टि करो।'

राजाके ऐसा कहनेपर मोहिनीने उत्तर देते हुए कहा—'राजन्! मैं ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिये ही इस स्वर्णमय मन्दराचलपर आयी हूँ। केवल आपमें मन लगाये वहाँ तपस्यामें तत्पर हो और देवेश्वर भगवान् शङ्करका संगीतदानके द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीतका दान देवताओंको अधिक प्रिय है। संगीतसे संतुष्ट हो भगवान् पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराजको मैंने शीघ्र पा लिया है। राजन्! आपका मुझपर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ।' राजासे ऐसा कहकर मोहिनीने उनका हाथ पकड़ लिया।

तदनन्तर राजाको उठाकर मोहिनी बोली—महाराज। मेरे प्रति कोई शङ्का न कीजिये। मुझे कुम्भरी एवं पापरहित जानिये। महीपाल। गृह्यसूत्रमें कतायी हुई विधिके अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिये। राजन्! यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णोंमें निन्दित चाण्डाल पुत्रको जन्म देती है। पुराणमें विद्वान् पुरुषोंने तीन प्रकारको चाण्डाल-योनि मानी है—एक तो वह जो कुमारी कन्यासे उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता होनेपर भी सगोत्र कन्याके पेटसे पैदा हुआ है। नृपश्रेष्ठ! शूद्रके वीर्यद्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकारका चाण्डाल है। महाराज! इस कारण मुझ कुमारीके साथ आप विवाह कर लें।

तब राजा रुक्माङ्गदने मन्दराचलपर उस चपलनयना मोहिनीके साथ विधिपूर्वक विवाह

१. चाण्डाल्योनवस्तिनः पुराणे कथ्यते विदुः ॥

कुम्भरीसम्भवा त्वेका सगोत्रापि द्विलेयका। ब्राह्मण्यं शूद्रजनितं तृतीया नृपपुङ्गवः ॥

(भा० उत्तर० १३। ३-४)

किया और उसके साथ हँसते हुए-से रहने लगे।

राजाने कहा—वरानने! स्वर्गको प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती, जैसा सुख इस मन्दराचल पर्वतपर तुम्हारे मिलनेसे प्राप्त हो रहा है। बाले! तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहलमें ?

राजा रुक्माङ्गदकी बात सुनकर मोहिनीने अनुरागपूर्वक मधुर वाणीमें कहा—'राजन्! जहाँ आपको सुख मिले, वही मैं भी रहूँगी। स्वामीका निवासस्थान धन-वैभवसे रहित हो तो भी पत्नीको वहीं निवास करना चाहिये। उसके लिये पतिके सामीप्यको ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया है। नारीके लिये पतिके निवासस्थानको छोड़कर अपने पिताके घर भी रहना वर्जित है। पितृके स्थान और आश्रयमें आसक्त होनेवाली स्त्री नरकमें

डूकती है। वह सब धर्मसे रहित होकर सुकर-योनिमें जन्म लेती है^१। इस प्रकार पतिके निवासस्थानसे अन्यत्र रहनेमें जो दोष है, उसे मैं जानती हूँ। अतः मैं आपके साथ ही चलूँगी। सुखमें और दुःखमें आप ही मेरे स्वामी हैं।'

मोहिनीका यह कथन सुनकर राजाका हृदय प्रसन्नत्वसे खिल उठा। वे उस सुन्दरीको हृदयसे सगृह्यकर बोले—'प्रिये! मेरी समस्त पत्नियोंमें तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घरमें तुम प्राणोंसे भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ, अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानीकी ओर चलें।' राजा रुक्माङ्गदने जब ऐसी बात कही, तब चन्द्रमाके समान मुखवाली मोहिनी उस पर्वतकी शोभाको अपने साथ लौंचती ■ (राजा रुक्माङ्गदके साथ राजधानीकी ओर) चली।

घोड़ेकी टापसे कुचली हुई छिपकलीकी राजाद्वारा सेवा, छिपकलीकी आत्मकथा, पतिपर वशीकरणका दुष्परिणाम, राजाके पुण्यदानसे उसका उद्धार

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! वे दोनों पति-पत्नी मन्दराचलके शिखरसे पृथ्वीकी ओर प्रस्थित हुए। मार्गमें अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्योंको देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वीपर आकर राजाने अपने श्रेष्ठ घोड़ेको देखा, जो वज्रके समान कठोर टापोंसे धरतीको वेगपूर्वक खोद रहा था। उस भूभागके भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टापसे वह घोड़ा धरती खोद रहा था, उसी समय वह छिपकली वहाँसे निकलकर जाने लगी। इतनेमें ही टापके आघातसे उसका

शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुक्माङ्गदने जब उसकी यह दशा देखी तो वे बड़े वेगसे दौड़े और वृक्षके कोमल पत्तेसे उन्होंने स्वयं उसे छुरके नीचेसे उठाना तथा घास एवं तृणसे भरी ■ भूमिपर रख दिया। तत्पश्चात् उसे मूर्च्छित देख मोहिनीसे बोले—'सुन्दरी! शीघ्र पानी ले आओ। कमललोचने! यह छिपकली कुचलकर मूर्च्छित हो गयी है। इसे उस जलसे सींचूँगा।' स्वामीकी आज्ञासे मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आयी। राजाने उस जलसे बेहोश पड़ी हुई छिपकलीको

१. भर्गुस्थानं पतिपत्न्य स्थापितुं चापि वर्जितम् ॥

पितृस्थानात्परता शरीरं तस्मिन् मज्जति। सर्वधर्मविक्रान्तपि नारी भवति सुकरी ॥

(ना० उत्तर० १३। १८-१९)

सींचा। राजन्! शीतल जलके अभिषेकसे उसकी खोयी ■ चेतना फिर लौट आयी। किसी प्रकारकी चोट क्यों न हो, सबमें शीतल जलसे सींचना उत्तम माना गया है अथवा भोगे हुए चलनेसे सहसा उसपर प ■ बाँधना हितकर माना गया है। राजन्! जब छिपकली सबेत हुई तो राजाको सामने खड़े देख वेदनासे पीड़ित हो धीरे-धीरे इस प्रकार (मनुष्यकी बोलीमें) बोली—‘महाबाहु स्वयम्भुव! मेरा पूर्वजन्मका चरित्र सुनिये। रमणीय साकल नगरमें मैं एक ब्राह्मणकी पत्नी थी। प्रभो! मुझमें रूप था, जवानी थी तो भी मैं अपने स्वामीकी अत्यन्त प्यारी न हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरतापूर्ण बातें कहते थे। महाराज! तब मैंने क्रोधयुक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करनेके लिये ऐसी स्त्रियोंसे सलाह ली, जिन्हें उनके पतियोंने कभी त्याग दिया था (और फिर वे उनके वशमें हो गये थे)। भूपाल! मेरे पूछनेपर उन स्त्रियोंने कहा—‘तुम्हारे पति अवश्य वशमें हो जावेंगे। उसका एक उपाय है। यहाँ एक संन्यासिनी रहती हैं, उन्हींको दी हुई

दवाओंसे हमारे पति वशमें हुए थे। वरारोहे! तुम भी उन्हीं संन्यासिनीजीसे पूछो। वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी। तुम उनपर संदेह न करना।’ राजन्! तब उन स्त्रियोंके कहनेसे मैं तुरंत वहाँ उनके पास पहुँची और उनसे चूर्ण और रक्षासूत्र लेकर अपने पतिके पास लौट आयी और प्रदोषकालमें दूधके साथ वह चूर्ण स्वामीको पिला दिया। साथ ही रक्षासूत्र उनके गलेमें बाँध दिया। नृपश्रेष्ठ! जिस दिन स्वामीने वह चूर्ण पीया उसी दिनसे उन्हें बंधका रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुत अङ्गमें घाव हो जानेसे उसमें दूषित राजजनिता कीड़े पड़ गये। कुछ ही दिन बीतनेपर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गये। उनकी इन्द्रियों व्याकुल ■ पड़ी। वे दिन-रात क्रन्दन करते हुए मुझसे बार-बार कहने लगे—‘सुन्दरी! मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारी शरणमें आया हूँ, अब कभी पशायी स्त्रीके पास नहीं जाऊँगा। मेरी रक्षा करो।’ महीपते! उनका यह रोदन सुनकर मैं उन तापसीके पास गयी और पूछा—‘मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे?’ अब उन्होंने उनके दाहकी शान्तिके लिये दूसरी दवा दी। उस दवाको पिला देनेपर मेरे पति तत्कास्त स्वस्थ हो गये। तबसे मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गये और मेरे कथनानुसार चलने लगे। तदनन्तर कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु हो गयी और मैं नरक-घातनामें पड़ी। मुझे तबके बादमें रखकर पंद्रह युगोंतक जलाया गया। जब चोड़ा-सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वीपर उतारी गयी और यमराजने मेरा छिपकलीका रूप बना दिया। राजन्! उस रूपमें यहाँ रहते हुए मुझे दस हजार वर्ष बीत गये।

‘भूपाल! यदि कोई दूसरी युवती भी पतिके लिये वशीकरणका प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री

ताँबेके भाड़में जलायी जातो है। पति ही नारीका रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर बसीकरणकर प्रयोग करेगी, वह कैसे सुख पा सकती है? वह तो सैकड़ों बार पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेती और अन्तमें गलित कोढ़के रोगसे युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज! स्त्रियोंको सदा अपने स्वामीके आदेशका पालन करना चाहिये^१। राजन्! अजय र्थ आपकी शरणमें आयी हैं। यदि आप विजया द्वादशोज्जित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनिमें ही भड़ जाऊँगी। आपने जो सरयू और गङ्गाके पापनाशक एवं पुण्यमय संगम-तीर्थमें ब्रह्म नक्षत्रयुक्त द्वादशके अत किया है, वह पुण्यमयी तिथि प्रेतयोनिसे छुड़ानेवाली तथा मयोवाञ्छित फल देनेवाली है। भूपाल! उस तिथिको जो मनुष्य घरमें रहकर भी भगवान् श्रीहरिका स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान् सब तीर्थोंके फलकी प्राप्ति करा देते हैं। भूपते! विजयाके दिन जो दान, जप, होम और देवाराधन आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है, जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है, उसीका पुण्य मुझे दीजिये। द्वादशोको उपवास करके त्रयोदशोको पारण करनेपर मनुष्य उस एक उपवासके बदले बारह वर्षोंके उपवासका फल पाता है। महीफल! आप इस पृथ्वीपर धर्मके साक्षात् स्वरूप तथा यमराजके मार्गका विध्वंस करनेवाले हैं; दया करके मुझ दुखियाका उद्धार कीजिये।

छिपकलीकी बात सुनकर मोहिनी बोली—
'प्रभो! मनुष्य अपने ही कियेका सुख और

दुःखरूप फल भोगता है; अतः स्वामीके प्रति दुष्ट भाव रखनेवाली इस पापिनीसे अपना क्या प्रयोजन है, जिसने रक्षासूत्र और चूर्ण आदिके द्वारा पतितको वशमें कर रखा था। इस पापिनीको छोड़िये, अब हम दोनों नगरकी ओर चलें। जो दूसरे लोगोंके व्यापारमें फँसते हैं, उनका अपना सुख नष्ट होता है।'

रुक्माङ्गदने कहा—ब्रह्मपुत्री! तुमने ऐसी बात कैसे कही? सुमुखि! साधुपुरुषोंका बर्ताव ऐसा नहीं होता है। जो पापी और दूसरोंको सतानेवाले होते हैं, वे ही केवल अपने सुखका ध्यान रखते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, शेष, पृथ्वी, अग्नि, जल, चन्दन, वृक्ष और संतपुरुष भरोषकार करनेवाले ही होते हैं। वरानने! सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चन्द्र हुए थे, जिन्हें (सत्यरक्षाके लिये) स्त्री और पुत्रको बेचकर चाण्डालके घरमें रहना पड़ा। वे एक दुःखसे दूसरे भारी दुःखमें फँसते चले गये, परंतु सत्यसे विचलित नहीं हुए। उनके सत्यसे संतुष्ट होकर इन्द्र आदि देवताओंने महाराज हरिश्चन्द्रको इच्छानुसार वर माँगनेके लिये प्रेरित किया; तब उन सत्यपरायण नरेशने ब्रह्मा आदि देवताओंसे कहा—देवगण! यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये—'यह सारी अयोध्यापुरी बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट-पतंग और वृक्ष आदिके साथ पापयुक्त होनेपर भी स्वर्गलोकमें चली जाय और अयोध्याभरका पाप केवल मैं लेकर निश्चितरूपसे नरकमें जाऊँ। देवेसरो! इन सब लोगोंको पृथ्वीपर छोड़कर मैं अकेला स्वर्गमें नहीं जाऊँगा। यह मैंने

१. यान्वापि सुवर्तिर्भूष भर्तुर्वस्वं सम्यक्वेत्। बुधाधर्मं दुराचारा दहते ताम्रधातुके॥
भर्ता नाथो गतिर्भर्ता दैवतं गुरुदेव च। तस्य कस्य चरेण तु सा कथं सुखमामनुयात्॥
तिर्यग्योनिश्रं याति कुम्भकुडस्मर्त्तिका॥ तस्यदुपास्त कर्तव्यं स्त्रीभिर्भर्तुवचः सदा॥

सच्ची बात बतायी है।' उनकी यह दृढ़ता जनकर इन्द्र आदि देवताओंने आज्ञा दे दी और उन्हींके साथ वह सारी पुरी स्वर्गलोकमें चली गयी। देवि! महर्षि दधीचिने देवताओंको दैत्योंसे परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकारके लिये अपने शरीरकी हस्तियाँतक दे दीं। सुन्दरी! पूर्वकालमें राजा शिविने कम्बूतरकी प्राणरक्षाके लिये भूखे घाजको अपना मांस दे दिया था। बरानने! प्राचीन कालमें इस पृथ्वीपर जीमूतवाहन नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, जिन्होंने एक सर्पकी प्राणरक्षाके लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिये देवि! राजाको सदा दयालु होना चाहिये। शुभे! बादल पवित्र और अर्णविव्र स्थानमें भी समानरूपसे वर्षा करता है। चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे चाण्डालों और पतितोंको भी आशुताप प्रदान करते हैं। अतः सुन्दरी! इस दुःखिया छिपकलीको मैं उसी प्रकार अपने पुष्प देकर उद्धार करूँगा, जैसे राजा सम्राटका उद्धार उनके नातियोंने किया था।

इस प्रकार मोहिनीकी बातका खण्डन करके राजाने छिपकलीसे कहा—'मैंने विजयाका पुष्प तुम्हें दे दिया, दे दिया। अब तुम सभस्त पारोंसे रहित हो विष्णुलोकको चली जाओ।' भूपास! राजा रुक्माङ्गदके ऐसा कहनेपर उस स्त्रीने सहसा

छिपकलीके उस पुराने शरीरको त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो वह दसों दिशाओंको प्रकाशित करती

हुई राजाकी आज्ञा ले अद्भुत वैष्णव धामको चली गयी। वह वैकुण्ठधाम योगिपोंके लिये भी अगम्य है। वहाँ अग्नि आदिका प्रकाश काम नहीं देता। वह स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ, वरणीय तथा परमात्मस्वरूप है; अतः राजन्! यह अग्निके भी प्रकाश देनेवाली विजया-द्वादशी (वामन-द्वादशी) सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश देनेके लिये प्रकट हुई है।

मोहिनीके साथ राजा रुक्माङ्गदका वैदिक नगरको प्रस्थान, राजकुमार धर्माङ्गदका स्वागतके लिये मार्गमें आगमन तथा पिता-पुत्र-संवाद

वसिष्ठजी कहते हैं—छिपकलीको पापसे मुक्त करके राजा रुक्माङ्गद बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनीसे हँसते हुए बोले—'घोड़ेपर शीघ्र सवार हो जाओ।' राजाकी बात सुनकर मोहिनी वायुके समान वेगवाले उस असपर पतिके साथ सवार

हुई। राजा रुक्माङ्गद बड़े हर्षके साथ मार्गमें आये हुए वृक्ष, पर्वत, नदी, अत्यन्त विचित्र वन, नाना प्रकारके मृग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र सरोवर तथा परम मनोहर भूभागका दर्शन करते हुए वैदिक नगरमें आये, जो उनके अपने अधीन

या। गुप्तचरोंके द्वारा महाराजके अगमनका समाचार सुनकर राजकुमार धर्माङ्गद हर्षमें भर गये और अपने यशवर्ती राजाओंसे पिताके सम्बन्धमें इस प्रकार बोले—'नृपवरो! मेरे पिताका अथ इधर आ पहुँचा है। इसलिये हम सब लोग महाराजके सम्मुख चलें। जो पुत्र पिताके आनेपर उनकी अगवानोंके सिरे सामने नहीं जाता, वह चौदह इन्द्रोंके राज्यकास्तक घोर नरकमें पड़ा रहता है। पिताके स्वागतके लिये सामने जानेवाले पुत्रको पाग-पागपर यज्ञका फल प्राप्त होता है—ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं। अतः उठिये, मैं आप लोगोंके साथ पिताजीके प्रेमपूर्वक प्रणाम करनेके लिये चल रहा हूँ; क्योंकि ये मेरे लिये देवताओंके भी देवता हैं।'

तदनन्तर उन सब राजाओंने 'तथास्तु' कहकर धर्माङ्गदकी आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्माङ्गद उन सबके साथ एक कोसतक पैदल चलकर पिताके सम्मुख गये। मार्गमें दूरतक बढ़ जानेके बाद उन्हें राजा रुक्माङ्गद मिले। पिताको पाकर धर्माङ्गदने राजाओंके साथ भरतीपर भस्त्रक रखाकर भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया। राजन्! महाराज रुक्माङ्गदने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमभरा अन्य सब नरेशोंके साथ स्वागतके लिये आया है और प्रणाम कर रहा है, तब वे घोड़ेसे उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओंसे पुत्रको उठाकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया। उसका भस्त्रक सूँधा और उस समय धर्माङ्गदसे इस प्रकार कहा—'पुत्र! तुम समस्त प्रजाका पालन करते हो न? सत्रुओंको दण्ड तो देते हो न? खजानेको न्यायोपाजित धनसे भरते रहते हो न? ब्राह्मणोंको अधिक संख्यामें स्थिर वृत्ति तुमने दी है न? तुम्हारा शील-स्वभाव सबको रुचिकर प्रतीत होता है न? तुम किसीसे

कटोर बातें तो नहीं कहते? अपने राज्यके भीतर प्रत्येक पुत्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाला है न? बहुते सासका कहना मानतो हैं न? अपने स्वामीके अनुकूल चलती हैं न? तिनके और घाससे भरी हुई गोचरभूमिमें जानेसे गौओंको रोका तो नहीं जाता? अन्न आदिके तोल और माप आदिका तुम सदा निरीक्षण तो करते हो न? वत्स! किसी बड़े कुटुम्बवाले गृहस्थको उसपर अधिक कर लगाकर कह तो नहीं देते? तुम्हारे राज्यमें कहीं भी मदिरापान और जूआ आदिका खेल तो नहीं होता? अपनी सब माताओंको समानभावसे देखते हो न? वत्स! लोग एकादशीके दिन भोजन तो नहीं करते? अमावास्याके दिन लोग श्राद्ध करते हैं न? प्रतिदिन रातके पिछले पहरमें तुम्हारी नींद खुल जाती है न? क्योंकि अधिक निद्रा अधर्मका मूल है। निद्रा पाप बढ़ानेवाली है। निद्रा दखिस्तकी जननी तथा कल्याणका नाश करनेवाली है। निद्राके वशमें रहनेवाला राजा अधिक दिनोंतक पृथ्वीका ससन नहीं कर सकता। निद्रा व्यभिचारिणी स्त्रीको भीति अपने स्वामीके लोक-परलोक दोनोंका नाश करनेवाली है।'

पिताके इस प्रकार बूझनेपर राजकुमार धर्माङ्गदने महाराजको बार-बार प्रणाम करके कहा—'तात! इन सब बातोंका पालन किया गया है और आगे भी आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। पिताकी आज्ञापालन करनेवाले पुत्र तीनों लोकोंमें धन्य माने जाते हैं। राजन् जो पिताको बात नहीं मानता, उसके लिये उससे बढ़कर और पातक क्या हो सकता है? जो पिताके वचनोंको अवहेलना करके गङ्गा-स्नान करनेके लिये जाता है और पिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता, उसे उस तीर्थ-

सेवनका फल नहीं मिलता^१। मेरा यह शरीर आपके अधीन है। मेरे धर्मपर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं।' अनेकों राजाओंसे घिरे हुए अपने पुत्र धर्माङ्गदको यह बात सुनकर महाराज स्वमाङ्गदने पुनः उसे छातीसे लगा लिया और इस प्रकार कहा—'बेटा! तुमने ठीक कहा है; क्योंकि तुम धर्मके ज्ञाता हो। पुत्रके लिये पितासे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। बेटा! तुमने अनेक राजाओंसे सुरक्षित सात द्रोपवाली पृथ्वीको जीतकर जो उसकी भलीभाँति रक्षा की है, इससे तुमने मुझे अपने मस्तकपर बिठा लिया। लोकमें यही सबसे बड़ा सुख है, यही अक्षय स्वर्गलोक है कि पृथ्वीपर पुत्र अपने पितासे अधिक यशस्वी हो। तुम सद्युपपन्न चलनेवाले तथा समस्त

राज्योंपर खसन करनेवाले हो। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथिने मुझे कृतार्थ किया है।'

पिताकी यह बात सुनकर राजपुत्र धर्माङ्गदने पूछा—'पिताजी! सारी सम्पत्ति मुझे सौंपकर आप कहाँ चले गये थे? ये कान्तिमयी देवी किस स्थानपर प्राप्त हुई हैं? भहीपाल! मालूम होता है, ये स्रक्षत् गिरिराजनन्दिनी उमा हैं अथवा क्षीरसागर-कन्या लक्ष्मी हैं? अहो! ब्रह्माजी रूप-रचनार्थ कितने कुशल हैं, जिन्होंने ऐसी देवीका निर्माण किया है। राजराजेश्वर! ये स्वर्णगौरीदेवी आपके घरकी शोभा बढ़ाने योग्य हैं। यदि इनकी-जैसी माता मुझे प्राप्त हो जायें तो मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा।'

धर्माङ्गदद्वारा मोहिनीका सत्कार तथा अपनी माताको मोहिनीकी सेवाके लिये एक पतिव्रता नारीका उपाख्यान सुनाना

वसिष्ठजी कहते हैं—धर्माङ्गदकी बात सुनकर स्वमाङ्गदको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले—'बेटा! सद्यमुच ही ये तुम्हारी माता हैं। ये ब्रह्माजीकी पुत्री हैं। इन्होंने कात्यावस्थासे ही मुझे प्राप्त करनेका निश्चय लेकर देवगिरिपर कठोर तपस्का प्रारम्भ की थी। आजसे पंद्रह दिन पूर्व मैं घोड़ेपर सवार हो अनेक धातुओंसे सुशोभित गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलपर गया था। उसीके शिखरपर यह बाला भगवान् महेश्वरको प्रसन्न करनेके लिये संगीत सुना रही थी। वहाँ मैंने इस सुन्दरीका दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थनाके साथ मुझे पतिरूपमें वरण किया। मैंने भी इन्हें दहिना हाथ

देकर इनकी मुँहमाँगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा की और मन्दराचलके शिखरपर ही विशाल नेत्रोवाली ब्रह्मपुत्रीको अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वीपर उतरकर घोड़ेपर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियोंको देखता हुआ तीन दिनमें वेगपूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूँ।'

पिताका यह कथन सुनकर शत्रुदमन धर्माङ्गदने घोड़ेपर चढ़ी हुई माताके ठहरेथसे धरतीपर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा—'देवि! आप मेरी माँ हैं, प्रसन्न होइये। मैं आपका पुत्र और दास हूँ। माता! अनेक राजाओंके साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।' राजन्! मोहिनी राजपुत्र धर्माङ्गदको

१. पितुर्वचनकर्तारः पुत्र धन्य जगत्त्रये । किं ततः फलं राजन् यो न कुर्यात्पितुर्वचः ॥

पितृवाक्यमनादृत्य ज्ञानेच्छातुं विमर्शयन् । न ततोर्वचसं मुहुक्ते यो न कुर्यात् पितुर्वचः ॥

धरतीपर गिरकर प्रणाम करते देख घोड़ेसे उतर पड़ी और उसने दोनों चौहोंसे उसे उठाकर इदयसे लगा लिया। फिर कमलनयन धर्माङ्गदने मोहिनीको अपनी पीठपर पैर रखवाकर उस उत्तम घोड़ेपर

भी तत्काल वहाँ जा पहुँचे। तदनन्तर राजमहलके समीप पहुँचकर परिचारकोंसे पूजित हो राजा घोड़ेसे उतर गये और मोहिनीसे इस प्रकार बोले—'सुन्दरि! तुम अपने पुत्र धर्माङ्गदके धर्म जाओ। ये गुणोंके अनुरूप तुम्हारी गुरुजनोक्ति सेवा करेंगे।'

पतिके ऐसा कहनेपर मोहिनी पुत्रके महलकी ओर चली। धर्माङ्गदने देखा, पतिकी आज्ञासे माता मोहिनी मरे महलकी ओर जा रही हैं। तब उन्होंने राजाओंको वहीं छोड़ दिया और कहा, 'आप लोग जहाँ मैं पिताकी आज्ञासे माताजीकी सेवा करूँगा।' ऐसा कहकर वे गये और माताको धर्म ले गये। पंद्रह पग चलनेके बाद एक पलंगके पास पहुँचकर उन्होंने माताको उसपर बिठाया। वह पलंग सोनेका बना और रेशमी सूतसे बुना हुआ था। अतः पञ्चवृत्त होनेके साथ ही कोमल भी था। उस पलंगमें जहाँ-तहाँ मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनीको पलंगपर बैठकर धर्माङ्गदने उसके चरण धोये। संध्यावलीके प्रति राजकुमारके मनमें जो गौरव था, उसी भावसे वे मोहिनीको भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तन्वङ्गी तरुणी थी तथापि मोहिनीके प्रति उनके मनमें तनिक भी दौष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने उस चरणीदलको मस्तकपर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा—'माँ! आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ।' ऐसा कहकर धर्माङ्गदने स्वयं तथा दूसरे नर-नारियोंके संयोगसे मोहिनी माताके श्रमका निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके लिये सब प्रकारके उत्तम भोग अर्पण किये। क्षीरसागरका मन्थन होते समय जो दो अमृतवर्षी कुण्डल प्राप्त हुए थे, उन्हें धर्माङ्गदने पातालमें जाकर दानवोंको पराजित करके प्राप्त किया था। उन दोनों कुण्डलोंको उन्होंने स्वयं मोहिनीके कानोंमें पहना दिया। आँवलेके फल बराबर सुन्दर

चढ़ाया। राजन्! इसी विधिसे उसने पिताको भी घोड़ेपर बिठाया। तत्पश्चात् राजकुमार धर्माङ्गद अन्य राजाओंसे भिन्नकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनीको देखकर उनके शरीरमें हर्षातिरेकसे रोधाह्व हो आया और मेघके समान गम्भीर वाणीमें अपने भाग्यकी सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले—'एक माताको प्रणाम करनेपर पुत्रकी समूची पृथ्वीकी परिक्रमाका फल प्राप्त होता है; इसी प्रकार बहुत-सी माताओंको प्रणाम करनेपर मुझे महान् पुण्यकी प्राप्ति होगी।' राजाओंसे घिरकर इस प्रकारकी बातें करते हुए धर्माङ्गदने परम समृद्धिशाली रमणोप वैदिक नगरमें प्रवेश किया। मोहिनीके साथ घोड़ेपर चढ़े हुए राजा स्वर्णाङ्गद

मोतीके एक हजार आठ दानोंका बना हुआ सुन्दर हार मोहिनीदेवीके वक्षःस्पर्शपर धारण करवा। सौ भर सुवर्णका एक निष्क (पदक) तथा सहस्रों हीरोंसे विभूषित एक सुन्दर लघुतर हार भी उस समय राजकुमारने माताको भेंट किया। दोनों हाथोंमें सोलह-सोलह रत्नयुक्त चूड़ियाँ, जिनमें हीरे जड़े हुए थे, पहनाये। उनमेंसे एक-एकका मूल्य उसकी कीमतकी समझनेवाले लोगोंने एक-एक करोड़ स्वर्ण-मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नूपुर भी जो सूर्यके समान चमकनेवाले थे, राजकुमारने उन्हे अर्पित कर दिये। उस समय धर्माङ्गदका अङ्ग-अङ्ग आनन्दसे पुलकित हो उठा था। पूर्वकालमें हिरण्यकशिपुकी जो त्रिलोकसुन्दरी पत्नी थी, उसके पास विद्युत्के समान प्रकाशमान एक जोड़ा भीमन्त (शीशफूल) था। वह पतिव्रता नाती जब पतिके साथ अग्रिम प्रवेष्ट करने लगी तो अपने भीमन्तको अत्यन्त दुःखके कारण समुद्रमें फेंक दिया। कालान्तरमें धर्माङ्गदके पात्रक्रमसे संतुष्ट हो समुद्रने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिये। धर्माङ्गदने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों भीमन्त भी मोहिनी माताको दे दिये। अत्यन्त मनोहर दो सुन्दर साड़ियाँ और दो चोलियाँ, जिनकी कीमत कोटि सहस्र स्वर्णमुद्रा थी, धर्माङ्गदने मोहिनिको भेंट कीं। दिव्य माल्य, उत्तम गन्धसे युक्त दिव्य अनुलेपन जो सम्पूर्ण देवताओंके गुरु बृहस्पतिजीके सिद्ध हाथसे तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्माङ्गदने सम्पूर्ण द्रोणोंको विजयके समय प्राप्त किया था; मोहिनी देवीको दे दिया। राजन्! इस प्रकार मोहिनिको विभूषित करके राजकुमारने बड़ी धकिके साथ पहरस भोजन मँगाया और अपनी मातृके हाथसे मोहिनिको भोजन कराया।

बहुत समझा-बुझाकर माता संभ्रष्टत्वको इस

सम्बन्धसेवाके लिये तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा था—'देवि! मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राज्यकी आज्ञाका पालन करें। स्वामीको स्नेहकी दृष्टिसे जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामीका स्नेह सुझानेके लिये जो सौतिया-ढाह करती है, वह बम्बलोकमें जाकर तबिके भाड़में भूँजी जाती है। अतः पतिव्रता पत्नीका कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामीको सुख मिले, वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्णवासी माँ! स्वामीकी ही भाँति उनकी प्रियतमा पत्नीको भी आदरको दृष्टिसे देखना चाहिये। जो सपत्नी अपनी सौतको पतिकी प्यारी देख उसकी सदा सेवा-शुश्रूषा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है।

'प्राचीन कथलकी बात है, एक दुष्ट प्रकृतिका शूद्र था, जिसने अपने सदाचारका परित्याग कर दिया था। उसने अपने घरमें एक वेश्या लाकर रक्ख ली। शूद्रकी विवाहित पत्नी भी थी, किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पतिको प्रसन्न रखनेवाली सती थी। वह वेश्याके साथ पतिकी सेवा करने लगी। दोनोंसे नीचे स्थानमें सौती और ठन दोनोंके हितमें लगी रहती थी। वेश्याके मन करनेपर भी उसकी सेवासे मुँह नहीं मोड़ती थी और सदाचारके पावन पथपर दृढ़तापूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्याके साथ पतिकी सेवा करते हुए उस सतीके बहुत वर्ष बीत गये। एक दिन छोटी बुद्धिवाले उसके पतिने घूलोंके साथ पीसका दही और तैल मिलाया हुआ 'निष्क' खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्रीकी कृत अनसुनी करके उसने यह कुपय्य भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदामें भगंदर रोग हो गया। अब वह दिन-रात उसकी जलनसे जलने लगा। उसके घरमें जो धन था, उसे लेकर वह वेश्या चली गयी। तब वह शूद्र

लज्जामें डूबकर दीनतापूर्ण मुखसे रोता हुआ अपनी पत्नीसे बोला। उस समय उसका चित्र बड़ा ज्वाकुल था। उसने कहा—'देवि! वेष्ट्यामें फैसे हुए मुझ निर्दयीको रक्षा करो। मुझ पापोंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षोंतक उस वेष्ट्यके ही साथ जीवन बिताता रहा। जो पापों अपनी विनीत भार्याका अहंकारवश अनादर करता है, वह पंद्रह जन्मोंतक उस पापके अशुभ फलको भोगता है।' पतिकी यह बात सुनकर शूद्रपत्नी उससे बोली—'नाथ! पूर्वजन्मके किये हुए पाप ही दुःखरूपमें प्रकट होते हैं। जो विदेकी पुरुष उन दुःखोंको धैर्यपूर्वक सहन करता है, उसे मनुष्योंमें श्रेष्ठ समझना चाहिये।' ऐसा कहकर उसने स्वामीको धीरज बंधाया। वह सुन्दरी नारी अपने पिता और भाइयोंसे धन माँग लायी। वह अपने पतिको क्षीरसायी भगवान् मानती थी। प्रतिदिन दिनमें और रातमें भी उसकी गुदाके धावको धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक वृक्षका गोंद लेकर उसपर लगाती और नखद्वारा धीरे-धीरे स्वामीके कोढ़से कोढ़ोंको नोचे गिराती थी। फिर मोरपंखका व्यंजन लेकर उनके लिये हवा करती थी। माँ! वह श्रेष्ठ नारी न रातमें सोती थी, न दिनमें। बड़े दिनोंके बाद उसके पतिको त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्नसे सोंठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामीको पिलाने लगी। एक दिन सदीसे पोंडिड हो काँपते हुए पतिने पत्नीकी अँगुली काट ली। उस समय सहसा उसके दोनों दाँत आपसमें सट गये और वह कटी हुई अँगुली उसके मुँहके भीतर रह गयी। महारानी! उसी दशार्धमें उसकी मृत्यु हो गयी। अब वह अपना कंगन चेक्कर कठ खरोद लायी और उसका चिता तैयार की।

चितापर उसने घी छिड़क दिया और बीचमें पतिको सुलाकर स्वयं भी उसपर चढ़ गयी। वह

सुन्दर अङ्गुलीवाली सती प्रज्वलित अग्निमें देहका परित्याग करके पतिको साथ ले सहसा देवलोकको चली गयी। उसने, जिसका साधन कठिन है, ऐसे दुष्कर कर्मद्वारा बहुत-सी पापराशियोंको शुद्ध कर दिया था।'

संध्यावलीका मोहिनीको भोजन कराना और धर्माङ्गदके मातृभक्तिपूर्ण वचन

धर्माङ्गद कहते हैं—माँ! इस बातपर विचार करके मोहिनीको भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों लोकोंमें कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्णव्यस्ती पतञ्जो! पिताको सुख पहुँचाना ही हम दोनोंका कर्तव्य है। इससे इस लोकमें हमारे पापोंका भलीभाँति नश्व होगा और परलोकमें अश्वय स्वर्गकी प्राप्ति होगी।

पुत्रकी यह बात सुनकर देवी संध्यावलीने उसके साथ कुछ विचार-विमर्श किया। फिर पुत्रको बार-बार हृदयसे लगाकर उसका मस्तक सँघा और इस प्रकार कहा—'बेटा! तुम्हारी बात धर्मसे युक्त है। अतः मैं उसका पालन करूँगी। ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर मोहिनीको अपने हाथसे भोजन कराऊँगी। बेटा! क्रतुराज एकादशीके अनुष्ठानसे तुझ-जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। लोकमें ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीं देखा जाता। यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ानेवाला है। शोक और संताप देनेवाले अनेक पुत्रोंके जन्मसे क्या लाभ? समूचे कुलको सहारा देनेवाला एक ही पुत्र ■■■ है, जिसके भरोसे समस्त कुल सुख-शान्तिका अनुभव करता है^१। तुम्हें अपने गर्भमें पाकर मैं तीनों लोकोंसे ऊपर उठ गयी। पुत्र! तुम शूरवीर, सातों द्वीपोंके अधिपति तथा पिताके आज्ञापालक हो एवं पिता और माता दोनोंको आह्लाद प्रदान करते हो। ऐसे पुत्रको ही विद्वानोंने पुत्र कहा है। दूसरे सभी नाममात्रके पुत्र हैं।'

ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावलीने चट्टरस भोजन रखनेके लिये पात्रोंको ओर दृष्टिपात

किया। राजन्! उसको दृष्टि पड़नेमात्रसे वे सभी पात्र उत्तम भोजनसे भर गये। महोपते! मोहिनीको भोजन करानेके लिये कुछ-कुछ गरम और चट्टरसयुक्त भोजनकी तथा अमृतके समान स्वादिष्ट जलकी व्यवस्था हो गयी। तदनन्तर राजद्विज सुवर्णमयी चम्पव लेकर मनोहर हास्यवाली रानी संध्यावलीने श्रान्तभावसे मोहिनीको भोजन परोसा। सोनेके चिकने पात्रमें, जिसमें उचितपात्रमें सब प्रकारका भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी देवी सोनेके सुन्दर आसनपर बैठकर अपनी रसिके अनुकूल सुसंस्कृत अन्न धीरे-धीरे भोजन करने लगी। उस समय धर्माङ्गदके द्वारा व्यजन हुआ या जा रहा था।

मोहिनीके भोजन कर लेनेके अनन्तर राजकुमारने उसे प्रणाम करके कहा—'देवि। इन संध्यावली देवीने मुझे तीन वर्षतक अपने गर्भमें धारण किया है तथा आपके प्रतिदेवके प्रसादसे पलाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मनोहर अङ्गोंवाली देवि! तीनों लोकोंमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे देकर पुत्र अपनी मातासे उद्धार हो सके।'

पुत्र धर्माङ्गदके ऐसा कहनेपर मोहिनीको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी—'जिसमें पिताकी सेवाका भाव है, उसके समान इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार गुणोंमें बढ़ा-चढ़ा है, उस धर्मात्मा पुत्रके प्रति मैं माता होकर कैसे कुत्सित बर्ताव कर सकती हूँ।' मोहिनी इस तरह नाना प्रकारके विचार करके पुत्रसे बोली—'तुम मेरे पतिको शीघ्र बुला लाओ, मैं उनके बिना दो घड़ी भी नहीं रह सकती।' तब

१. किं जातैर्बहुभिः पुत्रैः शोकसंतापकरकैः । परमेकः कुलालम्बी यत्र विश्रमते कुलम् ॥

उसने तुरंत ही पिताके पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा—‘तात! मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती है।’ पुत्रकी यह बात सुनकर राजा रुक्माङ्गद तत्काश वहाँ जानेको उद्यत हुए। उनके मुखपर प्रसन्नता छा गयी। उन्होंने भइलमें प्रवेश करके देखा, मोहिनी पलंगपर सो रही है। उसके शरीरसे तपाये हुए सुवर्णको-सी प्रभा फैल रही है और उस बालाकी महारानी संध्यावल्ली धीरे-धीरे सेवा कर रही हैं। प्रचुर दक्षिणा देनेवाले राजा रुक्माङ्गदको शय्याके समीप आया देख सुन्दरी मोहिनीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उसने राजासे कहा—‘प्राणनाथ! कोमल बिछौनोंसे युक्त इस पलंगपर बैठिये। जो मानव दूसरे-दूसरे कार्योंमें आसक्त होकर अपनी सुवर्ती भार्याका सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है? जिसका ध्यान नहीं किया जाता, वह धन भी खलता जाता है, जिसकी रक्षा नहीं की

जाती, वह राज्य अधिक कालतक नहीं टिक पाता और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता, वह स्वस्वजन भी टिकाऊ नहीं होता। आलसी लोगोंको विद्या नहीं मिलती। सदा व्रतमें ही लगे रहनेवालोंको पत्नीकी प्राप्ति नहीं होती। पुरुषार्थके बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। भगवानकी भक्तिके बिना यशकी प्राप्ति नहीं होती। बिना उद्यमके सुख नहीं मिलता और बिना पत्नीके संतानकी प्राप्ति नहीं होती। अर्थात् रहनेवालेको धर्म-साध नहीं होता। अप्रिय वचन बोलनेवाला ब्राह्मण धन नहीं पाता। जो गुरुजन्यसे प्रश्न नहीं करता, उसे तत्त्वका ज्ञान नहीं होता तथा जो चलता नहीं, वह कहीं पहुँच नहीं सकता। जो सदा जागता रहता है, उसे भय नहीं होता। भूपाल! प्रभो! आप राज्यकाजमें समर्थ पुत्रके होते हुए भी मुझे धर्माङ्गदके सुन्दर महलमें अकेली छोड़ राजकाय कार्य क्यों देखते हैं?’ तब राजा स्वयङ्गद उसे सात्वना देते हुए बोले।

धर्माङ्गदका माताओंसे पिता और मोहिनीके प्रति उदार होनेका अनुरोध तथा पुत्रद्वारा माताओंका धन-वस्त्र आदिसे समादर

राजाने कहा—भीड़! मैंने राजसत्तमी तथा राजकीय वस्तुओंपर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्माङ्गदको पुकारकर यह आदेश दिया था कि ‘कमलनभन! तुम मोहिनीको सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित अपने महलमें ले जाओ और इसकी सेवा करो; क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महल इत्यादर भी है और उसमें हवासे बचनेका भी उपाय है। वह सभी वस्तुओंमें सुख देनेवाला है, अतः वहाँ से जाओ।’ पुत्रको इस प्रकार आदेश देकर मैं कहसे बचनेके लिये बिछौनेपर गया। शय्यापर पहुँचते ही मुझे नींद आ गयी और अभी-अभी ज्यों ही जगा हूँ, सहसा

तुम्हारे पास खला आया हूँ। देवि! तुम जो कुछ भी कहोगी, उसे निस्संदेह पूर्ण करूँगा।

मोहिनी बोली—राजेन्द्र! मेरे विवाहसे अत्यन्त दुःखित हुई इन अपनी पत्नियोंको धीरज बँधाओ। इन पतिव्रताओंके आँसुओंसे दग्ध होनेपर मेरे मनमें क्या शान्ति होगी? भूपाल! ये पतिव्रता देवियाँ तो मेरे पिता ब्रह्माजीको भी भस्म कर सकती हैं। फिर आप-जैसे प्राकृत नरेशको और मेरी-जैसी स्त्रीको जला देना इनके लिये कौन बड़ी बात है? भूमिपाल! महारानी संध्यावल्लीके समान नारी तीनों लोकोंमें कहीं नहीं है। इनका एक-एक अङ्ग आपके स्नेहपाशसे बँधा हुआ है;

इसीलिये ये मुझे कहे प्यारसे चढ़स भोजन कराती हैं और आपके ही गौरवसे मुझे प्रिय लगनेवाली मोठी-मोठी बातें सुनाती हैं। इन्होंने स्वभावकी सैकड़ों देवियाँ आपके घरकी शोभा बढ़ा रखी हैं। महीपते! मैं कभी इन सबके चरणोंकी धूलके बराबर भी नहीं हो सकती।

पुत्रके साथ खड़ी हुई जेटी रानीके समीप मोहिनीका यह वचन सुनकर राजा रुक्माङ्गद बहुत लज्जित हुए। धर्माङ्गदने कहा—'माताओ! मेरे पिताको मोहिनीदेवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मन्दराचलके शिखरसे उस माताको अपने साथ झौंझाके लिये ले आये हैं। (अतः इध्यां छोड़कर तुम सब लोग पिताके सुखमें योग दो।)'

पुत्रकी यह बात सुनकर सब माताएँ बोली—'बेटा! तुम्हारे न्याययुक्त वचनका पालन हम अवश्य करेंगी।'

माताओंकी यह बात सुनकर राजकुमार धर्माङ्गदने प्रसन्नचित्तसे एक-एकके लिये एक-एक करोड़से अधिक स्वर्णमुद्राएँ हजार-हजार नगर और पाँच

तया आठ-आठ सुवर्णमण्डित रत्न प्रदान किये। एक-एक रानीको उन्होंने दस-दस हजार बहुमूल्य वस्त्र दिये, जिनमेंसे प्रत्येकका मूल्य सौ स्वर्णमुद्रासे अधिक था। मेरुपर्वतकी छानसे निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय सुवर्णकी ढाली हुई एक-एक लाख मुद्राएँ उन्होंने प्रत्येक माताको अर्पित कीं। साथ ही एक-एकके लिये सौसे अधिक दासियाँ भी दीं। घड़ेके समान घनवाली दस-दस हजार दुधारू गायें और एक-एक हजार बैल भी दिये। तदनन्तर भक्तिभावसे राजकुमारने सभी माताओंको एक-एक हजार सोनेके आभूषण दिये, जिनमें झीरे जड़े हुए थे। अखिले बराबर मोतीके बने हुए प्रकाशमान हारोंकी कई डेरियाँ लगाकर उन माताओंको दे दीं। सभीको पाँच-पाँच या सात-सात बलय (कड़े) भी दिये। महीपते! महाराजी संध्यावलीके पास चन्द्रमाके समान चमकीले ढाई सौ मोतीके हार थे। धर्माङ्गदने एक-एक माताको दो-दो मनोहर हार दिये। प्रत्येकको चौबीस सौ सोनेकी धालियाँ और इतने ही घड़े प्रदान किये। राजन्! हर एक माताके लिये सौ-सौ सुन्दर पालकियाँ और उनके डोनेवाले मोटे-ताजे शीश्यामी कइार दिये। इस प्रकार कुबेरके समान शोभा पानेवाले उस धन्य राजकुमारने बहुत-सी माताओंको बहुत-सा धन देकर उन सबकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर यह वचन कहा—'माताओ! मैं आपके चरणोंमें पस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मेरे अनुरोधसे पतिके सुखकी इच्छा रखकर मेरे पितासे आज ही चलकर कहें कि—'नरेश्वर! बहाकुमारो मोहिनी बड़ी सुशीला हैं। आप इनके साथ सैकड़ों वर्षोंतक सुखसे एकान्तमें निवास करें।'

पुत्रका यह वचन सुनकर सबके शरीरमें

हर्षातिरेकसे रोमाञ्च हो आया। उन सबने महाराजसे जाकर कहा—‘आर्यपुत्र! आप ब्रह्मकुमारो मोहिनीके साथ दीर्घकालतक निवास करें। आपके पुत्रके

वेजसे हमारी हार्दिक भावना दुःखरहित हो गयी है, इसलिये हमने आपसे यह बात कही है। आप इसपर विश्वास कीजिये।’

राजाका अपने पुत्रके राज्य सौंपकर नीतिका उपदेश देना और धर्माङ्गदके सुराज्यकी स्थिति

कसिदुर्जी कहते हैं—राजन्! अपने भवियोंके इस प्रकार अनुमति देनेपर महाराज रुक्माङ्गदके हर्षकी सीमा न रही। वे अपने पुत्र धर्माङ्गदसे इस प्रकार बोले—‘बेटा! इस सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका पालन करो। सदा उद्यमशील और सावधान रहना। किस अवसरपर क्या करना उचित है, इसका सदा ध्यान रखना। सदाचारका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी ओर दृष्टि रखना। सदा सचेत रहना और वाणिज्य-व्यवसायको सदा प्रिय कर्म समझकर उसे बढ़ाना। राज्यमें सदा भ्रमण करते रहना, निरन्तर दानमें अनुरक्त रहना, कुटिलतासे सदा दूर ही रहना और नित्य-निरन्तर सदाचारके पालनमें संलग्न रहना। बेटा! राजाओंके लिये सर्वत्र अधिश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है। स्वजनेकी जानकारी रखना आवश्यक है।’

पिताकी यह बात सुनकर उत्तम बुद्धिकाले धर्माङ्गदने भक्तिभावसे मातासहित उन्हें प्रणाम किया। फिर उस राजकुमारने उन नृपश्रेष्ठ रुक्माङ्गदके असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये बहुत-से सेवकों और कण्ठमें सुवर्णका हार धारण करनेवाली बहुत-सी दासियोंको नियुक्त किया। इस प्रकार पिताको सुख पहुँचानेके लिये पुत्रने सारी व्यवस्था की। फिर उसने पृथ्वीकी रक्षाका कार्य सँभाला। तदनन्तर अनेक राजाओंसे घिरे हुए राजा धर्माङ्गद सत्ता द्वीपोंसे युक्त सम्पूर्ण

पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करनेसे परिणाम यह होता था कि जनताके मनमें पापबुद्धि नहीं आती थी। उनके राज्यमें कोई भी वृक्ष फल और फूलसे हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदिकी खेती लहसड़ाती न हो। उस राज्यकी सभी गीँ घड़ाभर दूध देती थीं। उस दूधमें घीका अंश अधिक होता था और उसमें हाथकरके समान पिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय, सब रोगोंका नाशक, पापनिवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था। कोई भी मनुष्य अपने धनको छिपाकर नहीं रखता था। पत्नी अपने पतिले कटुवचन नहीं बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिताकी आज्ञाके पालनमें उत्पर होता था। पुत्रवधू सासके हाथमें रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणोंके उपदेशके अनुसार चरते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदोक्त धर्मोंका पालन करते थे। मनुष्य एकादशीके दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वीपर नदियाँ कभी सूखती नहीं थीं। धर्माङ्गदके राज्यपालनमें प्रवृत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् पुण्यात्मा हो गया था। भगवान्‌के दिन एकादशी-व्रतका सेवन करनेसे सब लोग इस जगत्में सुख भोगकर अन्तमें भगवान् विष्णुके वैकुण्ठधाममें जाते थे। भूपाल! चोर और लुटेरोंका भय नहीं था। अतः अँधेरी रातमें भी कोई अपने घरके दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छानुसार

विचरनेवाले अतिथि घरपर आकर ठहरते थे। (किसीके लिये कहीं रोक-टोक नहीं थी।) इल चलाये बिना ही सब ओर अन्नकी अच्छी उपज होती थी। केवल माताके दूधसे बच्चे खूब इष्ट-पुष्ट रहते थे और पतिके संयोगसे युवतियाँ भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थीं। राजाओंसे सुरक्षित होकर समस्त जनता इष्ट-पुष्ट रहती थी तथा शक्तिसहित धर्मका भी भलीभाँति पोषण होता था। इस प्रकार

सब लोगोंमें धर्म-प्रेमकी प्रधानता थी। सभी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगे रहते थे। राजकुमार धर्माङ्गदके द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुखसे बीत रहा था।

उधर राजा रुक्माङ्गद नीरोग रहकर सब प्रकारके ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो प्रचुर दानकी वर्षा करते और उत्सव मनाते थे। वे मोहिनीकी चेष्टाओंके सुखसे अत्यन्त मुग्ध थे।

~~~~~

धर्माङ्गदका दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन-व्यवस्था

ससिद्धजी कहते हैं—एजन्! इस प्रकार मोहिनीके विलाससे मोहित हुए राजा रुक्माङ्गदके आठ वर्ष बड़े सुखसे बीते। नवम वर्ष आनेपर उनके बलवान् पुत्र धर्माङ्गदने मलयपर्कतपर पाँच विद्याधरोंको परास्त किया और उनसे पाँच मणियोंको छीन लिया, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली और शुभकारक थीं। एक मणिमें यह गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि-कोटि गुना सुन्दर सुवर्ण दिया करती थी। दूसरी लाखकोटि वस्त्राभूषण आदि दिया करती थी। तीसरी अमृतकी वर्षा करती और बुढ़ापेमें भी पुनः नयी जवानो ला देती थी। चौथीमें यह गुण था कि वह सभाभवन तैयार कर देती और उसमें इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी। पाँचवीं मणि आकाशमें चलनेकी शक्ति देती और तीनों लोकोंमें भ्रमण करा देती थी। उन पाँचों मणियोंको लेकर धर्माङ्गद मनः-शक्तिसे पिताके पास आये। राजकुमारने पिता रुक्माङ्गद और माता मोहिनीके चरणोंमें प्रणाम किया और उनके चरणोंमें पाँचों मणि समर्पित करके विनीत भावसे कहा—‘पिताजी! पर्यन्तश्रेष्ठ मलयपर मैंने वैष्णवास्त्रद्वारा पाँच विद्याधरोंपर

विजय पायी है। नृपश्रेष्ठ! वे अपनी स्त्रियोंसहित आपके सेवक हो गये हैं। आप ये मणियाँ मोहिनी देवीको दे दीजिये। वे इनके द्वारा अपनी बहनोंकी विभूषित करेंगी। ये मणियाँ समस्त कामनाओंको देनेवाली हैं। भूपते! आपके ही प्रतापसे मैंने सातों द्वीपोंको बड़े कष्टसे अपने अधिकारमें किया है।’ तदनन्तर कुमार धर्माङ्गदने नगोंकी भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुणलोकके

विजयकी बात सुनाकर वहाँसे जीतकर लम्बे हुए करोड़ों रत्न, हजारों स्वैतरंगके श्यामकण छोड़े और हजारों कुमारियोंको पित्तको दिखाया और कहा— 'पिताजी! मैं और वह सारी सम्पत्तियाँ आपके अधीन हैं। तात! पुत्रको पिताके सामने आत्मप्रशंसा नहीं करनी चाहिये। पिताके ही पराक्रमसे पुत्रकी धनराशि बढ़ती है। अतः आप अपनी इच्छाके अनुसार इनका दान अथवा संरक्षण कीजिये। मेरी माताएँ भी अपनी इस सम्पदाको देखें।'।

वसिष्ठजीने कहा—पुत्रकी बात सुनकर गृध्रेन्द्र हर्षान्नद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रियाके साथ उठकर खड़े हो गये। उन्होंने वह सारी धन-सम्पत्ति देखी। उन विष्णुपरायण राजाने एक क्षणतक हर्षमें मग्न रहकर बड़े प्रेमके सहित वरुण-कन्यासहित समस्त नागकन्याओंको अपने पुत्र धर्मान्नदके अधिकारमें दे दिया। शेष सब वस्तुएँ बहुत-से रत्नों तथा दानव-नारियोंके साथ उन्होंने भौहिनीको अर्पित कर दीं। धर्मान्नदके लाये हुए धन-वैभवका यथायोग्य विभाजन करके राजाने समयपर पुरोहितजीको बुलाया और कहा— 'ब्रह्मन्! मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञाके पालनमें स्थित रहा है और अभीतक यह कुमार ■ है। अतः इन सब कुमारियोंका यह धर्मपूर्वक पणिग्रहण करे। धर्मकी इच्छा रखनेवाले पिताको पुत्रका विवाह अवश्य कर देना चाहिये। जो पिता पुत्रोंको पत्नी और धनसे संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोकमें भी निन्दित जानना चाहिये। अतः पुत्रोंको स्त्री तथा जीवन-निर्वाहके योग्य धनसे सम्पन्न अवश्य कर देना चाहिये।'।

राजाका यह वचन सुनकर पुरोहितजी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मान्नदका विवाह करानेके उद्योगमें लग गये। धर्मान्नद युवा होनेपर भी लज्जावश स्त्री-सुखको इच्छा नहीं रखते थे

तथापि पिताके आदेशसे उन्होंने उस समय स्त्री-संग्रह स्वीकार कर लिया। तदनन्तर महाबाहु धर्मान्नदने वरुण-कन्याके साथ, मनोहर नागकन्याओंके साथ भी विवाह किया, जो पृथ्वीपर अनुपम स्मरणीय थीं। शास्त्रीय विधिके अनुसार उन सबका विवाह करके धर्मान्नदने ब्राह्मणोंको धन, रत्न तथा गौओंका प्रसन्नतापूर्वक दान किया। विवाहके पश्चात् उन्होंने माता और पिताके चरणोंमें हर्षके साथ प्रणाम किया। तदनन्तर राजकुमार धर्मान्नदने अपनी माता संध्यावतीसे कहा— 'देवि! पिताजीकी आज्ञासे मेरा वैवाहिक कार्य सम्पन्न हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्गसे भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजीकी तथा तुम्हारी दिन-रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है।'।

संध्यावती जोत्ती—'बेटा! तुम दीर्घकालतक सुखपूर्वक जीते रहो। पिताके प्रसादसे मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करो। कस! तुम-जैसे गुणवान् पुत्रके द्वारा मैं इस पृथ्वीपर श्रेष्ठ पुत्रवाली हो गयी हूँ और सपत्नियोंके हृदयमें मेरे लिये उच्चतम स्थान बन गया है।'।

ऐसा कहकर मराने पुत्रकी हृदयसे लगाकर बार-बार उसका मस्तक सूँघा। तत्पश्चात् उसे राजकाज देखनेके लिये विदा किया। माता संध्यावतीसे विदा लेकर राजकुमारने अन्य माताओंको भी प्रणाम किया और पिताकी आज्ञाके अधीन रहकर वे राज्यशासनका समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टोंको दण्ड देते, साधु-पुरुषोंका पालन करते और सब देशोंमें धूम-धूमकर प्रत्येक कार्यकी देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुँचकर प्रत्येक पासमें वहकि कार्योंका निरीक्षण करते थे। उन्होंने हाथी और घोड़ोंके पालन-पोषणकी अच्छी व्यवस्था की थी। गुप्तचर-मण्डलपर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर-उधरसे प्राप्त समाचारोंको वे देखते और

उनपर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और तौलकी भी जाँच करते रहते थे। राजा धर्माङ्गद प्रत्येक घरमें जाकर वहाँके लोगोंको रखरखा प्रबन्ध करते थे। उनके राज्यमें कहीं दूध पीनेवाला बालक माताके स्तन न मिलनेसे रोगी हो, ऐसा नहीं देखा गया। सास अपनी पुत्रवधूसे अपमानित होकर कहीं भी ऐसी नहीं सुनी गयी। कहीं भी समर्थ पुत्र पितासे याचना नहीं करता था। उनके राज्यभरमें किसीके यहाँ वर्षासंकर संतानकी उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन-वैभव छिपाकर नहीं रखते थे। कोई भी धर्मपर दोषारोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोरीके नहीं रहती थी। उन्होंने यह घोषणा करायी थी कि 'मेरे राज्यमें स्त्रियाँ शरीरमें सुरक्षित रहें। विधवा केश न रखावे और सौभाग्यवती कभी केश न कटवावे। जो

दूसरोंको साधारणवृत्ति (जीवन-निर्वाहके लिये अन्न आदि) नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्यमें निवास न करे। दूसरोंको सदगुणोंका उपदेश देनेवाला पुरुष स्वयं सदगुण-शून्य हो और ऋत्विग् यदि शास्त्रज्ञानसे वञ्चित हो तो वह मेरे राज्यमें निवास न करे। जो नीलका उत्पादन करता है अथवा जो नीलके रंगसे अधिकतर वस्त्र रंगा करता है, उन दोनोंको मेरे राज्यसे निकाल देना चाहिये। जो मंदिर बनाता है, वह भी यहाँसे निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्रीका अकारण परित्याग करता है, उसका मेरे राज्यमें निवास न हो। जो गर्भवती अथवा सद्यःप्रसूता युवतीसे समान्य करता है, वह मनुष्य मुझ-जैसे शत्रुओंके द्वारा दण्डनीय है।'

राजा रुक्माङ्गदका मोहिनीसे कार्तिकमासकी महिमा तथा जातुर्मास्यके नियम, सत एवं उद्यापन बताना

बसिष्ठजी कहते हैं—राजेंद्र! इस प्रकार धिक्कारी आज्ञासे एकादशी-व्रतका पालन करते हुए धर्माङ्गद इस पृथ्वीका राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्यमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो धर्म-पालनमें तत्पर न हो। महीपते! कोई भी व्यक्ति दुःखी, संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश! उस राज्यमें सब लोग हृष्ट-पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देनेवाली थी, गीर्ण बड़ोंको दूध पिलाकर तुल रखती और एक बड़ा दूध देती थी। वृक्षोंके पत्ते-पत्तेमें मधु भरा था। एक-एक वृक्षपर एक-एक दोन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहनेवाली पृथ्वीपर सब प्रकारके धान्योंकी उपज होती थी। प्रेताके अन्तका हापरयुग सत्ययुगसे होड़ लगावा था। वर्षाकाल बीत चला, शरद्-ऋतुका आकाश और गृहस्थोंका घर धूल-पङ्कसे रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्माङ्गद

मोहिनीके प्रेयसे अत्यन्त मुग्ध होनेपर भी एकादशी-व्रतकी अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी—इन तीन दिनोंतक राजा रतिक्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग एक वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञोंमें श्रेष्ठ नरेश! उस समय परम मङ्गलमय श्रेष्ठ कार्तिकमास आ पहुँचा था, जो भगवान् विष्णुकी निद्राको दूर करनेवाला परम पुण्यदायक मास है। राजन्! उसमें वैष्णव मनुष्योंद्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णुलोक प्रदान करता है। कार्तिकके समान कोई मास नहीं है, सत्ययुगके समान कोई युग नहीं है, दयाके तुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं है। वेदके समान दूसरा शस्त्र नहीं है, गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमिदानके समान अन्य दान नहीं है और

बढ़कर कोई देवत्व नहीं है तथा लोकमें कार्तिकव्रतके समान दूसरा कोई पावन व्रत नहीं है। ऐसा जानी पुरुषोंका कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान् विष्णुको सदा ही प्रिय है।

राजन्! कार्तिक मासको आया देख अत्यन्त युध हुए महाराज रुक्माङ्गदने मोहिनीसे यह बात कही—'देवि! मैं तुम्हारे साथ बहुत वर्षोंतक रमण किया। सुभानने। इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसे सुनो। देवि! तुम्हारे प्रति आसक्त होनेके कारण मैं बहुत-से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गये। कार्तिकमें मैं केवल एकदशीको छोड़कर और किसी दिन व्रतका पालन न कर सका। अतः इस बार मैं व्रतके फलनपूर्वक कार्तिक मासमें भगवान्की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिकमें सदा किये जानेवाले भोज्योंका परित्याग कर देनेपर साधकको अवश्य ही भगवान् विष्णुका साकल्य प्राप्त होता है। पुष्करतीर्थमें कार्तिक-पूर्णिमाको व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्म किये हुए पापसे मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास तथा नियमपूर्वक व्यतीत होता है, वह विमानका अधिकारी देवता होकर परम गतिको प्राप्त होता है। अतः मोहिनी! तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिकका व्रत आरम्भ करूँ।'

मोहिनी बोली—नृपशिरोमणे। कार्तिक मासका माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये। मैं कार्तिक-माहात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी, वैसा करूँगी।

रुक्माङ्गदने कहा—बरानने। मैं इस कार्तिक मासकी महिमा बताता हूँ। सुन्दरी! कार्तिक मासमें जो कृच्छ्र अथवा प्राजापत्यव्रत करता है अथवा एक दिनका अन्तर देकर उपवास करता है अथवा तीन रातका उपवास स्वीकार करता है

पत्नी-सुखके समान कोई (लौकिक) सुख नहीं है। स्त्रीके समान कोई धन नहीं है, गाय रखनेके समान कोई लाभ नहीं है, उपवासके समान कोई तप नहीं है और (मन और) इन्द्रियोंके संयमके समान कोई कल्याणमय साधन नहीं है। स्नानावृत्तिके समान कोई (सांसारिक) तृप्ति नहीं है, ब्राह्मणके समान कोई वर्ण नहीं है, धर्मके समान कोई मित्र नहीं है और सत्यके समान कोई वर नहीं है। आरोग्यके समान कोई ऐश्वर्य नहीं है, भगवान् विष्णुसे

अथवा दस दिन, पंद्रह दिन या एक मास तक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिकमें एकभुक्त (केवल दिनमें एक समय भोजन) या नक्तव्रत (केवल रातमें एक बार भोजन) अथवा अयाचितव्रत (बिना माँगे स्वतः प्राप्त हुए) अथवा दिन या रातमें केवल एक बार भोजन) करते हुए भगवान्की आराधना करते हैं, उन्हें सातों द्वीपोंसहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषतः पुष्करतीर्थ, झरकापुरी तथा सूकरक्षेत्रमें यह कार्तिक मास व्रत, दान और भगवत्पूजन आदि करनेसे भक्ति देनेवाला बतया गया है। कार्तिकमें एकादशीका दिन तथा भीष्मपञ्चक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य कितने ही पापोंसे भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि आगरणपूर्वक प्रबोधिनी एकादशीका व्रत करे तो फिर कभी माताके गर्भमें नहीं आता। वरारोहे! उस दिन जो चारहमण्डलका दर्शन करता है, वह बिना शस्त्रयोगके परमपदको प्राप्त होता है। सुभे! कार्तिकमें सूकरपण्डल या कोकवाराहका दर्शन करके मनुष्य फिर किसीका पुत्र नहीं होता। उसके दर्शनसे मनुष्योंका आप्पात्मिक आदि तीनों प्रकारके पापोंसे छुटकारा हो जाता है। ब्रह्मकुमारी! उक्त पण्डल, ग्रीधर तथा कुम्भकका दर्शन करके भी मनुष्य पापमुक्त होते हैं। कार्तिकमें तैल छोड़ दे। कार्तिकमें मधु त्याग दे। कार्तिकमें स्त्रीसेवनका भी त्याग कर दे। देवि! इन सबके त्यागद्वारा तत्काल ही वर्षभरके पापसे छुटकारा मिल जाता है। जो मोड़ा भी व्रत करनेवाला है, उसके लिये कार्तिक मास सब पापोंका नाशक होता है। कार्तिकमें ली हुई दीक्षा मनुष्योंके जन्मरूपी बन्धनका नाश करनेवाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिकमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जो तीर्थमें कार्तिक-पूणिमाका व्रत करता है या

कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको व्रत करके मनुष्य यदि सुन्दर कलशोंका दान करता है तो वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। सालभर तक चलनेवाले व्रतोंकी समाप्ति कार्तिकमें होती है। अतः मोहनी! मैं कार्तिक मासमें समस्त पापोंके नाश तथा तुम्हारी प्रीतिकी वृद्धिके लिये व्रत-सेवन करूँगा।

मोहनीने कहा—पृथ्वीपते! अब चातुर्मास्यकी विधि और उद्यापनका वर्णन कीजिये, जिससे सब व्रतोंकी पूर्णता होती है। उद्यापनसे व्रतकी न्युक्ता दूर होती है और वह पुण्यफलका साधक होता है।

तब बोले—प्रिये! चातुर्मास्यमें नक्तव्रत करनेवाला पुरुष ब्राह्मणको चक्रस भोजन करावे। अयाचित-व्रतमें सुवर्णसहित वृषभ दान करे। जो प्रतिदिन अँकिलेके फलसे स्नान करता है, वह मनुष्य दही और खीर दान करे। सुधु! यदि फल न खानेका नियम ले तो उस अवस्थामें फलदान करे। तेलका त्याग करनेपर घीदान करे और घीका त्याग करनेपर दूधका दान करे। यदि धान्यके त्यागका नियम लिया हो तो उस अवस्थामें अगहनीके चावल या दूसरे किसी धान्यका दान करे। भूमिशायनका नियम लेनेपर गद्दा, रजाई और तकियासहित शय्यादान करे। पत्तमें भोजनका नियम लेनेवाला मनुष्य धृतसहित पात्रदान करे। मौनव्रती पुरुष धण्टा, तिल और सुवर्णका दान करे। व्रतकी पूर्तिके लिये ब्राह्मण पति-पत्नीको भोजन करावे। दोनोंके लिये उपभोगसामग्री तथा दक्षिणासहित शय्यादान करे। प्रातःस्नानका नियम लेनेपर अक्षदान करे और स्नेहरहित (बिना तेलके) भोजनका नियम लेनेपर भी और सत्तू दान करे। नख और केश न कटाने—धारण करनेका नियम लेनेपर दर्पण दान करे। पादत्राण (जूता,

खड़ाकै आदि)-के त्यागका नियम लेनेपर ब्रूता दान करे। नमकका त्याग करनेपर गोदान करे। प्रिये! जो इस अभौष्ट व्रतमें प्रतिदिन देवमन्दिरमें दीप-दान करता है, वह सुवर्ण अथवा तंबिका घृतयुक्त दीपक दान करे तथा व्रतकी पूर्तिके लिये वैष्णवकी वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक दिनका अन्तर देकर उपवास करता है, वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिपत्र-व्रतमें सुवर्ण तथा वस्त्राभूषणसे

अलंकृत सम्पादान करे। चट्पात्र आदि उपवासोंमें

छत्रसहित शिविका (पालकी) दान करे। साथ ही हँकनेवाले पुरुषके साथ मोटा-ताजा गाड़ी खींचनेवाला बैल दान करे। एक भक्त (आठ पहरमें केवल एक बार भोजन करनेके) व्रतका नियम लेनेपर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहारका नियम ग्रहण करनेपर सुवर्णक दान करे। शाकाहारके नियममें फल, घी और सुवर्ण दान करे। सम्पूर्ण रसों तथा अन्तर्गत जिनकी चर्चा नहीं की गयी, ऐसी वस्तुओंका त्याग करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार सोने-चाँदीका पात्र दान करे। सुधु। जिसके लिये जो दान कर्तव्य बताया गया है, उनका पासन न हो सके तो भगवान् विष्णुके स्मरणपूर्वक ब्राह्मणकी आज्ञाका पालन करे। सुन्दरी! देवता, तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणोंके वचनका पासन करते हैं; फिर कल्याणकी इच्छा रखनेवाला कौन विद्वान् मनुष्य उनकी आज्ञाका उल्लंघन करेगा। प्रिये! भगवान् विष्णुने ब्रह्माजीको जिस प्रकार यह धर्म-रहस्यसे युक्त उपदेश दिया था, वही मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। यह दूसरे अनधिकारियोंके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। यह दान और व्रत भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताका हेतु और मनोवान्छित फल देनेवाला है।

राजा रुक्माङ्गदकी आज्ञासे रानी संख्यावलीका कार्तिक मासमें कुच्छुद्रत प्रारम्भ करना, धर्माङ्गदकी एकादशीके लिये घोषणा, मोहिनीका राजासे एकादशीको भोजन करनेका आग्रह और राजाकी अस्वीकृति

मोहिनी बोली—राजेन्द्र! आपने कार्तिक मासमें उपवासके विषयमें जो बातें कही हैं, वे बहुत उत्तम हैं। पर राजाओंके लिये तीन ही कर्म प्रधान रूपसे बताये गये हैं। पहला कर्म है दान देना, दूसरा प्रजाका पालन करना तथा तीसरा है विरोधी राजाओंसे युद्ध करना। आपको यह व्रत नहीं

करना चाहिये। मैं तो आपके बिना कहीं दो चड़ी भी नहीं रह सकती; फिर तीस दिनोंतक मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ। वसुधापते! आप जहाँ उपवास करना उचित मानते हैं, वहाँ उपवास न करके महारूपा ब्राह्मणोंको भोजन-दान करें अथवा यदि उपवास ही आवश्यक हो तो आपको जो

प्येव पत्नी हँ, वे ही यह सब व्रत आदि करें।

मोहिनीके ऐसा कहनेपर राजा रुक्माङ्गदने संध्यावलीको बुलाया। बुलानेपर वे प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराजके पास तत्काल आ पहुँचीं और हाथ जोड़कर बोलीं—'प्राणनाथ! दास्येको किसलिये बुलाया? आज्ञा कीजिये, मैं उसका पालन करूँगी।'।

रुक्माङ्गदने कहा—भामिनि! मैं तुम्हारे शील-स्वभाव और कुलको जानता हूँ। तुम्हारे आदेशसे ही मैंने मोहिनीके साथ दीर्घकालतक निवास किया है। इस तरह चिरकालतक प्रियाके समागम-सुखसे मुग्ध हो निवास करते-करते मेरे बहुतसे कार्तिक मास व्यर्थ बीत गये। तथापि मेरा एकादशीव्रत कभी भङ्ग नहीं होने पाया है। अब सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला यह कार्तिक मास आया है। देवि! मैं उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाले इस कार्तिकव्रतको करना चाहता हूँ। परंतु शुभे। वे ब्रह्मकुमारी मुझे इस व्रतसे रोकती हैं। इसलिये शरीरको सुखानेवाले कृष्ण भामक व्रतका पालन मेरी ओरसे तुम करो।

रानी संध्यावलीने उस समय प्रतिदेवका यह प्रस्ताव सुनकर कहा—'प्रभो! मैं आपके संतोषके लिये व्रतका पालन अवश्य करूँगी। आपके लिये मैं अपने शरीरको आगमें भी डूँक सकती हूँ। भूमिपाल! आपने जो आज्ञा दी है, वह तो बहुत उत्तम है। नरदेवनाथ! मैं इसका पालन करूँगी।' यमराजके शत्रु राजा रुक्माङ्गदसे ऐसा कहकर मनोहर एवं विशाल नेत्रोंवाली रानी संध्यावलीने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पापराशिका विनाश करनेके लिये उस उत्तम व्रतका पालन आरम्भ किया। अपनी प्रियाद्वारा उत्तम कृष्णव्रत प्रारम्भ किये जानेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्माजीकी पुत्री मोहिनीसे यह बात कही—'सुभु! मैंने तुम्हारी आज्ञाका पालन किया। देवि! मेरी

प्रति तुम्हारे मनमें जो-जो कामनाएँ निहित हैं, उन सबको सफल कर लो। मैं तुम्हारे संतोषके लिये रुक्मशासनके समस्त कार्योंसे अलग हो गया हूँ। तुम्हारे सिवा दूसरी कोई नारी मुझे सुख देनेवाली नहीं है।'।

अपने प्राणवक्त्रके मुखसे ऐसी बात सुनकर मोहिनीके हृषकी सीमा न रही। उसने राजासे कहा—'देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षस सब मेरी दृष्टिमें आये, किंतु मैं सबको त्यागकर केवल आपके प्रति स्नेहयुक्त हो मन्दराचलपर आयी थी। लोकमें कामकी सफलता इसीमें है कि प्रिया और प्रियतम दोनों एकचित्त हों—परस्पर एक-दूसरेको चाहते हों।' उस समय महाराज रुक्माङ्गदके कानोंमें डंकेकी चोट सुनायी दी, जो मतवाले गजराजके मतकपर रखकर धर्माङ्गदके आदेशसे बजाया जा रहा था। उस पटह-भ्रमिके साथ यह खेवख हो रही थी—'लोगो! कल व्रतः—कालसे भगवान् विष्णुका दिन (एकादशी) है, अतः आज केवल एक समय भोजन करके रहो। शार नमक छोड़ दो। सब-के-सब इविष्यामका सेवन करो। भूमिपर शयन करो। स्त्री-संगमसे दूर रहो और पुराणपुरुषोत्तम देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुका स्मरण करो। आज एक समय भोजन करके कल दिन-रात उपवास करना होगा। ऐसा करनेसे तुम्हारे लिये श्राद्ध चाहे न किया गया हो, तुम्हें विष्ट न मिला हो और तुम्हारे पुत्र गयामें जाकर श्राद्ध न कर सके हों, तो भी तुम्हें भगवान् श्रीहरिके वैकुण्ठधामकी प्राप्ति होगी। यह कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान् श्रीहरिकी निद्रा दूर करनेवाली है। व्रतःकाल एकादशी प्राप्त होनेपर तुम कदापि भोजन न करो। इस प्रबोधिनी एकादशीको उपवास करनेसे इच्छानुसार किये हुए ब्रह्महत्या आदि सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे। यह

तिथि धर्मपरायण तथा न्याययुक्त सदाचारका पालन करनेवाले पुरुषोंको प्रबोध (ज्ञान) देती है और इसमें भगवान् विष्णुका प्रबोध (जागरण) होता है, इसलिये इसका नाम प्रबोधिनी है। इस एकादशीको जो एक बार भी उपवास कर लेता है, वह मनुष्य फिर संसारमें जन्म नहीं लेता। मनुष्यो! तुम अपने वैभवके अनुसार इस एकादशीको चक्रमुदर्शनधारी भगवान् विष्णुको पूजा करो। वस्त्र, उत्तम चन्दन, रोली, पुष्प, धूप, दीप तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले सुन्दर कस्तूर एवं उत्तम गन्धके द्वारा भगवान् ग्रीहस्थिके चरणारविन्दोंकी अर्चना करो। जो भगवान् विष्णुका लोक प्रदान करनेवाले मेरे इस धर्मसम्मत वचनका पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दण्ड दिया जायगा।

इस प्रकार मेघके सवान गम्भीर शब्द करनेवाले नगाड़ेको बजाकर जब ठक घोषणा की जा रही थी, उस समय से भूपाल मोहिनीकी राध्या छोड़कर बैठ गये। फिर मोहिनीकी मधुर वचनोंसे सान्त्वना देते हुए बोले—'देखि! कल प्रातःकाल पापनाशक एकादशी तिथि होगी। अतः आज मैं संयमपूर्वक रहूँगा। तुम्हारी आज्ञासे मैंने कृच्छ्र-व्रत तो संध्यावलीदेवीके द्वारा कराया है, किन्तु यह प्रबोधिनी एकादशी मुझे स्वयं भी करनी है। यह सम्पूर्ण पापबन्धनोंका उच्छेद करनेवाली तथा उत्तम गति देनेवाली है। अतः मोहिनी देवी! आज मैं हविष्य भोजन करूँगा और संयम-नियममें रहूँगा। विश्रुतलोचने! तुम भी मेरे साथ उपवासपूर्वक समस्त इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् अर्धेश्वरकी आराधना करो, जिससे निर्वाणपदकी प्राप्ति करोगी।'

मोहिनी बोली—राजन्! चक्रधारी भगवान् विष्णुका पूजन जन्म-मृत्यु तथा जरावस्थाका नाश करनेवाला है—यह बात आपने ठीक कही है,

किन्तु पहले मन्दराचलके शिखरपर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है, उसके पालनका समय आ गया है। अतः मुझे आप वर दीजिये, यदि नहीं देते हैं तो जन्मसे लेकर अबतक आपने बड़े बचसे जो पुण्यसंचय किया है, वह सब शीघ्र नष्ट हो जायगा।

रुक्माकुन्दने कहा—प्रिये! आओ, तुम्हारे मनमें जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण करूँगा। मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो तुम्हारे लिये देने योग्य न हो, मेरा यह जीवनतक तुम्हें अर्पित है, फिर ग्राम, धन और पृथ्वीके राज्य आदिकी तो बात हो क्या है।

मोहिनी बोली—राजन्! यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप एकादशीके दिन उपवास न करके भोजन करें। यही वर मुझे देना चाहिये। जिसके लिये मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना कर ली है। यशराज! यदि आप वर नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर और नरकमें जायेंगे और एक कल्पतक उसीमें पड़े रहेंगे।

राजाने कहा—कल्याणी! ऐसी बात न कहो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। अहो! तुम ब्रह्माजीकी पुत्री होकर धर्ममें विघ्न क्यों डालती हो? सुभे! जन्मसे लेकर अबतक मैंने कभी एकादशीको भोजन नहीं किया, तब आज जब कि मेरे बाल सफेद हो गये हैं, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। जिसकी जवानी बीत चुकी है और जिसकी इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हो गयी है, उस मनुष्यके लिये यही उचित है कि वह गङ्गाजीका सेवन या भगवान् विष्णुकी आराधना करे। सुन्दरी! मुझपर प्रसन्न होओ। मेरे व्रतको भङ्ग न करो। मैं तुम्हें राज्य और सम्पत्ति दे दूँगा अथवा इसकी इच्छा न हो तो और कोई कार्य कहो उसे पूरा करूँगा। अमावास्याके दिन मैथुन करनेपर जो पाप होता

है, चतुर्दशीको हजामत बनवानेसे मनुष्यमें जिस पापका संचार होता है और बछीको ठेस खाने या लगानेसे जो दोष होता है, वे सब एकादशीको भोजन करनेसे प्राप्त होते हैं। गोबरभूमिका नाश करनेवाले, झूठी गवाही देनेवाले, धरोहर हड़पनेवाले, कुमारी कन्याके विवाहमें विघ्न डालनेवाले विवाहसंघर्षी, भरे हुए बछड़ेवाली गायको दुहनेवाले तथा ग्रेह ब्राह्मणको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके न देनेवाले पुरुषको जो पाप लगता है, मणिकूट^१, तुलस्कूट^२, कन्यानृत^३ और भवानृत^४ जो पातक होता है, वही एकादशीको अन्नमें विद्यमान रहता है। चारुलोचने! मैं इन सब बातोंको जानता हूँ, अतः एकादशीको पापमय भोजन कैसे करूँगा?

मोहिनी बोली—राजेन्द्र! एकभुक्तव्रत, नक्त-व्रत, अर्पाचितव्रत अथवा उपवासके द्वारा एकादशी-व्रतको सफल बनावे। उसका उत्सङ्ग न करे, यह बात ठीक हो सकती है; किंतु जिन दिनों मैं मन्दराचलपर रहती थी, उन दिनों महर्षि गौतमने मुझे एक बात बतायी थी, जो इस प्रकार है—गर्भिणी स्त्री, गृहस्थ पुरुष, औषकाय रोगी, शिशु, बलिगात्र (हुरिंघोंसे जिसका शरीर भरा हुआ है, ऐसा), यज्ञके आयोजनके लिये उद्यत पुरुष एवं संप्रदायभूमिमें रहनेवाले योद्धा तथा पतिव्रत स्त्री—इन सबके लिये निराहार व्रत करना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ! एकादशीको बिना व्रतके नहीं व्यतीत करना

चाहिये—यह आज्ञा उपर्युक्त व्यक्तिबोपर लागू नहीं होती। अतः जब आप एकादशीको भोजन कर लेंगे, तभी मुझे प्रसन्नता होगी। अन्यथा यदि आप अपना सिर काटकर भी मुझे दे दें तो भी मुझे प्रसन्न न होगा। राजन्! यदि आप एकादशीको भोजन नहीं करेंगे तो आप—जैसे असत्यवादीके शरीरका मैं स्पर्श नहीं करूँगी। महाराज! समस्त वर्षों और आश्रमोंमें सत्यको ही पूजा होती है। महीपते! आप—जैसे राजाओंके यहाँ तो सत्यका विशेष आदर होना चाहिये। सत्यसे ही सूर्य तपता है, सत्यसे ही चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं। भूपाल! सत्यपर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है। सत्यसे वायु चलती है, सत्यसे आग जलती है और इस सम्पूर्ण चराचर जगत्का आधार सत्य ही है। सत्यके ही बलसे समुद्र अपनी पर्यादाके आगे नहीं बढ़ता। राजन्! सत्यसे ही बँधकर विंध्यपर्वत ऊँचा नहीं उठता और सत्यके ही प्रभावसे युवती स्त्री समय बीतनेपर कभी गर्भ नहीं धारण करती। सत्यमें स्थित होकर ही वृक्ष समर्थपर फूलते-फलते दिखायी देते हैं। महीपते! मनुष्योंके लिये दिव्यलोक आदिके साधनका आधार भी सत्य ही है। सहजों अश्वमेध-यज्ञोंसे भी बढ़कर सत्य ही है। यदि आप असत्यका आश्रय लेंगे तो परिणामके तुल्य फलकसे तिस होंगे।

१. जो खोंखी किली करनेवाला पुरुष असत्यका दण्ड लेकर लड़ती या दे दे, उसका वह कर्म 'मणिकूट' नामक पाप है।
२. तीसमें ग्राहकको धोखा देकर कप माल देना 'तुलस्कूट' नामक पाप है।
३. ब्याहके लिये एक कन्याको दिखाकर दूसरी सदेव कन्याको विवाह देना अथवा कन्याके सम्बन्धमें झूठ कहना 'कन्यानृत' नामक दोष है।
४. किसीको एक गाय देनेकी बात कहकर देते समय उसे बदलकर दूसरी दे देना अथवा गायके सम्बन्धमें झूठो गवाही देना 'भवानृत' कहा गया है।

राजा रुक्माङ्गदद्वारा मोहिनीके आक्षेपोंका खण्डन, एकादशीव्रतकी वैदिकता, मोहिनीद्वारा गौतम आदि ब्राह्मणोंके समक्ष अपने पक्षकी स्थापना

राजा बोले—वरानने! गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलपर एकादशीको भोजन करनेके विषयमें तुमने जो महर्षि गौतमकी कही हुई बात बतायी है, वह कथन पुराणसम्मत नहीं है। पुराणमें तो विद्वानोंका किया हुआ वह निर्णय स्पष्टरूपसे बताया गया है कि एकादशी तिथिको भोजन न करे। फिर मैं एकादशीको भोजन कैसे करूँगा? एकादशीके दिन क्षीणकाय पुरुषोंके लिये मुनीश्वरोंने फल, मूल, दूध और जलको अनुकूल एवं भोज्य बताया है। एकादशीको किसीके लिये अन्नका भोजन किन्हीं महापुरुषोंने नहीं कहा है। जो लोग प्यार आदि रोगोंके शिकार हैं उनके लिये तो उपवास और उत्तम बताया गया है। धर्मिक पुरुषोंके लिये एकादशीके दिन उपवास शुभ एवं सद्गति देनेवाला कहा गया है। अतः तुम भोजन करनेके लिये आग्रह न करो, इससे मेरा व्रत भङ्ग हो जायगा। इसके सिवा, तुम्हें जो भी रुचिकर प्रतीत हो, वह कार्य मैं अवश्य करूँगा।

मोहिनीने कहा—राजन्! आप एकादशीको भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एकादशीके दिन वह उपवासका विधान वेदोंमें नहीं देखा जाता है।

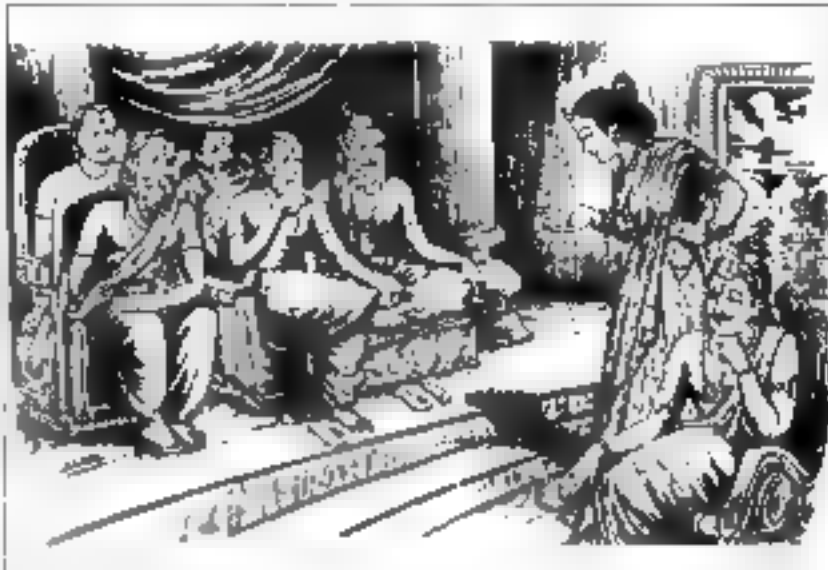
भूपते! मोहिनीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ राजा रुक्माङ्गद मनमें तो क्रुपित हुए; परंतु बाहरसे हँसते हुए—से बोले—'मोहिनी! मेरी बात सुनो। वेद अनेक रूपोंमें स्थित हैं। यज्ञ आदि कर्मकाण्ड वेद है, स्मृति वेद है और वे दोनों प्रकारके वेद पुराणोंमें प्रतिष्ठित हैं। अतः वरानने! मैं वेदार्थसे अधिक पुराणार्थको मान्यता

देता हूँ। जो स्तत्रको बहुत कम जानता है, उससे वेद झरता है कि 'यह कहाँ मुझपर ही प्रहार न कर बैठे।' सब विषयोंका निर्णय इतिहास और पुराणोंने पहलेसे ही कर रखा है। वेदोंमें जो नहीं देखा गया, वह सब स्मृतिमें दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियोंमें भी जो बात नहीं देखी गयी है, उसका वर्णन पुराणोंने किया है। प्रिये! इत्या आदि पापोंका प्रायश्चित्त तथा रोगोंके औषधका वर्णन भी पुराणोंमें मिलता है। उन प्रायश्चित्तोंके बिना पापकी शुद्धि नहीं हो सकती। सुधु! वेदों, वेदके उपाङ्गों, पुराणों तथा स्मृतियोंद्वारा जो कुछ कहा जाता है, वह सब वेदमें ही बताया गया है—ऐसा मानना चाहिये। वरानने! पुराण बार-बार यह दुहराते हैं कि एकादशी प्राप्त होनेपर भोजन नहीं करना चाहिये, नहीं करना चाहिये।' पिताको कौन नहीं प्रणाम करेगा, कौन माताकी पूजा नहीं करेगा, कौन सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाके समीप नहीं जायगा और कौन है जो एकादशीको भोजन करेगा? कौन वेदकी निन्दा करेगा, कौन ब्राह्मणको नीचे गिरावेगा, कौन पर-स्त्री-गमन करेगा और कौन एकादशसेको अन्न खावेगा?

मोहिनीने कहा—घूर्णिके! तुम शीघ्र जाकर वेद-विद्याके पारङ्गत ब्राह्मणोंको यहाँ बुला लाओ, जिनके वाक्यसे प्रेरित होकर ये राजा एकादशीको भोजन करें।

उसकी बात सुनकर घूर्णिका गयी और वेद-विद्यासे सुशोभित गौतम आदि ब्राह्मणोंको बुलाकर मोहिनीके पास ले आयी। उन वेद-वेदाङ्गके

पारकृत ब्राह्मणोंको आधा देख राजसहित मोहिनीने । विधवाओं और यतियोंके लिये ही उचित प्रणाम किया । वह अपना काम बनानेके प्रयत्नमें लग गयी थी । महोपाल ! प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी ये सब ब्राह्मण सोनेके सिंहासनोंपर बैठे । तदनन्तर उनमेंसे बयोबुद्ध ब्राह्मण गौतमने कहा— 'देवि ! सब प्रकारके संदेहका निवारण करनेवाले तथा अनेक शास्त्रोंमें कुशल हम सब ब्राह्मण यहाँ आ गये हैं । जिसके लिये हमें बुलाया गया है वह कारण बताइये ।' उनकी बात सुनकर मोहिनी खेले ।

मोहिनीने कहा—ब्राह्मणो ! हमारा यह संदेह तो जड़तापूर्ण है ; साध ही छोटा भी है । इसपर अपनी बुद्धिके अनुसार आप लोग प्रकाश डालें । ये राजा कहने हैं—मैं एकादशीके दिन भोजन नहीं करूँगा, किंतु यह सम्पूर्ण चराचर जगत् अन्नके ही आधारपर टिका है । परे हुए पितर भी अन्नद्वारा श्राद्ध करनेपर स्वर्गलोकमें वृत्ति एवं प्रसन्नताका अनुभव करते हैं । द्विजवरो ! स्वर्गके देवता वरके बराबर पुरोडाशकी भी आहुति पानेकी इच्छा रखते हैं । अतः अन्न सर्वोत्तम अमृत है, भूखी हुई चींटी भी मुखसे घावल लेकर बड़े कष्टसे अपने बिलके भीतर जाती है । भला, अन्न किसकी अच्छा नहीं लगता । ये महाराज एकादशी प्राप्त होनेपर खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं ; किंतु व्रतका सेवन

होता है । राजाका धर्म है प्रजाकी रक्षा करना । वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका फल देनेवाला है । स्त्रियोंके लिये पतिसेवा, पुत्रोंके लिये माता-पिताकी सेवा, शूद्रोंके लिये द्विजोंकी सेवा तथा राजाओंके लिये सम्पूर्ण जगत्की रक्षा स्वधर्म है । जो अपने धर्मानुकूल कर्मका परि त्याग करके अज्ञान अथवा प्रमादवश परधर्मके लिये कह ठठता है, वह निश्चय ही पतित है । इन राजाका शरीर तो अत्यन्त क्षीण हो गया है ; फिर ये एकादशीके दिन संयम-नियमका पालन कैसे करेंगे ? अन्नसे ही प्राणकी पुष्टि होती है और प्राणसे शरीरमें विशेयरूपसे चेष्टाकी शक्ति आती है । चेष्टासे शत्रुका नाश होता है । जो चेष्टा या पुरुषार्थसे रहित है, उसका पराभव होता है । ऐसा जानकर मैं राजाको बराबर समझाती हूँ, परंतु ये समझ नहीं पाते ।

राजाके द्वारा एकादशीके दिन भोजनविषयक मोहिनी तथा ब्राह्मणोंके वचनका खण्डन, मोहिनीका रुष्ट होकर राजाको त्यागकर जाना और धर्माङ्गदका उसे लौटाकर लाना एवं पितासे मोहिनीको दो हुई वस्तु देनेका अनुरोध करना

वसिष्ठजी कहते हैं—मोहिनीकी कही हुई बात सुनकर वे ब्राह्मणलोग 'वह ठीक ही है' ऐसा कहकर राजासे बोले।

ब्राह्मणोंने कहा—राजन्! आपने जो यह पुण्यमय शपथ कर ली है कि दोनों पक्षोंकी एकादशीको भोजन नहीं करना चाहिये, यह निश्चय शास्त्रदृष्टिसे नहीं, अपनी बुद्धिसे किया गया है। जो अग्निहोत्री हैं, उनके लिये दोनों संभ्याओंमें भोजनका विधान है। ब्राह्मण आदि तीन वर्णके लोग होमावशिष्ट (यज्ञशिष्ट) अन्नके भोक्ता बताये गये हैं। प्रभो! जो सदा अस्त्र-शस्त्र उठाये ही रहते हैं और दुष्ट पुरुषोंको संयममें रखते हैं, ऐसे भूपासोंके लिये विशेषतः उपवास-कर्म कैसे उचित हो सकता है? शास्त्रसे या अशास्त्रसे आपने इस व्रतके लिये जो प्रतिज्ञा कर ली है, वह ठीक है; किंतु आप ब्राह्मणोंके साथ भोजन करें, इससे आपका व्रत भङ्ग नहीं हो सकता।

यह वचन सुनकर राजाके मनमें बड़ा क्रोध हुआ। पर वे उन ब्राह्मणोंसे मधुर वाणीमें बोले—'विप्रवरों! आप लोग सब प्राणियोंको मार्ग दिखानेवाले हैं, अतः आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। जो लोग एकादशीके दिन उपवासका विधान करनेवाले वचनको (केवल) यतियों और विधवाओंके लिये ही विहित बताते हैं, वे ठीक नहीं कहते हैं। वैष्णवोंका कहें ऐसा मत नहीं है। आप लोगोंने जो कह कहा है कि राजाओंके लिये उपवासका विधान नहीं है, उसके विषयमें मैं वैष्णवाचार-लक्षणके

वचन सुनाता हूँ, आप लोग सुनें। 'मदिरा कभी नहीं पीना चाहिये, ब्राह्मणको कभी नहीं मारना चाहिये। धर्मज्ञ पुरुषको जूएका खेल नहीं खेलना चाहिये और एकादशीके दिन भोजन नहीं करना चाहिये। नहीं करने योग्य कार्यको करके कौन सौ बर्षोंतक जीवित रहता है? कौन सचेष्ट मनुष्य है, जो एकादशीके दिन भोजन करे। उत्तर दिशामें रहनेवाले विष्णुधर्मपरायण ब्राह्मणोंको तो उचित है कि वे एकादशीके दिन पशुओंको भी अन्न न दें। द्विजोत्तमो! मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, अतः ब्राह्मणके कहनेभात्रसे मैं एकादशीके व्रतका त्याग कैसे करूँगा? मेरा पुत्र धर्माङ्गद इस भूतलकी रक्षा कर रहा है। अतः मैं लोक या प्रजाकी रक्षारूप धर्मसे भी शून्य नहीं हूँ। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। द्विजवरों! ऐसा जानकर आपलोगोंको वैष्णव-व्रतका पालन करनेवाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रतनास्तक वचन नहीं कहना चाहिये। देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध, ब्राह्मण, हमारे पिता, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव अथवा मोहिनीके पिता श्रीब्रह्माजी, सूर्य अथवा और कोई लोकपाल स्वयं आकर कहें तो भी मैं एकादशीको भोजन नहीं करूँगा। द्विजो! इस पृथ्वीपर विख्यात यह राजा स्वमाङ्गद अपनी सच्ची प्रतिज्ञाको कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मणों! इन्द्रका तेज क्षीण हो जाय, हिमालय बदल जाय, समुद्र सूख जाय तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक उष्णताको त्याग दे तथापि मैं एकादशीके दिन उपवासरूप व्रतका त्याग नहीं

करूँगा। विप्रगण! तीनों लोकोंमें यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है और इनकेकी चोटसे दुहरायी जाती है कि जो लोग स्वर्माङ्गदके गाँव, देश तथा अन्य स्थानोंमें एकादशीको भोजन करेंगे, वे पुत्रसहित दण्डनीय एवं बध्य होंगे और उनके लिये इस राज्यमें ठहरनेका स्थान नहीं होगा। एकादशीका दिन सब यज्ञोंसे प्रधान पापनाशक, धर्मवर्धक, मोक्षदायक तथा जन्मरूपी बन्धनको काटनेवाला है। यह तेजकी निधि है और सब लोगोंमें इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरहके शब्दकी धोषणा होनेपर भी यदि मैं एकादशीको भोजन करता हूँ तो पापका प्रवर्तक होऊँगा। मेरा व्रत भङ्ग हो जानेपर मुझे जन्म देनेवाली माता अपनेको व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण, देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद, पुराण और शास्त्रोंको नहीं मानता, वह अन्तर्में सूर्यपुत्र यमराजकी पुरीमें जाता है। जो कर्मन करके फिर उसे खाता है, उसीके समान वह भी है, जो अपनी प्रतिज्ञा तथा श्रुतको भङ्ग कर देता है। वेद, शास्त्र, पुराण, संत-पदार्था तथा धर्मशास्त्र कोई भी ऐसे नहीं हैं, जो भगवान् विष्णुके प्रिय कार्यके योग्य एकादशीके दिन भोजनका विधान करते हों। एकादशीके दिनका व्रत भगवान् विष्णुके पदको देनेवाला है। उस दिन क्षयाह तिथि होनेपर भी अन्न-भोजनकी बात भूढ़ पुरुष ही कह सकते हैं।'

राजाकी यह बात सुनकर मोहिनी भीतर-ही-भीतर जल उठी और क्रोधसे आँखें ललल करके पतिसे बोली—'राजन्! तुम मेरी व्रत नहीं स्वीकार करते हो तो धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। पृथ्वीपते! तुमने श्रम देनेके लिये अपना हाथ सौंपा था। अपनी उस प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन करके यदि दिये हुए वचनका पालन न करोगे तो मैं

चली जाऊँगी। नरेश! अब मैं न तो तुम्हारी पत्नी हूँ और न तुम मेरे पति। तुम अपने वचनको भिटाकर धर्मका नाश करनेवाले हो। तुम्हें धिक्कार है।'

ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावलीके साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेवजीको छोड़कर गयी थी, उसी प्रकार वह राजाको छोड़कर ब्राह्मणोंको साथ ले उसी समय वहाँसे चल दी। उस समय ब्रह्माजीकी मानसपुत्री मोहिनी 'हा तात! हा जगन्नाथ! जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले परमेश्वर! मेरी सुध सो'—इन शब्दोंका जोर-जोरसे उच्चारण करती हुई विस्तप्त कर रही थी।

इसी समय धर्माङ्गद सारी पृथ्वीका परिभ्रमण करके घोंड़ेपर बड़े हुए आये। उनके मनमें कोई ईर्ष्या-द्वेष नहीं था। उन्होंने मोहिनीकी यह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्माङ्गद बड़े पितृभक्त थे। धर्ममूर्ति स्वर्माङ्गदकुमार तुरंत घोंड़ेसे उतर पड़े और पिताके चरणोंके समीप गये। उन्हें प्रणाम करके धर्माङ्गदने फिर ठठकार हाथ जोड़, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया। राजन्! तदनन्तर रोषयुक्त हृदयवाली मोहिनीको शीघ्र-गतिसे बाहर जाती देख धर्माङ्गद बड़े वेगसे सामने गये और हाथ जोड़कर बोले—'माँ! किसने तुम्हारा अपमान किया है? देखि। तुम तो पिताजीकी अधिक प्रिय हो, आज रूढ़ कैसे हो गयी? इन ब्राह्मणोंके साथ इस समय तुम कहाँ जा रही हो?' धर्माङ्गदकी बात सुनकर मोहिनी बोली—'बेटा! तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अतः तुम्हारे पिता स्वर्माङ्गदके साथ रहनेका अब मेरे मनमें कोई उत्साह नहीं है।'

धर्माङ्गदने कहा—देवि। तुम जो कहोगी,

उसे मैं तुरंत करूँगा। माँ! तुम क्रोध न करो। तुम पिताजीको अधिक प्रिय हो; अतः उनके पास लौट चलो।

मोहिनी बोली—वत्स! मुँहमाँगा वरदान देनेकी शर्त रखकर तुम्हारे पिताने मन्दराचलपर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। देवेष्वर भगवान् शिव इसके साक्षी हैं, किंतु तुम्हारे पिता रुक्माङ्गद अब उस प्रतिज्ञासे गिर गये हैं। राजकुमार! मैं उनसे सुवर्ण, धन, हाथी, घोड़े, गाँव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं माँगती हूँ, जिससे उनकी आर्थिक हानि हो। देहधारियोंमें श्रेष्ठ बेटा धर्माङ्गद! जिससे वे अपने शरीरको पीड़ा दे रहे हैं, वही वस्तु मैंने उनसे माँगी है; किंतु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे हैं। नृपनन्दन! उनकी शरीरकी भलाईके लिये, उनकी सुखके लिये मैंने बर माँगा है, किंतु वे नृपश्रेष्ठ उसे न देकर आज भयंकर असत्यके दलदलमें कैस गये हैं। असत्य मंदिराधानके समान घृणित पाप है। इस कारण तुम्हारे पिताको मैं त्याग रही हूँ। अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता।

मोहिनीका यह वचन सुनकर पुत्र धर्माङ्गदने कहा—'मेरे जीते-जी मेरे पिता कभी झूठे नहीं हो सकते। चरारोहो! तुम लौटो। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। देवि! मेरे पिताने पहले कभी असत्यभाषण नहीं किया है; फिर वे महाराज मुझ पुत्रके होते हुए असत्य कैसे बोलेंगे? जिनके सत्यपर देवता, असुर तथा मानवोंसहित सम्पूर्ण लोक स्थित हैं, जिन्होंने यमराजके घरको पापियोंसे शून्य कर दिया है, जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डल व्याप्त हो गया है, वे ही

भूपालशिरोमणि असत्य-भाषणमें तत्पर कैसे हो सकते हैं? मैंने महाराजका वचन सुना नहीं है, फिर उनके परोक्षमें तुम्हारी बातपर कैसे विश्वास कर सँ? शुभानने! मुझपर दया करके लौट चलो।

राजन्! धर्माङ्गदका यह कथन सुनकर मोहिनी लौटो। सूर्यके समान तेजस्वी रुक्माङ्गद जिस जग्यापर भूतकके समान लेटे थे, उसीपर धर्माङ्गदने मोहिनीको बिठाया। वह तथ्या सुवर्णसे विभूषित, अनुपम और मनोहर थी। जब मोहिनी उसपर बैठ गयी, तब धर्माङ्गदने हाथ जोड़कर पितासे मधुर वाणीमें कहा—'तात। ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही हैं। महाराज! इस पृथ्वीपर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों समुद्रोंसे युक्त भूमण्डलका शासन करते हैं। आपके पास खजाना है, राज्ञोंकी राशि संचित है। प्रभो! यह सब आप इन्हें दे दीजिये। और भी जो कुछ देनेकी प्रतिज्ञा आपने की हो, वह दे दीजिये। पिताजी! जब मैं धनुष-बाण धारण करके खड़ा हूँ तो आपके प्रतिकूल आचरण कौन कर सकता है? आप चाहें तो देवीको इन्द्रपद दे दीजिये और इन्द्रको जीता हुआ ही समझिये। ब्रह्माजीका पद अत्यन्त दुर्लभ है, वह योगियोंके ही अनुभवमें आने योग्य तथा निरञ्जन है। यदि देवी चाहें तो मैं तपस्यासे ब्रह्माजीको संतुष्ट करके वह भी इन्हें दे दूँगा। राजेन्द्र! इस त्रिलोकीमें जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होनेसे जो देनेयोग्य न हो, वह भी मोहिनी देवीको दे दीजिये। ये चाहें तो मेरा अथवा मेरी जननीका जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। इससे आप तत्काल ही इस लोकमें सदाके लिये उत्तम कीर्तिसे सुशोभित होंगे।'।

राजा रुक्माङ्गदका एकादशीको भोजन न करनेका ही निश्चय

राजा बोले—बेटा! मेरी कीर्ति नष्ट हो जाय, मैं असत्यवादी हो जाऊँ अथवा घोर नरकमें हो पड़ जाऊँ, किंतु एकादशीके दिन भोजन कैसे करूँगा? पुत्र! यह मोहनी देवी ब्रह्मजीके लोकमें चली जाय, यह मुझसे बार-बार यही कहती है कि मैं पापनाशिनो एकादशीके दिन तुम्हें भोजन करनेके सिवा राज्य, वसुधा और धन आदि दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहती। यह जो हमारा दुंदुभी स्वयं गुस्तर होकर गम्भीर नाद करती हुई लोगोंको शिक्षा देती है, वह आज असत्य कैसे हो जाय? अपश्यभ्रष्ट, अगम्या स्त्रीके साथ संगम तथा न पीने योग्य मंदिर आदिका पान करके कोई सौ वर्ष क्यों जीयेगा? इस घटल कटाक्षवाली मोहिनीके वियोगसे यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो वह भी यहाँ अच्छा ही है; किंतु

मैं एकादशीके दिन भोजन नहीं करूँगा। तब! नरकोंकी जो भर्त्सित्यौ मैंने सुनी कर दी हैं, वे मेरे भोजन करते ही पुनः ज्यों-की-त्यों लोगोंसे भर जावेंगी। मेरा रुक्माङ्गद नाम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है और एकादशीके उपवाससे ही मैंने इस यशका संचय किया है, वही अब मैं एकादशीको भोजन करके अपने ही द्वारा फैलाये हुए यशका नाश कैसे कर दूँगा। मोहिनी भर जाय या चली जाय, गिर जाय या नष्ट हो जाय तथापि मेरा मन इसके लिये एकादशीके उपवाससे विरत नहीं हो सकता। स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बजनोंके साथ मैं अपने शरीरका त्याग कर सकता हूँ, परंतु भगवान् मधुसूदनके पुण्यमय दिवस एकादशीको अन्नका सेवन नहीं करूँगा।

संध्यावली-मोहिनी-संवाद, रानी संध्यावलीका मोहिनीको पतिकी इच्छाके विपरीत चलनेमें दोष बताना

वासिष्ठीजी कहते हैं—पिताकी बात सुनकर पुत्र धर्माङ्गदने अपनी कल्याणमयी माता संध्यावलीको शीघ्र ही बुलाया। पुत्रके कहनेसे वे उसी क्षण महाराजके समीप आयीं। धर्माङ्गदने उनसे मोहिनी तथा पिताकी भी बातें कह सुनायीं और निवेदन किया—'माँ! दोनोंकी बातोंपर विचार करके मोहिनीको सान्त्वना दो। यह एकादशीके दिन राजाको भोजन करानेपर तुली हुई है। मेरे पिता जिस प्रकार सत्यसे विचलित न हों और एकदशीको भोजन भी न करें—ऐसा कोई उपयय निकासो, ऐसा होनेपर ही दोनोंका मङ्गल होगा।' राजन्! पुत्रकी बात सुनकर संध्यावलीदेवी ऋषपुत्री मोहिनीसे उस समय मधुर वाणीमें बोली—'वाधोरु! आग्रह

न करो। एकदशी प्राप्त होनेपर अन्नमात्रमें पापका सम्पर्क हो जाता है, अतः महाराज किसी प्रकार भी उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तुम राजाका अनुसरण करो। ये हम लोगोंके सनातन गुरु हैं। जो नारी सदा अपने पतिकी आज्ञाका पालन करती है, उसे सावित्रीके समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। देवि! यदि इन्होंने पहले मन्दराचलपर कामसे पीड़ित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है तो उस समय इन्होंने योग्यायोग्यका विचार नहीं किया। जो देनेलायक वस्तु है, उसे तो वे दे ही रहे हैं और जो नहीं देनेयोग्य वस्तु है, उसको तुम माँगो भी मत। जो सन्मार्गमें स्थित है उसे यदि विपत्ति भी प्राप्त हो

तो वह कल्याणमयी ही होती है। सुभगे! जिन्होंने वचनमें भी एकादशीके दिन भोजन नहीं किया है, वे इस समय वृद्धावस्थामें भगवान् विष्णुके पुण्यमय दिवसको अब कैसे ग्रहण करेंगे? तुम इच्छानुसार कोई दूसरा अत्यन्त दुर्लभ वर माँग लो। उसे महाराज अवश्य दे देंगे। उन्हें भोजन करानेके हठसे निवृत्त हो जाओ। देवि! मैं धर्माङ्गदकी जननी हूँ। यदि तुम मुझे विश्वसन्नेत्र मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वतसहित इस सम्पूर्ण राज्यको और मेरे जीवनको भी माँग लो। विस्तारलोचने! यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ तथापि पतिके लिये छोटी सपत्नीकी भी चरम-वन्दना करूँगी। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचनसे और शपथ-दोषसे पतिको विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह पापपरायणा नारी नरकमें निवास करती है। वह भयंकर नरकसे निकलनेके बाद बारह जन्मोंतक सूक्तोंकी बोनियों जन्म लेती है। तत्पश्चात् चाण्डाली होती है। सुन्दरी! इस प्रकार पापका परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी-भावसे पत्र लिखा है। कर्मस्थाने! धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह शत्रुको भी अच्छी बुद्धि (नेक सलाह) दे; फिर तुम तो मेरी सखीके सम्मेलन में स्थित हो। अतः तुम्हें क्यों न अच्छी सलाह दी जाय?

संध्यावलीकी बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी सुवर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली पतिकी ज्येष्ठ प्रियासे उस समय इस प्रकार बोली—‘सुधु! तुम मेरी माननीया हो, मैं तुम्हारी बात मानूँगी। नारदादि विद्वान् महर्षियोंने ऐसा ही कहा है। देवि! यदि राजा एकादशीके दिन भोजन न करे तो उसके बदले एक दूसरा कार्य करे, जो तुम्हारे लिये मृत्युसे अधिक कष्टदायक है। शुभे! वह कार्य मेरे लिये भी दुःखदायक है तथापि देवदत्त

मैं कह बात कहूँगी, जो तुम्हारे प्राण लेनेवाली है। तुम्हारे ही नहीं, पतिदेवके, प्रज्ज्वलित तथा पुत्रवधुओंके भी प्राण हर लेनेवाली वह बात है। उससे मेरे धर्मका नाश तो होगा ही, मुझे भारी कलंककी भी प्रप्ति होगी। उस बातको कर दिखाना तो दूर है, मनमें उसे करनेका विचार लाना भी सम्भव नहीं है। यदि तुम मेरे उस वचनका पालन करोगी तो इस संसारमें तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति फैलेगी, पतिदेवको भी यह मिलेगा, तुम्हें स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी, तुम्हारे पुत्रकी सब लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओरसे भिक्कार मिलेगा।’

यसिंहजी कहते हैं—राजन्! मोहिनीकी बात सुनकर देवी संध्यावलीने किसी तरह धैर्य धारण किया और उस मोहिनोसे कहा—‘कहो, कहो क्या बात है? तुम कैसा वचन बोलोगी, जिससे मुझे दुःख होगा। मुझे अपने पतिके सत्यकी रक्षामें कभी कोई दुःख नहीं हो सकता। स्वामीके हितका साधन करते समय मेरे इस शरीरका अन्त हो जाय, मेरे पुत्रकी मृत्यु हो जाय अथवा सम्पूर्ण राज्यका नाश हो जाय; तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। सुन्दरी! जिस पत्नीके पति उसके व्यवहारसे दुःखी होते हैं, वह समृद्धिशालिनी हो तो भी उस पापिनीकी अधोगति ही कही गयी है। वह सत्तर युगोंतक ‘पूय’ नामक नरकमें पड़ी रहती है। तत्पश्चात् भारतवर्षमें सात जन्मोंतक छद्मद्वार होती है। उसके बाद काकयोनियों जन्म लेती है; फिर क्रमशः भृगाली, गोधा और गाय होकर शूद्र होती है। अतः तुम माँगी; मैं पतिके हितके लिये तुम्हें अवश्य अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगी। वरानने! मेरा धन, जरीर, पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो माँगी, स्त्रियोंके लिये एकमात्र पतिके सिवा संसारमें दूसरा कौन देवता है?’

मोहिनीका संध्यावलीसे उसके पुत्रका मस्तक माँगना और संध्यावलीका उसे स्वीकार करते हुए विरोचनकी कथा सुनाना

वसिष्ठजी कहते हैं—संध्यावलीकी बात सुनकर ब्राह्मणोंकी पुत्री मोहिनी अपने कार्यसाधनमें तत्पर होकर बोली—‘सुभे! यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्मकी गति जानतो हो और स्वामीके लिये धन तथा जीवनका भी दान करनेको ठहृत हो तो मैं तुमसे उस धनकी याचना करता हूँ, जो तुम्हारे लिये जीवनसे भी अधिक महत्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्माङ्गद यदि एकादशीके दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथमें तस्वार लेकर धर्माङ्गदके चन्द्रमण्डल-सदृश सुन्दर एवं मनोहर कुण्डलभूषित मस्तकको, जिसमें अभी यूँच नहीं उगी है, काटकर तुरंत मेरी गोदमें गिरा दें।’

मोहिनीका यह कहनाई अक्षरोंसे कुछ वचन सुनकर देवी संध्यावली शीतपीडित कदलीके समान क्षणभरके लिये काँप उठी। तदनन्तर श्रेष्ठ वर्णवाली महारानी धीरे धारण कर ईसवी सुन्दर मुखवाली मोहिनीसे बोली—‘सुभु! पुराणोंमें द्वादशी (एकादशी)-के सम्बन्धमें वर्णित कुछ गाथाएँ सुनी जाती हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं—धनको त्याग दे; स्त्री, जीवन और घरको भी छोड़ दे; देश, राजा और मित्रको भी त्याग दे; अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको भी त्याग दे; परंतु दोनों पक्षोंकी पवित्र द्वादशी (एकादशी)-का त्याग न करे; क्योंकि पुत्र, भाई, सुहृद् और प्रियजन—सब सम्बन्धी यहाँ काम देते हैं, किंतु द्वादशी (एकादशी) इहलोक और परलोकमें भी अभीष्ट साधन करती है। अतः द्वादशी (एकादशी)-के प्रभावसे सब मङ्गल ही होगा। सुभे! मैं तुम्हारी प्रसन्नताके लिये धर्माङ्गदका मस्तक दिलाऊँगी। शोभने! मेरी अतः विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे! इस

विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो।

पूर्वकालमें विरोचन नामसे प्रसिद्ध एक धर्मपरायण दैत्य थे। उनको पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मणपूजनमें तत्पर रहती थी। सुभु! वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक श्रद्धिको बुलाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करती और प्रसन्नचित्त हो, भक्तिभावसे उनका चरणोदक लेती थी। उन दिनों हिरण्यकशिपुके मरे जानेपर सब देवता प्रह्लादपुत्र विरोचनसे भी सदा संकित रहते थे। एक दिन वे इन्द्र आदि देवता बृहस्पतिजीकी सलाह लेते हुए बोले—‘हम लोग तनुओंसे बहुत पीडित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिये?’ उनका यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पतिने कहा—‘देवताओ! आज दुःखमें पड़े हुए तुम सब लोगोंको अपना बह कष्ट भगवान् विष्णुसे निवेदन करना चाहिये।’ अमित-तेजस्वी गुरुका यह भाषण सुनकर सब देवता विरोचनके प्राणवत्सल संवत्स लेकर भगवान् विष्णुके समीप गये। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके स्तुतियोंसे सुरश्रेष्ठ श्रीहरिका स्तवन किया।

देवता बोले—देवताओंकी भी अधिदेवता अमित तेजस्वी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। भक्तोंकी विग्रहका निवारण करनेवाले नरहरिको नमस्कार है। महात्मा वापनको नमस्कार है। वाराहरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्रमें निवास करनेवाले मत्स्यरूप माधवको नमस्कार है। पीठपर मन्दराक्षसको धारण करनेवाले भगवान् कूर्मको नमस्कार है। भृगुनन्दन परशुराम तथा क्षीरसागरशायी भगवान् नारायणको नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्के स्वामी श्रीरामको नमस्कार है।

विश्वके शासक तथा सशस्त्रीय श्रीहरिको नमस्कार है। शुद्ध दत्तात्रेय-स्वरूप और दूसरोंकी पीड़ा दूर करनेवाले कर्पिलरूपधारी भगवान्‌को नमस्कार है। धर्मके धारण करनेवाले सनकादि महात्मा जिनके स्वरूप हैं, उन यज्ञमय भगवान्‌को नमस्कार है। ध्रुवके वरदान देनेवाले नागयणको नमस्कार है। मङ्गल पराक्रमी पृथुको प्रणाम है। विशुद्ध अन्तःकरणवाले ऋषभको और हयग्रीवावतारधारी श्रीहरिको नमस्कार है। आगमस्वरूप भगवान्‌ हंसको नमस्कार है तथा अमृत कलश धारण करनेवाले धन्वन्तरिको नमस्कार है एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जिनके व्यूहरूप शरीर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। ब्रह्म, शङ्कर, स्वाभिकर्तृकिय, गणेश, नन्दी और भृङ्गोरूपमें भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो कदरिकाग्राममें नर-नागयणरूपसे गन्धमादन पर्वतपर निवास करते हैं उन भगवान्‌को नमस्कार है। जो जगदीश्वरपुरीमें जगन्नाथ नाम धारण करते हैं, सेतुबन्धमें रामेश्वर नामसे विख्यात हुंते हैं तथा द्वारका और कुन्दावनमें श्रीकृष्णरूपमें रहते हैं, उन परमेश्वरको नमस्कार है। जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। प्रभो! आपके चरण, हाथ और नेत्र सभी कमलके समान हैं। आपको नमस्कार है। आप कमला देवीके प्रतिपालक भगवान्‌ केतवके बारम्बार नमस्कार है। सूर्यरूपमें आपको नमस्कार है। चन्द्रमारूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। इन्द्रादि लोकपाल आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापतिस्वरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण प्राणियोंका समुदाय आपका स्वरूप है, आप जीवस्वरूप, तेजोमय, जय, विजयी, नेता, नियम और क्रियारूप हैं; आपको नमस्कार है। निर्गुण, निरीह, नीतिज्ञ तथा निष्क्रियरूप आपको नमस्कार है। बुद्ध और कल्कि—ये दोनों आपके सुप्रसिद्ध अवतार-विग्रह हैं, आप ही क्षेत्रज्ञ जीव

तथा अक्षर परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप गोविन्द, विश्वम्भर, अनन्त, आदिपुरुष, शार्ङ्गधनुषधारी, सङ्गधारी, गदाधर, चक्रसुदर्शनधारी, खड्गहस्त, कूलपाणि, समस्त सस्त्रस्वचात्रे, शरणदाता, वरणीय तथा सबसे परे परमात्म्य हैं, आपको नमस्कार है। आप इन्द्रियोंके स्वामी और विधामय हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। कल आपकी नाभि है, आप कलसस्वरूप हैं, चन्द्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण, सबके सेव्य तथा परास्पर पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप इस जगत्‌के कर्ता, भर्ता तथा धर्ता हैं। यमराज भी आपके ही रूप हैं। आप ही सबको मोह और शोभमें डरानेवाले हैं। अजन्मा होते हुए भी इच्छानुसार अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ हैं; आपको नमस्कार है। भगवन्‌! हम सब देवता दैत्योंसे सहाये हुए हैं और इस समय आपको शरणमें आये हैं। जगद्गुरु! आप ऐसा कृपा कीजिये, जिससे हम स्त्री, पुत्र और पित्र आदिके माथ सुखी होकर रह सकें।

दैत्योंसे सहाये हुए देवताओंका यह स्तवन सुनकर भगवान्‌ विष्णु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न

हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। स्नेहपूर्ण हृदयवाले देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुका दर्शन करके उन देवताओंने विरोचनका शीघ्र वध करनेके लिये उनसे सादर प्रार्थना की। कर्वाँसिद्धिका उपग्रह जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ग्रीहरत्न इन्द्रदि देवताओंकी आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वसन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेमपूर्वक विदा किया। देववर्गके चले जानेपर भगवान् विष्णु देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये युद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर विरोचनके घर गये और ब्राह्मण-पूजनके समय वहाँ पहुँचे। जो पहले कभी नहीं आये थे, ऐसे ब्राह्मणको आया देख विशालाक्षी घन-ही-घन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्तिभावसे उनका सत्कार करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया। मुझे। ब्राह्मणने उसके दिये हुए आसनको स्वीकार न करके कहा—‘देवि। मैं तुम्हारे दिये हुए इस उन्नत आसनको ग्रहण नहीं करूँगा। यामिनि! जो मेरे मनोगत कर्षणको समझकर उसे पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे, उसीकी पूजा मैं ग्रहण करूँगा।’ मुझे ब्राह्मणकी यह बात सुनकर बाढवीर करनेमें निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान् विष्णुकी मायाने उसे मोहित कर लिया था। अपने स्त्री-स्वभावके कारण भी वह इस विषयमें अधिक विचार न कर सकी और बोली।

विशालाक्षीने कहा—ब्रह्मन्! आपका जो मनोगत कार्य है, उसे मैं पूर्ण करूँगी। मेरा दिया हुआ आसन ग्रहण कीजिये और अपना चरमोदक पीजिये।

उसके ऐसा कहनेपर ब्राह्मण बोले—‘मैं स्त्रीकी बातपर विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे पति यह बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है।’ ब्राह्मणका यह वचन सुनकर विरोचनकी गृहस्वामिनीने वही उनके समीप पतिको बुलवाया। दूतके मुखसे सब बात सुनकर ब्राह्मणपुत्र विरोचन कर्षणपर हृदयसे

अन्तःपुरमें आये, जहाँ महातनी विशालाक्षी विराजमान थीं। पतिको आया देख धर्मपरायणा विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गयी। उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदरपूर्वक दिये हुए उस आसनको ग्रहण नहीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचनसे सब हाल कह सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराजने पत्नीके प्रेमसे मुग्ध होकर उस समय ब्राह्मणकी शर्त स्वीकार कर ली। विरोचनके स्वीकार कर लेनेपर ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो।’ तब वे दोनों पति-पत्नी स्वनिर्मित शोकसे मोहित हो दो घड़ीतक कुछ धिन्नन करते रहे। फिर उन दम्पतिने हाथ जोड़कर ब्राह्मणसे कहा—‘विप्रवर। हमारा जीवन ले लीजिये और अपना चरमोदक पीजिये। आपकी कही हुई बात हम सत्य करेंगे। आप प्रसन्न होइये।’

तब ब्राह्मणने प्रसन्नचित होकर आसन ग्रहण किया। विशालाक्षीने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणके दोनों चरण पछारे और उनका चरमोदक पतिसहित अपने मस्तकपर धारण किया। फिर तो वे दोनों दम्पती सहसा (दैत्य-शरीर छोड़) दिव्यरूप धारण करके श्रेष्ठ विमानपर बैठे और भगवान् के वैकुण्ठधाममें चले गये। इस प्रकार देवताओंका कष्टक दूर करके भगवान् अत्यन्त प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण देवताओंद्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुण्ठलोकको चले गये। देवि! इसी प्रकार मैंने भी जो तुम्हें देनेकी प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य दूँगी। देवि! मैं अपने पति महाराज रुक्माङ्गदको सत्यसे विचलित न होने दूँगी; क्योंकि सत्य ही मनुष्योंको उत्तम गति देनेवाला बताया गया है। सत्यसे भ्रष्ट हुए मनुष्यको चाण्डालसे भी नीच माना गया है।

रानी संध्यावलीका राजाको पुत्रवधके लिये उद्यत करना, राजाका मोहिनीसे अनुनय-विनय, मोहिनीका दुराग्रह तथा धर्माङ्गदका राजाको अपने वधके लिये प्रेरित करना

वसिष्ठजी कहते हैं—भूपते! तदनन्तर देवी संध्यावलीने पतिके दोनों चरण धकड़कर धर्माङ्गदके विनाशसे सम्बन्ध रखनेवाली बात कही—‘महाराज! आपकी ही भौंति मैंने भी इसे बहुत समझाया है; किंतु इस मोहरूपा मोहिनीको इस समय दूसरो कोई बात अच्छी हो नहीं लगती। इसका एक ही आग्रह है, एकादशीके दिन राजा भोजन करें अथवा अपने पुत्रका वध कर डालें। नाच! धर्म छोड़नेकी अपेक्षा तो पुत्रका वध ही ब्रेह है। राजन्! गर्भ धारण करनेमें माताको ही अधिक क्लेश सहना पड़ता है और बालकपर उसीका क्रोध भी अधिक होता है। छेद और स्नेह जैसा माताका होता है, वैसा पिताका नहीं हो सकता। राजेन्द्र! इस भूतलपर पिताको बोज-वपन करनेवाला कहा गया है, मात्र उसको धरण करनेवाली है; अतः उसके पालन-पोषणमें अधिक क्लेश उसीको उठाना पड़ता है। पुत्रपर पितासे सीगुना स्नेह माताका होता है। उसके स्नेहकी अधिकतापर ही दृष्टि रखकर गौरवमें भ्राताको पितासे बड़ी माना गया है, किंतु नृपसेव! आज मैं पलायन होकर भी सत्यके पालनसे परलोकको जीतनेकी इच्छा रखकर पुत्र-स्नेहको तिलाञ्जलि दे चुकी हूँ। भूपाल! स्नेहको दूर करके पुत्रका वध कीजिये। राजन्! वे आपत्तियाँ भी धन्य हैं, जो सत्यका पालन करानेवाली हैं। सत्यका संरक्षण करनेवाली होनेसे वे मनुष्योंके लिये मोक्षदायिनी हैं। अतः पृथ्वीपते! संतप्त होनेसे कोई लाभ नहीं, अप्र सत्यको रक्ष कीजिये। राजन्! सत्यके पालनसे भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त होता है। देवताओंने आपकी परीक्षाके लिये इस मोहिनीको कसौटीके रूपमें उत्पन्न किया

है। अतः भूपाल! आप दृढ़ होकर प्रिय पुत्रका वध कीजिये। अपने सत्य-पालनके उद्देश्यसे मोहिनीके वचनको पूर्ति कीजिये।’

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! पत्नीकी यह बात सुनकर महाराज रुक्माङ्गदने मोहिनीके समीप रानी संध्यावलीसे इस प्रकार कहा—‘प्रिये पुत्रकी हत्या बहुत बड़ी हत्या है। यह ब्रह्महत्यासे भी बढ़कर है। कहीं-से-कहीं मैं मन्दराचलपर गया और न जाने कहाँसे यह मोहिनी मुझे वहाँ मिली। देवि! यह स्त्री नहीं, धर्माङ्गदका नाश करनेके लिये साक्षात् कालप्रिया काली है। धर्माङ्गद धर्मज्ञ, विनयशील तथा प्रजाको प्रसन्न रखनेवाला है, अभी तक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है। ऐसे पुत्रको मारकर मेरी क्या गति होगी? देवि! कुपुत्रको भी मारनेसे पिताके मनमें दुःख होता है, फिर जो धर्मशील तथा गुरुजनोक्त सेवक है, उसके मरनेसे कितना दुःख होगा। चरवर्णिनि! इस समय तुम्हारे पुत्रके प्रतापसे ही मैंने सातों द्वीपोंके राज्यका उपभोग किया है। अपना यह पुत्र धर्माङ्गद इस पृथ्वीपर सबसे ब्रेह है। मनोहराङ्गी! यह मेरे समूचे कुलका सम्पन्न बढ़ानेवाला है। सुन्दरि! मोहिनी मोहमें डूबकर केवल मुझे दुःख दे रही है, तुम पुनः शुभ वचनोंद्वारा उसे समझओ।’

अपनी प्रिय पत्नी संध्यावलीसे ऐसा कहकर राजा उस समय मोहिनीसे इस प्रकार बोले—‘शुभे! मैं एकादशीको भोजन नहीं करूँगा और पुत्रकी हत्या भी नहीं कर सकूँगा। अपनेको और संध्यावली देवीको आरसे चौर सकता हूँ अथवा तुम्हारे कहनेसे कोई और भी धर्मकर कर्म कर सकता

हैं। सुभु! पुत्रके सम्बन्धमें यह दुष्टतापूर्ण अग्रह छोड़ दो। बत्ताओ, पुत्र धर्माङ्गदको मार देनेसे तुम्हें क्या फल मिलेगा? मुझे एकादशीको भोजन करा देनेसे तुम्हारा क्या लाभ होगा? बरानने! मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ और सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। सीमायशालिनि! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ। सुन्दरि! कोई दूसरा घर माँग लो। देवि! मुझपर क्रिया करो। पुत्रको भिक्षा दे दो। गुणवन् पुत्र दुर्लभ है और एकादशीका व्रत भी दुर्लभ है। इस पृथ्वीपर गङ्गाजीका जल दुर्लभ है, भगवान् विष्णुका पूजन दुर्लभ है तथा स्मृतियोंका संग्रह भी दुर्लभ है एवं भगवान् विष्णुका स्मरण एवं चिन्तन भी अत्यन्त दुर्लभ है। साधु पुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ है तथा भगवान्की भक्ति भी दुर्लभ ही प्रतापी गयो है। शरवर्णिनि! मृत्युकालमें भगवान् विष्णुका स्मरण भी दुर्लभ ही है, ऐसा समझकर मेरा धर्मरक्षाविषयक वचन स्वीकार करो। मैंने सब विषय भोग लिये, निष्कण्टक राज्य भी कर लिया; किंतु मेरे पुत्रने तो अभी संसारके विषयोंका सुख देखा ही नहीं, अतः उसकी हत्या कदापि नहीं करूँगा। मोहिनी! अपने ही हाथसे अपने पुत्रका वध! ओह! इससे बढ़कर पाप और क्या होगा?

मोहिनीने कहा—राजन्! मैं तो पहले ही कह दिया है, एकादशीको भोजन करो और इच्छानुसार बहुत वर्षोंतक पृथ्वीका शासन करते रहो। मैं पुत्रका वध नहीं करानेगी। एकादशीको तुम्हारे भोजन करनेमात्रसे ही मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा। पृथ्वीपते! तुम्हारे पुत्रकी मृत्युसे मेरा कोई फलत्व नहीं है। राजन्! यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशीके दिन भोजन करो। महीपाल! इस धर्मविरोधी वित्तपसे क्या लाभ? मेरी बात मानो और यज्ञपूर्वक सत्यकी रक्षा करो।

राजन्! मोहिनी जब ऐसी बात कह रही थी, उसी समय धर्माङ्गद वहाँ आ गये और मोहिनीकी ओर देखकर उसे प्रणाम करके सामने खड़े हो विनीतभावसे बोले—‘भामिनि! तुम यही लो (मेरे बधूप्यो बरको ही ग्रहण करो); इसके विषयमें तनिक भी शङ्कन न करो।’ ऐसा कहकर उन्होंने राजके आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और अपने-आपको भी समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् सत्य-धर्ममें स्थित हो पितासे कहा—‘पिताजी! अब आपको मुझे मारनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। महाराज! आपने मेरी माता मोहिनीके समक्ष जो प्रतिज्ञा की है, उसे सत्य कर दिखाइये। आपके हितके लिये मेरा मरना मुझे अक्षय्य गति देनेवाला है और अपने बचनके पालनसे आपको भी तेजस्वी लोक प्राप्त होगा। अतः पुत्रके मारे जानेका जो महान् दुःख है, उसको त्यागकर अपने धर्मका पालन कीजिये। इस मार्त्यशरीरका त्याग करनेपर मेरे भावी जीवनका आरम्भ अमर देहमें होगा। वह मेरा दिव्य शरीर सब प्रकारके रोगोंसे रहित होगा। प्रभो! जो पुत्र पिता अथवा माताके हितके लिये मारे जाते हैं तथा राजन्! जो गाय, आश्व, स्त्री, भूमि, राजा, देवता, बालक तथा अज्ञानोंके लिये प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यन्त प्रकाशमय लोकोंमें जाते हैं। अतः शोक-संतापसे कोई लाभ नहीं, आप श्रेष्ठ तलवारसे मेरा वध कीजिये। राजेन्द्र! सत्यका पालन कीजिये और एकादशीको भोजन न कीजिये। मैंने अपने शरीरके वधके लिये जो बात कही है, उसे सत्य कीजिये। महाराज! आपने मोहिनीको दाहिना हाथ देकर जो वचन दिया है, उसका पालन न करनेसे असत्यका दोष लगंगा। उस भयंकर असत्य-भाषणके पापसे अपनेको बचाइये।

राजाको पुत्रवधके लिये उद्यत देख मोहिनीका मूर्च्छित होना और पत्नी, पुत्रसहित राजा रुक्माङ्गदका भगवान्के शरीरमें प्रवेश करना

वसिष्ठजी कहते हैं—पुत्रका वह वधन सुनकर राजा रुक्माङ्गदने उस समय संध्याबलोके मुखकी ओर देखा, जो कमलके सम्मान प्रसन्नतासे खिल उठा था। फिर मोहिनीकी बात सुनी, जिसमें एकादशीकी भोजन करो, पुत्रको न मरो, यदि भोजन न करना हो तो पुत्रका वध करो। यही कर-घार आग्रह किया जा रहा था। नृपश्रेष्ठ! इसी समय कमलनयन भगवान् विष्णु अदृश्यरूपसे आकाशमें आकर ठहर गये। उनको अङ्ग-कान्ति मेघके समान स्पाम थी। वे स्वभावतः निर्मल—निर्दोष हैं। भगवान् ग्रीहरी गरुड़की पोटपर बैठकर चौर धर्माङ्गद, राजा रुक्माङ्गद तथा देवी संध्याकाली—तीनोंके धैर्यका अवलोकन कर रहे थे। जब मोहिनीने पुनः 'एकादशीके दिन भोजन करो, भोजन करो' वही बात दुहरायी, तब राजाने हर्षयुक्त हृदयसे भगवान् गरुड़ध्वजको प्रणाम करके पुत्र धर्माङ्गदको पालनेके लिये चमचमाती हुई तलवार हाथमें ले ली। पिताको खङ्गहस्त देख धर्माङ्गदने माता, पिता तथा भगवान्को प्रणाम किया। तदनन्तर माताके उदार मुखपर दृष्टि डालकर राजकुमारने अपनी गरदन धरतीसे सटा ली। धर्माङ्गदने उसे ठीक तलवारकी धारके सामने रखा। वे पिताके भक्त तो थे ही, माताके भी महान् भक्त थे।

राजन्! जब पुत्रने चन्द्रमाके समान मनोहर मुखको प्रसन्न रखते हुए अपनी गरदन समर्पित कर दी और सम्पूर्ण जगत्के स्वसक महाराज रुक्माङ्गदने हाथमें तलवार डठा ली, उस समय दृष्टी और पर्शुतोसहित सम्पूर्ण पृथ्वी काँपने लगी। समुद्रमें ज्वार आ गया, मानो वह तीनों लोकोंको तत्क्षण डुबो देनेके लिये उद्यत हो गया हो। पृथ्वीपर सैकड़ों उल्काएँ गिरने लगीं। आकाशमें

बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहटकी आवाज होने लगी। मोहिनीका रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा, 'जगत्काष्ट विधाताने इस समय मुझे व्यर्थ हो जन्म दिया। मेरा वह विमोहक रूप विह्वलनामात्र बनकर रह गया; क्योंकि इससे प्रभावित होकर राजाने पापनाशिनी एकादशीके दिन अन्न नहीं खाया। अब तो स्वर्गलोकमें मैं तिनकेके समान हो जाऊँगी। राजामें सत्त्वगुण एवं धैर्य अधिक होनेसे ये मोक्षमार्गको चले जायेंगे, किंतु मैं पापिनी भयंकर नरकमें पड़ूँगी।' नृपश्रेष्ठ! इसी समय महाराज रुक्माङ्गदने तलवार ऊपर उठायी। यह देख मोहिनी मोहसे मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी। राजा धैर्य और हर्षसे युक्त हो पुत्रका चन्द्रमाके समान प्रकाशमान कुण्डलपण्डित मनोहर मुखयुक्त मस्तक काटना ही चाहते थे कि उसी समय भगवान् ग्रीहरीने अपने हाथसे उन्हें पकड़ लिया और कहा—'राजन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न

हैं, बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम मेरे वैकुण्ठधामको चलो। अकेले ही नहीं, अपनी प्रिया रानी संभ्रावली और पुत्र धर्माङ्गदको भी साथ ले लो। तीनों लोकोके लिये पूजनीय, निर्मल तथा ठण्डकल कीर्तिकी स्थापना करके यमराजके मस्त्वकपर फँव रखकर मेरे शरीरमें मिल जाओ।' ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान्ने राजाको अपने हाथसे छू दिया। भगवान्के स्पर्शमात्रसे उनका (मोहिनीमें आसक्तिरूप) रजोगुण धुल गया। वे महारत्ना नरेश अपनी पत्नी और पुत्रके साथ वेगपूर्वक समीप जा भगवान्के दिव्य शरीरमें समा गये। उस समय आकाशसे पुष्पसमूहकी वर्षा होने लगी। हर्षमें भरे हुए सिद्ध तथा देवताओंके लोकपाल दुन्दुभिर्वा

बजाने लगे, जिनकी आवाज सब ओर गूँज उठी। सूर्यपुत्र यमराजने यह अद्भुत दृश्य अपनी आँखोंसे देखा। राजा उनको लिपिका मिटाकर अपनी स्त्री और पुत्रके साथ भगवान्के शरीरमें समा गये थे और सर्वसाधारण लोग भी राजाके सिखाये हुए मार्गपर स्थित होकर एकादशीका व्रत एवं भगवान्का कीर्तन आदि करते हुए वैकुण्ठके ही मार्गपर जाते थे। यह सब देखकर भयभीत हुए यमराज चतुर्मुख ब्रह्मजोंके समीप पुनः जाकर बोले—'सुरलोकनाथ! अब मैं यमराजके पदपर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा जगत्से उठ गयी। तात! मेरे लिये कोई दूसरा कार्य करनेकी आज्ञा प्रदान की जाय। दण्ड देनेका कार्य अब मेरे जिम्मे न रहे।'।

यमराजका ब्रह्माजीसे कह-निवेदन, सर देनेके लिये उद्यत देवताओंको रुक्माङ्गदके पुरोहितकी फटकार तथा मोहिनीका ब्राह्मणके श्रापसे भस्म होना

यमराज बोले—देवेश्वर! जगन्नाथ! चराचरगुरु! प्रभो! राजा रुक्माङ्गदकी बसायी हुई पद्धतिसे सब लोग वैकुण्ठमें ही जा रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं आता। पितामह! कुमारावस्थासे ही सब मनुष्य एकादशीको उपवास करके पापशून्य हो भगवान् विष्णुके परमधापमें चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनीदेवी लज्जावश भूर्ध्विस्त होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे धिक्काते हैं, इसलिये वह भोजनरतक नहीं कर रही है। मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है। आज्ञा कीजिये, मैं क्या करूँ?

सूर्यपुत्र यमकी बात सुनकर कम्पितसन् ब्रह्मजोंने कहा—'हम सब लोग साथ ही मोहिनीको हंसारमें लानेके लिये चलें।' तदनन्तर इन्द्र आदि सब

देवता ब्रह्माजीके साथ दिव्य विमानोंपर बैठकर पृथ्वीपर आये। उन्होंने विमानोंद्वारा मोहिनीको सब ओरसे घेर लिया। वह मन्त्रहीन विधि, धर्म और दयासे रहित युद्ध, भूपातरहित पृथ्वी और मन्त्रणारहित राजाकी भाँति शोचनीय अवस्थामें पड़ी थी। ममत्वयुक्त ज्ञान और दम्भयुक्त धर्मकी जैसी अवस्था होती है, वैसी ही उसकी भी थी। देवताओंने उसे सर्वथा तेजोहीन देखा। प्रभो! वह उत्साहशून्य होकर किसी गम्भीर चिन्तनमें निमग्न थी, सब लोग उसे देखते हुए निन्दायुक्त कटुवचन सुना रहे थे। वह धर्मसे गिर गयी थी। पतिके वचनको उलटकर अपनी बात मनवानेका दुराग्रह रखनेवाली और अत्यन्त क्रोधो थी। उस अवस्थामें उससे देवताओंने कहा—'धामोरु! तुम शोक न

करो। तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान् विष्णुके भक्त हैं, उनके मानका कभी छण्डन नहीं हो सकता। इसका एक कारण है, वैशाखमासके शुक्लपक्षमें जो परम पुण्यमयी मोहिनी नामवाली एकादशी आती है, वह सम्पूर्ण विष्णुकी विध्वंस करनेवाली है। राजा रुक्माङ्गदने पहले उस एकदशीका व्रत किया था। विशाललोचने! उन्होंने एक धर्पतक पादकृच्छ्रव्रत करते हुए उसका पूजन किया था। उसीका यह अनुपम अध्यवसाय (सामर्थ्य) है कि वे सत्यसे विचलित न हो सके। लोकमें नारीकी सभस्त विष्णुकी रानी कहा जाता है। तुम्हारे विष्णु डालनेपर भी राजा रुक्माङ्गदने भय, बाणी और क्रियाद्वारा एकादशीको अन्न न खानेका निश्चय करके पुत्रको मारनेका विचार कर लिया और स्नेहको दूरसे त्यागकर तत्त्वार उठा ली। इस कसौटीपर कसकर भगवान् मधुसूदनने देख लिया कि 'ये प्रिय पुत्रका वध कर डालेंगे, किंतु एकादशीको भोजन नहीं करेंगे।' पुत्र, पत्नी तथा राजा तीनोंका विलक्षण भाव देखकर भगवान् बहुत संतुष्ट हुए। तदनन्तर वे सब भगवान्में मिल गये। देवि! सुभगे! यदि सब प्रकारसे प्रयत्नपूर्वक कर्म करनेपर भी फलकी सिद्धि नहीं हो सकी तो अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसलिये सुभे! सब देवता तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आये हैं। सद्भावपूर्वक प्रयत्न करनेवाले पुरुषका कार्य यदि नहीं सिद्ध होता तो भी उसको व्रतनमात्र तो दे ही देना चाहिये। नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा।'

देवताओंके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण विश्वका मोहनेवाली मोहिनी आनन्दशून्य, पतिहीन एवं अत्यन्त दुःखित होकर बोली—'देवभरो! मेरे इस जीवनको धिक्कार है, जो मैंने यमलोकके मागोंको मनुष्योंसे भर नहीं दिया, एकादशीके महत्त्वका लोप नहीं किया और राजाको एकादशीके दिन

भोजन नहीं करा दिया। वह वीर भूपाल रुक्माङ्गद प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिमें मिल गये। जिनके कल्याणमय गुणोंका कोई माप नहीं है, जो स्वभावतः निर्मल तथा शुद्ध अन्तःकरणवाले संतोंके आश्रय हैं। सर्वव्यापी, हंसस्वरूप, पवित्र पद, परम व्योमरूप, ओङ्कारमय, सबके कारण, अविनाशी, निराकार, निराभास, प्रपञ्चसे परे तथा निरञ्जन (निर्दोष) हैं, जो आकाशस्वरूप तथा ध्वंय और ध्यानसे रहित हैं, जिन्हें सत् और असत् कहा गया है, जो न दूर हैं, न निकट हैं, मन जिनको ग्रहण नहीं कर सकता, जो परमधाम-स्वरूप, परम पुरुष एवं जगन्मय हैं, जो सनातन तेजःस्वरूप हैं, उनहो भगवान् विष्णुमें राजा रुक्माङ्गद लीन हो गये। देवताओ! जो भूत स्वामीके कार्यकी सिद्धि नहीं करते और व्रतन भोगते रहते हैं, वे इस पृथ्वीपर घांड़े होते हैं। आपकी यह मोहिनी तो पति और पुत्रका नाश करनेवाली है। इसके द्वारा कार्यकी सिद्धि भी नहीं है, फिर यह आप स्वर्गवासियोंसे वर कैसे ग्रहण करे?'

देवताओंने कहा—मोहिनी! तुम्हारे हृदयमें जो अभिलाषा हो उसे कहो, हम अवश्य उसको पूर्ति करेंगे।

महोपते! जब देवता लोग इस तरहकी बातें कह रहे थे, उन्ही समय राजा रुक्माङ्गदके पुरोहित जो अग्निके समान तेजस्वी थे, वहाँ आये। वे मुनि पहले जलमें बैठकर योगकी साधनामें तत्पर थे। ज़रहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर पुनः जलसे निकले थे। जलसे निकलनेपर उन्होंने मोहिनीको सारी करतूतें सुनीं। इसमें क्रोधमें भरकर वे मुनिश्रेष्ठ देवसमुदायके पास आये और मोहिनीको वर देनेवाले सम्पूर्ण देवताओंमें इस प्रकार बोले—'इस मोहिनीको धिक्कार है, देवसमूहको भी धिक्कार है और इस पापकर्मको धिक्कार है। आप लोग धिक्कारके पात्र

इसलिये हैं कि आप मोहिनीको मनोवाञ्छित वर देनेवाले हैं। इसपर हत्याका पाप सवार है। इसमें नारीजनोचित साधु वर्ताव नहीं रह गया है। वह स्त्री नहीं, राक्षसी है। देवताओं! यदि यह जलती हुई आगमें कूद पड़े तो भी इस लोकमें इसकी शुद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि इसने इस पृथ्वीको राजासे शून्य कर दिया। देवगण! इस खोटी बुद्धिवाली पापिनीके लिये तो नरकोंमें भी रहनेका अधिकार नहीं है। फिर स्वर्गमें इसकी स्थिति कैसे हो सकती है? यह राजाके निकट नहीं जा सकती है। लोकापवादसे यह भ्रतनी दुषित हो चुकी है कि लोकमें कहीं भी इसका रहना सम्भव नहीं है। देवताओं! जो मदा पापमें ही डूबी रही है और अपने दुष्कर्मोंके कारण जिसकी सर्वप्र निन्दा होती है, उस पापिनीके जीवनको भिन्नकर है। यह वैष्णवधर्मका लोप करनेवाली तथा भारी पापराशिसे ढकी हुई है। देवेश्वरों! यह तो स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, इसे आप लोग वर कैसे दे रहें हैं? जो लोग न्यायपरायण तथा धर्मप्रागपर चलनेवाले हैं, उन्हींको वर देनेके लिये आपको सदा तत्पर रहना चाहिये। देवता लोग कभी पापीकी रक्षा नहीं करते; उन्हें धर्मका आधार माना गया है और धर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है। वेदोंने पतिकी सेवाको ही मित्रियोंका धर्म बताया है। पति जो कुछ भी कहे, उसे निःशङ्क होकर करना चाहिये। इसीको सेवाकर्म जानना चाहिये; केवल शारीरिक सेवाका ही नाम गुलूषा नहीं है। देवगण! इसने अपनी आज्ञा स्थापित करनेकी इच्छासे पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है, इसलिये मोहिनी सम्पूर्ण स्त्रियोंमें पापिनी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसकी शपथोंसे बंधे हुए राजा रुक्माङ्गदने सत्यकी रक्षाके लिये

नाना प्रकारकी अनुनय-विनयभरी बातें कहीं, किंतु इसने उनकी औरसे अनिच्छा प्रकट कर दी, अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्षको प्राप्त हुए हैं। इसलिये इसपर हजारों हत्याका पाप सवार है। इसका शरीर ही पापमय है। जो सब प्रकारके उत्तम दान देनेवाले, ब्राह्मणभक्त, भगवान् विष्णुके आराधक, प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले तथा एकान्तशो-व्रतके सेवी थे, परायी स्त्रियोंके प्रति जिनके मनमें आसक्ति नहीं थी, जो विषयोंकी ओरसे विरक्त हो चले थे, पोषकारके लिये सारा भोग त्याग चुके थे और सदा यज्ञानुष्ठानमें लगे रहते थे, इस पृथ्वीपर जो सदा दुष्टोंका दमन करनेमें तत्पर रहते थे और सात प्रकारके भयंकर व्यवहारोंने कभी जिनपर आक्रमण नहीं किया, उन्हीं महाराज रुक्माङ्गदको इस जगत्से हटाकर दुराचारिणी मोहिनी वर पानेके योग्य कैसे हो सकती है? मुरध्रेष्ठगण! जो इस मोहिनीके पक्षमें होगा, वह देवता हो या दानव, मैं उसको भी क्षणभरमें भस्म कर दूँगा। जो मोहिनीकी रक्षाका प्रयत्न करेगा, उसको वही पाप लगेगा, जो मोहिनीमें स्थित है।'

राजन्! ऐसा कहकर उन द्विजेन्द्रने हाथमें तीव्र जल लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनीकी ओर क्रोधपूर्वक देखकर उसके मस्तकपर वह जल डाल दिया। उस जलसे अग्निके समान लपट उठ रही थी। यहीपते! उस जलके छोड़ते ही मोहिनीका शरीर स्वर्गासियोंके देखते-देखते तत्काल प्रज्वलित हो उठा, माने तिनकोंकी राशिमें आगकी लपटें उठ रही हों। 'प्रभो! अपना कोप रोकिये, रोकिये।' यह देवताओंकी वाणी जबतक आकाशमें गूँजी, तबतक तो ब्राह्मणके वचनसे प्रकट हुई अग्निने उस रमणीको जलाकर राख कर दिया!

मोहिनीकी दुर्दशा, ब्रह्माजीका राजपुरोहितके समीप जाकर उनको प्रसन्न करना, मोहिनीकी याचना

वासिहजी कहते हैं—राजन्! मोहिनी मोहमय शरीर त्यागकर देवताओंके लोकमें गयी। वहाँ देवदूत (वायुदेव) ने उसे डाँटा—‘पापिनी! तेरा स्वभाव पापमय है। तेरी बुद्धि अत्यन्त छोटी है। तू सदा एकादशी-व्रतके लोपमें संलग्न रही है, अतः स्वर्गमें तेरा रहना असम्भव है।’ इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेवने उसे हँडेसे पीटा और यातनामय नरकमें भेज दिया। राजन्! देवदूत (वायुदेव) से इस प्रकार त्राहिता होनेपर मोहिनी नरकमें गयी। वहाँ धर्मराजकी आज्ञासे दूतोंने उसे खूब पीटा और दीर्घकालतक क्रमशः सभी नरकोंमें उसे गिराया; साथ ही उससे यह बात भी कही—‘ओ पापिनी! तूने पतिके हाथों अपने पुत्र धर्माङ्गदकी हत्या करनेको कहा, अतः अपने किये हुए उस पापकर्मका फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले।’ नृपत्रेह। यमदूतोंके इस प्रकार धिक्कारनेपर यमकी आज्ञाके अनुसार वह क्रमशः सब नरकोंको यातनाएँ भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मणके शापसे मरी थी, अतः उसके शरीरके स्पर्शसे उन नरक यातनाओंकी अभिमानिनी चेतनशक्तियोंका सारा अङ्ग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियाँ उसको धारण करनेमें असमर्थ हो गयीं। राजन्! तब वे सभी नरक (नरकके अधिमानों देवता) धर्मराजके समीप आये और हाथ जोड़कर भयभीत हो बोले—‘देवदेव! जगन्नाथ! धर्मराज! हमपर दया कीजिये और इस मोहिनीको हमारी यातनाओंसे शीघ्र अलग कीजिये, जिससे हमें सुख मिले। नाथ! इसके शरीरके स्पर्शसे हम लोग क्षणभरमें भस्म हो जायेंगे; अतः इसे यहाँसे निकाल बाहर कीजिये।’ उनकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित

हुए और अपने दूतोंसे बोले—‘इसे मेरे लोकसे निकाल बाहर करो। जो ब्रह्मशापसे दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो, पुरुष हो या चोर ही क्यों न हो, उस पापीका स्पर्श हमारी नरक-यातनाएँ भी नहीं करना चाहती हैं। अतः इस पापिनीको, जो पतिके वचनका लोप करनेवाली, पुत्रघातिनी, धर्मनाशिनी तथा ब्रह्मदण्डसे मारी गयी है, यहाँसे जल्दी निकालो।’

भूपते! धर्मराजके ऐसा कहनेपर वे दूत अस्त्र-शस्त्रोंका प्रहार करते हुए मोहिनीको यमलोकसे बाहर कर आये। राजन्! तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यन्त दुःखित होकर पाताललोकमें गयी, किंतु पातालवासियोंने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनीने अत्यन्त लाजित हो अपने पिताके समीप जाकर सारा दुःख निवेदन किया—‘ताता! चराचर प्राणिपौंसहित समस्त त्रिलोकोंमें मेरे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है। जहाँ-जहाँ जाती हूँ, वहाँ-वहाँ सब लोग मेरे निन्दा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकारके आपुर्ध्वोंसे मुझे खूब मारकर लोगोंने अपने स्थानसे बाहर निकाल दिया है। पिताजी! मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके हो रुध्माङ्गदके समीप गयी थी और वहाँ ऐसी-ऐसी चेष्टाएँ की, जो सम्पूर्ण लोकोंमें निन्दित हैं। पतिको कष्टमें डाला, पुत्रको तोखी तलवारसे कटका देना चाहा और संख्यावलीको भी शोभमें डाल दिया, इसीसे मेरी यह दशा हुई है। देव! मुझ पापिनीके लिये अब कहीं कोई सहारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मणके शापसे मुझे अधिक दुःख भोगना पड़ रहा है। पिताजी! जो ब्राह्मणके शापसे मरें हैं, आगसे जले हैं, चाण्डालके हाथों मारे गये हैं, व्याघ्र-सिंह आदि वन-जन्तुओंद्वारा भक्षण किये गये हैं तथा

विजली गिरनेसे नष्ट हुए हैं, उन सबको मोक्ष देनेवाली केवल गङ्गा नदी हैं। यदि आप जाकर मुझे शाप देनेवाले उस ब्राह्मणको प्रसन्न कर लें तो मेरी सद्गति हो सकती है।’

राजन्! तब लोकपितामह ब्रह्माजी तिव, इन्द्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवैश्वर्य और मुनियोंको साथ ले उपर्युक्त बातें कहनेवाली मोहिनीको आगे करके ब्राह्मणके समीप गये। वहाँ जाकर देवता आदिसे घिरे हुए स्वयं ब्रह्माजीने बड़े गौरवसे उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्माजी रुद्र आदि देवताओंके लिये भी पूजनीय और पाननीय हैं, तथापि मोहिनीके स्नेहके कारण उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। राजन्! जब तीनों लोकोंमें असाध्य एवं महान् कार्य प्राप्त हो जाय, तब बड़ेके द्वारा छोटेका अभिषादन दूषित नहीं मन्त्र जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद-वेदाङ्गोंके पारदर्शी विद्वान् और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्माजीको

देवताओंके साथ आया देख ब्रह्मणने उठकर मुनियोंसहित उन सबको प्रणाम किया और

आसनपर बिठाकर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीका स्तवन किया, तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगद्गुरु भगवान् कहनेके मोहिनीके लिये उन राजपुरोहित ब्राह्मणसे इस प्रकार प्रार्थना की—‘वात! आप ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं और परलोकमें उपकार करनेवाले हैं। कृपासिन्धो! कृपा कीजिये और मोहिनीको उत्तम गति प्रदान कीजिये। ब्रह्मन्! मोहिनी मेरी पुत्री है। मन्द! यमलोकको सूना देखकर इक्ष्वाकुदको मोहनेके लिये (प्रकारान्तरसे उस भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये) मैंने ही उसे भेजा था। धर्मकी गति अल्पत सूक्ष्म है। वह सम्पूर्ण लोकका कल्याण करनेवाली है। यह मोहिनी एक कसीटी थी, जिसपर सुवर्णरूपी राजा इक्ष्वाकुदकी परीक्षा करके उन्हें स्त्री-पुत्रसहित भगवान्के धामको भेज दिया गया है। राजाने अविचल भक्तिसे एकादशी-व्रतका पालन करने और करनेके कारण यमराजकी लिपिको भिटाकर यमपुरीको सूना कर दिया था। ब्रह्मन्! संछपवेताको जिसकी प्राप्ति असम्भव है, अष्टाङ्गयोगके साधनसे भी जो मिलनेवाला नहीं है, उस भक्तिगम्य पदकी प्राप्ति राजा, राजकुमार और देवी संध्यावलीको हुई है। मोहिनीने जो उस पुण्यशील भूषशिरोमणिके प्रतिकूल आचरण किया है, उस पापके वेगसे उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके शापसे दग्ध होकर यह राखकी ढेरमात्र रह गयी है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है, उसे क्षमा कर दीजिये। दया कीजिये, शान्त होइये। आपके शाप देनेसे यह अधोगतिमें डाली गयी है। इसपर प्रसन्न होइये और इसे उत्तम गति दीजिये।’

ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा कहे जानेपर उन विप्रशिरोमणिने बुद्धिसे विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनीके पिता देवेश्वर श्रीब्रह्माजीसे इस प्रकार कहा—‘देव! आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पापसे भरी हुई है, अतः प्राणियोंसे परिपूर्ण

लोकोंमें उसकी स्थिति नहीं हो सकती। सुरेश्वर! जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओंका कार्य सिद्ध हो और मोहिनीकी आवश्यकता भी पूर्ण हो जाय, वही करना चाहिये। अतः जो भूतसमुदायसे कभी आक्रान्त न हुआ हो, ठसी स्थानपर मोहिनी रहे।'

नृपश्रेष्ठ! तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे सलाह लेकर मोहिनी देवीसे कहा—'तुम्हारे लिये कहीं स्थान नहीं है।' यह सुनकर मोहिनी सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम करके बोली—

'सुरश्रेष्ठगण! आप सब देवता सम्पूर्ण लोकके साक्षी हैं। पुरोहितजीके साथ आप लोगोंको सौ-सौ बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदयसे मेरी याचना पूर्ण करें। मुझे वह स्थान दें, जो सबके लिये प्रीतिकारक हो। दूसरोंको मान देनेवाले महात्माओ! किसी दोषसे दूषित एकादशीका दिन जिस प्रकार मेरा हो जाय, ऐसा कीजिये—यही मेरी याचना है। इसे आप अवश्य पूर्ण कर दें। यह माँग मैंने स्वार्थसिद्धिके लिये की है।'

मोहिनीकी दशमीके अन्तभागमें स्थानकी प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीरकी प्राप्ति

देवता बोले—मोहिनी! निशोधकालमें जिसका दशमीसे वेध हो, वह एकादशी देवताओंका उपकार करनेवाली होती है और सूर्योदयमें दशमीसे वेध होनेपर वह असुरोंके लिये लाभदायक होती है। यह व्यवस्था स्वयं भगवान् विष्णुने की है। त्रयोदशीमें पारण हो तो वह उपवास व्रतका नारा करनेवाला होता है। वैष्णव-श्रमणोंमें जो आठ महाद्वादशियाँ^१ बतायी गयी हैं, वे एकादशीसे भिन्न हैं। वैष्णवलोग उनमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओंका एकादशी व्रत भिन्न है। दोनों पक्षोंमें यह नित्य बताया गया है। विधिपूर्वक किये जानेपर वह तीन दिनमें पूरा होता है।

एकादशीके पहले दिन सायंकालका भोजन छोड़ दे और दूसरे दिन प्रातःकालका भोजन त्याग दे। यदि एकादशी दो दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होनेके कारण त्याग्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिये। द्वादशीमें निर्जल उपवास करना उचित है। जो सर्वथा उपवास करनेमें असमर्थ हों, उनके लिये जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान्के नैवेद्यको ग्रहण करनेका विधान है; किंतु वह अपने स्वाभाविक आहारकी मात्राके चौथाई भागके बराबर होना चाहिये। साध्वी। स्वर्ग (स्मृतियोंके अनुसार चलनेवाले गृहस्थ) लोग सूर्योदयकालमें दशमीविद्धा एकादशीका त्याग

१. आठ महाद्वादशियोंके नाम इस प्रकार हैं—उन्मीलनी, वज्रुली, त्रिस्पृशा, पक्षवर्धिनी, जया, विजया, जयन्ती और पापनाशिनी। इनमेंसे प्रारम्भकी चार द्वादशियाँ तिमियोगसे विशेष संज्ञा धारण करती हैं और अन्तकी चार द्वादशियोंके नामकरणमें भिन्न भिन्न नक्षत्रोंका योग कारण है। दशमी-वेधरहित एकादशी जब एक दिनसे बढ़कर दूसरे दिन भी कुछ समयतक दिखायी दे और द्वादशी न बढ़े तो वह 'उन्मीलनी' महाद्वादशी कहलाती है। जब एकादशी एक ही दिन हो और द्वादशी बढ़कर दूसरे दिनतक चली गयी हो तो वह 'वज्रुली' कहलाती है। इसमें द्वादशीमें उपवास और द्वादशीमें ही पारण होता है। जब अरुणोदयकालमें एकादशी, दिनभर द्वादशी और दूसरे दिन प्रातःकाल त्रयोदशी हो 'त्रिस्पृशा' नामक महाद्वादशी होती है। जिस पक्षमें अपराह्ण या पूर्णिमा एक दिन साठ दण्ड रहकर दूसरे दिनमें भी कुछ समयतक चली गयी हो, उस पक्षको द्वादशीको 'पक्षवर्धिनी' कहते हैं। द्वादशीके साथ पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो तो वह 'जया', प्रवण-नक्षत्रका योग हो तो 'विजया', पुष्यका योग हो तो 'पापनाशिनी' तथा रोहिणीका योग हो तो 'जयन्ती' कहलाती है।

करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णवजन आधी रातके समय भी दशमीसे विद्ध होनेपर उस एकादशीको त्याग देते हैं। सम्पूर्ण लोकमें यह बात विदित है कि दशमी यमराजकी तिथि है। अनघे! उस दशमीके अन्तिम भागमें तुम्हें निवास करना चाहिये। तुम दशमी तिथिके अन्तिम भागमें स्थित होकर सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंके साथ संवरण करोगी। अब तुम अपने पापका नाश करनेके लिये पृथ्वीपर सब तीर्थोंमें भ्रमण करो। अरुणोदयसे लेकर सूर्योदयतकका जो समय है, उसके भीतर तुम व्रतमें स्थित होकर एकादशीका फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध एकादशीका व्रत करता है, वह उस व्रतद्वारा तुम्हें लाभ पहुँचानेवाला होगा। यहाँ अरुणोदयका समय दो मुहूर्ततक जानना चाहिये। रात और दिनके पृथक्-पृथक् पंद्रह मुहूर्त माने गये हैं। दिन और रात्रिकी छोटाई-बड़ाईके अनुसार वैरागिककी विधिमें रात या दिनके मुहूर्तोंको समझना चाहिये। रात्रिके तेरहवें मुहूर्तके बाद तुम दशमीके अन्त भागमें स्थित होकर उस दिन उपवास करनेवाले लोगोंके पुण्यको प्राप्त कर लोगी। शुचिस्मिते! यह वर पाकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। मोहिनी! जो व्रत करनेवाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशीका व्रत यहाँ प्रयत्नपूर्वक करते हैं, उनके उस व्रतसे जो पुण्य होता है, उसका फल तुम भोगे!

ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होनेपर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप दूर करनेके लिये तीर्थ-संस्नानकी आज्ञा मिल जानेपर उसने जीवनको कृतार्थ माना। राजन्! ऐसा सोचकर हर्षमें भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहितको प्रणाम करके सूर्योदयमें पूर्ववर्ती दशमीके अन्त भागमें स्थित हो गयीं। मोहिनीको अपनी तिथिके अन्तमें स्थित देख सूर्यपुत्र चमका

मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। वे बोले—'वाहलोचने! तुमने इस लोकमें फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी। राजा स्वमाङ्गदके मतवाले हाथीपर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था, वह तो तुमने बंद कर ही दिया। वह दशमी तिथि यदि सूर्योदयकालका स्पर्श करे तो सदा निन्दित माना गया है। यदि दशमीसे उदयकालका स्पर्श न हो तो भी अरुणोदयकालमें रहनेपर वह मनुष्योंको मोहमें डालनेवाली होगी। उस दशमीको त्याग करके व्रत करनेपर मनुष्यको प्रिय वस्तुओंका संयोग एवं भोग प्राप्त होता है।' ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्माकुमारी मोहिनीको प्रणाम करके देवताओंके साथ अपने चित्रगुप्तका हाथ पकड़े हुए स्वर्गलोकको चले गये। देवताओंके चले जानेपर मोहिनी ब्रह्माजीसे बोली—'पिताजी! मेरे इन पुरोहितने क्रोधपूर्वक मेरे शरीरको जला दिया है। मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूँ—ऐसा प्रयत्न कीजिये।'।

मोहिनीका यह वचन सुनकर लोकलला ब्रह्माजी पुत्रीके हितके लिये ब्राह्मणदेवताको पुनः शान्त करते हुए बोले—'तात! वसो! मेरी बात सुनो। महाभाग! मैं तुम्हारे, इस मोहिनीके तथा सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये हितकारक वचन कहता हूँ। मानद! तुमने क्रोधवश मोहिनीको भस्मावशेष कर दिया है। अब यह पुनः अपने लिये शरीरकी याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात! मेरी पुत्री और तुम्हारी यजमान होकर यह दुर्गतिमें पड़ी है। तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। मानद! यदि तुम शुद्ध भावसे मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिये पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूँगा, किंतु यह एकादशीसे बँध रखनेवाली होनेके कारण पापचारिणी है। विप्रवर! जिस प्रकार यह पापसे शोष शुद्ध हो सके, वही उपाय कीजिये।'।

ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर राजपुरोहितने अपनी यजमानपत्नीके शरीरको प्रासिके लिये प्रसन्नपूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मणका अनुमोदक वचन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने मोहिनीके शरीरकी छत्रको कमण्डलुके जलसे सौंच दिया। लोककर्ता ब्रह्मके सौंचते ही मोहिनी पूर्ववत् शरीरसे सम्पन्न हो गयी। उसने अपने पिता ब्रह्माजीको प्रणाम करके किनयसे नतमस्तक हो पुरोहित वसुके दोनों पैर पकड़ लिये। इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गये। उन्होंने प्रति और पुत्रसे रहित संकटमें पड़ी हुई बिधवा यजमानपत्नी मोहिनीसे इस प्रकार कहा:

वसु बोले—देवि! मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ-स्नानादि पुण्य-कर्मसे तुम्हारी भद्रति करारेंगा।

मोहिनीसे ऐसा कहकर ब्राह्मणने उसके पिता जगत्प्रति ब्रह्माजीको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। तब ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये, जो परम ज्योतिर्मय है। स्वप्नाङ्गदके पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनीको कृपाके योग्य मानकर मन-हो-मन उसकी सद्गतिका उपाय सोचने लगे। दो धड़ीतक ध्यानमें स्थित होकर उन्होंने उसकी सद्गतिका उपाय जान लिया।

मोहिनी-वसु-संवाद—गङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन

वसिष्ठजी कहते हैं—नृपक्षेष्ट! सम्पूर्ण लोकोंके हितमें तत्पर रहनेवाले पुरोहित वसु यजमानपत्नी मोहिनीसे मधुर वाणीमें बोले।

पुरोहित वसुने कहा—मोहिनी! सुनो, मैं तुम्हें तीर्थोंके पृथक्-पृथक् लक्षण बतलाता हूँ। जिसके जान लेनेमात्रसे पापियोंकी उत्तम गति होती है। पृथ्वीपर सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ गङ्गा है। गङ्गाके समान पापनाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है।

अपने पुरोहित वसुका यह वचन सुनकर मोहिनीके मनमें गङ्गा-स्नानके प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहितजीको प्रणाम करके बोली।

मोहिनीने कहा—भगवन्! सम्पूर्ण पुराणोंकी सम्पत्तिके अनुसार इस समय गङ्गाजीका उत्तम माहात्म्य बताइये। पहले गङ्गाजीके अनुपम तथा पापनाशक माहात्म्यको सुनकर फिर आपके साथ पापनाशिनी गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये चलूँगी। वसु सब पुराणोंके ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनीका

वचन सुनकर गङ्गाजीके पापनाशक माहात्म्यका इस प्रकार वर्णन किया।

पुरोहित वसु बोले—देवि! वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा पुण्यसलिला भगवती भागीरथी बहती रहती हैं^१। जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस गतिको पाता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्यागके द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य फड़ली अवस्थामें पापकर्म करके अन्तिम अवस्थामें गङ्गाजीका सेवन करते हैं, वे भी परम गतिको प्राप्त होते हैं। इस संसारमें दुःखसे व्याकुल जो जीव उत्तम गतिकी खोजमें लगे हैं, उन सबके लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाजी बड़े-बड़े भयंकर पातकोंके कारण अपवित्र नरकमें गिरनेवाले नराधम पापियोंको जबरन तार देती है। गङ्गा देवी अंधो, जड़ो तथा द्रव्यहीनोंको भी पवित्र बनाती है। मोहिनी! (विशेषरूपसे)

१. ते देशास्ते जनपदास्ते सैलवास्तेऽपि चक्षत्रम्; ६. वेपां भागीरथी पुण्या मर्मणे वर्तते सदा ॥

पक्षोंके आदि अर्थात् कृष्णपक्षमें षष्ठीसे लेकर पुण्यमयी अभावास्थातक दस दिन गङ्गाजी इस पृथ्वीपर निवास करती हैं। शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर दस दिनतक वे स्वयं ही पातालमें निवास करती हैं। फिर शुक्लपक्षकी एकादशीसे कृष्ण-पक्षकी पञ्चमीतक जो दस दिन होते हैं, उनमें गङ्गाजी सदा स्वर्गमें रहती हैं। [इसलिये इन्हें 'त्रिपद्मा' कहते हैं] सत्ययुगमें सब तीर्थ उत्तम हैं। त्रेतामें पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है, द्वापरमें कुरुक्षेत्रकी विशेष महिमा है और कलियुगमें गङ्गा ही सबसे बढ़कर है। कलियुगमें सब तीर्थ स्वभावतः अपनी-अपनी शक्तिको गङ्गाजीमें छोड़ते हैं, परंतु गङ्गादेवी अपनी शक्तिको कहीं नहीं छोड़तीं। गङ्गाजीके जलकणोंसे परिपुष्ट हुई बापुके स्पर्शसे भी पापाधारी मनुष्य भी परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप विन्मय है, वे जनार्दन भगवान् विष्णु हो इवरूपसे गङ्गाजीके जल हैं, इसमें संशय नहीं है। महापातकी भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हैं, इस विषयमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। गङ्गाजीका जल अपने क्षेत्रमें हो या निकालकर लाया गया हो, ठंडा हो या गरम हो, यह सेवन करनेपर आयरण किये हुए पापोंको हर लेता है। बासी जल और बासी दल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गङ्गाजल और तुलसीदल

बासी होनेपर भी त्याज्य नहीं है। मेरुके सुवर्णकी, सब प्रकारके रत्नोंकी, वहाँके प्रस्तर और जलके एक-एक कणकी गणना हो सकती है, परंतु गङ्गाजलके गुणोंका परिमाण बतानेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है^१। जो मनुष्य तीर्थयात्राको पूरी विधि न कर सके वह भी केवल गङ्गाजलके माहात्म्यसे यहाँ उत्तम फलका भागी होता है। गङ्गाजीके जलसे एक बार भक्तिपूर्वक कुस्ला कर लेनेपर मनुष्य स्वर्गमें जाता और वहाँ कामधेनुके धनोंसे प्रकट हुए दिव्य रत्नोंका आस्वादन करता है। जो शासणाय शिलापर गङ्गाजल डालता है, वह पापरूपी तीव्र अन्धकारको मिटाकर उदयकालीन सूर्यको भाँति पुण्यसे प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए अनेक प्रकारके पापोंसे ग्रस्त हो, वह भी गङ्गाजीका दर्शन करके पवित्र हो जाता है; इसमें संशय नहीं है। जो सदा गङ्गाजीके जलसे सींचकर पवित्र की भिक्षा भोजन करता है, वह कैवल्यका त्याग करनेवाले सर्पकी भाँति पापसे शून्य हो जाता है। हिमालय और विन्ध्यके समान पापराशियाँ भी गङ्गाजीके जलसे उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार भगवान् विष्णुकी भक्तिसे सब प्रकारकी आपत्तियाँ। गङ्गाजीमें भक्तिपूर्वक स्नानके लिये प्रवेश करनेपर मनुष्योंके बह्वहत्या आदि पाप 'हाय-हाय' करके भाग जाते हैं। जो प्रतिदिन

१. कुते तु सर्वतीर्थानि त्रेतायां पुष्करं परम् । द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कली गङ्गा विशिष्यते ॥
कली तु सर्वतीर्थानि स्व स्व चीर्षं स्वभावतः । गङ्गायां प्रतिपुञ्जन्ति स तु देवी न कुञ्चिन् ॥
गङ्गापञ्चकण्ठदिग्धस्य चायोः संस्पर्शश्चरदपि । पापशोला अपि नराः परा गतिमवाप्नुयुः ॥
योऽसौ सर्वगतो विष्णुर्धित्वरूपी जनार्दनः । स एव इवरूपेण गङ्गापञ्चे यत्र संशयः ॥
ब्रह्महा गुहहा गोघ्नः स्तोषी च शुरुत्स्थनः । गङ्गापञ्चस्य च पूजन्ते नात्र कार्या विचारणा ॥
क्षेत्रस्यमुद्धृतं चापि शीतपुष्पमथवापि च । गङ्गायं तु हरेस्तोयं पापमामरणान्तिकम् ॥
वर्षं पर्युषितं तोयं वर्षं पर्युषितं दलम् । न वर्षं जङ्गवोतोयं न वर्षं तुलसीदलम् ॥
मेरोः सुवर्णस्य च सर्वरत्नैः संख्योपतनामुदकस्य चापि ।
गङ्गाजलानां न तु शक्तिरस्ति वक्तुं गुणलक्षणपरिमाणमत्र ॥

गङ्गाजीके तटपर रहता और सदा गङ्गाजीके जल पीता है, वह पुरुष पूर्वसंचित पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो गङ्गाजीका आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है, वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्योंके लिये पूजनीय है^१। प्रभासतीर्थमें सूर्यग्रहणके समय सहस्र गोदान करनेसे मनुष्य जो फल पाता है, वह गङ्गाजीके तटपर एक दिन रहनेसे ही मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायोंको छोड़कर मोक्षकी कामना सिधे दुर्दिनक्षयके साथ गङ्गाजीके तटपर सुखपूर्वक रहता है, वह अवश्य ही मोक्षका भागी होता है, विशेषतः काशीपुरीमें गङ्गाजी तत्काल मोक्ष देनेवाली है। यदि जीवनभर प्रतिमासकी चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको सदा गङ्गाजीके तटपर निवास किया जाय तो वह उसमें सिद्धि देनेवाला है। मनुष्य सदा कृष्ण और चान्द्रायण करके सुखपूर्वक जिस फलका अनुभव करता है, वही उसे गङ्गाजीके तटपर निवास करनेमात्रसे मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री! इस लोकमें गङ्गाजीकी सेवार्थ तटपर रहनेवाले मनुष्यको आधे दिनके सेवनसे जो फल प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञोंद्वारा भी नहीं मिल सकता। सम्पूर्ण यज्ञ, तप, दान, योग तथा स्वाध्याय-कर्मसे जिस फलकी

प्राप्ति होती है, वही भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर निवास करनेमात्रसे मिल जाता है। सत्य-भाषण, नैतिक ब्रह्मचर्यका पालन तथा अग्निहोत्रके सेवनसे मनुष्योंको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह गङ्गातटपर निवास करनेसे ही मिल जाता है। गङ्गाजीके भक्तको संतोष, उत्तम ऐश्वर्य, तत्त्वज्ञान, सुखस्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार-सम्पत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गङ्गाजीको ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है^२। जो भक्तिभावसे गङ्गाजीके जलका स्पर्श करता और गङ्गाजल पीता है, वह मनुष्य अनायास ही मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है^३। जिनके सम्पूर्ण कृत्य सदा गङ्गाजलसे ही सम्पन्न होते हैं, वे मनुष्य शरीर त्यागकर भगवान् शिवके समीप आनन्दका अनुभव करते हैं^४। जैसे इन्द्र आदि देवता अपने मुखसे चन्द्रमाकी किरणोंमें स्थित अमृतका पान करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य गङ्गाजीका जल पीते हैं। विधिपूर्वक कन्यादान और भक्तिपूर्वक भूमिदान, अश्वदान, गौदान, स्वर्णदान, रथदान, अश्वदान और गजदान आदि करनेसे जो पुण्य कताया गया है, उससे सौ गुना अधिक पुण्य चुद्धूभर गङ्गाजल पीनेसे होता है। सहस्रों चान्द्रायणव्रतका जो फल कहा गया है, उससे

१. मनोवाक्यामयैर्विस्तारः । सर्वैर्बहुविधैरपि । वीर्यं गङ्गां भवेत् पूतः पुरुषो नात्र संशयः ॥
गङ्गातोयाभिषिक्तां तु भिक्षालभति यः सदा । सर्ववत्कञ्चुकं मुक्त्वा पापहीनो भवेत् स वै ॥
हिमवद्भिभ्यसदृशं रसायः पापकर्मणाम् । गङ्गात्मसा विनश्यन्ति विष्णुभक्त्या यथापदः ॥
प्रवेशमात्रे गङ्गाय स्नानार्थं भक्तितो नृणाम् । ब्रह्महत्यादिपापानि हाहेत्युक्त्वा प्रयान्थस्तम् ॥
गङ्गातीरे वसेन्नित्यं गङ्गातोयं पिबेत् सदा । यः पुमान् स विमुच्येत पातकैः पूर्वसंचितैः ॥
यो वै गङ्गां समाश्रित्य निर्वर्षं तिष्ठति निर्भयः । स एव देवैर्मर्त्यैश्च पूजनीयो महर्षिभिः ॥

(ना० उत्तर० ३८। ३२-३७)

२. संतोषः परमैश्वर्यं तत्त्वज्ञानं सुखरम्यता । विनयाच्चरसम्पत्तिर्गङ्गाभक्तस्य जायते ।

(ना० उत्तर० ३८। ४९-५०)

३. भक्त्या तज्जलसंस्पर्शं कञ्चलं शिक्ते च यः ॥ अन्धकारेण हि नष्टं मोक्षोपायं स विन्दति ।

(ना० उत्तर० ३८। ५१-५२)

४. सर्वाणि येषां गङ्गायास्तोयैः कृतानि सर्वदा । देहं त्यक्त्वा नरास्तं तु मोक्षं शिवसंनिधी ॥

(ना० उत्तर० ३८। ५३)

अधिक फल गङ्गाजल पीनेसे मिलता है। चुल्लूभर गङ्गाजल पीनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जो इच्छानुसार गङ्गाजीका पानी पीता है, उसकी मुक्ति हाथमें हो है। सरस्वती नदीका जल तीन महीनेमें, यमुनाजीका जल सात महीनेमें, नर्मदाजीका जल दस महीनेमें तथा गङ्गाजीका जल एक वर्षमें पचता है। अर्थात् शरीरमें उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थानमें मर गये और उनके लिये शास्त्रीय विधिसे तर्पण नहीं किया गया, ऐसे लोगोंको गङ्गाजीके जलसे उनकी इङ्गियोंका संयोग होनेपर परलोकमें उत्तम फलकी प्राप्ति होती है^१। जो शरीरकी शुद्धि करनेवाले घान्द्रायणव्रतका एक सहस्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छानुसार गङ्गा-जल पीता है, वही पहलेवालेसे बढ़कर है। जो गङ्गाजीका दर्शन और स्तुति करता है, जो भक्तिपूर्वक गङ्गामें नहाता और गङ्गाका ही जल पीता है, वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है^२।

~~~~~

गङ्गाजीके दर्शन, स्मरण तथा उनके जलमें स्नान करनेका महत्त्व

पुरोहित वसु कहते हैं— मोहिनी! मुनी, अब मैं गङ्गाजीके दर्शनका फल बतलाता हूँ, जिसका वर्णन तत्त्वदर्शी मुनियोंने पुराणोंमें किया है। ज्ञान,

अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमोंकी प्राप्ति गङ्गाजीके दर्शनका फल है। गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंको चञ्चलता, दुर्बलता, पातक तथा

१. कन्यादानैश्च विधिवद्भूमिदानैश्च भक्तिः । अश्वमेधैश्च गोदानैः स्वर्गदानादिभिस्तथा ॥
 रथशगजदानैश्च वसुधैः परिकीर्तितम् । ततः सत्तनुषः पुण्यं गङ्गाम्भक्षस्तुकिमननाम् ॥
 घान्द्रायणसहस्रवर्णां यत्फलं परिकीर्तितम् । ततोऽधिकफलं गङ्गप्रोषणानादवाप्सते ॥
 गण्डूषमात्रपाने तु अश्वमेधफलं लभेत । स्वच्छन्दं चः पिबेदम्भस्तस्य भुक्तिः करे स्थिता ॥
 शिभिः सरस्वत्यां लेभं सप्तभिस्तस्य यामुगम् । नार्पदं दत्तभिर्मत्स्यैर्गाङ्गं वर्षेण चोर्वसि ॥
 शास्त्रेणाकृततोषणं भूतानां क्वापि देहिन्म ॥ तदुत्तरमस्तथावर्तिर्गङ्गायामस्थियोगतः ॥

(न० उत्तर० ३८। ५५—६०)

२. गङ्गां पश्यति यः स्तूयति स्मरति भक्त्या पिबेच्चतम् । स स्वर्गं ज्ञानमप्यलं योगं मोक्षं च विन्दति ॥

(न० उत्तर० ३८। ६२)

निर्दयता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरोंके हिंसा, कुटिलता, परदोष आदिका दर्शन तथा मनुष्योंके दम्भ आदि दोष गङ्गाजीके दर्शनपात्रसे दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पदकी प्राप्ति करना चाहता है तो वह भक्तिपूर्वक बार-बार गङ्गाजीकी ओर देखे और बार-बार उनके जलका स्पर्श करे। अन्यत्र बावड़ी, कुआँ और तालाब आदि बनवाने, पौंसले चलाने तथा अन्नसत्र आदिकी व्यवस्था करनेसे जो पुण्य होता है, वह गङ्गाजीके दर्शनपात्रसे मिल जाता है। परमात्माके दर्शनसे मानवोंको जो फल प्राप्त होता है, वह भक्तिभावसे गङ्गाजीका दर्शनमात्र करनेसे सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्करतीर्थमें स्नान, स्पर्श और स्नेहन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, वह कलियुगमें गङ्गाजीके दर्शनपात्रसे प्राप्त हो जाता है—ऐसा महर्षिवैष्णव कथन है।

राजपत्नी। जो अशुभ कर्मोंसे युक्त हो संसारसमुद्रमें डूब रहे हों और नरकमें गिरनेवाले हों, उनके द्वारा यदि गङ्गाजीका स्मरण कर लिया जाय तो वह दूरसे ही उनका उद्धार कर देती है। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हैंसते-रोते समय तो निरन्तर गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जो सहस्रों योजन दूरसे भी भक्तिपूर्वक गङ्गाका स्मरण करते हैं तथा 'गङ्गा-गङ्गा' की रट लगाते हैं, वे भी पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणोंसे विभूषित स्त्रियाँ, आरोग्य और धन-सम्पत्ति—ये गङ्गाजीके स्मरणजनित पुण्यके फल हैं। मनुष्य गङ्गाजीके नामकीर्तनसे पापमुक्त होता है और दर्शनसे कल्याणका भागी होता है। गङ्गामें स्नान और जलपान करके वह अपनी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो अश्रद्धासे भी पुण्यवाहिनी गङ्गाका नामकीर्तन करता है, वह भी स्वर्गलोकका भागी होता है।

देवि! अब मैं गङ्गाजीके जलमें स्नानका फल

बतलाता हूँ। जो गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, उसका सात पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मोहिनी! उसे उसी क्षण अपूर्व पुण्यकी प्राप्ति होती है। गङ्गाजीके पवित्र जलसे स्नान करके सुदृढचित्त हुए पुरुषोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारका नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजलसे अभिषिक्त हुआ पुरुष पापराशिका नाश करके प्रकाशमान होता है। गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे मनुष्यके अनेक जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्यका भागी होता है। सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे और समस्त इष्टदेव-पतिदरोंमें पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, वही केवल गङ्गास्नानसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई महापातकोंसे युक्त हो या सम्पूर्ण पातकोंसे, विधिपूर्वक गङ्गास्नान करनेसे वह सभी पातकोंसे मुक्त हो जाता है। गङ्गास्नानसे बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है, न होगा। विशेषतः कलियुगमें गङ्गादेवी सब पाप हर लेती हैं। जो मानव नित्य-निरन्तर गङ्गामें स्नान करता है, वह यहाँ जीवन्मुक्त हो जाता है और भरनेपर भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। गङ्गामें मध्याह्नकालमें स्नान करनेसे प्रातःकालकी अपेक्षा दस गुना पुण्य होता है, सूर्यकालमें सौ गुना तथा भगवान् शिवके समीप अनन्तगुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गीर्जोंका दान करनेसे भी गङ्गास्नान बढ़कर है। गङ्गामें जहाँ कहीं भी स्नान किया जाय, वह कुरुक्षेत्रके समान पुण्य देनेवाला है; किन्तु हरिद्वार, प्रयाग तथा गङ्गासागर-संगममें अधिक फल देनेवाला होती है। भगवान् सूर्य गङ्गाजीसे कहते हैं कि 'हे आहवि! जो लोग मेरी किरणोंसे तपे हुए तुम्हारे जलमें स्नान करते हैं, वे मेरा मण्डल भेदकर मोक्षको प्राप्त होते हैं।' यरुजने भूँ गङ्गासे कहा है कि 'जो मनुष्य अपने घरमें रहकर भी स्नानकालमें तुम्हारे नामका कीर्तन करेगा, वह भी वैकुण्ठलोकमें चला जायगा।'

कालविशेष और स्वस्तिविशेषमें गङ्गा-स्नानकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—वामोक्त ! अब मैं काल विशेषमें किये जानेवाले गङ्गा-स्नानका फल बतलाऊँगा। जो मनुष्य माघ मासमें निरन्तर गङ्गा-स्नान करता है, वह दीर्घकालतक अपने समस्त कुलके साथ इन्द्रलोकमें निवास करता है। तदनन्तर दस लाख करोड़ कल्पोंतक ब्रह्मलोकमें जाकर रहता है। सम्पूर्ण संक्रान्तियोंमें जो मनुष्य गङ्गाजोके जलमें स्नान करता है, वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठधामको जाता है। विषुव योगमें उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन तथा संक्रान्तिके समय विशेषरूपसे इसका फल बताया गया है। माघके ही समान कार्तिकमें भी गङ्गा-स्नानका महान् फल माना गया है। मोहिनी ! जब सूर्य भेष राशिमें प्रवेश करते हैं, उस समय तथा कार्तिक-पूर्णिमाको गङ्गा-स्नान करनेसे ब्रह्मा आदि देवताओंने माघस्नानकी अपेक्षा अधिक पुण्य बताया है। कार्तिक अथवा वैशाखमें अक्षयतृतीया तिथिको गङ्गा-स्नान करनेसे एक वर्षतक स्नान करनेका पुण्यफल प्राप्त होता है। मन्वादि और युगादि तिथियोंमें गङ्गा-स्नानका जो फल बताया गया है, तीन मासके निरन्तर स्नानसे भी वही फल प्राप्त होता है। द्वादशीको श्रवण, अष्टमीको पुष्य और चतुर्दशीको आर्द्रा नक्षत्रका योग होनेपर गङ्गा-स्नान अत्यन्त दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और माघकी पूर्णिमा और अमावास्या बड़ी फलिवत्र घनी गयी हैं। इनमें गङ्गा-स्नानका सुयोग अत्यन्त दुर्लभ है। कृष्णाष्टमी (भाद्रपद कृष्णा अष्टमी) को गङ्गा-स्नान करनेसे (साधारण तिथिके स्नानकी अपेक्षा) सहस्रगुना फल होता है। सभी पर्वोंमें सौगुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्णा अष्टमी तथा अमावास्याको भी गङ्गा-स्नानसे सौगुना पुण्य होता है। उक्त दोनों तिथियोंको सूर्यके आषा उदय

होनेपर 'अर्धोदय' योग होता है और आषासे कुछ कम उदय होनेपर 'महोदय' कहा गया है। महोदयमें गङ्गा-स्नान करनेसे सौगुना और अर्धोदयमें स्वस्रगुना पुण्य बताया गया है। देवि ? फाल्गुन और आषाढ़ मासमें तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय किया हुआ गङ्गा-स्नान तीन मासके स्नानका फल देनेवाला है। अपने जन्मके नक्षत्रमें भक्तिभावसे गङ्गा-स्नान करनेपर आजन्म संवित पापोंका नाश हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशीको व्यतीपातयोग तथा कृष्णाष्टमी (भाद्रपद कृष्णा अष्टमी) को विशेषतः वैधृतियोग गङ्गा-स्नानके लिये दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरे माघभर विधिपूर्वक अरुणोदयकालमें गङ्गा-स्नान करता है, वह जातिस्मर (पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला) होता है। इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण शास्त्रोंका अर्धवेत्ता, ज्ञानी तथा नीरोग भी अवश्य होता है। संक्रान्तिमें, दोनों पक्षोंकी अन्तिम तिथिको तथा चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणमें इच्छानुसार गङ्गा-स्नान करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। चन्द्रग्रहणका स्नान लाखगुना बताया गया है और सूर्यग्रहणका स्नान उससे भी दस गुना अधिक माना गया है। वारुण-नक्षत्र (रतधिपा) से युक्त चैत्र कृष्णा त्रयोदशी यदि गङ्गा-तटपर सुलभ हो जाय तो वह सौ सूर्यग्रहणके समान पुण्य देनेवाली है। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें दशमी तिथिको मङ्गलवार तथा हस्त नक्षत्रके योगमें भगवती भागौरी हिमालयसे इस धर्त्यलोकमें उतरी थीं। इस तिथिको वह आद्यगङ्गा-स्नान करनेपर दसगुने पाप हर लेती हैं और अक्षय्ययज्ञका सौगुना पुण्य प्रदान करती हैं। 'हे जादूचो ! मेरे जो महापातक-समुदायरूप पाप हैं, उन सबको तुम गोविन्द-द्वादशीके दिन स्नान करनेसे नष्ट कर दो।' यदि माघकी पूर्णिमाको मघा नक्षत्र

या बृहस्पतिका योग हो तो उक्त तिथिका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। यदि यह योग गङ्गाजीमें सुलभ हो तब तो सौ सूर्यग्रहणके समान पुण्य होता है।

अब देशविशेषके योगसे गङ्गा-स्नानका फल बतलाया जाता है। गङ्गाजीमें जहाँ-कहीं भी स्नान किया जाय, वह कुरुक्षेत्रसे दसगुना पुण्य देनेवाला है; किंतु जहाँ ये विन्ध्याचल पर्वतसे संयुक्त होती हैं, वहाँ कुरुक्षेत्रकी अपेक्षा सौगुना पुण्य होता है। काशीपुरीमें गङ्गाजीका माहात्म्य विन्ध्याचलकी अपेक्षा सौगुना बताया गया है। यों तो गङ्गाजी सर्वत्र ही दुर्लभ है, किंतु गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें उनका माहात्म्य बहुत अधिक है। गङ्गाद्वारमें कुशावर्ततीर्थके भीतर स्नान करनेसे सात राजसूय और दो अश्वमेध-यज्ञोंका फल मिलता है। उस तीर्थमें पंद्रह दिन निवास करनेसे छः विश्वजित् यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानोंने वहाँ रहनेसे एक लाख गोदानका पुण्य बताया है। कुशावर्तमें भगवान् गोविन्दका और कनकस्थलमें भगवान् रुद्रका दर्शन-पूजन करनेसे अथवा इन स्थानोंमें गङ्गा-स्नान करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्वकालमें वाराहरूपधारी भगवान् विष्णु प्रकट हुए थे, वहाँ स्नान करके मनुष्य सौ अग्निहोत्रका, दो ज्योतिष्टोम यज्ञका और एक हजार अग्निहोम यज्ञोंका पुण्य-फल पाता है। वहाँ ब्रह्मतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष दस हजार ज्योतिष्टोम यज्ञोंका और तीन अश्वमेध-यज्ञोंका पुण्य प्राप्त करता है। मोहिनी! कुब्ज नामसे प्रसिद्ध जो फल्गुनाशक तीर्थ है, वहाँ स्नान करनेसे सम्पूर्ण रोग और सब जन्मोंके पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वारक्षेत्रमें ही एक दूसरा तीर्थ है, जो कापिलतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। शुभे! उसमें स्नान करनेवाला मानव अस्सी हजार कपिला गौओंके दानके समान पुण्य-फल पाता है। गङ्गाद्वार, कुशावर्त, नित्यक,

नैलपर्वत तथा कनकस्थल-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य प्रपरहित हो स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर पवित्र नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें परम उत्तम है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य दो विश्वजित् यज्ञोंका पुण्य पाता है। तदनन्तर केणीराज्य नामक तीर्थ है, जहाँ यज्ञापुण्यमयी सरयू उत्तम पुण्यस्वरूपा गङ्गासे इस प्रकार मिली हैं, जैसे एक बहिन अपनी दूसरी बहिनसे मिलती है। भगवान् विष्णुके दाहिने चरणारविन्दके पसारनेसे देवनादी गङ्गा प्रकट हुई हैं और बायें चरणसे मानस-नन्दिनी सरयूका प्रादुर्भाव हुआ है। उस तीर्थमें भगवान् शिव और विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष विष्णुस्वरूप हो जाता है। वहाँका स्नान पाँच अश्वमेध-यज्ञोंका फल देनेकरता बताया गया है। तत्पश्चात् गाण्डवतीर्थ है, जहाँ गङ्गासे गण्डकी नदी मिली है। वहाँका स्नान और एक हजार गौओंका दान दोनों बराबर है। तदनन्तर यमतीर्थ है, जिसके समीप पुण्यमय वैकुण्ठ है। तत्पश्चात् परम पवित्र सोमतीर्थ है, जहाँ नकुल मुनि भगवान् शिवकी पूजा करके उनका ध्यान करते हुए गणस्वरूप हो गये। उसके बाद चम्पक नामक पुण्य तीर्थ है, जहाँ गङ्गाकी धारा उत्तर दिशाकी ओर बहती है। उसे मणिकर्णिकारके समान महापातकके नाश करनेवाला बताया गया है। तदनन्तर कलश-तीर्थ है, जहाँ कलशसे मुनिवर अगस्त्य प्रकट हुए थे। वहीं भगवान् रुद्रकी आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनीश्वर हो गये। इसके बाद परम पुण्यमय सोमद्वीप-तीर्थ है, जिसका महत्त्व काशीपुरीके समान है। वहाँ भगवान् रुद्रकी आराधना करनेवाले चन्द्रमाको भगवान् रुद्रने सिरपर धारण किया था। यहाँ विश्वामित्रकी भगिनी गङ्गामें मिली हैं। उसमें गोता लगानेवाला मनुष्य इन्द्रका प्रिय अतिथि होता है। मोहिनी! जह्नुकुण्ड नामक महतीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य निश्चय ही अपनी इक्कीस पौढ़ियोंका उद्धारक

होता है। सुभगे! तदनन्तर अदिति-तीर्थ है, जहाँ अदितिने कश्यपसे भगवान् विष्णुको वामनरूपमें प्राप्त किया था। वहाँ किये जानेवाले स्नानका फल महान् अभ्युदय बताया गया है। तत्पश्चात् शिलोच्चय नामक महातीर्थ है, जहाँ तपस्या करके समस्त प्रजा तृण आदिके साथ स्वर्गको चली जाती है; क्योंकि वह स्थान अनेक तीर्थोंका आश्रय है। तदनन्तर इन्द्राणी नामक तीर्थ है, जहाँ इन्द्राणीने तपस्या करके इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त किया था। वह स्थान प्रयागके तुल्य सेवन करने

योग्य है। उसके बाद पुण्यदायक जातक तीर्थ है, जहाँ क्षत्रिय विश्वामित्रने तपस्या करके तीर्थ-सेवनके प्रभावसे ब्रह्मर्षिपदको प्राप्त किया था। तत्पश्चात् प्रद्युम्न-तीर्थ है, जो तपस्याके लिये प्रसिद्ध है; वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान् श्रीकृष्णके प्रद्युम्न नामक पुत्र हुए। उस तीर्थमें स्नान करनेसे महान् अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। तदनन्तर दक्षप्रयाग है, जहाँ गङ्गासे यमुना मिली है। वहाँ स्नान करनेसे प्रयागकी ही भाँति अक्षय पुण्य होता है।

गङ्गाजीके तटपर किये जानेवाले स्नान, तर्पण, पूजन तथा विविध प्रकारके दानोंकी महिमा

पुनर्हित बसु कहते हैं—राजपक्षमें मोहिनी! अब गङ्गाजीमें स्नान-तर्पण आदि कर्मोंका फल मतलाया जाता है। देखि! यदि गङ्गाजीके तटपर मध्योपासना को जाम तो द्विजोंको पवित्र करनेवाली गायत्रीदेवी किसी साधारण स्थानकी अपेक्षा यहाँ लाख गुना पुण्य प्रकट करनेमें समर्थ होती है। मोहिनी! यदि पुत्रगण ब्रह्मापूर्वक गङ्गाजीमें पितरोंको जलाञ्जलि दें तो वे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति प्रदान करते हैं। गङ्गाजीमें तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथमें लेता है, उतने सहस्र वर्षोंतक पितृगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगोंने जो कोई भी पितर पितृलोकमें विद्यमान हैं, वे गङ्गाजीके शुभ जलसे तर्पण करनेपर परम तृप्तिको प्राप्त होते हैं। शुभानने! जो जन्मकी सफलता अथवा संतति चाहता है, वह गङ्गाजीके समीप जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे। जो मनुष्य मृत्युको प्राप्त होकर दुर्गतिमें पड़े हैं, वे अपने वंशजोंद्वारा कुश, तिल और गङ्गाजलसे तृप्त किये जानेपर वैकुण्ठधाममें चले जाते हैं। जो कोई पुण्यात्मा पितर स्वर्गलोकमें निवास करते हैं,

उनके लिये यदि गङ्गाजलसे तर्पण किया जाय तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। जो मनुष्य गङ्गाजीमें स्नान करके प्रतिदिन शिवलिङ्गकी पूजा करता है, वह निश्चय ही एक ही जन्ममें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणावाले पत्र भी गङ्गाजीपर शिवलिङ्ग-पूजाके करोड़वें अंशके बराबर भी नहीं हैं। जो पितरों अथवा देवताओंके दृष्टेयसे गङ्गाजलद्वारा अभिषेक करता है, उसके नरकनिवासी पितर भी तत्कास तृप्त हो जाते हैं। मिट्टीके घड़ेकी अपेक्षा ताँबेके घड़ेसे किया हुआ स्नान दसगुना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अर्घ्य, नैवेद्य, बलि और पूजा आदिमें भी क्रमशः समझने चाहिये। उत्तरोत्तर पात्रमें विशेषता होनेके कारण फलमें भी विशेषता होती है। जो धन होते हुए भी मोहवश विस्तृत विधिका पालन नहीं करता, वह उस कर्मके फलका भोगी नहीं होता।

देवताओंका दर्शन पुण्यमय होता है। दर्शनसे स्पर्श उत्तम है। स्पर्शसे पूजन श्रेष्ठ है और पूजनमें भी घृतके द्वारा कराया हुआ देवताका स्नान परम

उत्तम माना गया है। गङ्गाजलसे जो स्नान कराया जाता है, उसे विद्वान् पुरुष धृतस्नानके ही तुल्य कहते हैं। जो ठीकके पात्रमें मगधदेशीय भाषके अनुसार एक प्रस्य गङ्गाजल रखकर उसमें दूसरे-दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उस मिश्रित जलके द्वारा अपने पितरोंसहित देवताओंको एक बार भी अर्घ्य देता है, वह पुत्र-पौत्रोंके साथ स्वर्गलोकको जाता है। जल, क्षौर, कुराग्र, भूत, दधि, मधु, लाल कनेरके फूल तथा लक्ष्म चन्दन—इन आठ अङ्गोंसे युक्त अर्घ्य सूर्यके लिये देनेयोग्य कहा गया है। जो ब्रह्म मानव गङ्गाजीके तटपर भगवान् विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा ब्रह्माजीकी स्थापना करता है और अपनी शक्तिके अनुसार उनके लिये मन्दिर बनवाता है, उसे अन्य तीर्थोंमें यह सम्म करनेकी अपेक्षा गङ्गाजीके तटपर कोटि-कोटिगुना पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गङ्गाजीके तटकी मिट्टीसे पञ्चाङ्गति उत्तम लक्षणयुक्त शिवलिङ्ग बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करके मन्त्र तथा पञ्च-पुष्प आदिसे पञ्चासाध्य पूजा करता और अन्तमें विसर्जन करके उन्हें गङ्गामें ही डाल देता है, उसे अनन्त पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो नरब्रेष्ठ सर्वानन्ददायिनी गङ्गाजीमें स्नान करके भक्तिपूर्वक 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करता है, मुक्ति उसके हाथमें ही आ जाती है। जो नियमपूर्वक छः मासतक गङ्गाजीमें 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रका जप करता है, उसके पास सब सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं। जो गङ्गाजीके समीप प्रणवसहित 'नमः शिवाय' मन्त्रका विधिपूर्वक चौबीस लाख जप करता है, वह साक्षात् सङ्कर (-के समान) है। 'नमः शिवाय'—यह पञ्चाक्षरी मन्त्र सिद्ध-विद्या है। उसको जपनेवाला साक्षात् शिव (-के समान) ही है, इसमें संशय नहीं है। 'अपवित्रः पवित्रो वा'—इस मन्त्रका

जप करनेवाला पुरुष पातकरहित हो जाता है। गङ्गाजीके पूजित होनेपर सब देवताओंकी पूजा हो जाती है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके देवन्दो गङ्गाकी पूजा करनी चाहिये। गङ्गाजीके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं। वे सम्पूर्ण अङ्गोंसे सुसोभित होती हैं। उनके एक हाथमें रत्नमय कलश, दूसरेमें श्वेत

कमल, तीसरेमें वर और चौथेमें अभय है। वे शुभ-स्वरूपा हैं। उनके श्रीअङ्गोंपर श्वेत वस्त्र सुसोभित होता है। मोती और मणियोंके हार उनके आभूषण हैं। उनका मुख परम सुन्दर है। वे सदा प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय-कमल करुणारससे सदा आई बना रहता है। उन्होंने वसुधापर सुधाधारा बहा रखी है। तीनों लोक सदा उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जलमयी गङ्गाका ध्यान करके उनकी पूजा करनेवाला पुरुष पुण्यका भागी होता है। जो इस प्रकार पंद्रह दिन भी निरन्तर पूजा करता है, वही देवताओंके समान हो जाता है और दीर्घकालतक पूजा करनेसे फलमें भी अधिकता होती है। पूर्वकालमें राजा

जहुने वैशाख शुक्ला सप्तमीको श्रेष्ठपूर्वक गङ्गाजीको पी लिया था और फिर अपने कानके दाहिने छिद्रसे उन्हें निकाल दिया। शुभानने! उस स्थानपर अक्षय्यकी मेखलारूप गङ्गाजीका पूजन करना चाहिये। वैशाख मासकी अक्षयतृतीयाको तथा कार्तिकमें भी यतको जागरण करते हुए जी और तिलसे भक्तिभावपूर्वक विष्णु, गङ्गा और शिवकी पूजा करना चाहिये। उक्त साधप्रियोक्ति सिवा उत्तम गन्ध, पुष्प, कुंकुम, अगरू, चन्दन, तुलसीदल, बिल्वपत्र, बिजौर नीबू आदि, धूप, दीप और नैवेद्यसे वैभव-विस्तारके अनुसार पूजा करनी उचित है। गङ्गाजीके तटपर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्रद्धा और देवपूजा आदि सब कर्म कोटि-कोटिगुना फल देनेवाला होता है। जो अक्षयतृतीयाको गङ्गाजीके तटपर विधिपूर्वक घृतमयी गेनुका दान करता है, वह पुरुष सहस्रों सूर्यके समान तेजस्वी और सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न हो हंस-भूषित सुवर्ण-रत्नमय विधिवर विमानपर बैठकर अपने पितरोंके साथ कोटिसहस्र एवं कोटिकृत कल्पौत्तक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। इसी प्रकार जो (कभी) गङ्गातटपर शास्त्रीय विधिसे गोदान करता है, वह उस गायके शरीरमें जितने रोई होते हैं, उतने वर्षौत्तक स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है।

यदि गङ्गातटपर वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक कपिला गौका दान दिया जाय तो वह गौ नरकमें पड़े हुए सम्पूर्ण पितरोंको तत्काल स्वर्ग पहुँचा देती है। जो गङ्गातटपर ब्रह्म, विष्णु, शिव, दुर्गा तथा सूर्यभगवान्की प्रीतिके लिये ब्राह्मणोंको ग्रामदान करता है, उसे सम्पूर्ण दानोंका जो पुण्य है, समस्त यज्ञोंका जो फल है तथा सब प्रकारके तप, व्रत और पुण्यकर्मोंका जो फल बताया गया है, वह सहस्रगुना होकर मिलता है। उस दानके प्रभावसे दाता पुरुष करोड़ों सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर बैठकर अपनी रुचिके अनुसार श्रीविष्णुधाममें अथवा श्रीशिवधाममें प्रसन्नतापूर्वक क्रीडा-विहार करता है। देवता उसको स्तुति करते रहते हैं। देवि! जो अक्षयतृतीयाके दिन गङ्गातटपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको सोलह मासा सुवर्ण दान करता है, वह भी दिव्यलोकोंमें पूजित होता है। अन्नदान करनेसे विष्णुलोककी और तिलदानसे शिवलोककी प्राप्ति होती है। रत्नदानसे ब्रह्मलोक, गोदान और सुवर्णदानसे इन्द्रलोक तथा सुवर्णसहित वस्त्रदानसे गन्धर्वलोककी प्राप्ति होती है। विद्यादानसे मुक्तिदायक ज्ञान पाकर मनुष्य निरञ्जन ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।

~~~~~

एक वर्षतक गङ्गार्चन-व्रतका विधान और माहात्म्य, गङ्गातटपर भक्तव्रत करके भगवान् शिवका पूजन, प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और अमावास्याको शिवाराधन तथा गङ्गा-दशहराके पुण्य-कृत्य एवं उनका माहात्म्य

पुरोहित शम्भु बोले—मोहिनी? एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये। दिव्यस्वरूपा गङ्गादेवीका ध्यान करके एक सेर अगहनीके चावलको दो सेर दूधमें पकाकर खीर तैयार करावे, उसमें मधु और घी मिला दे, वे दोनों पृथक्-पृथक् एक-एक तोला होने चाहिये। तदनन्तर भक्तिभावसे परिपूर्ण हो खीर, पूआ,

लाडू, मण्डल, आधा गुंजा सुवर्ण, कुछ चाँदी, चन्दन, अगरू, कर्पूर, कुंकुम, गुग्गुलु, बिल्वपत्र, दूर्वा, रोचना, श्वेत चन्दन, नील कमल तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्प यथाशक्ति गङ्गाजीमें छोड़े और अत्यन्त भक्तिभावसे निम्नाङ्कित पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करता रहे—'ॐ गङ्गायै नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ शिवायै नमः।' मोहिनी!

प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और अमावास्याको प्रातः-काल एकाग्रचित्त हो इसी विधिसे गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य एक वर्षतक हविष्यभोजी, मिताहारी तथा ब्रह्मचारी रहकर दिनमें अथवा रात्रिके समय नियमपूर्वक भक्ति और प्रसन्नताके साथ यथाशक्ति गङ्गाजीकी पूजा करता है, उसे वर्षके अन्तमें ये गङ्गादेवी दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माला, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्नोंसे विभूषित हो प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और वर देनेके लिये उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। शुभे! इस प्रकार दिव्य देहधारिणी प्रत्यक्षरूपा गङ्गाजीका अपने नेत्रोंसे दर्शन करके मनुष्य कृतकृत्य होता है। वह मानव जिन-जिन भोगोंकी कामना करता है, उन सबको प्राप्त कर लेता है और जो ब्राह्मण निष्कामभावसे गङ्गाजीकी आराधना करता है, वह उसी जन्ममें मोक्ष पा जाता है। गङ्गाजीके पूजनका यह सार्वत्सारव्रत भगवान् लक्ष्मोपतिको संकट करनेवाला एवं मोक्ष देनेवाला है।

वासिष्ठजी कहते हैं—राजेन्द्र! वसुका वह गङ्गायाहात्म्यसूचक वचन सुनकर मोहिनीने पुनः अपने पुरोहित विप्रवर वसुसे पूछा।

मोहिनी बोली—ब्रह्मन्! गङ्गाजीके तटपर भङ्ग आदिके स्थापन और पूजनका क्या फल है? पुत्र अमलाको गङ्गाजीके माहात्म्यसे युक्त देशराधनकी विधि बताइये, जिसे सुनकर पापसे छुटकारा मिल जाता है।

पुरोहित वसु बोले—देवि! तुमने सब लोकोंके हितकी कामनासे बहुत उत्तम बात पूछी है। गङ्गाजीका सम्पूर्ण माहात्म्य बड़े-बड़े पापोंका नाश करनेवाला है। पूर्वकालमें वृषभ्यज भगवान् शिवने कृपापूर्वक इसका वर्णन किया था। देवी पार्वतीने प्रेमपूर्वक उनसे प्रश्न किया था और उन्होंने गङ्गाजीके तटपर बैठकर गङ्गाजीका माहात्म्य उन्हें सुनाया था। देवताओंने पूर्वाह्नकालमें, ऋषियोंने मध्याह्नकालमें, पितरोंने

अस्तह्नकालमें तथा गुह्यक आदिने रात्रिके प्रथम भागमें भोजन किया है। इन सब वेलाओंका उत्सव करने कृतमें भोजन करना उभय है। अतः नक्तव्रतका आचरण करना चाहिये। रातको भोजन करनेवाले नक्त-व्रतीको ये छः कर्म अवश्य करने चाहिये—घ्नान, हविष्य-भोजन, सत्यभाषण, स्वल्पाहार, अग्निहोत्र तथा भूमिश्रयण। जो कोई भी साधक हो, वह माघ मासमें गङ्गातटपर शिव-मन्दिरके समीप रातमें घी मिलायी हुई खिचड़ी भोजन करे। भोजन आरम्भ करनेसे पहले भगवान् शिवको खिचड़ीका ही नैवेद्य लगावे। काष्ठ-मैल लेकर भोजन करे और जिह्मकी लोलुपता त्याग दे। भगवान् शिवको स्मरण करके जितेन्द्रियभावसे पल्लवके पत्तेमें नियमपूर्वक भोजन करे। धर्मगज तथा देवीके लिये पृथक्-पृथक् पिण्ड दे। दोनों पक्षोंकी चतुर्दशीको उपवास करे। पूर्णिमाके दिन गन्ध और गङ्गाजलसे तथा दूध, दही, घी, शहद (और शर्करा)-से भगवान् शिवको नहलाकर शिवलिंगके भस्तकपर धतूराका फूल चढ़ावे। तापक्षत् यथाशक्ति पीका पकाया हुआ पूआ निकटन करे। फिर एक आठक तिल लेकर शिवलिंगके ठगर चढ़ावे। नील तथा लाल कमलके फूलोंसे सर्वेश्वर शिवकी पूजन करे। कमलका फूल न मिले तो सुवर्णमय कमलसे महर्देवजीकी पूजा करे। मधुयुक्त खीरका भोग लगावे। घृतमिश्रित गुग्गुलुका धूप दे। पीका दीपक जल्लवे। चन्दन आदिसे अनुलेपन करे। भक्तिपूर्वक मोहेश्वरको बिल्वपत्र और फूल चढ़ावे। उनको प्रसन्नताके लिये काले रंगकी गी और काले रंगका कैल दान करे। उन गाय-कैलेंकी शकल-सुरात एक-सी होनी चाहिये। माघ मास व्यतीत होनेपर आठ ब्रह्मर्षीको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। ब्रह्मवर्च-पालनपूर्वक ग्ने। इस प्रकार यम-नियम, ब्रह्मा और भक्तिसे युक्त होकर जो एक बार भी शास्त्रीय विधिसे इस व्रतका पालन करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोगोंका भोगता है और मृत्युके पश्चात् परम उत्तम गतिकका भागी होता है।

वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको एकप्रचित होकर अगहनीके चावलका भात और दूध उत्तम भोजन करे। पुष्प आदिसे भगवान् शिवकी पूजा करे। उन्हें भोज्य पदार्थ निवेदन करके कण्डू-मौन होकर भोजन करे। उस दिन पवित्र हो घौन-भावसे बरगदकी लकड़ीद्वारा दन्तधावन करे। रातमें गङ्गातटपर शिवलिङ्गके समीप सोये। प्रातःकाल पूर्णिमाको विधिपूर्वक गङ्गामें स्नान करके उपवास-व्रतका संकल्प लेकर रातमें जागरण करे। शिवलिङ्गके घोंसे नहलाकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिके द्वारा उनका पूजन करके एक सुन्दर कृपकके श्वेत पुष्प, वस्त्र, हल्दी और चन्दनसे अलङ्कृत करके विधिपूर्वक भगवान् शिवके लिये निवेदन करे। ब्राह्मणोंको यथाशक्ति खीर भोजन करावे। इस प्रकार जो ब्रह्मा और भक्तिके साथ एक बार भी उक्त विधिमका पालन करता है, वह अन्धमें मुख हो जाता है।

ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें दशमी तिथिको हस्त नक्षत्रका योग होनेपर स्त्री हो या पुंस्व, भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर जाकर रात्रिमें जागरण करना चाहिये और दस प्रकारके फूलोंसे, दस प्रकारकी गन्धसे, दस तरहके नैवेद्योंसे तथा दस-दस ताम्बूल एवं दीप आदिसे ब्रह्मापूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये। पूजनके पहले भक्तिपूर्वक शास्त्रोक्त विधिके अनुसार गङ्गाजीमें दस बार स्नान करके जलमें दस पसर काले तिल और घी छोड़ना चाहिये। इसी प्रकार सत् तथा गुड़के दस-दस पिण्ड भी गङ्गाजीके जलमें डालने चाहिये। तदनन्तर गङ्गाके रमणीय तटपर अपनी शक्तिके अनुसार सोने या चाँदीसे गङ्गाजीकी प्रतिमा निर्माण करवाकर उसकी स्थापना करे। पहले भूमिपर कमल या स्वास्तिकका चिह्न बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलशपर भी पद्म एवं स्वास्तिकका चिह्न होना चाहिये। उसके कण्ठमें वस्त्र और पुष्पहार लपेट देना चाहिये। कलशको गङ्गाजलसे भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ

छेदे। उसके ऊपर पूर्णपात्र रखकर उसमें गङ्गाजीकी पूर्वोक्त प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। सुवर्ण अर्द्धकी प्रतिमा न मिले तो मिट्टी आदिकी बनवानी चाहिये। इसको भी शक्ति न हो तो आटासे पृथ्वीपर ही गङ्गाजीका स्वरूप अङ्कित करना चाहिये। उनका स्वरूप इस प्रकार है—गङ्गादेवीके चार भुजाएँ और सुन्दर नेत्र हैं। उनके श्रीअङ्गोंसे दस हजार चन्द्रमाओंके समान उज्ज्वल चाँदनी-सी छिटकती रहती है। दासियाँ उन्हें चर्वी खुलाती हैं। मस्तकपर तन्ना हुआ श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ाता है। वे अत्यन्त प्रसन्न और वरदायिनी हैं। करुणासे उनका अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है। वे वसुधातलपर सुधाधारा बहाती हैं। देवता आदि सदा उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे दिव्य रत्नके आभूषण, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपनसे विभूषित हैं। जलमें उनके उपर्युक्त स्वरूपका ध्यान करके प्रतिमामें उनकी विशेषरूपसे पूजा करनी चाहिये। प्रतिमाको पञ्चामृतसे स्नान करना उत्तम है। प्रतिमाके आगे एक वेदी बनाकर उसको गोबरसे लीपे उसपर भगवान् नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ तथा गिरिराज हिमालयकी स्थापना करके गन्ध-पुष्प आदि उपचारोंसे यथाशक्ति उनकी पूजा करे; फिर दस ब्राह्मणोंको दस सेर तिल दे। इसी प्रकार दस सेर घी दे और उनके साथ अलग-अलग दस पात्रोंमें गव्य (दही-घी आदि) भी दे। तत्पश्चात् पहलेसे तैयार कराये हुई मछली, कछुआ, मेढ़क, भगर आदि जलचर जीवोंकी यथाशक्ति सुवर्णमयी अथवा रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करे, वैसे प्रतिमा न मिलनेपर आटेकी प्रतिमा बनावे और मन्त्रज्ञ पुरुष पुष्प आदिसे पूर्वनिर्दिष्ट मन्त्रद्वारा ही उनकी पूजा करके उन्हें गङ्गाजीमें छोड़ दे। यदि अपने पास वैभव हो तो उस दिन गङ्गाजीकी स्थापना भी करावे। रथपर गङ्गाजीकी प्रतिमा या चित्र हो, उसका मुख उत्तर दिशाकी ओर रहे। रथपर भ्रमण करती हुई गङ्गाजीका दर्शन इस

लोकमें पापों मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। इस प्रकार विधिपूर्वक रथयात्रा सम्पन्न करके मनुष्य आगे बताये जानेवाले दस प्रकारके पापोंसे तत्काल ही मुक्त हो जाता है। बिना दिये हुए किसीकी वस्तु ले लेना, हिंसा करना और पत्नी स्त्रीके साथ सम्बन्ध रखना—ये तीन प्रकारके शारीरिक पाप माने गये हैं। कठोरतापूर्ण वचन, असत्य, चुगली तथा अनाप-शनाप बातें बकना—ये चार प्रकारके वाचिक पाप कहे गये हैं। दूसरेका धन हड़पनेकी बात सेचन, मनसे किसीका अनिष्ट-चिन्तन करना और दुष्टा अभिनिवेश (मरण-धय)—ये तीन प्रकारके मानसिक पाप हैं। ये दस प्रकारके पाप करोड़ों जन्मोंद्वारा संवित हो तो भी पूर्वोक्त विधिसे रथयात्रा करनेवाला पुरुष उनसे मुक्त हो जाता है।

पूजाका मन्त्र इस प्रकार है—‘ॐ नमो नारायणाय नारायणाय गङ्गायै नमः।’ जो मनुष्य उस दिन रातमें और दिनमें भी उक्त मन्त्रका पाँच-पाँच हजार जप करता है, वह मनुके बताये दस धर्मों का फल प्राप्त करता है। आगे बताये जानेवाले स्तोत्रको विधिपूर्वक ग्रहण करके उस दिन गङ्गाजीके आगे उसका पाठ करे। फिर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। वह स्तोत्र इस प्रकार है—

ॐ शिवस्वरूपा गङ्गाको नमस्कार है। कल्याण प्रदान करनेवाली गङ्गाको नमस्कार है। विष्णुरूपिणी देवीको नमस्कार है। आप भगवती गङ्गाको बारंबार नमस्कार है। सम्पूर्ण देवता आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूपभूत जल उत्तम औषध है, आपको नमस्कार है। आप समस्त जीवोंके सम्पूर्ण रोगोंका निवारण करनेके लिये श्रेष्ठ वैद्यके समान हैं, आपको नमस्कार है।

आप स्थावर और जङ्गम जीवोंसे उत्पन्न होनेवाले विषका नाश करनेवाली हैं, आपको नमस्कार है। संसाररूपी विषका नाश करनेवाली जीवनदायिनी गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। आप आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंका निवारण करनेवाली एक सबके प्राणोंकी अधीश्वरी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शान्तिस्वरूपा तथा सबका संताप दूर करनेवाली हैं, सब कुछ आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। सबको पूर्णतः सुख करनेवाली और सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली आपको नमस्कार है। आप भोग और मोक्ष देनेवाली भोगवती (नामक पतालगङ्गा) हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही भन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध आकाशगङ्गा हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग देनेवाली हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तीनों लोकोंमें भूर्तरूपसे प्रकट होनेवाली आप गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। शुक्लरूपसे स्थित होनेवाली आपको नमस्कार है। सबका क्षेम चाहनेवाली क्षेमवतीको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओंके सिंहासनपर विराजमान होनेवाली तेजोमयी आप गङ्गादेवीको नमस्कार है। आप मन्द गति धारण करके ‘मन्दा’ और शिवलिङ्गका आधार होनेसे ‘लिङ्गधारिणी’ कहलाती हैं। भगवान् नारायणके चरणारविन्दोंसे प्रकट होनेके कारण आप ‘नारायणी’ कहलाती हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्की मित्र माननेवाली आप विश्वमित्राको नमस्कार है। रेतती नामसे प्रसिद्ध गङ्गाको नमस्कार है, नमस्कार है। आप बृहतीदेवीको नित्य नमस्कार है। लोकधात्रीको यारंवार नमस्कार है। विश्वमें प्रधान होनेसे आपको

१. श्रीमनुके बताये हुए दस धर्म ये हैं—

भूतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्वमक्रोधो दत्तकं धर्मसंक्षणम् ॥

(६।९२)

‘धैर्य, क्षमा, मनका निग्रह, चोरी न करना, चहूर-भोतरको रोकना, इन्द्रियनिग्रह, सात्त्विक बुद्धि, अध्यात्मविद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके संक्षेप हैं।’

नाम विश्वमुख्या है, आपको नमस्कार है। जगत्को आनन्दित करनेके कारण नन्दिनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पृथ्वी^१, शिवामृता^२ और विरजा^३ नामवाली गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। परावराता^४, आद्या^५ एवं तारा^६ नामवाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। स्वर्गमें विराजमान गङ्गादेवी! आपको नमस्कार है। आप सबसे अभिन्न हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ज्ञान-स्वरूपा, प्रतिष्ठा (आधारस्वरूपा) तथा वरदायिनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप उद्या^७, मुखजल्पा^८ और संजीवनी^९ हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपको ब्रह्मलोकतक पहुँच है। आप ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली तथा पापनाशिनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाली जगन्माता गङ्गाको नमस्कार

है, नमस्कार है। देवि! आप जल-विन्दुओंकी राशि हैं, दुर्गम संकटका नाश करनेवाली तथा जगत्के उद्धारमें दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण विषयोंको विरोध करनेवाली मङ्गलमयी गङ्गादेवीको नमस्कार है, नमस्कार है। पर और अपर सब आपके ही स्वरूप हैं, आप ही पराशक्ति हैं, शेषदायिनी देवि! आपको सदा नमस्कार है। गङ्गा में आगे रहें, गङ्गा में दोनों पार्श्वों में रहें, गङ्गा में चारों ओर रहें और हे गङ्गे! आपमें ही मेरी स्थिति हो। पृथ्वीपर प्राप्त हुई शिवस्वरूपा देवि! आदि, मध्य और अन्तमें आप ही हैं। आप सर्वस्वरूपा हैं। आप ही मूल प्रकृति हैं। आप ही सर्वसमर्थ नर-नारायण हैं। गङ्गे! आप ही परमात्मा और आप ही शिव हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है १०।

जो प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ

१. पृथ्वीपर स्थित होने अथवा पृथुत उल्लासि धारण करनेके कारण गङ्गाजीका नाम 'पृथ्वी' है। भगवदीप शशि होनेसे गङ्गा और पृथ्वीमें अभेद भी है।

२. शिव (कल्याणमय) हैं अप्रुत (जल) जिनका, वे गङ्गाजी 'शिवामृता' हैं, शिवस्वरूपा और अप्रुतस्वरूपा होनेके कारण उनका यह नाम सार्थक है।

३. रत्नांगुणारहित, निर्मलस्वरूप होनेके कारण गङ्गाजीको 'विरजा' कहते हैं। गोलोकस्थित विरजामें अभिन्न होनेके कारण भी इनका नाम 'विरजा' है।

४. पर (ऊपर स्वर्गलोक) और अवर (नीचे पद्मलोक) - ये स्थित।

५. आदिशक्तिस्वरूपा।

६. सबको संसार-सागरसे तारनेवाली अर्थात् 'तारा' नामक लक्ष्मिसे अभिमत।

७. पाप-समुदायके लिये भयंकर।

८. अपने श्रोतरूप मुखसे निरन्तर कलकल मन्द करनेवाली।

९. सेवकोंको जन्म-मृत्युसे मुक्तकर नूतन अप्रुतमय जीवन प्रदान करनेवाली।

१०. ॐ नमः किञ्चै गङ्गायै सिद्धयै शेषेऽस्तु ते ॥ नमोऽस्तु विष्णुर्लपिष्यै गङ्गायै ते नमो नमः ॥ सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्त्यै ॥ सर्वस्य सर्वव्यापीनां भिक्षुश्रेष्ठे नमोऽस्तु ते ॥ स्थाणुजङ्गमसम्भूतकिराहन्त्रि नमोऽस्तु ते ॥ संसारविघ्ननाशिन्यै जीवनायै नमो नमः ॥ तापप्रितयहन्त्र्यै च प्राणेश्वर्यै नमो नमः ॥ ज्ञान्यै संतापहारिण्यै नमस्ते सर्वभूतैः ॥ सर्वसंमृदिकारिण्यै नमः क्षपविभुक्त्यै ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदव्ययिन्यै भोगवत्यै नमो नमः ॥ मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः ॥ नमस्तैलाक्षपुष्पायै क्षिप्रदायै नमो नमः ॥ नमस्ते शुक्लार्धस्थायै शेषवत्यै नमो नमः ॥ त्रिदशमनसंस्थायै तेजोवत्यै नमोऽस्तु ते ॥ मन्दायै लिङ्गधारिण्यै नारायण्यै नमो नमः ॥ नमस्ते विश्वमित्रायै रेवत्यै ते नमो नमः ॥ बृहत्यै ते नमो नित्यं लोकपात्र्यै नमो नमः ॥ नमस्ते विश्वमुक्त्यै नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥ पृथ्व्यै शिवामृतायै च विरजायै नमो नमः ॥ परावरातायै तारायै ते नमो नमः ॥ नमस्ते स्वर्गमय्यायै अभिन्नयै नमो नमः ॥ ज्ञानायै ते प्रतिष्ठायै वरदायै नमो नमः ॥ उद्यायै मुखजल्पायै संजीविन्यै नमो नमः ॥ ब्रह्मायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमो नमः ॥ प्रणतार्तिप्रभाञ्जिन्यै जगन्मायै नमो नमः ॥ विन्दुश्रेष्ठे दुर्गन्ध्यै दक्ष्यै ते नमो नमः ॥

करता है अथवा जो ब्रह्मापूर्वक इसे सुन्त है, वह मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले पूर्वोक्त दस पापों तथा सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो जाता है। रोगों रोगों और विपत्तियों मारा पुरुष कृपितसे मुक्तकर पा जाता है। शत्रुओंसे, बन्धनोंसे तथा सब प्रकारके भयोंसे भी वह मुक्त हो जाता है। इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करता है और मृत्युके पश्चात् परब्रह्म परमात्मामें लीन हो जाता है। जिसके घरमें इस स्तोत्रको लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ आग और चोरका भय नहीं है। वहाँ पापसे भी भय नहीं होता। ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको गङ्गाजीके जलमें स्नान होकर जो इस स्तोत्रका दस बार जप या पाठ करता है, वह दरिद्र अथवा असमर्थ होनेपर भी वहाँ फल पाता है, जो पूर्वोक्त विधिसे भक्तिपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनेसे प्राप्त होने योग्य बताया गया है। जैसी गौरी देवीकी महिमा है, वैसी ही गङ्गा देवीकी भी है, अतः गौरीके पूजनमें जो विधि कहा गयी है, वही गङ्गाजीके पूजनके लिये भी उत्तम विधि है। जैसे भगवान् शिव हैं, वैसे ही भगवान् शिव्य हैं, जैसे भगवान् विष्णु हैं, वैसे ही भगवती उमा हैं और जैसी भगवती उमा हैं, वैसी ही गङ्गाजी हैं—इनमें कोई भेद नहीं है। जो भगवान् विष्णु और शिवमें, गङ्गा और गौरीमें तथा लक्ष्मी और पार्वतीमें भेद मानता है, वह मूर्खबुद्धि है। उत्तरायणमें किसी उत्तम मासका शुक्लपक्ष हो, दिनका समय हो और गङ्गाजीके तटकी भूमि हो, साथ ही हृदयमें भगवान् जनार्दनका चिन्तन हो रहा हो—ऐसी अवस्थामें जो शरीरका त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। विधिनिन्दिनी! जो मनुष्य गङ्गामें प्राणत्याग करते हैं, वे देवताओंद्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए विष्णुलोकको जाते हैं। जो मनुष्य गङ्गाके तटपर

आम्रस्य उपवासका स्नान लेकर मर जाता है, वह

विष्णु ही अपने पितरोंके साथ परमधामको प्राप्त होता है। गङ्गाजीमें मृत्युके लिये दो योजन दूरकी भूमि और समीपका स्थान दोनों समान हैं। जो मनुष्य गङ्गामें मर जाता है, वह स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होता है। जो मानव प्राण-त्यागके समय गङ्गाका स्मरण अथवा गङ्गाजलका स्पर्श करता है, वह पापी होनेपर भी परमशक्तिको प्राप्त होता है। जिन धीर पुरुषोंने गङ्गाजीके समीप जाकर अपने शरीरका त्याग किया है, वे देवताओंके समान हो गये। इसलिये मुक्ति देनेवाले दूसरे सब साधनोंको छोड़कर देहपातपर्यन्त गङ्गाजीका ही सेवन करे। जो महान् पापी होकर भी गङ्गाके समीपकर्ता आकाशमें, गङ्गातटकी भूमिपर अथवा गङ्गाजीके जलमें मर है, वह ब्रह्म, विष्णु और शिवके द्वारा पुनर्मेव अक्षयपदको प्राप्त कर लेता है। जो

सर्वोपप्रतिपक्षायै गङ्गास्वयै नमो नमः ।

यद्यपि ये तुभ्यं नमो मोक्षप्रदे सदा । गङ्गा ममाग्रतो भूवाद गङ्गा मे पार्श्वयोस्तथा ॥
गङ्गा मे सर्वतो भूयस्वयि गङ्गेऽस्तु मे सिद्धिः । आदौ त्वयन्ते मध्ये च सर्वा त्वं गङ्गाते शिवे ॥
स्वमेव मूलाप्रकृतितत्त्वं हि नाप्यग्नः प्रभुः । गङ्गे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमो नमः ॥

(ना० उत्तर० ४३। ६९—८४)

१. शुक्लपक्षे दिवा भूमौ गङ्गाज्यामुत्तरायणे । धन्या देहं विमुञ्चन्ति हृदयस्थे जनार्दने ॥

(ना० उत्तर० ४३। ९४)

धर्मविद्या, पवित्र एवं साधुसम्पन्न प्राणधारी मनुष्य मन-ही-मन गङ्गाजीका चिन्तन करता है, वह परम गतिको प्राप्त कर लेता है। कोई कहीं भी मर रहा हो, परंतु मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यदि वह गङ्गाजीका स्मरण करता है, तो वह शिवलोक अथवा विष्णुधामको जाता है। भगवान् शङ्करके अत्यन्त कर्कश जठरकलासे निकलकर पापी सागर-पुत्रोंके शरीरको रखकर बहाकर गङ्गाजीने उन्हें स्वर्गलोक पहुँचाया था। पुरुषके शरीरकी जितनी हड्डियाँ गङ्गाजीमें पहुँच चुकी हैं, उतने हजार वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रसिद्धि होता है। मनुष्यको हड्डी जब गङ्गाजीके जलमें ले जाकर छोड़ी जाती है, उसी समयसे प्रारम्भ करके उसकी स्वर्गलोकमें स्थित होती है। जिस पुण्यकर्मा पुण्यकी हड्डी गङ्गाजीके जलमें पहुँचायी जाती है, उसकी ब्रह्मलोकसे किसी प्रकार पुनरुत्पत्ति नहीं होती। जिस मृतक पुरुषकी हड्डी दशाहके भीतर गङ्गाजीके जलमें पड़ जाती है, उसे गङ्गामें मरनेका कैसा फल बताया गया है, उसी फलकी प्राप्ति होती है। अतः स्नान करके पञ्चाङ्ग्य छिड़ककर सुवर्ण, मधु, धो और तिलके साथ उस अस्थि-पिण्डको देनेमें रक्ष से और प्रेदगर्भमें पुत दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए 'मन्वेऽस्तु धर्म्य' (धर्मराजको नमस्कार है) ऐसा कहकर जलमें प्रक्षेप करे और 'धर्मराज भुक्तपर प्रसन्न हो' ऐसा कहकर उस हड्डीको जलमें फेंक दे। तदनन्तर स्नान करके तीर्थक्षत्री अक्षयवटका दर्शन करे और ब्राह्मणको दक्षिण दे। ऐसा करनेपर यमलोकमें स्थित हुए पुण्यका स्वर्गलोकमें गमन होता है और वहाँ उसे देवराज इन्द्रके सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होती है। गङ्गाजीकी बहती हुई मुख्य धारासे लेकर चार हाथतकका जो भाग है, उसके स्वामी भगवान् नारायण हैं। प्राण कण्ठतक आ जायें तो भी उसमें प्रतिग्रह स्वीकार न करे। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीको गङ्गाजीका जल जहाँतक बढ़ जाता है, वह जहाँतककी भूमिको उनका गर्भ जनन चाहिये। उससे दूरका स्थान 'तीर' कहलाता है। साधारण स्थितिमें जहाँतक जल रहता है, उससे डेढ़ सौ हाथ दूरतक

गर्भकी सोम है। उससे पेका भू-भाग तट है। देवि! किन्हीं विद्वान्के ऐसा ही मत है तथा यह श्रुतियों और स्मृतियोंको भी अभिमत है। तीरसे दो-दो कोस दोनों ओरका स्थान 'क्षेत्र' कहलाता है। तीरको छोड़कर क्षेत्रमें वास करना चाहिये; क्योंकि तीरपर निवास अभीष्ट नहीं है। दोनों तटोंसे एक योजन विस्तृत भू-भाग क्षेत्रकी सीमा माना गया है। जितने पाप हैं, वे सब-के-सब गङ्गाजीकी सीमा नहीं लाँघते। वे गङ्गाको देखकर उसी प्रकार दूर भागते हैं, जैसे सिंहको देखकर घनमें रहनेवाले दूसरे जीव। महाभाग! जहाँ गङ्गा है, जहाँ श्रीराम और श्रीशिवका तपेवन है, उसके चारों ओर तीन योजनतक सिद्धक्षेत्र जानना चाहिये। तीर्थमें कभी दान न ले। पवित्र देव-मन्दिरोंमें भी प्रतिग्रह न ले तथा ग्रहण आदि सभी निमित्तोंमें मनुष्य प्रतिग्रहसे अलग रहे। जो तीर्थमें दान लेता है तथा पुण्यमय देवमन्दिरोंमें भी प्रतिग्रह स्वीकार करता है, उसके पास ज्यतक प्रतिग्रहका भय है, तबतक उसका तीर्थ-क्षत निष्फल कहा जाता है। देवि! गङ्गाजीमें दान लेना मानो गङ्गाको बेचना है। गङ्गाके विष्णुसे भगवान् विष्णुका विक्रय हो जाता है और भगवान् विष्णुका विक्रय होनेपर तीनों लोकोंका विक्रय हो जाता है। जो गङ्गाजीके तीरकी मिट्टी लेकर अपने भस्त्रकपर धारण करता है, वह केवल तम (अन्धकार, अज्ञान एवं तमोगुण)-का नश करनेके लिये मानो सूर्यका स्वरूप धारण करता है। जो मनुष्य गङ्गाजीके तटकी धूलि फैलकर उसके ऊपर पितरोंके लिये पिण्ड देता है, वह अपने पितरोंको तृप्त करके स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। भद्र! इस प्रकार मैं तुम्हें गङ्गाका उत्तम माहात्म्य बताया है। जो मनुष्य इसको पढ़ता अथवा सुनता है, वह भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। विधिर्नन्दिनो! जो भगवान् विष्णु अथवा शिवका लोक प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन पवित्रचित्त हो श्रद्धा और भक्तिके साथ इस गङ्गा-माहात्म्यका पाठ करना चाहिये।

गयातीर्थकी महिमा

ब्रह्मजी कहते हैं—राजन्! तदनन्तर पापनशिनी गङ्गाका यह उत्तम माहात्म्य सुनकर मोहिनीने पुनः अपने पुरोहितसे पूछा।

मोहिनी बोली—भगवन्! आपने मुझे गङ्गाका पुण्यमय आख्यान (माहात्म्य) सुनाया है। अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि संसारमें गयातीर्थ कैसे विख्यात हुआ?

पुरोहित वस्तुने कहा—गया पितृतीर्थ है। उसे सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ देवदेवेश्वर पितामह ब्रह्माजी स्वयं निवास करते हैं। जहाँ याग (श्राद्ध) की अभिस्तावा रखनेवाले पितरोंने यह गाथा गायी है—‘बहुत-से पुत्रोंकी अभिस्तावा करनी चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एक भी तो गया जायगा अथवा अक्षमेध-यज्ञ करेगा या नौसव्यभक्ष्य उत्सर्ग करेगा।’ देखि! गयाका उत्तम माहात्म्य सारसे भी सारतर वस्तु है। मैं उसका संक्षेपसे वर्णन करूँगा। वह भोग और मोक्ष देनेवाला है। सुनो, पुरुषकालकी बात है। गयापुर नामसे प्रसिद्ध एक असुर हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी था। उसने बड़ा भयंकर तप किया, जो सम्पूर्ण भूतोंको पीड़ित करनेवाला था। उसकी तपस्यासे संतप्त हुए देवता लोग उसके वधके लिये भगवान् विष्णुको शरणमें गये। तब भगवान्ने उसको गदासे मार दिया। अतः गदाधर भगवान् विष्णु ही गयातीर्थमें मुक्तिदाता माने गये हैं। भगवान् विष्णुने इस तीर्थकी मर्यादा स्थापित की। जो मनुष्य यहाँ यज्ञ, श्राद्ध, पिण्डदान एवं स्नानादि कर्म करता है, वह स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोकमें जाता है। गयातीर्थको उत्तम जानकर ब्रह्माजीने वहाँ यज्ञ किया तथा उन्होंने वहाँ सरस्वती नदीकी भी सृष्टि की और समस्त दिशाओंमें व्याप्त होकर उस तीर्थमें निवास किया। तदनन्तर ब्राह्मणोंके प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीने वहाँ अनेक तीर्थ निर्माण किये और कहा—ब्राह्मणो! गयामें श्राद्ध करनेसे पवित्र हुए लोग

ब्रह्मलोकगमो होंगे और जो लोग तुम्हारा पूजन और स्तुत्य करेंगे, उनके द्वारा सदा मैं पूजित होंगा। ब्रह्मजान, गयाश्राद्ध, गोशालामें प्राप्त होनेवाली मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें निवास—यह मनुष्योंके लिये चार प्रकारकी मुक्ति (—के साधन) हैं। ब्रह्महत्या, यमिदृष्टान, चोरी और गुरुपत्नीगमन तथा इन सबके संसर्गसे होनेवाला पाप—ये सब-के-सब गयाश्राद्धसे नष्ट हो जाते हैं। मरनेपर जिनका दाह-संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओंद्वारा मारे गये हैं अथवा जिन्हें क्षर्पने डँस लिया है, ये सब लोग गयाश्राद्धसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं।

देवि! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है। त्रेतायुगमें विशाल नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, जो विशालापुरीमें रहते थे। वे अपने सद्गुणोंके कारण धन्य समझे जाते थे। उनमें धर्मका विलक्षण गुण था। उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ गयाशिरमें आकर पितृयाग प्रारम्भ किया। उन्होंने विधिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान दिया। इतनेमें ही उन्होंने अन्वक्षमें उत्तम आकृतिले युक्त तीन पुरुषोंको देखा, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले रंगके थे। उन्हें देखकर राजाने पूछा—‘आपलोग कौन हैं?’

सित (श्वेत) ने कहा—राजन्! मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे स्वरूपका वर्ण भी सित (श्वेत) है। साथ ही मेरे कर्म भी सित (उज्ज्वल) हैं और ये जो लाल रंगके पुरुष दिखायी देते हैं, ये मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किये हैं। वे ब्रह्महत्यारे और पापाचारी रहे हैं और इनके बाद ये जो तीसरे सन्तान हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। ये नामसे तो कृष्ण हैं ही, कर्म और वर्णसे भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्वजन्ममें अनेक प्राचीन ऋषियोंका वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अवीचि नामक नरकमें पड़े हुए हैं, अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके

पिता, जो दीर्घकालतक काले मुक्तसे युक्त हो नरकमें रहे हैं और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्मके प्रभावसे इन्द्रका परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मन्त्रज्ञ पुत्रके द्वारा गयामें पिण्डदान करनेसे हम दोनों ही बलात् मुक्त हो गये।

एक बार गया जाना और एक बार वहाँ पितरोंको पिण्ड देना भी दुर्लभ है; फिर नित्य वहीं रहनेका अवसर मिले, इसके लिये तो कहना ही क्या है! देश-कालके प्रमाणानुसार कहीं-कहीं भूयुक्तकालसे एक वर्ष बीतनेके बाद अपने भाई-बन्धु पतित पुरुषोंके लिये गयाकूपमें पिण्डदान करते हैं। एक समय किसी प्रेतराजने एक वैश्यसे अपनी मुक्तिके लिये अनुरोध करते हुए कहा—तुम गयातीर्थका दर्शन करके ज्ञान कर लेना और पवित्र होकर भेरा नाम ले मेरे लिये पिण्डदान करना। वहाँ पिण्ड देनेसे मैं अनायास ही प्रेतभयसे मुक्त हो सम्पूर्ण दाताओंको प्राप्त होनेवाले शुभ शोकोंमें चला जाऊँगा। वैश्यसे ऐसा कहकर अनुयायियोंसहित प्रेतराजने एकान्तमें विधिपूर्वक अपने नाम आदि अच्छी तरह बताया। वैश्य धनोपार्जन करके परम उत्तम गयातीर्थ नामक तीर्थमें गया। उस महाबुद्धि वैश्यने वहाँ पहुँचे अपने पितरोंको पिण्ड आदि देकर फिर सब प्रेतोंके लिये क्रमशः पिण्डदान और धनदान किया। उसने अपने पितरों तथा अन्य कुटुम्बीजनके लिये भी पिण्डदान किया था। वैश्यद्वारा इस प्रकार पिण्ड दिये जानेपर वे सभी प्रेत प्रेतभावसे छूटकर दिव्यत्वको प्राप्त हो ब्रह्मलोकमें चले गये। गयामें किये हुए ब्राह्म, जप, होम और तप अक्षय होते हैं। यदि पिताकी क्षयाह-तिथिको पुत्रोद्धार ये कर्म किये जायें तो वे मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं।

पितृगण नरकके भयसे पीड़ित हो पुत्रकी अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं—जो कोई पुत्र गया जायगा, वह हमें तार देगा।

गयामें धर्मपूष्ठ, ब्रह्मसभा, गयाशीर्ष तथा अश्वकवटके समीप पितरोंके लिये जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय होता है। ब्रह्मारण्य, धर्मपूष्ठ और धेनुकरण्य—इनका दर्शन करके वहाँ पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य अपनी बीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। महान् कल्पपर्यन्त किया हुआ पाप गयामें पहुँचनेपर नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ और गृध्रवटतीर्थमें किया हुआ ब्राह्मदान महान् फल देनेवाला होता है। वहाँ सब मनुष्य मतङ्गके आश्रयकर दर्शन करते हैं और सब लोकोंके समस्त 'धर्मसर्वस्व' की घोषणा करते हैं^१। वहाँ पवित्र पङ्कजवन नामक तीर्थ है, जो पुण्यात्मा पुरुषोंसे सेवित है, जिसमें पिण्डदान दिया जाता है। वह सबके लिये दर्शनीय तीर्थ है। तृतीयातीर्थ, पादतीर्थ, निःक्षीरघण्डलतीर्थ, महाहृद तथा कौशिकीतीर्थ—इन सबमें किया हुआ ब्राह्म महान् फल देनेवाला होता है। भुण्डपूष्ठमें परम बुद्धिमान् महादेवजीने अपना घर दे रखा है। अन्य तीर्थोंमें अनेक सौ वर्षोंतक जो दुष्कर तपस्या की जाती है, उसके समान फल यहाँ थोड़े ही समयके तीर्थसेवनसे प्राप्त हो जाता है। धर्मपरापण मनुष्य इस तीर्थमें आकर अपनी समस्त पापशक्तिको तत्काल दूर कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे सौंप पुरानी केंचुलको त्याग देता है। वही भुण्डपूष्ठतीर्थके उत्तर भागमें कनकनन्दा नामसे विख्यात तीर्थ है, जहाँ ऋद्धिगण निवास करते हैं। वहाँ ज्ञान करके मनुष्य अपने शरीरके साथ स्वर्गलोकमें जाते हैं। वहाँ किम्ब हुआ ब्राह्म, दान सदा अक्षय कहा गया है। सुलोचने! वहाँ निःक्षीरमें तीन दिनतक

१. अग्निपुराणमें 'धर्मसर्वस्व' की घोषणाका स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मतङ्गवापीमें ज्ञान करके ब्राह्मजनों पुरुष वहाँ पिण्डदान कर और मतङ्गेश्वरको, जो सुसिद्धोंके अधोधार हैं, नमस्कार करके इस प्रकार कहें—'सब देवता प्रमाण देनेवाले और ममस्त लोकपाल भी साथी रहें, मैंने इस मतङ्गतीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार किया है' (देखिये अग्निपुराण अध्याय ११५ श्लोक ३४-३५)।

ज्ञान करके मानसरोवरमें नहकर श्राद्ध करे। उत्सृष्टानसमें जाकर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो अपनी शक्ति और बलके अनुसार वहाँ श्राद्ध करता है, वह दिव्य भोगों और मोक्षके सम्पूर्ण उपपन्नोके प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर ब्रह्मसरोवरीयमें जाय, जो ब्रह्मपुत्रसे सुशोभित है। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। सुभगे! तदनन्तर लोकविख्यात धेनुवतीयमें जाय। वहाँ एक रत रहकर तिलमयी धेनुका दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो निश्चय हो चन्द्रलोकमें जाता है। तत्पश्चात् परम कुटुम्बम् महादेवजीके गुरुवट नामक स्थानको जाय। वहाँ भगवान् शङ्करके समीप जाकर अपने अङ्गोंमें भस्म लगावे। देवि! ऐसा करनेसे ब्रह्मलोकमें तो बराह वर्षों तक किये जानेवाले उत्तम पुण्य प्राप्त होता है और अन्य वर्षके लोगोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है।

तत्पश्चात् उदयगिरि पर्वतपर जाय; जहाँ दिव्य संगीतकी ध्वनि गूँजती रहती है। वहाँ सावित्रीदेवीका परम पुण्यदायक पदच्छिन्न दृष्टिगोचर होता है। उत्तम उत्तमका पालन करनेवाला ब्राह्मण वहाँ संध्योपासना करे। इससे बराह वर्षों तक संध्योपासना करनेका फल प्राप्त होता है। विधिनन्दिनि! वहाँ योनिद्वार है। वहाँ जानेसे मनुष्य योनि-संकटसे मुक्त हो लिये मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोंमें गयातीर्थमें विधास करता है, वह अपने कुलकी मत्त पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। सुभगे! तदनन्तर महान् फलदायक धर्मपूठ नामक तीर्थमें जाय, जहाँ भित्तिलोकका पालन करनेवाले साक्षात् धर्मरज विद्यमान हैं। वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त है। तदनन्तर

मनुष्य परम उत्तम ब्राह्मतीर्थमें जाय, वहाँ ब्रह्मजीके सम्पन्न करनेसे राजसूय-यज्ञका फल मिलता है। तदनन्तर फल्गुतीर्थमें जाय। वह प्रचुर फल-मूलसे सम्पन्न और विख्यात है। वहाँ कौशिकी नदी है, जहाँ किया हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया है। वहाँसे उस पर्वतपर जाय, जो परम पुण्यात्मा, धर्मज्ञ राजर्षि गयके द्वारा सुशुद्धित रहा है। वहाँ गयशिर नामका सरोवर है, जहाँ पुण्यसलिला महानदी विद्यमान हैं। ऋषियोंसे संवित परम पुण्यमय ब्रह्मसरोवर नामक तीर्थ भी वहाँ है, जहाँ भगवान् अगस्त्य वैवस्वत यमसे मिले थे और जहाँ सनातन धर्मतत्त्व निरन्तर निवास करते हैं। वहाँ सब सरिताओंका उद्गम दिखायी देता है और पितृकपाणि महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकविख्यात अश्वमेध भी वहाँ है। पूर्वकालमें यज्ञमान राजा गयने वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ प्रकट हुई सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गा गयके यज्ञोंमें सुरक्षित थी। पुण्ड्रपूठ, गया, रैवत, देवगिरि, तृतीय, क्रीडपाद—इन सबका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। शिवनदीमें शिवकरका, गयामें गदाधरका और सर्वत्र परमात्माका दर्शन करके मनुष्य पापरहितसे मुक्त हो जाता है। काशीमें विश्वनाथी, प्रयागमें ललितादेवी, गयामें मङ्गलादेवी तथा कृतशीबतीर्थमें सैहिकादेवीका दर्शन करनेसे भी उक्त फलकी प्राप्ति होती है। गयामें रहकर मनुष्य जो कुछ दान करता है, वह सब अक्षय होता है। उसके उत्तम कर्मसे पितर प्रसन्न होते हैं। पुत्र गवामें स्थित होकर जो अन्नदान करता है, उसीसे पितर अपनेको पुत्रवान् मानते हैं।

~~~~~

गयामें प्रथम और द्वितीय दिनके कृत्यका वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थोंमें पिण्डदान आदिकी विधि और उन तीर्थोंकी महिमा

पुरोहित यमु कहते हैं—मोहिनी! सुनो, अब मैं प्रेतशिलाका पवित्र माहात्म्य बतलाता हूँ, जहाँ पिण्डदान करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार

करता है। प्रभ्रसात्रिने शिलाके चरणप्रान्तको आच्छादित कर रखा है। मुनियोंसे संतुष्ट हुए प्रभ्रस भित्तिका अङ्गुष्ठभागसे प्रकट हुए। अङ्गुष्ठभागमें

ही भगवान् शङ्कर स्थित हैं। इसलिये वे प्रभासेश कहे गये हैं। शिलाके अङ्गुष्ठक जो एक देस है, उसीमें प्रभासेशकी स्थिति है और वहाँ प्रेतशिल्पकी स्थिति है। वहाँ पिण्डदान करनेसे मनुष्य प्रेतवोनिसे मुक्त हो जाता है, इसीलिये उसका नाम 'प्रेतशिल्प' है। महानदी तथा प्रभासात्रिके सङ्गममें स्नान करनेवाला पुरुष साक्षात् यामदेव (शिव) - स्वरूप हो जाता है। इसीलिये उक्त सङ्गमको 'वामतीर्थ' कहा गया है। देवताओंके प्रार्थना करनेपर भगवान् श्रीरामने जब महानदीमें स्नान किया, तभीसे वहाँ सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाला 'रामतीर्थ' प्रकट हुआ। मनुष्य अपने सहस्रों जन्मोंमें जो पापराशि संग्रह करते हैं, वह सब रामतीर्थमें स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य—

राम राम महाबाहो देवतामभ्यङ्कर ॥

सर्वं नमस्ये तु देवेश मम नम्यतु पातकम् ।

(न० ७ भा० ४५। ८-९)

'महाबाहो राम! देवताओंको अभय देनेवाले श्रीराम! आपकी नमस्कार करता हूँ। देवेश! मेरा पातक नष्ट हो जाय।'

—इस मन्त्रद्वारा रामतीर्थमें स्नान करके ब्राह्म एवं पिण्डदान करता है, वह किष्कुलौकमें प्रतिष्ठित होता है। प्रभासेश्वरकी नमस्कार करके भासभवन शिवके समीप जाना चाहिये और उन भगवान् शिवको नमस्कार करके यमराजको बलि दे और इस प्रकार कहे—'देवेश! आप ही जल हैं तथा आप ही ज्योतियोंके अधिपति हैं। आप मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाद्वारा उत्पन्न हुए सभस्त पापोंका शीघ्र नाश करीजिये।' शिलाके जमन प्रदेशको यमराजने दबा रखा है। धर्मराजने पर्यतसे कहा—'न गच्छ' (गमन न करो—हिस्रो-डुलो मत)। इसलिये पर्यतको 'नग' कहते हैं। यमराजको बलि देनेके पश्चात् उनके दो कुत्तोंको भी अन्नको बलि या पिण्ड देना चाहिये। उस समय इस प्रकार कहे—

'वैवस्वतकुलमें उत्पन्न जो दो श्याम और सबल नामवाले कुते हैं, उनके लिये मैं पिण्ड दूँगा। ये दोनों हिंसा न करें।' तत्पश्चात् प्रेतशिला आदि तीर्थमें धृतयुक्त चरुके द्वारा पिण्ड बनाये और पितरोंका आवाहन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उनके लिये पिण्ड दे। प्रेतशिलापर पवित्रचित्त हो जनेऊको अपसव्य करके दक्षिण दिश्वकी ओर मुँह किये हुए पितरोंका छजन एवं स्मरण करे—'कव्यवाहक, अन्नल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त, बर्हिषद् और सोमपा—ये सब पितृ-देवता हैं। हे महाभाग पितृदेवताओ! आप वहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरभिषित मेरे पितर एवं मेरे कुलमें उत्पन्न हुए जो भाई-बन्धु हों, वे भी यहाँ आवें। मैं उन सबको पिण्ड देनेके लिये इस गयतीर्थमें आया हूँ। वे सब-के-सब इस ब्राह्म-दानसे अक्षय तृप्ति प्राप्त करें।'।

तत्पश्चात् आचमन करके पञ्चाङ्ग-न्यासपूर्वक यवतः प्राणायाम करे; फिर देश-काल आदिक उच्चारण करके 'अस्मिन् पितॄणां पुनरावृत्तिरहित-ब्रह्मलोकानिहेतवे गयाब्राह्मण्यै करिष्ये' (अपने पितरोंको पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेके लिये मैं गयाब्राह्म करूँगा) ऐसा संकल्प करके शस्त्रोक्त क्रमसे विधिपूर्वक ब्राह्म करे। पहले ब्राह्मके स्थानको पृथक्-पृथक् पञ्चगव्यसे सींचकर पितरोंका आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात् मन्त्रोंद्वारा पिण्डदान करे। पहले संपिण्ड पितरोंको ब्राह्मका पिण्ड देकर उनके दक्षिण भागमें कुश बिछाकर उनके लिये एक चर तिल और जलकी अञ्जलि दे। अञ्जलिमें तिल और जल लेकर यज्ञपूर्वक पितृतीर्थसे उनके लिये अञ्जलि चढ़ाहिये; फिर एक मुट्ठी सत्तूमें अक्षय्य पिण्ड दे। पिण्डद्रव्योंमें तिल, घी, दही और मधु आदि मिलाया चाहिये। सम्बन्धियोंका तिल आदिके द्वारा कुशीपर आवाहन करना चाहिये। ब्राह्ममें माता, पितामही और प्रपितामहीके लिये जो तीन मन्त्र-वाक्य बोले जाते हैं, उनमें यथास्थान स्त्रीलिङ्गका

उच्चारण करना चाहिये। सम्बन्धियोंके लिये भी पूर्ववत् पितरोंका आवाहन करते हुए पहलेकी ही भाँति पिण्ड दे। अपने गोत्रमें या पशुये गोत्रमें पति-पत्नीके लिये पिण्ड देते समय यदि पृथक्-पृथक् ब्राह्म, पिण्डदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिण्डपात्रमें तिल देकर उसे शुभ जलसे भर दे और मन्त्रपाठपूर्वक उस जलसे प्रदक्षिणक्रमसे उन सब पिण्डोंको तीन बार सींचे। तत्पश्चात् प्रणाम करके क्षमा-प्रार्थना करे। तदनन्तर पितरोंका विसर्जन करके आचमन करनेके पश्चात् साक्षी देवताओंको सुना दे। मोहिनी। सब स्थानोंमें इसी प्रकार पिण्डदान करना चाहिये।

गयामें पिण्डदानके लिये समय एवं मुहूर्तका विचार नहीं करना चाहिये। मलमास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्र अस्त हों, अथवा बृहस्पति सिंहराशिपर स्थित हों तो भी गन्धब्राह्म नहीं छोड़ना चाहिये। संन्यासी गयामें जाकर दण्ड दिखावे, पिण्डदान न करे। वह विष्णुपदमें दण्ड रखकर पितरोंसहित मुक्त हो जाता है। गयामें खीर, सद्य, आटा, चरु अथवा चावल आदिसे भी पिण्डदान किया जाता है। सुभगे! गयाजीका दर्शन करके महापापी और पातकी भी पवित्र एवं ब्राह्म-कर्मका अधिकारी हो जाता है और ब्राह्म करनेपर वह ब्रह्मलोकका भागी होता है। फल्गुवर्षमें ब्राह्म करनेवाला मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे जो एक लाख अश्वमेध-यज्ञोंका अनुष्ठान करता है, वह भी नहीं पाता। मनुष्यको गयामें जाकर अवश्य पिण्डदान करना चाहिये। वहाँके पिण्ड पितरोंको अत्यन्त प्रिय हैं। इस कार्यमें न तो विलम्ब करना चाहिये और न विघ्न डालना चाहिये।

(ब्राह्मकर्ताको गयामें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—) पिता, पितामह, प्रपितामह, माता,

पितामही, प्रपितामही, मातामह, मातामहके पिता प्रपितामह आदि (अर्थात् बृहप्रमातामह, मातामही, प्रमातामही और बृहप्रमातामही)—इन सबके लिये मेरा दिये हुआ पिण्डदान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुलमें जो मेरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। मेरे भाई-बन्धुओंके कुलमें जो लोग मेरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। जो फँसीपर लटककर मेरे हैं, जहर खाने या शस्त्रोंके आघातसे जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघातो हैं, उनके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। जो वपदूतोंके अधीन होकर सब नरकोंमें यातनाएँ भोगते हैं, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्डदान करता हूँ। जो पशुयोनिमें पड़े हैं, पक्षी, कीट एवं सर्पका शरीर धारण कर चुके हैं अथवा जो वृक्षोंकी योनिमें स्थित हैं, उन सबके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। दुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर स्थित जो पितर और भाई-बन्धु आदि हैं तथा संस्कारहीन अवस्थामें जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। जो मेरे भाई-बन्धु हों

अथवा न हों या दूसरे जन्ममें मेरे भाई-बन्धु रहे हों, उन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिताके कुलमें मेरे हैं, जो माताके कुलमें मेरे हैं, जो गुरु, शशुर तथा बन्धु-बान्धवोंके कुलमें मेरे हैं एवं इनके मित्रा जो दूसरे भाई-बन्धु मृत्युको प्राप्त हुए हैं, मेरे कुलमें जिनका पिण्डदान-कर्म नहीं हुआ है, जो स्त्री-पुत्रसे रहित हैं, जिनके श्राद्धकर्मका लोप हो गया है, जो जन्मसे अन्धे और पन्धु रहे हैं, जो विवृतलम्बासे या कच्चे गर्भकी दशामें मेरे हैं, मेरे कुलमें भरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हों, उन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षयभावसे प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहें। मैंने गवामें आकर पितरोंका उद्धार किया है। देव गदाधर। मैं पितृकार्य (श्राद्ध)-के लिये गवामें आया हूँ। भगवन्! आप ही इस बातके साक्षी हैं। मैं तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया।

दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेतपर्वतपर गाय और घाँस ब्रह्मकुण्डमें खान करके विद्वान् पुरुष देवता आदिका तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेतपर्वतपर पितरोंका आवाहन करे और पूर्ववत् संकल्प करके पिण्ड दे। परम उत्तम पितृदेवताओंकी उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा भलीभाँति पूजा करके उनके लिये पिण्डदान करे। मनुष्य पितृ-कर्ममें जितने तिल ग्रहण करता है, उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं, जैसे गरुड़को देखकर सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी! उस प्रेतपर्वतपर पूर्ववत् सब कार्य करे। तत्पश्चात् वहाँ तिलमिश्रित सत्तु दे और इस प्रकार प्रार्थना करे—

ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम ॥

ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सत्तुभिस्तिस्त्वभिप्रैतैः ।

आवाहयस्वपर्वतं यत्किञ्चित् सचराचरम् ॥

यथा दत्तेन पिण्डेन तृप्तिमायान्तु सर्वशः ।

(नी० उत्तर० ४५। ६४-६६)

‘जो कोई मेरे पितर प्रेतरूपमें विद्यमान हैं, वे सब इन तिलमिश्रित सत्तुओंके दानसे तृप्ति-लाभ करें। ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त जो कुछ भी चराचर जगत् है, वह मेरे दिये हुए पिण्डसे पूर्णतः तृप्त हो जाय।’

सबसे पहले पाँच तीर्थोंमें तथा उत्तरमानसमें श्राद्ध करनेकी विधि है। हाथमें कुश लेकर आचमन करके कुशायुक्त जलसे अपना मस्तक सींचे और उत्तरमानसमें जाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक खान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

उत्तरे मानसे खानं करोम्यात्मविशुद्धये ।

सूर्यलोकदिशम्यामिषिद्धये पितृमुक्तये ॥ ६८ ॥

‘मैं उत्तरमानसमें आत्मशुद्धि, सूर्यादि लोकोंकी प्राप्ति तथा पितरोंकी मुक्तिके लिये खान करता हूँ।’

इस प्रकार खान करके विधिपूर्वक देवता आदिका तर्पण करे और अन्तमें इस प्रकार कहे—

आवाहयस्वपर्वतं देवर्षिपितृमानवाः ।

मुप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ ६९-७० ॥

‘ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त समस्त जगत्, देवता, ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह और प्रमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाय।’

अपनी शास्त्राके गृह्यसूत्रमें बताया हुई विधिके अनुसार पिण्डदानसहित श्राद्ध करना चाहिये। अष्टकाश्राद्ध, आभ्युदयिकश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा क्षयाह तिथिको किये जानेवाले एकोद्दिष्ट श्राद्धमें माताके लिये पृथक् श्राद्ध करना चाहिये और

अन्यत्र पतिके साथ ही संयुक्तरूपसे उसके लिये श्राद्ध करना उचित है। तदनन्तर—

ॐ नमोऽस्तु भगवते भर्ते सोमभूमिपुत्राय।

जीवभार्गवशर्माध्वराहुकेतुस्वरूपिणे ॥७२॥

‘सोम, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चर, ऋतु तथा केतु—ये सब जिनके स्वरूप हैं, सबका भगव-पोषण करनेवाले उन भगवान् सूर्यको नमस्कार है।’

—इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यको नमस्कार करके उनकी पूजा करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको सूर्यलोकमें पहुँचा देता है। मन्त्रसरोवर पूर्वोक्त प्रेतपर्वत आदिसे यहाँ उत्तरमें स्थित है, इसलिये इसे उत्तरमानस कहते हैं। उत्तरमानससे मौन होकर दक्षिणमानसकी यात्रा करनी चाहिये। उत्तरमानससे उत्तर दिशामें उदीची नामक तीर्थ है, जो पितरोंको मोक्ष देनेवाला है। उदीची और मुण्डपृष्ठके मध्यभागमें देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्योंको दूत करनेवाला कनखलतीर्थ है, जो पितरोंको उत्तम गति देनेवाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य बुकनककी भाँति प्रकाशित होता है और अत्यन्त धर्मिष्ठ हो जाता है; इसीलिये वह परम उत्तम तीर्थ लोकमें कनखल नामसे विख्यात है। कनखलसे दक्षिण भागमें दक्षिणमानसतीर्थ है। दक्षिणमानसमें तीन तीर्थ बताये गये हैं। उन सबमें विधिपूर्वक स्नान करके पृथक्-पृथक् श्राद्ध करना चाहिये। स्नानके समय निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे—

दिवाकर करोमीह स्नान दक्षिणमानसे।

ब्रह्महत्यादिपापौघघातनाय विमुक्तये ॥७८-७९॥

‘भगवन् दिवाकर! मैं ब्रह्महत्या आदि पापोंके समुदायका नाश करने और मोक्ष पानेके लिये यहाँ दक्षिणमानसतीर्थमें स्नान करता हूँ।’

यहाँ स्नान-पूजन आदि करके पिण्डसहित श्राद्ध करे और अन्तमें पुनः भगवान् सूर्यको प्रणाम करते हुए निम्नाङ्कित वाक्य कहे—

नमोऽभि सूर्य तृप्यर्ष पितृणां तारणाय च।

पुत्रपौत्रजनैश्चर्याद्यायुरारोग्यवृद्धये ॥८०॥

‘मैं पितरोंकी वृत्ति तथा उद्धारके लिये और पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्यकी वृद्धिके लिये भगवान् सूर्यको प्रणाम करता हूँ।’

इस प्रकार मौनभावसे सूर्यका दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मन्त्रका उच्चारण करे—

कण्ववाह द्यौः ये च पितृणां देवतास्तथा।

मदेक्षि विद्मिधः सव्यं तपितः स्व स्वजपुजः ॥८१-८२॥

‘कण्ववाह, अनल आदि जो पितरोंके देवता हैं, वे मेरे पितरोंके साथ तुम होकर स्वधामका उपभोग करें।’

वहाँसे सब तीर्थोंमें परम उत्तम फल्गुतीर्थको ज्ञाप्य। वहाँ श्राद्ध करनेसे सदा पितरोंकी तथा श्राद्धकर्ताको भी मुक्ति होती है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीकी श्राध्दनासे भगवान् विष्णु स्वयं फल्गुरूपसे प्रकट हुए थे। दक्षिणाग्रिमें ब्रह्माजीके द्वारा जो होम किया गया, निश्चय ही उसीसे फल्गुतीर्थका प्रादुर्भाव हुआ; जिसमें स्नान आदि करनेसे घरकी लक्ष्मी फलती-फूलती है, गौ कामधेनु होकर मनोवाञ्छित फल देती है तथा वहाँका जल और भूतल भी मनोवाञ्छित फल देता है। सृष्टिके अन्तर्गत फल्गुतीर्थ कभी निष्कल नहीं होता। समस्त लोकोंमें जो सम्पूर्ण तीर्थ हैं, वे सब फल्गुतीर्थमें स्नान करनेके लिये आते हैं। गङ्गाजी भगवान् विष्णुका चरणोदक हैं और फल्गुरूपमें साक्षात् भगवान् आदिगदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही द्रव (जल)-रूपमें विराजमान हैं, अतः फल्गुतीर्थको गङ्गासे अधिक माना गया है। फल्गुके जलमें स्नान करनेसे सहस्र अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। (उसमें स्नान करते समय निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—)

फल्गुतीर्थे विष्णुज्जने करोमि स्नानमद्य वै।

पितृणां विष्णुलोकाय भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धये ॥८८॥

‘भगवान् विष्णु हो जिसके जल हैं, उस फल्गुतीर्थमें आज मैं स्नान करता हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि पितरोंको विष्णुलोककी और मुझे भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो।’

फल्गुतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अपने गृहसूत्रमें बताया हुई विधिके अनुसार तर्पण एवं पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करे। तत्पश्चात् शिल्पिलिङ्गरूपमें स्थित ब्रह्माजीको नमस्कार करे—

नमः शिवाय देवाय ईशानपुत्राय च।

अघोरवामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे ॥१०॥
‘ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात—इन पाँच नामोंसे प्रसिद्ध कल्पायमय भगवान् शिवको नमस्कार है।’

इस मन्त्रसे पितामहको नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिये। फल्गुतीर्थमें स्नान करके यदि मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वह पितरोंसहित अपने-आपको वैकुण्ठधाममें ले जाता है। (भगवान् गदाधरको नमस्कार करते समय निम्नांकित मन्त्र पढ़ना चाहिये—)

ॐ नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च।

प्रद्युम्नायानिरुद्धाय श्रीधराय च शिवाय ॥१२-१३॥
‘वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध—इन चार व्यूहोंवाले सर्वव्यापी भगवान् श्रीधरको नमस्कार है।’

पाँच तीर्थोंमें स्नान करके मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। जो भगवान् गदाधरको पाँच तीर्थोंके जलसे स्नान कराकर उन्हें पुण्य और वस्त्र आदिसे सुसज्जित नहीं करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकूट, गृध्रकूट, भगवान् विष्णु तथा उत्तरमानस—इन चारोंके मध्यका भाग ‘गयाशिर’ कहलाता

है। इसीको फल्गुतीर्थ कहते हैं। मुण्डपृष्ठ पर्वतके नाँचे परम उत्तम फल्गुतीर्थ हैं। उसमें श्राद्ध आदि करनेसे सब पितर मोक्षको प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य गयाशिरतीर्थमें शमीपत्रके बराबर भी पिण्डदान करता है तो वह जिसके नामसे पिण्ड देता है, उसे सनातन ब्रह्मपदको पहुँचा देता है। जो भगवान् विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुण्डपृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थोंके रूपमें सबके सामने अभिव्यक्त हैं, उन भगवान् गदाधरको मैं नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु आदि रूपमें अव्यक्तभावसे स्थित हुए भगवान् श्रीहरि आदिगदाधररूपसे सबके समक्ष प्रकट हुए हैं।

तदनन्तर धर्मारण्यतीर्थको जाय, जहाँ साक्षात् धर्म विराजमान हैं। वहाँ मतङ्गवापीमें स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करे। फिर मतङ्गेश्वरके समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

प्रणम्य देवताः तन्मूर्तीकपालम् ॥ साक्षिणः ।

अथ ॥०॥ यत्किञ्चित्पुण्यं विष्णुं विष्णुः कृतम् ॥१०१-१०२॥

‘सब देवता और भगवान् शङ्कर प्रमाणभूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी हैं। मैंने इस मतङ्गतीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार किया है—उनका ऋण चुकाया है।’

पहले ब्रह्मातीर्थमें, फिर ब्रह्मकूपमें श्राद्ध अर्पित करे। कूप और धूपके मध्यभागमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष पितरोंका उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर धर्मको नमस्कार करके महाबोधि वृक्षको प्रणाम करे। मोहिनी! यह दूसरे दिनका कृत्य मैंने तुम्हें बताया है। स्नान, तर्पण, पिण्डदान, पूजन और नमस्कार आदिके साथ किया हुआ श्राद्धकर्म पितरोंको सुख देनेवाला होता है।

गयामें तीसरे और चौथे दिनका कृत्य, ब्रह्मतीर्थ तथा विष्णुपद आदिकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी! अब मैं तुम्हें गयाजीमें तीसरे दिनका कृत्य बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है। उसका श्रवण गया-सेवनका फल देनेवाला है। 'ब्रह्मसर' में स्नान करके पिण्डसहित श्राद्ध करना चाहिये। (ज्ञानके समय इस प्रकार कहे—)

ज्ञानं करोमि तीर्थेऽस्मिन्पूजयिष्युक्तये ॥

श्राद्धाय पिण्डदायाय तर्पणायार्थसिद्धये।

(भा० उत्तर० ४६।२३)

'मैं तीनों श्रृणोंसे मुक्ति पाने, श्राद्ध, तर्पण एवं पिण्डदान करने तथा अभीष्ट मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस तीर्थमें स्नान करता हूँ।'

ब्रह्मकूप और ब्रह्मयूपके मध्यभागमें स्नान, तर्पण एवं श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको उद्धार कर देता है। स्नान करके 'ब्रह्मयूप' नामसे प्रसिद्ध जो कैलाश यूप है, वहाँ श्राद्ध करे। ब्रह्मसरमें श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। गोप्रघातीर्थके समीप ब्रह्माजीके द्वारा उत्पन्न किये हुए आग्रवृक्ष हैं, उनको सौचनेपात्रसे पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। [आग्रवृक्षको स्नैकते समय निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे—]

आग्रं ब्रह्मसरोद्धृतं सर्वदेवमयं विभुम्।

विष्णुरूपं प्रसिञ्चामि पितॄणां चैव मुक्तये ॥ ६ ॥

'ब्रह्मसरमें प्रकट हुआ आग्रवृक्ष सर्वदेवमय है, वह सर्वव्यापी भगवान् विष्णुका स्वरूप है। मैं पितरोंकी तृषिके लिये उसका अभिषेक करता हूँ।'

एक मुनि हाथमें जलसे भरा हुआ षड्वा और कुशका अग्रभाग लेकर आसकी जड़में पानी दे रहे थे। उन्होंने आपको भी सौंचा और पितरोंको भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली हुई। ब्रह्मयूपकी परिक्रमा करके मनुष्य बालपेय-यज्ञका फल पाता है और ब्रह्मज्योको

नमस्कार करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें ले जाता है। (निम्नाङ्कित मन्त्रसे ब्रह्माजीको नमस्कार करना चाहिये—)

ॐ नमो ब्रह्मणेऽज्याय जगज्जन्मदिकारिणे।

भक्त्या च पितॄणां च तारकाय नमो नमः ॥ ९ ॥

'जगत्से सृष्टि, पालन आदि करनेवाले सच्चिदानन्द-स्वरूप अजन्मा ब्रह्माजीको नमस्कार है। भक्तों और पितरोंके उद्धारक पितामहको बारम्बार नमस्कार है।'

तत्पश्चात् निम्नाङ्कित मन्त्रसे इन्द्रिय-संयमपूर्वक यमराजके लिये बलि दे—

यमराजधर्मराजी निहस्ताब्ज इति स्थितौ।

ताभ्यां करिं प्रयच्छामि पितॄणां मुक्तिहेतवे ॥ १०-११ ॥

'यमराज और धर्मराज—दोनों सुस्थिर प्रयोजनवाले हैं। मैं पितरोंकी मुक्तिके लिये उन दोनोंको बलि अर्पित करता हूँ।'

मोहिनी! इसके बाद 'ह्रीं क्षात्री श्यामलाली'—इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रसे कुशोंके लिये बलि देकर नीचे लिखे मन्त्रद्वारा संयमपूर्वक काकबलि समर्पित करे—

ऐन्द्रवज्रवृक्षवृक्षं घाम्मं चैवैन्द्रवृक्षवृक्षम्।

जयस्तः क्रीन्मृदुनु भूमी पिण्डं यमर्पितम् ॥ १२-१३ ॥

'पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, वायव्य कोण तथा नैऋत्यकोणके कौए भूमिपर भेरे दिये हुए इस पिण्डको ग्रहण करें।'

तत्पश्चात् हाथमें कुश लेकर ब्रह्मतीर्थमें स्नान करे। इस प्रकार विद्वान् पुरुष तीसरे दिनका नियम समाप्त करके भगवान् गदाधरको नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गुतीर्थमें स्नान आदि कार्य करे। फिर गयाशिरमें 'पद' पर पिण्डदानसहित श्राद्ध करे। वहाँ फल्गुतीर्थमें साक्षत् 'गयाशिर' का निवास है। क्रींश्रपादसे लेकर फल्गुतीर्थतक—साक्षात् गयाशिर है। गयाशिरपर

वृक्ष, पर्वत आदि भी हैं, किंतु वह साक्षात् रूपसे फलानुत्तीर्णस्वरूप है। फलानुत्तीर्ण गयासुरका मुख है। अतः वहाँ स्नान करके श्राद्ध करना चाहिये। आदिदेव भगवान् गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूपका आश्रय ले पितरोंकी मुक्तिके लिये विष्णुपद आदिके रूपमें विद्यमान हैं। वहाँ जो दिव्य विष्णुपद है, वह दर्शनमात्रसे पापका नाश करनेवाला है। स्पर्श और पूजन करनेपर वह पितरोंको प्रेक्षित देनेवाला है। विष्णुपदमें पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहस्र पीढ़ियोंका उद्धार करके उन्हें विष्णुलोक पहुँचा देता है। रुद्रपद अथवा शुभ ब्रह्मपदमें श्राद्ध करके पुरुष अपने ही साथ अपनी सौ पीढ़ियोंको शिवधाममें पहुँचा देता है। दक्षिणाग्रिपदमें श्राद्ध करनेवाला पाञ्चमेय-यज्ञका और गार्हपत्यपदमें श्राद्ध करनेवाला राजसूय-यज्ञका फल पाता है। चन्द्रपदमें श्राद्ध करके अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। सत्यपदमें श्राद्ध करनेसे ज्योतिष्टोम-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। अश्वसंध्यपदमें श्राद्ध करनेवाला चन्द्रलोकको जाता है और इन्द्रपदमें श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरोंको इन्द्रलोक पहुँचा देता है। दूसरे-दूसरे देवताओंके जो पद हैं, उनमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। सबमें काश्यपपद श्रेष्ठ है। विष्णुपद, रुद्रपद तथा ब्रह्मपदको भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मोहिनी! आरम्भ और समाप्तिके दिनमें इनमेंसे किसी एक पदपर श्राद्ध करना श्राद्धकर्त्तृके लिये भी श्रेयस्कर होता है।

पूर्वकालमें भीष्मजीने विष्णुपदपर श्राद्ध करते समय अपने पितरोंका आवाहन करके विधिपूर्वक श्राद्ध किया और जब वे पिण्डदानके लिये उद्यत हुए, उस समय गयाशिरमें उनके पित्र शन्तनुके दोनों हाथ सामने निकल आये। परंतु भीष्मजीने भूमिपर ही पिण्ड दिया, क्योंकि शास्त्रमें हाथपर पिण्ड देनेका अधिकार नहीं दिया गया है।

भीष्मके इस व्यवहारसे सन्तुष्ट होकर शन्तनु बोले—'बेटा! तुम शास्त्रीय सिद्धान्तपर दृढ़तापूर्वक डटे हुए हो, अतः त्रिकालदर्शी होओ और अन्तमें तुम्हें भगवान् विष्णुकी प्राप्ति हो; साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो, तभी मृत्यु तुम्हाप स्पर्श करे।' ऐसा कहकर शन्तनु मुक्त हो गये।

भगवान् श्रीराम रमणीय रुद्रपदमें आकर जब पिण्डदान करनेको उद्यत हुए, उस समय पिता दशरथ स्वर्गसे हाथ फैलाये हुए वहाँ आये। किंतु श्रीरामने उनके हाथमें पिण्ड नहीं दिया। शास्त्रकी आज्ञाका उल्लंघन न हो जाय, इसलिये उन्होंने

रुद्रपदपर ही उस पिण्डको रखा। तब दशरथने श्रीरामसे कहा—'पुत्र! तुमने मुझे तार दिया। रुद्रपदपर पिण्ड देनेसे मुझे रुद्रलोककी प्राप्ति हुई है। तुम चिरकालतक राज्यका शासन, अपनी प्रजाका फलन तथा दक्षिणासहित यज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने विष्णुलोकको जाओगे। तुम्हारे साथ अश्वत्थामके सब लोग, कीड़े-मकोड़ेतक वैकुण्ठधाममें जावेंगे।' श्रीरामसे ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उन्नत रुद्रलोकको चले गये।

कनकेश, केदार, नारसिंह और कामन—इनकी रथमार्गमें पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरोंका उद्धार कर देता है। जो गयाशिरमें जिनके नामसे पिण्ड देते हैं, उनके वे पितर यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें हों तो मोक्षलाभ करते हैं। जो गयाशिरमें कन्द, मूल, फल आदिके द्वारा शमीपत्रके बराबर भी पिण्ड देता है, वह अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। जहाँ विष्णु आदिके पद दिखायो देते हैं, वहाँ उनके आगे जिनके पदपर श्राद्ध किया जाता है, उनकी लोकोंमें मनुष्य अपने पितरोंको भेजता है। इन पदोंके द्वारा सर्वत्र मुण्डपूष पर्वत ही लक्षित होता है। वहाँ पूजित होनेवाले पितर ब्रह्मलोकको प्राप्त

होते हैं। एक मुनि मुण्डपूषमें कौश्लरूपसे तपस्या करते थे। उनके चरणोंका चिह्न जहाँ लक्षित होता है, वह क्रीडपद माना गया है। भगवान् विष्णु आदिके पद यहाँ लिङ्गरूपमें स्थित हैं। देवता आदिका तर्पण करके रुद्रपदसे प्रारम्भ करके श्राद्ध करना चाहिये। मोहिनी! यह चौथे दिनका कृत्य बताया गया है। इसे करके मनुष्य पवित्र एवं श्राद्धकर्मका अधिकारी होता है और श्राद्ध करनेपर वह ब्रह्मलोकका भागी होता है। लिप्तापर स्थित तीर्थोंमें स्नान और तर्पण करके जिनके लिये पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध किया जाता है, वे ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं और वहाँ कल्पपर्यन्त सानन्द निवास करते हैं।

श्यामें पाँचवें दिनका कृत्य, गयाके विभिन्न तीर्थोंकी पृथक्-पृथक् पहिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी! पाँचवें दिन मनुष्य गदासोल-तीर्थमें पूर्ववत् स्नान आदि करके अक्षयवटके समीप पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करे। वहाँ श्राद्ध आदि करके वह अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उनकी पूजा करे। अक्षयवटके निकट श्राद्ध करके एकाग्रचित्त हो कटेस्वरका दर्शन, नमस्कार तथा पूजन करे। ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुरुष अपने पितरोंको अक्षय तथा सनातन ब्रह्मलोकमें भेज देता है। (गदासोल-तीर्थमें स्नान करते समय

‘जहाँ भगवान्की गदा धोयी गयी है, उस गदासोल भाभक श्रेष्ठ महातीर्थमें मैं आत्मशुद्धि तथा अक्षय स्वर्गकी प्राप्तिके लिये स्नान करता हूँ। जो बालरूप धारण करके वटको शाखाके अग्रभागपर एकान्त स्थलमें योगनिद्राके द्वारा शयन करते हैं, उन योगश्रयो श्रीहरिको नमस्कार है। जो संसाररूपी वृक्षका उच्छेद करनेके लिये शस्त्ररूप हैं, जो समस्त पापोंका नाश तथा अक्षय ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाले हैं, उन अक्षयवटस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार है।’

■ प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—)

गदासोले महातीर्थे गदाप्रक्षालने करे ॥
स्नानं करोमि शुद्धयर्थं गङ्गाधराय स्वराज्ये ॥
एकान्तो वटस्याग्रे यः शोते योगनिद्रया ॥
बालरूपधरस्तस्मै नमस्ते योगेशाश्रिते ॥
संसारवृक्षशस्त्रायाशेषपापक्षयाय नमः ॥
अक्षयवटदात्रे नमोऽक्षयवटाय वै ॥

(इसके बाद लिङ्गस्वरूप प्रपितामहको नमस्कार करे—)

कल्बै महेष्टरा लोकं येन तस्माद् गदाधरः ।

लिङ्गरूपोऽभवत्तं च वन्दे त्वां प्रपितामहम् ॥ ७-८ ॥

‘कलिधुगमें लोग प्रायः शिवभक्त होते हैं, इसलिये भगवान् गदाधर वहाँ शिवलिङ्गरूपमें प्रकट हुए हैं। प्रभो! आप पितामह ब्रह्मके भी पिता होनेसे प्रफिन्नमहर्षि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।’

इस मन्त्रसे उन प्रपितामहदेवको नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरोंको रुद्रलोकमें पहुँचा देता है। हेति नामसे प्रसिद्ध एक असुर या भगवान् ने अपनी गदासे उस असुरके मस्तकके दो टुकड़े कर दिये। तत्पश्चात् जहाँ वह गदा धोयी गयी, वह गदालोल नामसे विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ हो गया। हेति राक्षस ब्रह्माजीका पुत्र था। उसने बड़ी अद्भुत तपस्या की। तपस्यासे वरदायक ब्रह्मा आदि देवताओंको सन्तुष्ट करके यह वर माँगा—'मैं दैत्य आदिसे, राक्षस आदिसे, नाना प्रकारके मनुष्योंसे तथा विष्णु और शिव आदिके चक्र एवं त्रिशूल आदि आमुधोंद्वारा अवध्य और महान् बलवान् होऊँ।' 'तथास्तु' कहकर देवता अन्तर्ध्यान हो गये। तब हेतिने देवताओंको जीत लिया और स्वयं इन्द्रपदका उपभोग करने लगा। तब ब्रह्मा और शिव आदि देवता भगवान् विष्णुकी तरफमें गये और बोले—'भगवन्! हेतिका यथ कोजिये।'

भगवान्ने कहा—'देवताओं! हेति तो समस्त सुर और असुरोंके लिये अवध्य है। तुम लोग मुझे कर्ष ब्रह्मजीका अस्त्र दो, जिससे मैं हेतिको मारूँ।'

उनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मादि देवताओंने भगवान् विष्णुको यह गदा दे दी और कहा—'उपेन्द्र! आप हेतिको मार डालिये।' देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्ने यह गदा धारण की। फिर युद्धमें गदाधरने गदासे हेतिको मारकर देवताओंको स्वर्गलोक लौटा दिया।

तदनन्तर महानदीमें स्थित गायत्री-तीर्थमें उपवासपूर्वक स्नान करके गायत्रीदेवीके समक्ष सन्ध्योपासना करे। वहाँ पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपने कुलको ब्राह्मणत्वकी ओर ले जाता है। समुद्यत-तीर्थमें स्नान करके सावित्री-देवीके समक्ष मध्याह्नकालकी सन्ध्योपासना करके द्विज अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। तत्पश्चात् प्राची सरस्वतीमें स्नान करके सरस्वती-

देवीके समक्ष सूर्यकालीन सन्ध्योपासना करके मनुष्य अपने कुलको सर्वज्ञताकी प्राप्ति कराता है। वह अनेक जन्मोंतक किये हुए सन्ध्यालोपजनित पापसे सर्वथा शुद्ध हो जाता है। विशालामें तेलिहान-तीर्थमें, भरताश्रममें पदाङ्कित-तीर्थमें, मुण्डपूष्ठमें गदाधरके समीप, आकाशगङ्गातीर्थमें तथा गिरिकर्ण आदिमें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला, गोदा वीतरणीमें स्नान करनेवाला एवं देवनदीमें, गोप्रचारमें, मानसतीर्थमें, पदस्वरूप-तीर्थोंमें, पुष्करिणीमें, गदासोल-तीर्थमें, अमरतीर्थमें, कोटितीर्थमें तथा रुक्मकुण्डमें पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। सुलोचने! मार्कण्डेयेश्वर तथा कोटीधरको नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरोंको तार देता है तथा पुण्यदायिनी पाण्डुरशिलाका दर्शनमात्र करनेसे भ्रनव अपने नरकनिवासी पितरोंको भी पवित्र करके उन्हें स्वर्गलोकमें पहुँचाता है। पाण्डुरशिलाके विषयमें यह उद्गार प्रकट करके राजा पाण्डु अधिनाशी शाश्वत पदको प्राप्त हुए थे। धृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका और महानदी—ये शिखामें संगत होकर मधुसूता कही गयी हैं। वहाँ स्नान करनेसे मानव दस हजार अश्वमेध-यज्ञोंका फल पाता है।

दशाश्वमेधतीर्थ और हंसतीर्थमें श्राद्ध करनेसे श्राद्धकर्ता स्वर्गलोकमें जाता है। मतङ्गपदमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकका निवासी होता है। ब्रह्माजीने विष्णु आदिके साथ शपीगर्भमें अग्निका मन्थन करके एक नूतन तीर्थको उत्पन्न किया, जो मन्थोकुण्डके नामसे विख्यात है। वह पितरोंको मुक्ति देनेवाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके तर्पण और पिण्डदान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। रामेश्वर और करकेश्वरको नमस्कार करके मानव अपने पितरोंको स्वर्गमें भेज देता है। गयाकूपमें पिण्डदान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। भस्मकूटमें भस्मस्नान करनेसे मनुष्य

अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। निःसीरा-संगममें ज्ञान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप धुल जाते हैं। रामपुष्करिणीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचता है। वज्रिह्वतीर्थमें वशिष्ठेश्वरको प्रणाम करके मनुष्य अश्वमेध-यज्ञके पुण्यका भागी होता है। धुनेकारण्यमें कामधेनु-पदोंपर ज्ञान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष वह कि देवताको नमस्कार करके पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। कर्दमालदीर्घमें, गयानर्तभमें और मुण्डपृष्ठके समीप ज्ञान करके श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। चण्डीदेवीको नमस्कार तथा फल्गुचण्डीश नामक संगमेश्वरका पूजन करनेसे भी पूर्वोक्त फलकी ही प्राप्ति होती है। गयागङ्गा, गयादित्य, गायत्री, गदाधर, गया और गयाशिर—ये छः प्रकारकी गया मुक्ति देनेवाली है। श्राद्धकर्ता जिस-जिस तीर्थमें जाय, वहाँ जितेन्द्रियभावसे आदिगदाधरका ध्यान करते हुए ब्राह्मणके कथनानुसार श्राद्ध एवं पिण्डदान करे। तदनन्तर भगवान् जनार्दनका विधिपूर्वक पूजन करके दही और भातका उत्तम नैवेद्य अर्पण करे—तत्पश्चात् पिण्डदान करके भगवत्प्रसादसे ही जीवनविवर्द्ध करे। दैत्यके मुण्डपृष्ठपर वह स्थित स्थित है, इसलिये मुण्डपृष्ठ नामक पर्वत पितरोंको ब्रह्मलोक देनेवाला है। श्रीरामचन्द्रजीके वनमें जानेके बाद उनके भाई भरत उस पर्वतपर आये थे। उन्होंने पिताको पिण्ड आदि देकर वहाँ रामेश्वरकी स्थापना की थी। जो एकाग्रचित्त होकर वहाँ ज्ञान कस्के रामेश्वरको तथा राम और सीताको नमस्कार करता और श्राद्ध एवं पिण्डदान देता है, वह धर्मरत्न अपने पितरोंके साथ भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। शिलाके दक्षिण हाथमें स्थापित मुण्डपृष्ठतीर्थके समीप श्राद्ध आदि करनेसे मनुष्य अपने समस्त पितरोंको ब्रह्मलोक पहुँचा देता है। कुण्डने सैत्रागिरिके दक्षिण पर्वतपर बड़ी भारी तपस्या की थी, अतः

उनके ऊपर कुण्डपृष्ठतीर्थ विख्यात हुआ।

पुण्यमय मतङ्गभट्टमें पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गमें पहुँचा देता है। शिलाके बायें हाथमें उद्यनक गिरिकी स्थापना हुई। यहाँ महात्मा अगस्त्यजीने उदयाचलको ले आकर स्थापित किया था। वहाँ पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको ब्रह्मलोक भेज देता है। अगस्त्यजीने अपनी तपस्याके लिये वहाँ उद्यनक नामक कुण्डका निर्माण किया था। वहाँ ब्रह्माजी अपनी देवी सावित्री और सनकादि कुमारोंके साथ विराजमान हैं। हाहा, हूहू, आदि गन्धर्वोंने वहाँ सङ्गीत और वाद्यका आयोजन किया था। अगस्त्यतीर्थमें ज्ञान करके मध्याह्नकालमें सवित्रीको उपासना करनेपर पुरुष कोटि जन्मोंतक धनद्वय तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है। अगस्त्यपदमें ज्ञान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष पितरोंको स्वर्गकी प्राप्ति कराता है। जो मनुष्य ब्रह्मयोनियें प्रवेश करके निकलता है, वह योनिसंकटसे मुक्त हो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है। गयाकुमारको प्रणाम करके मनुष्य ब्राह्मणत्व पाता है। सोमकुण्डमें ज्ञान आदि करनेसे वह पितरोंको चन्द्रलोककी प्राप्ति कराता है। कनकशिलामें कौओंके लिये दी हुई बलि छत्रधरमें मोक्ष देनेवाली है। स्वर्गद्वारेश्वरको नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरोंको स्वर्गसे ब्रह्मलोकको भेज देता है। आनकश-गङ्गामें पिण्ड देनेवाला पुरुष स्वयं निर्मल होकर पितरोंको स्वर्गलोकमें भेज देता है। शिलाके दाहिने हाथमें धर्मराजने भस्मकूट धारण किया था। अतः वहाँ महादेवजीने अपना यहो नाम रखा है। मोहिनी! जहाँ भस्मकूट पर्वत है, वहाँ भस्म नामधारी भगवान् शिव हैं। जहाँ वट है वहाँ वटेश्वर ब्रह्मजी स्थित हैं। उनके सामने रत्नमणो-कुण्ड है और पश्चिममें कपिला नदी है। नदीके तटपर कपिलेश्वर महादेव हैं, वहाँ उमा और सोमवती भेंट हुई थीं। मनुष्य कपिलामें ज्ञान करके कपिलेश्वरको प्रणाम एवं उनका पूजन करे। वहाँ

श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकका भागी होता है। महिषीकुण्डपर मङ्गलामौरीका निवास है, जो पूजित होनेपर पूर्ण सौभाग्यको देनेवाला है। भस्मकूटमें भगवान् जनार्दन हैं। उनके हाथमें अपने या दूसरेके लिये बिना तिलके और सव्यभावसे भी पिण्ड देनेवाला पुरुष जिनके लिये दधिभिस्त्रित पिण्ड देता है, वे सब विष्णुलोकगामी होते हैं। (वहाँ पिण्ड देकर भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—)

एव पिण्डो मया दत्तस्तव इत्थे जनार्दन।
 गयाश्राद्धे त्वया देवो मया पिण्डो दत्ते मयि॥
 तुभ्यं पिण्डो मया दत्तो यमुद्दिश्य जनार्दन।
 देहि देव गयाशीर्षे तस्मै तस्मै दत्ते ततः॥
 जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृकृष्णौ।
 पितृपात्र नमस्तुभ्यं नमस्ते मुक्तिप्रदौ॥
 गयायां पितृकृष्णेन स्वयमेव जनार्दनः।
 तं वृद्धा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च ऋणाग्रयात्॥
 नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणाग्रधिमोचन।
 लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितृमोक्षद॥

(गीता उभर ४७। ६३-६७)

'जनार्दन! मैंने आपके हाथमें यह पिण्ड दिया है। मेरे मरनेपर आप गयाश्राद्धमें मुझे पिण्ड दीजियेगा। जनार्दन! जिसके उद्देश्यसे मैंने आपको पिण्ड दिया है, देव! उसके मरनेपर आप गयाशीर्षमें उसके लिये अवश्य पिण्ड दें। जनार्दन! आप पितृस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, कारम्बार नमस्कार है। पितरोंके पात्ररूप नारायण! आपको नमस्कार है। आप सबको मुक्तिके हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार है। गयामें साक्षात् जनार्दन हो पितृरूपसे विद्यमान हैं। उन कमलनेत्र श्रीहरिका दर्शन करके मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है। पुण्डरीकाक्ष! आपको नमस्कार है। तीनों ऋणोंसे मुक्त करनेवाले लक्ष्मीकान्त! आपको नमस्कार है। पितरोंको मोक्ष देनेवाले प्रभो! आपको नमस्कार है।'।

इस प्रकार कमलनयन भगवान् जनार्दनका पूजन करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। पृथ्वीपर वहाँ घुटना गिराकर भगवान् जनार्दनको नमस्कार करे। तत्पश्चात् पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करनेवाला पुरुष भद्रयोंसहित विष्णुलोकमें जाता है। शिलाके वाम भागमें प्रेतकूटगिरि स्थित है। प्रेतकूटगिरिको धर्मराजने धारण किया है। वहाँ प्रेतकुण्ड है, जहाँ पदोंके साथ देवता विद्यमान हैं। उसमें स्नान करके श्राद्ध-तर्पण आदि करनेवाला पुरुष पितरोंको प्रेतभावसे मुक्त कर देता है। कीकट प्रदेशमें गया, राजगृहवन, मङ्गिषि स्नानका आश्रम, पुनपुना नदी, वैकुण्ठ, लोहदण्ड तथा शौणग गिरिकूट—ये सब पवित्र हैं। उनमें श्राद्ध-पिण्डदान आदि करनेवाला पुरुष पितरोंको ब्रह्मधाममें पहुँचा देता है। शिलाके दक्षिण पादमें गृध्रकूटगिरि रखा गया है। धर्मराजने शिलाको स्थिर रखनेके लिये वहाँ उस पर्वतको स्थापित किया है। वह शीघ्र पवित्र करनेवाला है। वहाँ 'गृध्रेभर' नामक भगवान् शिष्य विराजमान हैं। गृध्रेभरका दर्शन और उनके समीप स्नान करके मनुष्य शिवधाममें जाता है। ऋणमोक्ष एवं पापमोक्ष नामवाले शिवजीका दर्शन करके मनुष्य शिवलोकमें जाता है। वहाँ विष्णोका नाश करनेवाले विष्णेश्वर गणेशजी गजरूपसे निवास करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य विष्णोसे मुक्त होता है और पितरोंको भगवान् शिवके लोकमें पहुँचा देता है। स्नान करके गायत्री और ग्यादित्यका दर्शन करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। प्रथम पादमें विराजमान ब्रह्माजीका दर्शन करके पुरुष अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। जो नाभिमें पिण्ड देता है, वह पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। मुण्डपृष्ठकी शोभाके लिये श्रेष्ठ कमल उत्पन्न हुआ है। मुण्डपृष्ठ और अरविन्द दोनोंका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

जो हाथियों अथवा सर्पोंका अपाध करके मारा

गया है; जो पराधीन स्त्रियोंसे रमण करते समय उनके पतियोंद्वारा मारे गये हैं; जो गौओंको आगमें जलाने या विष देनेवाले हैं, पाछुण्डो वक्क नूर मुद्धिवाले हैं; जो नराधम क्रोधमें आकर प्रयः विष खा लेते, आगमें जल भरते, अपने ऊपर हथियार चला लेते, फौसी लगाकर मर जाते, पानीमें डूब मरते तथा वृक्ष एवं पर्वतसे नीचे कूटकर प्राण दे देते हैं; जो पाँच प्रकारकी इत्याके अधिकारी हैं तथा जो महापातकी हैं; वे सब-के-सब पतित कहे गये हैं। वे गयाकूपके खानसे तथा

वहाँकी भस्म रमानेसे अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। देवि! इस प्रकार गयातीर्थका उत्तम माहात्म्य सब पापोंको शान्त करनेवाला तथा पितरोंको मुक्ति देनेवाला है। जो मनुष्य इसे प्रतिदिन अथवा श्राद्ध एवं पर्वके दिन भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भी ब्रह्मलोकका भागी होता है। वह कल्याणका आश्रय, पवित्र, धन्य तथा मन्त्रोंको स्वार्णव गति प्रदान करनेवाला है। यह माहात्म्य यश, आयु तथा पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला है।

अविमुक्त क्षेत्र—काशीपुरीकी महिमा

मान्धाता बोले—भगवान्! मोहिनीने पितरोंको उत्तम गति देनेवाले गया-माहात्म्यको सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर वसुसे पुनः क्या पूछ ? असिष्ठजी बोले—राजन! सुनो, मोहिनीने पुनः जो प्रश्न किया, वह खतलाता हूँ।

मोहिनीने कहा—लोकोंद्वारपरमण्व द्विजश्रेष्ठ! आपको जारम्भा साधुवाद है, आप बड़े दयालु हैं। ब्रह्मन्! मैंने गयाजीका परम उत्तम पवित्र माहात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरोंको सद्गति देनेवाला है। विप्रेन्द्र! अब काशीका उत्तम माहात्म्य बताइये।

असिष्ठजी कहते हैं—मोहिनीकर यह कवन सुनकर उसके पुरोहित वसु बोले—सुनो।

पुरोहित वसुने कहा—कल्याणमयी काशीपुरी धन्य है। भगवान् महेश्वर भी धन्य हैं, जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी काशीको श्रीहरिसे भाँगकर निरन्तर उसका सेवन करते हैं। सनातनदेव भगवान् शङ्कर श्रीहरिके क्षेत्रमें ही विद्यमान हैं। वे भगवान् हृषीकेशकी पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदिसे पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोकोंका सार है। उस रमणीय नगरीका यदि सेवन किया

जाय तो वह मनुष्योंको उत्तम गति देनेवाला है। नाना प्रकारके पापकर्म करनेवाले मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापोंका नाश करके रजोगुणरहित तथा शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाशसे मुक्त हो जाते हैं। इसे 'वैष्णवक्षेत्र' तथा 'शैवक्षेत्र' भी कहते हैं। यह सब प्राणियोंको मोक्ष देनेवाला है। महापातकी मनुष्य भी जब भगवान् शिवकी नगरी काशीपुरीमें आता है, तब उसका शरीर संसारके सुदृढ़ बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान् विष्णु या भगवान् शिवके भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदरवृद्धिसे देखते हुए इस क्षेत्रमें निवास करते हैं, वे शुद्ध संत पुरुष भगवान् शङ्करके समान हैं। वे भय, दुःख और पापसे रहित हो जाते हैं। उनके कर्मकलाप पूर्णतः शुद्ध होते हैं और वे जन्म-मृत्युके गहन जालका भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशीका विस्तार पूर्वसे पश्चिमकी ओर ढाई योजनतक है और दक्षिणसे उत्तरकी ओर असीसे वरणातक आधे योजनका विस्तार है। शुभे! असी शुष्क नदी है। भगवान् शिवने इस क्षेत्रका यही विस्तार बताया है। काशीमें जो तिमिषण्डेश्वर नामक

शिवलिङ्ग है, उससे उत्तरायण जानना चाहिये और शङ्खकर्णको दक्षिणायन। यह ॐकारमें स्थित है। तदनन्तर पिङ्गला नामक तीर्थ अग्रेय कोणमें स्थित बताया गया है। सूक्ष्मे हुई नदी जो उसी नामसे प्रसिद्ध है, उसीको पिङ्गला नदी समझना चाहिये। उसीके आस-पास सोलार्कतीर्थ विद्यमान है। इडा नामकी नदी सीमा कही गयी है। उसीको वरणाके नामसे जानना चाहिये, जहाँ भगवान् केशवका स्थान है। इन दोनोंके बीचमें सुषुम्णा नदीकी स्थिति कही गयी है। मत्स्योदरीको ही सुषुम्णा जानना चाहिये। इस महाक्षेत्रको भगवान् शिव और भगवान् विष्णुने कभी विमुक्त (परित्यक्त) नहीं किया है और न भविष्यमें भी करेंगे। इसीलिये इसका नाम 'अविमुक्त' है। शुभे! प्रयाग आदि दुस्तर (दुर्लभ) तीर्थसे भी काशीका भाहात्म्य अधिक है, क्योंकि वहाँ सबको अनायास ही मोक्षकी प्राप्ति होती है।

निषिद्ध कर्म करनेवाले जो नाना वर्णके लोग हैं तथा महान् पातकों और पापोंसे परिपूर्ण शरीरवाले जो भूषित चाण्डाल आदि ■ उन सबके लिये विद्वानोंने अविमुक्तक्षेत्रको उत्तम औषध माना है। वहाँ दुष्ट, अन्ये, दीन, कृपण, पापी और दुराचारी सबको भगवान् शिव अपनी कृपाशक्तिके द्वारा शीघ्र ही परम गतिकी प्राप्ति करा देते हैं। उत्तरवाहिनी गङ्गा और पूर्ववाहिनी सरस्वती अत्यन्त पवित्र मानी गयी हैं। वहाँ कपालपोषण है। उस तीर्थमें जाकर जो ब्राह्मण पिण्डदानके द्वारा पितरोंको तृप्त करेंगे, उन्हें परम प्रकाशमान लोकोंकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मणहत्या है, वह भी यदि कभी अविमुक्तक्षेत्र काशीकी यात्रा करे तो उस क्षेत्रके याहात्म्यसे उसकी ब्रह्महत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम पुण्यात्मा मानव काशीपुरीमें गये हैं, वे अक्षय, अजर एवं शरीररहित परमात्मस्वरूप हो जाते

हैं। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्करमें भी वह सद्गति सुलभ नहीं है, जो काशीवासी मनुष्योंको प्राप्त होती है। वहाँ रहनेवाले प्राणियोंको सब प्रकारसे तप और सत्यका फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। काशीपुरीमें रहनेवाले दुष्कर्मों और पापोंद्वारा उदासी ■ वहाँकी धूलिका स्पर्श पाकर परम गतिकी प्राप्ति कर लेते हैं। जो एक मासतक वहाँ जितेन्द्रियभावसे निर्वाचित भोजन करते हुए निवास करता है, उसके द्वारा भलीभाँति महापाशुपत-कृतका अनुष्ठान सम्पन्न हो जाता है। वह जन्म और मृत्युके भयको जीतकर परम गतिकी प्राप्ति होता है। वह पुण्यमयी निःत्रेयसगति तथा योगगतिकी प्राप्ति करता है। सैकड़ों जन्मोंमें भी योगगति नहीं प्राप्त

की जा सकती; परंतु काशीक्षेत्रके माहात्म्य तथा भगवान् शङ्करके प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। शुभानने! जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक मासतक काशीमें निवास करता है, वह जीवनभरके पापको एक ही महीनेमें नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्युपर्यन्त अविमुक्तक्षेत्रको नहीं छोड़ता और ब्राह्मचर्यपालनपूर्वक वहाँ निवास करता है, वह साक्षात् शङ्कर होता है। जो विघ्नसे अहत होकर भी काशी नहीं छोड़ता, वह जरा-मृत्यु तथा इस नश्वर जन्मसे छूट जाता है। जो इस देहका अन्त होनेतक निरन्तर काशीपुरीका सेवन करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् हंसयुक्त विमानसे दिव्यलोकोंमें जाते हैं। जिसका धित विषयोंमें आसक्त है, जिसने भक्ति और सद्बुद्धि त्याग दी है, ऐसा मनुष्य भी इस काशीक्षेत्रमें भरकर फिर संसारचन्धनमें नहीं पड़ता। पृथ्वीपर यह काशी नामक श्रेष्ठ तीर्थ स्वर्ग तथा मोक्षका हेतु है। जो वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है, उसकी भुक्तिमें कोई संशय नहीं है। सहस्रों जन्मोंतक योगसाधन करके योगी जिस पदको पाता है, वही परम मोक्षरूप पद काशीमें मृत्यु होनेपरसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, श्लेच्छ, कीट-पतंग आदि पाप-योनिके जीव, कीड़े, चींटियाँ तथा दूसरे-दूसरे मृग और पक्षी आदि जीव काशीमें समयानुसार (अपने-आप) मृत्यु होनेपर देवेश्वर शिवरूप माने गये हैं। शुभे! जो जीव वास्तवमें वहाँ प्राण-त्याग करते हैं, वे रुद्र-शरीर पाकर भगवान् शिवके समीप आनन्द भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा वह पशु-पक्षीको योनिमें क्यों न पड़ा हो, अविमुक्तक्षेत्र (काशी) में प्राण-त्याग करनेपर वह अवश्य ही मोक्षक भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव सदा भगवान् शिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले और उनके अनन्य भक्त हैं, उनके चिन्तनमें जिनका चित्त आसक्त है और भगवान् शिवमें ही

जिनके प्राण बसते हैं, वे निःसंदेह जीवमुक्त हैं। अविमुक्तक्षेत्रमें मृत्युके समय साक्षात् भगवान् भूतनाथ कर्मप्रेरित जीवोंके कानमें मन्त्रोपदेश देते हैं। स्वयं भगवान् श्रोतृभने अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो अविमुक्तनिवाससे कल्याणकारी शिष्यसे यह कहा है कि 'शिव! तुम जिस-किसी भी मुमुक्षु जीवके दाहिने कानमें मेरे मन्त्रका उपदेश करोगे, वह मुक्त हो जावगा।' अतः भगवान् शिवकी कृपाशक्तिसे अनुगृहीत हो सभी जीव वहाँ परम गतिको प्राप्त होते हैं। मोहिनी! यह मैंने अविमुक्तक्षेत्रके संक्षेपमें बहुत थोड़े गुण बताये हैं। समुद्रके रत्नोंकी भाँति अविमुक्तक्षेत्रके गुणोंका विस्तार अनन्त है। जो ज्ञान-विज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले तथा परमानन्दकी प्राप्तिके इच्छुक हैं, उनके लिये जो गति बतायी गयी है, निश्चय ही काशीमें मरे हुएको वही गति प्राप्त होती है।

काशीका योगबीठ है श्मशान-तीर्थ, जिसे मणिकर्णिक कहते हैं। अपने कर्मसे भट्ट हुए मनुष्योंको भी काशीके श्मशानादि तीर्थोंमें मोक्षकी प्राप्ति बतायी गयी है। काशीमें भी अन्य सब तीर्थोंको अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गयी है। वहाँ नित्य भगवान् शिवका निवास माना गया है। वस्तुनने! इस अश्वमेध-यज्ञोंका जो फल बताया गया है, उसे धर्मरत्ना पुरुष मणिकर्णिकामें ज्ञान करके प्राप्त कर लेता है। जो वहाँ वेदवेत्ता ब्राह्मणको अपना घन दान करता है, वह शुभगतिको पाता और अग्निकी भाँति तेजसे ठहीस होता है। जो मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राह्मणोंको तृप्त करता है, वह निश्चय ही सौश्रामणी यज्ञका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ चार वत्सतरीसे युक्त सौम्य स्वभावके तरुण वृषभको छत्र आदिसे चिह्नित करके छोड़ता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि वह पितरोंके साथ मोक्षको प्राप्त होता है। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या

लाभ, भगवान् शिवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे वहाँ जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है, उसका फल अनन्त है। जो अविमुक्तक्षेत्रमें महादेवजीकी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त एवं अजर-अमर होकर स्वर्गमें निवास करते हैं। जो मुक्तात्मा पुरुष एकाग्रचित्त हो इन्द्रिय-समुदायको संयममें रखकर ध्यान लगाये हुए शतरुद्रीका जप करते हैं और अविमुक्तक्षेत्रमें सदा निवास करते हैं, वे उत्तम द्विज कृतार्थ हो जाते हैं। यशस्विनो! जो काशीमें एक दिन उपवास करेगा, उसे सौ वर्षोंतक उपवास करनेका फल प्राप्त होगा।

इससे आगे गङ्गा और वरणाका संगमरूप उत्तम तीर्थ है, जो सायुष्य मुक्ति देनेवाला है। जब

बुधवारको श्रवण और द्वादशीका योग हो, उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्षरूप फल पाता है। शुभानने! जो वहाँ उस समय श्राद्ध करता है, वह अपने समस्त पितरोंका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है। गङ्गाके साथ वरणा और असोका जो संगम है, वह समस्त लोकोंमें विख्यात है; वहाँ विधिपूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक संगमेश्वरका पूजन करता है, वह निग्रह और अनुग्रहमें समर्थ साक्षात् देवदेवेश्वर शिव (-तुल्य) है। देवेश्वरसे पूर्वमें भगवान् केशव विद्यमान हैं और केशवके पूर्वमें जगद्गुरुसंगमेश्वर विद्यमान हैं।

काशीके तीर्थ एवं शिवलिङ्गोंके दर्शन-पूजन आदिकी महिमा

पुरोहिता बसु कहते हैं—सुन्दरि! संगमेश्वर पीठके वायव्य भागमें राजा सगरके द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्मुख शिवलिङ्ग है। उससे वायव्य कोणमें भद्रदेह नामक तालाब है, जो गौओंके दूधसे भरा गया है। वह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला है। मोहिनी! महर्षी कपिला गौओंके विधिपूर्वक दान करनेका जो फल है, उसे मनुष्य वहाँ स्नान करनेवासे पा लेता है। जब पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा हो, उस समय वहकि लिये अतिशय पुण्यकाल माना गया है, जो अश्वमेध-यज्ञका फल देनेवाला है। वहीं श्मशानभूमिमें विख्यात देवी भीष्मचण्डिकाका दर्शन होता है। उनकी पूजा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। अन्तर्देश्वरसे पूर्व, सर्वेश्वरके दक्षिणभागमें और मातलीश्वरसे उत्तर दिशामें कृत्तिवासेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। देवि! कृत्तिवासेश्वरका दर्शन और पूजन करके मनुष्य एक ही जन्ममें शिवके समीप परम गति प्राप्त कर लेता है। सत्ययुगमें पहले

उसका नाम 'श्याम्बकेश्वर' था, जेतामें वही 'कृत्तिवासेश्वर' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। द्वारपरमें उन्हीं भगवान् शिवका नाम 'महेश्वर' कहा जाता है तथा कलिद्युगमें सिद्ध पुरुष उन्हें 'हस्तिपालेश्वर' कहते हैं। यदि सनातन मोक्षप्रद तारकज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो बारम्बार भगवान् कृत्तिवासेश्वरका दर्शन करना चाहिये। उन देवाधिदेवका दर्शन करनेसे ब्रह्महत्या भी पापमुक्त हो जाता है। उनका स्पर्श और पूजन करनेपर सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिलता है। जो उन सनातन महादेवजीका बड़ी श्रद्धासे पूजन करते हैं और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको एकाग्रचित्त हो फूल, फल, मिल्खपत्र, उत्तम और साधारण भक्ष्यपदार्थ दूध, दही, घी, मधु और जलसे उस उत्तम शिवलिङ्गका अर्चन तथा हम्बुके डिंडिम घोष, नमस्कार, नृत्य, गीत, अनेक प्रकारके मुखवाद्य, स्तोत्र एवं मन्त्रोंद्वारा शुभस्वरूप भगवान् शिवको वृत्त करते हैं और मोहिनी! एक रात उपवास करके परम भक्तिभावसे

पूजन करके श्रीमहादेवजीको संतुष्ट करते हैं, वे परम पदको प्राप्त कर लेते हैं।

जो चैत्र मासकी चतुर्दशीको परमेश्वर शिवकी पूजा करता है, वह धनके स्वामी कुम्भारके समीप जाकर उन्हींकी भाँति क्रीड़ा करता है। जो वैशाखकी चतुर्दशीको पवित्रचित्तसे भगवान् शिवकी अर्चना करता है, वह स्वामिकार्तिकेयके लोकमें जाकर उन्हींका अनुचर होता है। जो ज्येष्ठ मासकी चतुर्दशीको श्रद्धापूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा करता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है और प्रलयकाल अनेकक वर्षों निवास करता है। भद्रे! जो आषाढ़ मासकी चतुर्दशीको पवित्रभावसे कृतिवासेश्वर शिवकी पूजा करता है, वह सूर्यलोकमें जाकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है। जो श्रावणकी चतुर्दशीको यहाँ प्रकट हुए कामेश्वर शिवकी पूजा करता है, उसे भगवान् शिव वरुणलोक देते हैं। जो भाद्रपद मासकी चतुर्दशीको भीति-भीतिके पुष्पों और फलोंद्वारा भगवान् शङ्करकी पूजा करता है, उसे इन्द्रका सालोक्य प्राप्त होता है। जो आश्विन कृष्ण चतुर्दशीको भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह पितरोंके लोकमें जाता है। जो कार्तिक मासकी चतुर्दशीको देवेश्वर महादेवजीकी पूजा करता है, वह चन्द्रलोकमें जाकर जबतक इच्छा हो, तबतक यहाँ क्रीड़ा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीको पिनाकधारी भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है और वहाँ अनन्त कालतक क्रीड़ा-सुखमें निमग्न रहता है। जो पौष मासमें प्रसन्नचित्त होकर भगवान् शिवकी अर्चना करता है, वह नैऋत्यलोकमें जाता है और निर्ऋतिके साथ ही आनन्दका अनुभव करता है। जो माघ मासमें सुन्दर पुष्प एवं मूल-फल आदिके द्वारा भगवान् शङ्करकी आराधना करता है, वह मंगार-सागरका त्याग करके भगवान् शिवके लोकमें जाता है। अतः यदि शिवधाममें जानेंको इच्छा हो तो यत्रपूर्वक कृतिवासेश्वरका पूजन तथा अविमुक्त-

क्षेत्रमें निवृत्त करना चाहिये। काशीमें व्यासेश्वरके पश्चिम घण्टाकर्ण (या कर्णघण्टा) नामक सरोवर है। देवि! उस सरोवरमें स्नान करके व्यासेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यकी जहाँ-कहाँ भी मृत्यु हो, उसे काशीमें मरनेका ही फल प्राप्त होता है। मोहिनी! यदि मनुष्य दण्डघात-तौरमें स्नान करके अपने चित्तोंका तर्पण करे तो उसके नरक-निवासों पितर वहाँसे निकलकर पितृलोकमें चले जाते हैं। देवि! जो पापकर्मी मनुष्य पिशाचयोनिको प्राप्त हो गये हैं, उनके लिये यदि वहाँ पिण्डदान किया जाय तो उनका उस पिशाच-शरीरसे उद्धार हो जाता है। उस घातके दर्शनसे मानव कृतकृत्य हो जाता है। वहाँ लोकको कल्याण प्रदान करनेवाली ललितादेवी विद्यमान हैं। यह मनुष्य-जन्म दुर्लभ है। विपुलप्राप्तेक समान चञ्चल है, उसे पाकर जिसने ललितादेवीका दर्शन कर लिया, उसे जन्मका भय कहाँसे हो सकता है? पुष्पोंकी परिक्रमा करके मनुष्य जिस फलको पाता है, वही फल उसे काशीमें ललितादेवीके दर्शनसे मिल जाता है। प्रत्येक मासकी चतुर्थीको उपवास करके ललिता-देवीकी पूजा और उनके समीप रातमें जागरण करे। देवि! ऐसा करनेसे उसे सम्पूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है। मोहिनी! तीनों लोकोंद्वारा पूजित नलकूधरेश्वर सब सिद्धियोंके दाता हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। देवि! उनके दक्षिणभागमें मणिकर्णी नामसे प्रसिद्ध शिवलिङ्ग है। उसके आगे एक महान् शीर्ष (जलशाय) है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। भगवान् मणिकर्णीश्वर कुण्डमें विराजमान हैं। उनका दर्शन, नमस्कार और पूजन करनेसे फिर गर्भमें निवास नहीं करना पड़ता। मणिकर्णीश्वरके दक्षिण पार्श्वमें गङ्गाजीके जलमें स्थापित परम उत्तम गङ्गेश्वरलिङ्ग है। उसकी पूजा करनेसे देवताओंकी प्राप्ति होती है।

मोहिनी! अब मैं काशीके दूसरे मन्दिरका वर्णन करता हूँ, जहाँ देवाधिदेव महादेवजीका खिचर एवं अभीष्ट स्थान है। सुभगे! पूर्वकालमें कुछ उद्यम भगवान् चन्द्रमौलिका शुभ लिङ्ग साथ से अन्तरिक्ष-मार्गसे बड़ी उतावलीके साथ जा रहे थे। जिस समय वह शिवलिङ्ग इस काशी-क्षेत्रमें पहुँचा, उस समय महादेवजीने सोचा—'क्या उपाय किया जाय, जिससे मेरा अविमुक्तक्षेत्रसे वियोग न हो।' सुभे! देवेश्वर भगवान् शिव इस बातका विचार कर ही रहे थे कि उस स्थानपर भुगेंका शब्द सुनायी दिया। देवि! उस शब्दको सुनकर राक्षसोंके मनमें भय समा गया और वे प्रातःकाल उस शिवलिङ्गके वहाँ छोड़कर वहाँसे भाग गये। राक्षसोंके चले जानेपर वहाँ अत्यन्त हविर् एवं सुन्दर स्थानमें वह लिङ्ग स्थित हुआ। साक्षात् देवदेव भगवान् शिव उस अविमुक्तक्षेत्रमें उस शिवलिङ्गके रूपमें विराजमान हुए। इसीलिये उसे 'अविमुक्त' कहते हैं। उस समय देवताओंने महादेवजीका नाम 'अविमुक्त' रख दिया, जो परम पवित्र अक्षरोंसे युक्त है। जो प्राणी यहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे स्थावर हों या जङ्गम, उन सबको वह शिवलिङ्ग मोक्ष देनेवाला है। भगवान् अविमुक्तके दक्षिण भागमें एक सुन्दर झण्डा है, उसका जल पीनेसे इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं होती। जिन मनुष्योंने उक्त झण्डाका जल पीया है, वे कृतार्थ हैं। उन्हें निश्चय ही तारक-ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य झण्डाके जलमें स्नान करके यदि दण्डकेश्वर एवं अविमुक्तेश्वरका दर्शन करे तो वह क्षणमात्रमें कैवल्य-मोक्षका भागी होता है। कस्सीपुरी, शम्भानाथ, अविमुक्तस्थान और अविमुक्तेश्वर लिङ्गका

दर्शन करके मनुष्य शिवगणोंका अधिपति होता है। अविमुक्तेश्वर लिङ्गका दर्शन करनेसे मानव सम्पूर्ण पापों, रोगों तथा पशुपाश (जीवके अज्ञानमय बन्धन)-से मुक्त हो जाता है।

अविमुक्तके आगे एक शिवलिङ्ग स्थित है, जिसका मुख पश्चिमकी ओर है। भद्रे! वह 'लक्षणेश्वर' नामसे विख्यात है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। देवि! उसके उत्तारमें चतुर्मुख लिङ्ग है, जो चतुर्दिकोंके नामसे प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ शिवलिङ्ग पाप-भयका निवारण करनेवाला है। वाराणसी नामक क्षेत्र पृथ्वीपर प्राणियोंके लिये पुष्टिदायक है; उसमें भी अविमुक्तेश्वर तो जीवन्मुक्त कहा गया है। वह जीवन्मुक्ति देनेवाला है। काशीमें अहाँ-कहाँ भी जो रह चुका है, उसके लिये गणपति-पदकी प्राप्ति बताया गयी है और जो वहाँ प्राण-त्याग करता है, वह आत्मनिक मोक्षको प्राप्त करता है। उपर्युक्त सौभाग्य के भीतरी क्षेत्रमें प्रथम आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरणमें पूर्व दिशामें मणिकर्षिका है। इस स्थानमें सात करोड़ शिवलिङ्ग विद्यमान हैं। उनके दर्शनमात्रसे यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। ये सब सिद्ध लिङ्ग हैं। काशीमें जो पवित्र कूप, सरोवर, बाणदी, नदी और कुण्ड कहे गये हैं, वे ही सिद्धपीठ हैं। जो एकाग्रचित्त हो इन सबमें स्नान करेगा और वह किं शिवलिङ्गोंका दर्शन करेगा, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं ले सकता। पृथ्वीपर और अन्तरिक्षमें जो-जो तीर्थ हैं, उनमें मुख्य तीर्थोंका मैंने तुमसे वर्णन किया है। वारोहे! तीर्थयात्राको सब पापोंका नाश करनेवाला कहा गया है।

काशी-यात्राका काल, यात्राकालमें यात्रियोंके लिये आवश्यक कृत्य, अचान्तर् तीर्थ और शिवलिङ्गोंका वर्णन

पुरोहित यमु कहते हैं—मोहिनी! अब मैं यात्राकालका वर्णन करता हूँ, जिसे देवता अर्चन नियत किया है। वह यात्रा यथायोग्य फलकी

प्राप्ति करनेवाली है। पूर्वकालमें देवताओंने काशीमें रहकर चैत्र मासमें यह तीर्थयात्रा की थी। वे कर्मकुण्डपर स्थित होकर स्नान एवं पूजनमें

तत्पर रहते थे। शुभानने! ज्येष्ठ मासमें रुद्राक्षस कुण्डपर ज्ञान-पूजामें तत्पर रहनेवाले सिद्धोंने यहाँकी शुभ यात्रा की है। गन्धर्वोंने आषाढ़ मासमें यहाँकी यात्रा की थी। वे प्रियादेवी-कुण्डपर रहकर ज्ञान-पूजन किया करते थे। मोहिनी! विद्याधरोंने श्रावण मासमें यह यात्रा की थी। वे लक्ष्मीकुण्डपर रहकर ज्ञान-पूजन करते थे। वरानने! यक्षोंने आश्विन मासमें यह यात्रा सम्पन्न की है। वे मार्कण्डेय-कुण्डपर रहकर ज्ञान-पूजनमें संलग्न थे। मोहिनी! नागोंने मार्गशीर्ष मासमें यह यात्रा की है। वे कोटिलीर्थमें रहकर ज्ञान-पूजन आदि करते थे। शुभलोचने! गुह्यकोंने कपालमोचनतीर्थमें रहकर ज्ञान-ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मासमें यहाँकी यात्रा सम्पन्न की है। शोभने! पिशाचोंने फाल्गुन मासमें काशीकी यात्रा की थी। वे काशेश्वर-कुण्डपर रहकर ज्ञान-पूजन आदिमें तत्पर रहते थे। देवि! शुभ फाल्गुन मासमें शुक्ल पक्षकी जो चतुर्दशी है, उसीमें पिशाचोंने यात्रा की थी। इसीलिए उसे 'पिशाच-चतुर्दशी' कहते हैं।

शुभानने! अब मैं यात्राका आवश्यक कृत्य बतलाऊँगा, जिसके करनेसे मनुष्य यात्राका फल पाता है। यात्राके समय जलसे भरे हुए सुन्दर धड़ोंको वस्त्रसे ढककर फल, फूल और मिष्ठानके साथ उनका दान करना चाहिये। चैत्रके शुक्लपक्षमें महान् फल देनेवाली जो वृतीया है, उसमें मनुष्योंको भक्तिभावसे गौरी-देवीका दर्शन करना चाहिये। वरानने! ज्ञान करके गोप्रेक्षतीर्थमें जाना चाहिये और स्वर्गद्वारमें जो कालिका देवी हैं, उनकी पक्षपूर्वक पूजा करनी चाहिये। उनके सिवा संवर्ता और ललिता भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमयी देवी कही गयी हैं, उनका भी भक्तिभावसे दर्शन करना

चाहिये। वे सम्पूर्ण कामनाओंका फल देनेवाली हैं। तदनन्तर पवित्र व्रतका पालन करनेवाले शिवभक्त ब्राह्मणोंको भोजन करना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणाद्वारा उनका यथायोग्य स्तुति करना चाहिये।

अब मैं उन विनायकोंका परिचय देता हूँ, जो काशीक्षेत्रके निवासमें विप्र ढालनेवाले हैं। देवि! उनका पूजन करके मनुष्य काशीवासका निर्विघ्न फल प्राप्त करता है। पहले दुर्द्धि विनायक, फिर क्लृप्तविनायक, देवीविनायक, गोप्रेक्षविनायक, हस्तिहस्तीविनायक तथा सिन्दूरविनायकका दर्शन करना चाहिये। देवि! चतुर्थीको इन सभी विनायकोंका दर्शन करे और इनकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणको मिठाई खिलावे। इस कार्यसे मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है।

अब मैं काशीक्षेत्रको रक्षा करनेवाली चण्डिकाओंका वर्णन करता हूँ। दक्षिण दिशामें दुर्गा रक्षा करती हैं। नैऋत्य कोणमें अन्तरेश्वरी, पश्चिममें अङ्गारेश्वरी, वायव्य कोणमें भद्रकाली, उत्तर दिशामें भीमचण्डा, ईशानकोणमें महामत्ता,

पूर्व दिशा में ऊर्ध्वकिञ्चोसहित शङ्करदेवी, अंगिकोष्णमें अधःकेशी तथा मध्यभागमें क्षिप्रघण्टादेवी रक्षा करती हैं। जो मानव इन चण्डिका देवियोंका दर्शन करता है, उसपर प्रसन्न होकर वे सब-को-सब तत्परतापूर्वक उसके लिये क्षेत्रकी रक्षा करती हैं। देवि! ये पापियोंके लिये सदा क्षिप्र उपस्थित करती हैं, अतः रक्षाके लिये बिनायकोंसहित उक्त देवियोंको सदा पूजा करनी चाहिये।

भीष्मजी काशीपुरीमें आकर उत्तम पञ्चायतनरूपसे देवेश्वर शिवकी आराधना करते हुए कुछ कालतक यहाँ रहे। सुभगे! उस स्थानपर भगवान् शिव स्वयं प्रकट हुए थे, जो 'गोप्रेक्षक' के नामसे विख्यात हुए। सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। गोप्रेक्षेश्वरके पास आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। एक समय वनकी गीर्ह दावानलसे दग्ध हो इधर-उधर भटकती हुई इस कुण्डके समीप आयी और यहाँका जल पीकर शान्त हुई। तबसे यह 'कपिलाहट' कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात् भगवान् शिव 'वृषध्वज' नामसे विख्यात हुए। भगवान् शिवने न केवल यहाँ निवास किया, वे यहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देने हुए शिवलिङ्गरूपमें विराजमान हैं। जो एकाग्रचित्त हो इस कपिलाहट-तीर्थमें स्नान करके वृषध्वज शिवका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता है। वह स्वर्गलोकमें जाता है। भगवान् वृषध्वजकी पूजा करके यहाँ मरा हुआ पुरुष शिवरूप हो जाता है। अथवा शरीर-भेदसे अत्यन्त दुर्लभ शिवगणका स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेशमें गौओंने स्वयं ब्रह्माजीके अनुरोधसे सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये तथा सबको पवित्र करनेके उद्देश्यसे अपना दुग्ध दान किया

था, जिससे 'भद्रदोह' नामक सरोवर प्रकट हुआ, जो पवित्र, पापहारी एवं शुभ है। उस स्थानमें स्नान करनेवाला मनुष्य साक्षात् वागीश्वर होता है। वहाँ परमेष्ठी ब्रह्माजीने स्वयं ले आकर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया है। फिर ब्रह्माजीसे लेकर भगवान् विष्णुने दूसरा शिवलिङ्ग स्थापित किया, जो 'हिरण्यगर्भ' के नामसे यहाँ विद्यमान है। तदनन्तर ब्रह्माजीने पुनः इसी कारणसे 'स्वर्लोकेश्वर' नाम शिवलिङ्ग स्थापित किया; जो स्वर्गोप सीलाका दर्शन करानेवाला है। देवताओंके स्वामी उन स्वर्लोकेश्वरका दर्शन करके मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राणत्याग करनेसे फिर कभी वह संसारमें जन्म नहीं लेता। उसकी वह अक्षयगति होती है, जो केवल योगियोंके लिये सुलभ बतायी गयी है।

भूपण्डलके उसी प्रदेशमें देवताओंके लिये कष्टकरूप दैत्य व्याघ्रका रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान् और अभिमानि था। भगवान् शङ्करने उसे मारा और उस स्थानपर व्याघ्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। हिमवान्के द्वारा स्थापित एक शिवलिङ्ग है, जो 'शैलेश्वर' के नामसे विख्यात है। भद्रे! शैलेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नामके जो दो दैत्य ब्रह्माजीके वरदानसे बलान्मत्त हो रहे थे, वे दोनों स्त्री-विषयक लोलुपताके कारण पार्वतीजीके हाथसे मारे गये। एक शार्ङ्गधनुषसे मारा गया और दूसरा कुन्तक अर्थात् भालेसे। इन दोनों शस्त्रोंके नामपर दो शिवलिङ्ग स्थापित किये गये हैं। भद्रे! जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थानमें विद्यमान उक्त दोनों लिङ्गोंका दर्शन करता है, वह जन्म-

जन्ममें सिद्ध होकर कभी शोक नहीं करता। देवताओंने उनके सब ओर बहुत-से शिवलिंग स्थापित किये हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य देहत्यागके पश्चात् भगवान् शिवका गण होता है। घाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापोंका नाश करनेवाली है। यह इस पवित्र क्षेत्रको सुशोभित करके गङ्गामें मिली है। उसके सङ्गमपर ब्रह्माजीने उत्तम शिवलिंगकी स्थापना की है, जो 'सङ्गमेश्वर' के नामसे संसारमें विख्यात है, उसका दर्शन करना चाहिये। शुभे! जो मानव इन देवतारियोंके सङ्गममें स्नान करके सङ्गमेश्वरका पूजन करता है, उसे जन्म लेनेका भय कैसे हो सकला है? भदे! भृगुपुत्र शुक्राचार्यने यहाँ एक

शिवलिंग स्थापित किया है, जो 'शुक्रेश्वर' के नामसे विख्यात है। सम्पूर्ण सिद्ध और देवता भी उसको पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और मरनेपर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। मोहिनी! महादेवजीने यहाँ जम्बुक नामक दैत्यका वध किया था। तत्सम्बन्धी शिवलिंगका दर्शन करके मानव सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इन्द्र आदि देवताओंके द्वारा स्थापित किये हुए इन शिवलिंगोंको तुम पुण्यलिंग समझो। वे समस्त कामनाओंको देनेवाले हैं। मोहिनी! इस प्रकार इस अविमुक्तक्षेत्रमें मैंने तुम्हें ये सब शिवलिंग बताये हैं।

काशीकी गङ्गाके वरणा-संगम, असी-संगम तथा पञ्चगङ्गा आदि तीर्थोंका माहात्म्य

पुरोहित वसु कहते हैं—भदे! अब मैं तुम्हें काशीकी गङ्गाका उत्तम माहात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्षरूप फल देनेवाला है। अविमुक्त क्षेत्रमें जो भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पापी अविमुक्तक्षेत्र (काशी)-में जाकर पापहित हो जानेके कारण कभी नरकमें नहीं पड़ता। शुभे! अविमुक्तक्षेत्रमें किया हुआ पाप वज्रतुल्य हो जाता है। तीनों लोकोंमें जो मोक्षदायक तीर्थ हैं, वे सम्पूर्ण सदा काशिकी उत्तरवाहिनी गङ्गाका सेवन करते हैं। जो दशाक्षमेधघाटमें स्नान करके विश्वनाथजीका दर्शन करता है, वह शीघ्र ही पापमुक्त होकर संसारबन्धनसे छूट जाता है। यों तो पुण्यसलिला गङ्गा सर्वत्र हो ब्रह्माहत्या—जैसे पापोंका निवारण करनेवाली है, तथापि काशीमें जहाँ उनकी धारा उत्तरकी ओर बहती है, वहाँ उनकी विशेष महिमा प्रकट होती

है। वरणा और गङ्गाके तथा असी और गङ्गाके सङ्गममें स्नान करनेवात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता है। काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गामें कार्तिक और माघ मासमें स्नान करके मनुष्य महापाप आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। सुन्दरी! वहाँ धर्मनद नामसे विख्यात एक कुण्ड है। उसमें धर्म स्वरूपतः प्रकट होकर बड़े-बड़े पातकोंका नाश करता है। वहाँ धूली एवं धूतपाषाण भी हैं, जो सर्वतीर्थमयी एवं शुभकारक हैं। जैसे नदीका वेग तटवर्ती वृक्षोंको गिरा देता है, उसी प्रकार वह धूतपाषाण समस्त पापराशिको हर लेती है।

काशीमें किरणा, धूतपाषाण, पुण्य-सलिला सरस्वती, गङ्गा और यमुना—ये पाँच नदियाँ एकत्र बतायी गयी हैं। इनसे त्रिभुवनविख्यात पञ्चनद (पञ्चगङ्गा) तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें

हुयकी लगानेवाला मानव फिर पञ्चभौतिक शरीर नहीं धारण करता। यह पाँच नदियोंका सङ्गम समस्त पापराशियोंका नाश करनेवाला है। उसमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्माण्डमण्डपका भेदन करके परम पदको प्राप्त होता है। प्रयागमें माघ मासमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह काशीके पञ्चगङ्गातीर्थमें एक ही दिनके स्नानसे मिल जाता है। पञ्चगङ्गामें स्नान और पितरोंका तर्पण करके 'मघव' नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पञ्चगङ्गामें ब्रह्मापूर्वक श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियोंमें पड़े होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। पञ्चनदीतीर्थमें श्राद्धकर्मकी महिम्नका प्रत्यक्ष दर्शन करके परमलोकमें पितरलोक यह गाथा गाया करते हैं कि 'क्या हमारे वंशमें भी कोई ऐसा होगा, जो काशीके पञ्चनदीतीर्थमें आकर श्राद्ध करेगा? जिससे हम लोग मुक्त हो जायेंगे।' पञ्चनदीतीर्थमें जो कुछ धन दान किया जाता है, कल्पके अन्ततक उसके पुण्यका श्रय नहीं होता। वन्ध्या स्त्री भी एक वर्षतक पञ्चगङ्गातीर्थमें स्नान करके यदि मङ्गलाग्रीरीका पूजन करे तो वह अवश्य ही पुत्रको जन्म देती है। वस्त्रसे छाने हुए पञ्चगङ्गाके पवित्र जलसे यहाँ दिव्यभुतादेवीको स्नान कराकर मनुष्य महान् फलका भागी होता है। पञ्चामृतके एक सौ आठ कलशोंके साथ तुलना करनेपर पञ्चगङ्गाका एक बूँद जल भी उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस लोकमें पञ्चकूर्च (पञ्चगव्य) पीनेसे जो शुद्धि

कही गयी है, वही शुद्धि ब्रह्मापूर्वक पञ्चगङ्गाके जलकी एक बूँद पीनेसे प्राप्त होती है और उसके कुण्डमें स्नान करनेसे राजसूय तथा अश्वमेधयज्ञका जो फल कहा गया है, उससे सौगुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसूय और अश्वमेध-यज्ञ केवल स्वर्गके साधक हैं, किन्तु पञ्चगङ्गाके जलसे ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्ण द्वन्द्वोंसे मुक्ति मिल जाती है। सत्ययुगमें वह 'धर्मनद' के नामसे प्रसिद्ध हुआ, त्रेतामें उसीका नाम 'धृतपापा' हुआ। द्वापरमें उसे 'विन्दुतीर्थ' कहा जाने लगा और कलियुगमें 'पञ्चनद' के नामसे उसको उ्थाति होती है। पञ्चनदीतीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका शुभ आश्रय है, उसको अल्पजल महिम्नका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भद्रे! इस प्रकार मैंने तुम्हें काशीका उत्तम माहात्म्य बताया है। वह मनुष्योंके लिये सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। महापातकी एवं उपपातकी मानव भी अविमुक्तक्षेत्रके इस माहात्म्यको सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़नेसे वेदोंका विद्वान् होता है। क्षत्रिय युद्धमें विजय पाता है, वैश्य धन-सम्पत्तिसे भरपूर होता है और शूद्रको वैष्णव भक्तोंका भङ्ग प्राप्त होता है। सम्पूर्ण यज्ञोंमें जो फल मिलता है, समस्त तीर्थोंमें जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठसे और श्रवणसे भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहनेवाला पत्नी और पुत्रकी इच्छावाला पुरुष पुत्र पाता है।

उत्कलदेशके पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी महिमा, राजा इन्द्रद्युम्नका वहाँ जाकर मोक्ष प्राप्त करना

मोक्षिनी बोली—विप्रवर! मैं आपके मुखारविन्दसे काशीका उत्तम माहात्म्य सुना। पुराणोंमें मुनियों और ब्राह्मणोंका यह वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुका क्षेत्र मोक्ष देनेवाला है। महाभाग! अब उस पुरुषोत्तम-क्षेत्रका माहात्म्य कहिये।

पुरोहित बसुने कहा—देवि! सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्माजीके द्वारा कड़ा हुआ पुरुषोत्तम-क्षेत्रका उत्तम माहात्म्य बतलाता हूँ। भारतवर्षमें दक्षिण समुद्रके तटतक फैला हुआ एक उत्कल नामका प्रदेश है, जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे उत्तर विरज-मण्डलतकका जो प्रदेश है, वह पुण्यत्माओंका देश है। वह भू-भाग सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत है। विशालाक्षि! समुद्रके उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल प्रदेशमें सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र मन्दिर आदि हैं, जिनका परिचय जानने योग्य है। मुक्ति देनेवाला परम उत्तम एवं पापनाशक पुरुषोत्तम-क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र वास्तुका-आच्छादित भू-भागमें वह पवित्र एवं धर्म और कामकी पूर्ति करनेवाला परम दुर्लभ क्षेत्र दस योजनतक फैला हुआ है। जैसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमा और सरोवरोंमें सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थोंमें पुरुषोत्तम-क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। भगवान् पुरुषोत्तमका एक बार दर्शन करके, सागरके भीतर एक बार स्नान करनेसे तथा ब्रह्मविद्याको एक बार जान लेनेसे मनुष्यको गर्भमें नहीं आना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम समस्त जगत्में व्यापक और सम्पूर्ण विश्वके आत्मा हैं। वे जगत्की उत्पत्तिके कारण तथा जगदीश्वर हैं। सब कुछ उन्हींमें प्रतिष्ठित है। जो देवताओं, ऋषियों और पितरोंद्वारा सेवित तथा

सर्वभोगसम्पन्न है, ऐसे पुण्यात्मा प्रदेशमें निवास करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। इससे बढ़कर इस देशकी श्रेष्ठताके विषयमें और क्या कहा जा सकता है? जहाँ सबको मुक्ति देनेवाले जगदीश्वर भगवान् पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्कल-देशमें जो मनुष्य निवास करते हैं, वे देवताओंके समान तथा धन्य हैं। जो तीर्थराज समुद्रके जलमें स्नान करके भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें निवास करते हैं। जो उत्कलमें परम पवित्र श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर निवास करते हैं, उन उत्तम बुद्धिवाले उत्कलवासियोंका हो जीवन सफल है; क्योंकि वे भगवान् श्रीकृष्णके उस मुखारविन्दका दर्शन करते हैं, जो तीनों लोकोंको आनन्द देनेवाला है। भगवान्का मुख लाल ओष्ठ और प्रसन्नतासे झिले हुए विशाल नेत्रोंसे सुशोभित है। मनोहर भीहों, सुन्दर केशों और दिव्य मुकुटसे अलंकृत है। सुन्दर कर्णलतासे उसकी सोपी और बड़ गयी है। उस मुखपर मन्द-मन्द मुसकान बड़ी मनोहर लगती है। दन्तावली भी बड़ी सुन्दर है। कपोलोंपर मनोहर कुण्डल झिलमिल रहे हैं। नाभिका, कपोल सभी परम सुन्दर और उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न हैं।

देवि! प्राचीन कालकी बात है। सत्ययुगमें इन्द्रके तुल्य पराक्रमी एक राजा थे, जो श्रीमान् 'इन्द्रद्युम्न' के नामसे प्रसिद्ध हुए। वे बड़े सत्यवादी, पवित्र, कार्यदक्ष, सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, सीभाग्यशाली, शूर, दाता, भोक्ता, प्रिय वचन बोलनेवाले, सम्पूर्ण यज्ञोंके याजक, ब्राह्मण-भक्त, सत्य-प्रतिज्ञ, धनुर्वेद तथा वेद-शास्त्रके निपुण विद्वान् एवं चन्द्रमाकी भाँति मधुर प्रकृतिके थे।

राजा इन्द्रद्युम्न भगवान् विष्णुके भक्त, सत्यवरायण, क्रोधको जोतनेवाले, जितेन्द्रिय, अध्यात्मविद्यातत्पर, न्यायप्राप्त युद्धके लिये उत्सुक तथा धर्मपरास्मय थे। इस प्रकार सम्पूर्ण गुणोंकी स्खानरूप राजा इन्द्रद्युम्न सारी पृथ्वीका पालन करते थे। एक बार उनके मनमें भगवान् विष्णुकी आराधनाका विचार उठा। वे सोचने लगे—'मैं देवदेव भगवान् जनार्दनकी किस प्रकार आराधना करूँ? किस क्षेत्रमें, किस नदीके तटपर, किस तीर्थमें अपना किस आश्रममें मुझे भगवान्की आराधना करना चाहिये?' इस प्रकार विचार करते हुए वे मन-ही-मन समूची पृथ्वीपर दृष्टिपात करने लगे। ओ-ओ सपहारी

तीर्थ हैं, उन सबका मानसिक अवलोकन और चिन्तन करके अन्तमें वे परम विख्यात मुक्तिदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें गये। अधिकत्रिभुज सेना और वाहनैक साथ पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाकर राजाने विधिपूर्वक अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान किया और उसमें पर्याप्त दक्षिणाएँ दीं। तदनन्तर बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाकर अधिक दक्षिणाके साथ श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राको स्थापित किया। फिर उन परक्रमी नरेशने विधिपूर्वक पञ्चातीर्थ करके वहाँ प्रतिदिन स्नान, दान, जप, होम, देवदर्शन तथा भक्तिभावसे भगवान् पुरुषोत्तमकी सविधि आराधना करते हुए देवदेव जगन्नाथके प्रसादसे मोक्ष प्राप्त कर लिया।

राजा इन्द्रद्युम्नके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

मोहिनी बोली—मुनिकेह! पूर्वकथलमें महाराज इन्द्रद्युम्नने श्रीकृष्ण आदिकी प्रतिमाओंका निर्माण कैसे कराया? भगवान् लक्ष्मीपति उनपर किस प्रकार संतुष्ट हुए? ये सब बातें मुझे बताइये।

पुरोहित वसुने कहा—चारुनयने! वेदके सुलभ माननीय पुराणकी बातें सुनो। मैं श्रीकृष्ण आदिकी प्रतिमाओंके प्रकट होनेका प्राचीन वृत्तान्त कहता हूँ, सुनो। राजा इन्द्रद्युम्नके अश्वमेध नामक महायज्ञके अनुष्ठान और प्रासाद-निर्माणका कार्य पूर्ण हो जानेपर उनके मनमें दिन-रात प्रतिमाके लिये चिन्ता रहने लगी। वे सोचने लगे—'कौन-सा उपाय करूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले, सम्पूर्ण लोकोंके उत्पादक देवेश्वर भगवान् पुरुषोत्तमका मुझे दर्शन हो'—इसी चिन्तामें निमग्न रहनेके कारण महाराजको न रातमें नींद आती थी, न दिनमें। वे न तो भौंति-भौतिके भोग भोगते और न स्नान एवं शृङ्गार ही करते थे। इस पृथ्वीपर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु, किससे भगवान् विष्णुकी योग्य प्रतिमा हो सकती है, जिसमें

भगवान्के सभी लक्षणोंका अङ्गुन ठीक-ठीक हो सके। इन तीनोंमेंसे किसकी प्रतिमा भगवान्को प्रिय तथा सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित होगी, जिसकी स्थापना करनेसे भगवान् प्रसन्न हो जायेंगे?' इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े-पड़े उन्होंने पाञ्चरात्रकी विधिसे भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन किया और अन्तमें ध्यानमग्न हो राजाने इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की।

इन्द्रद्युम्न बोले—वासुदेव! आपको नमस्कार है। आप मोक्षके कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार है। सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी परमेश्वर। आप इस जन्म-मृत्युरूपी संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये। पुरुषोत्तम! आपका स्वरूप निर्मल आकाशके समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचनेवाले संकर्षण! आपको प्रणाम है। घरणीघर! आप मेरी रक्षा कीजिये। भगवन्! आपका श्रीअङ्ग मेघके समान श्याम है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओंके निवासस्थान! आपको नमस्कार है। देवप्रिय! आपको प्रणाम है।

नारायण! आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणगतकी रक्षा कीजिये। नील मेघके समान आभावाले घनश्याम! आपको नमस्कार है। देवपूजित परमेश्वर! आपको प्रणाम है। विष्णो! जगन्नाथ! मैं भवसागरमें डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें महावराहरूप धारण करके आपने जिस प्रकार जलमें डूबी हुई पृथ्वीका रसातलसे उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुःखके समुद्रसे उद्धार कीजिये। कृष्ण! आपकी करदायक मूर्तियोंका मैं स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक् रूपसे स्थित हैं, इन सबके रूपमें आप ही विराजमान हैं। देवेश! प्रभो! अच्युत! गरुड़ आदि पार्यद आयुर्धोसहित इन्द्र आदि दिक्पाल आपके ही अङ्ग हैं। देवेश! आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाला वर प्रदान करें। हरे! आप एकमात्र व्यापक, चेतनस्वरूप तथा निरञ्जन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभावसे रहित, निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल, भुव, समस्त उपाधियोंसे विमुक्त और सत्तामात्ररूपसे स्थित है। प्रभो! उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। उससे भिन्न जो आपका दूसरा स्वरूप है, वह पीताम्बरधारी और चार भुजाओंसे युक्त है। उसके हाथोंमें तङ्ग, घक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अङ्गद धारण करता है। उसका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्नसे युक्त है तथा वह वनमातासे विभूषित रहता है। देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त उसीको पूजा करते हैं। देव! आप सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ एवं भक्तोंको अभय देनेवाले हैं। मनोहर कमलके समान नेत्रोंवाले प्रभो! मैं विषयोंके समुद्रमें डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये। लोकेश! मैं आपके सिवा और किसीको नहीं देखता, जिसकी शरणमें जाऊँ। कमलाकान्त! मधुसूदन! आप मुझपर प्रसन्न होइये। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियोंसे

युक्त हो नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित हूँ तथा अपने कर्मपाशमें बँधकर हर्ष-शोकमें मग्न हो विवेकशून्य हो गया हूँ। अत्यन्त भयंकर घोर संसार-समुद्रमें गिरा हूँ। यह भवसागर विषयरूपी जलराशिके कारण दुस्तर है। इसमें राग-द्वेषरूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इन्द्रियरूपी भैरवोंसे यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोकरूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है, न अवलम्ब। यह सारहीन एवं अत्यन्त चञ्चल है। प्रभो! मैं मायासे मोहित होकर इसके भीतर चिरकाससे भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न-भिन्न योनियोंमें बारंबार जन्म लेता हूँ। प्रभो! देवता, परा, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। सूरश्रेष्ठ! जैसे रहटमें रस्तीसे बँधी हुई घटी कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती और कभी बीचमें टटरी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्मरूपी रज्जुमें बँधकर दैवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती लोकमें भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार-घक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमाञ्चकारी है। मैं इसमें दीर्घकालसे घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अन्त नहीं दिखायी देता। समझमें नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? हरे! मेरी सम्पूर्ण इन्द्रियों व्याकुल हो गयी हैं। मैं शोक और तृष्णासे आक्रान्त होकर अब कहाँ जाऊँ? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव! इस समय व्याकुल होकर मैं आपको शरणमें आता हूँ। श्रीकृष्ण! मैं संसार-समुद्रमें डूबकर दुःख भोग रहा हूँ, मुझे बचाइये। जगन्नाथ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझपर कृपा कीजिये। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है जो मेरी तरफ खयाल करेगा। देव! प्रभो! आप-जैसे स्वामीको शरणमें आकर अब मुझे जीवन-मरण अथवा योगक्षेमके लिये कहों भी भय नहीं होता। हरे! अपने कर्मोंसे

बंधे रहनेके कारण मेरा जहाँ-कहाँ भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आपमें मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। देव! आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषोंने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा? भगवन्! ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ

नहीं हैं, फिर मानवी बुद्धिसे मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ; क्योंकि आप प्रकृतिसे परे हैं। अतः देवेश्वर! आप भक्त-छेहके लक्ष्मीभूत होकर मृदुपर प्रसन्न होइये। देव! मैंने भक्तिभावित चित्तसे आपकी जो स्तुति की है, वह साङ्गोपाङ्ग सफल हो। वासुदेव! आपको नमस्कार है।

राजाको स्वप्नमें और प्रत्यक्ष भी भगवान्‌के दर्शन तथा भगवत्प्रतिमाओंका निर्माण, वरप्राप्ति और प्रतिष्ठा

पुरोहित वसु कहते हैं—सुभगे! राजा इन्द्रसुप्रके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् गम्भीरस्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान् जगन्नाथका पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्रसे उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान् निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो निर्मल हृदयवाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म, नित्य, पुराणपुरुष मुरारि श्रीविष्णु भगवान्‌का ध्यान करते हैं, वे मुक्तिके भागी हो भगवान् विष्णुमें प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देवदेव भगवान् विष्णु ही संसारके दुःखोंका नाश करनेवाले तथा परोंसे भी पर हैं। उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। भगवान् विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम हैं। मोक्षसुख प्रदान करनेवाले जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णमें यहाँ जिनको भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्यासे, अपने गुणोंसे तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्यासे क्या लाभ हुआ? जिस पुरुषको भगवान् पुरुषोत्तमके प्रति भक्ति है, वही संसारमें धन्य, पवित्र और विद्वान् है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणोंके कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है।

ब्रह्मपुत्री मोहिनी! इस प्रकार स्तुति करके राजाने सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान् वासुदेवको प्रणम्य

किया और चिन्तामय हो पृथ्वीपर कुरु और वसव बिछाकर भगवान्‌का चिन्तन करते हुए वे उसीपर सो गये। सोते समय उनके मनमें यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान् जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जागेपर चक्र धारण करनेवाले जगद्गुरु भगवान् वासुदेवने राजाको स्वप्नमें अपने स्वरूपका दर्शन कराया। राजाने स्वप्नमें देवदेव जगन्नाथका दर्शन किया। वे शङ्क, चक्र धारण किये शान्तभावसे विराजमान थे। उनके दो हाथोंमें गदा और पद्म सुशोभित थे।

शार्ङ्गधनुष, बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब ओर तेजस्वी दिव्य मण्डल प्रकाशित हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्यके समान उनकी दिव्य प्रभा उद्भासित हो रही थी। उनका श्रीअङ्ग नीले पुष्करजके समान स्वप्न था। आठ भुजाओंसे सुशोभित भगवान् श्रीहरि गरुड़की पीठपर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान्ने उनकी ओर देखते हुए कहा—‘परम बुद्धिमान् नरेन्द्र! तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञसे, भक्तिसे तथा श्रद्धासे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महीपाल! तुम स्वयं सोचमें क्यों पड़े हो? राजन्! यहाँ जो जगत्पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, वह उपाय तुम्हें बताता हूँ। आजकी रात्रि बीतनेपर निर्मल प्रभातमें जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकारके वृक्षोंमें सुशोभित समुद्रके जलप्रान्तमें जहाँ तरङ्गोंसे व्याप्त महती जलरश्मि दिखायी देती है, वहाँ तटपर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जलमें है और कुछ स्थलमें। वह समुद्रकी लहरोंकी धपेहें छूकर भी कम्यित नहीं होता। तुम हाथमें कुल्हाड़ी लेकर लहरोंके बीचसे होते हुए अकेले ही वहाँ घसे जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखायी देगा। मेरे क्लृप्त अनुसार उसे पहचानकर निःशङ्कभावसे उस वृक्षको काट डालना। उस ऊँचे वृक्षको काटते समय तुम्हें वहाँ कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी। उसी वृक्षसे भस्तीभीति सोच-विचारकर तुम दिव्य प्रतिमाका निर्माण करो। फेड़में छलनेवाली इस चिन्ताको छोड़ दो।’

ऐसा कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गये। यह स्वप्न देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान्में मन लगाकर उठ बैठे और ‘वैष्णव-मन्त्र’ एवं ‘विष्णुसूक्त’ का जप करने लगे। प्रभात होनेपर वे उठे और भगवान्का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्रमें स्नान किया, फिर पूर्वाङ्गकृत्य पूरा

करके वे नृपके समुद्रके तटपर गये। महाराज इन्द्रद्युम्ने अकेले ही समुद्रकी महावेलामें प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्षको देखा, जिसकी अन्तिम ऊमटी सोमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊँचेतक फैला हुआ था। वह पुण्यमय वृक्ष फलसे रहित था। किन्तु मजीठके समान उसका लाल रंग था। उसका न तो कुछ नास था और न यही पता था कि वह किस जातिका वृक्ष है। उस वृक्षको देखकर राजा इन्द्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फरसेसे उस वृक्षको काट गिराया। उस समय इन्द्रद्युम्ने जब कटकुच भलीभीति निरीक्षण किया, तब उन्हें वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी। विश्वकर्मा और भगवान् विष्णु दोनों ब्राह्मणका रूप धारण करके वहाँ आये। दोनों ही उत्तम तेजसे प्रणवसित हो रहे थे। राजा इन्द्रद्युम्ने उन्हें पूछा—‘महाराज! आप यहाँ कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम, गहन एवं निर्जन वनमें इस महासागरके तटपर यह अकेला ही महान् वृक्ष था। इसको आपने क्यों काट दिया?’

भेदहिनी! उन दोनोंकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरोंको देखकर राजाने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और फिर विनीतभावसे नीचे मुँह किये खड़े होकर कहा—‘विप्रवरों! मेरा विचार है कि मैं अयादि, अणन्त, अमेय तथा देवाधिदेव जगदीश्वरकी आराधना करनेके लिये प्रतिमा बनाऊँ। इसके लिये परमपुरुष देवदेव परमात्माने स्वप्नमें मुझे प्रेरित किया है।’ राजा इन्द्रद्युम्नका यह वचन सुनकर भगवान् जगन्नाथने प्रसन्नतापूर्वक हँसकर उनसे कहा—‘महीपाल! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा; आपका यह विचार बहुत उत्तम है। यह भयंकर संसार-सागर केलेके पत्तेकी भाँति सारहीन है। इसमें दुःखकी ही अधिकता है। यह काम और क्रोधसे भरा हुआ है। इन्द्रियरूपी भँवर और कीचड़के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमाञ्च हो आता है।

नाना प्रकारके सैकड़ों रोग यहाँ भँवरके समान हैं तथा यह संसार पानीके बुलबुलेके समान क्षणभंगुर है। नृपश्रेष्ठ! इसमें रहते हुए जो आपके मनमें विष्णुकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण आप धन्य हैं। सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत हैं। प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्रामोंसहित एवं चारों घणोंसे सुशोभित यह धरती धन्य है, जहाँकि शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग! आइये, आइये। इस वृक्षकी सुखद एवं शीतल छायामें हम दोनोंके साथ बैठिये और धार्मिक कथा-कथाद्वारा धर्मका सेवन कीजिये। ये मेरे साथी शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हैं और प्रतिमाके निर्माणकार्यमें आपको सहायता करनेके लिये यहाँ आये हैं। ये मेरे ब्रह्मके अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं।'

उप ब्राह्मणदेवकी ऐसी बात सुनकर राजा इन्द्रद्युम्न समुद्रका तट छोड़कर उनके पास चले गये और वृक्षकी छायामें बैठे।

ब्रह्मपुत्री मोहिनी। तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्मा भगवान्ने शिल्पियोंमें श्रेष्ठ विश्वकर्माको आज्ञा दी, 'तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्रीकृष्णका रूप परम शान्त हो। उनके नेत्र कमलदलके समान विशाल होने चाहिये। वे वक्षःस्थलपर श्रीवत्सच्छिह्न तथा कौस्तुभमणि और हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण किये हुए हों। दूसरी प्रतिमाका विग्रह गो-दूधके समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वस्तिकका चिह्न होना चाहिये। वह अपने हाथमें डल धारण किये हुए हों। वही महाबली भगवान् अनन्तका स्वरूप है। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर तथा नागोंने भी उनका अन्त नहीं जाना है, इसलिये वे 'अनन्त' कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा कलरामजीकी बहिन सुभद्रादेवीका होगी। उनके शरीरका रंग सुवर्णके समान गौर एवं शोभासे सम्पन्न होना चाहिये। उनमें समस्त शुभ लक्षणोंका समावेश होना आवश्यक है।'

भगवान्का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करनेवाले विश्वकर्माने तत्काल शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न प्रतिमाएँ तैयार कर दीं। पहले उन्होंने बलभद्रजीकी मूर्ति बनायी। वे विचित्र कुण्डलमण्डित दोनों कानों तथा चक्र एवं हलके चिह्नसे युक्त हाथोंसे सुशोभित थे। उनका वर्ण सरत्कालके चन्द्रमाके समान श्वेत था। नेत्रोंमें कुछ-कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होनेसे विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किये, बलके अभिमानसे उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथोंमें महान् हल और म्हान् घुसल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात् भगवान् वासुदेवका था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान सुशोभित थे। शरीरको कानि नील मेघके समान रक्ष्म थी। वे तीसरे फूलके समान सुन्दर प्रभासे उद्भासित हो रहे थे। उनके बड़े-बड़े नेत्र कमलदलकी शोभाको छीने लेंते थे। श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पाता था। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न तथा हाथोंमें शङ्ख, चक्र सुशोभित थे। इस प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि दिव्य शोभासे सम्पन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रादेवीकी थी, जिनके देहकी दिव्य कानि सुवर्णके समान दमक रही थी, नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। उनका अङ्ग विचित्र वस्त्रसे आच्छादित था। वे हार और केयूर अदि आभूषणोंसे विभूषित थीं। इस प्रकार विश्वकर्माने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायी।

राजा इन्द्रद्युम्नने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएँ एक ही क्षणमें बनकर तैयार हो गयीं। वे सभी दो दिव्य वस्त्रोंसे आच्छादित थीं। उन सबका भौत-भौतिके रत्नोंसे भूझार किया गया था और वे सभी अत्यन्त मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यन्त आश्चर्यमग्न होकर बोले—'आप दोनों ब्राह्मणके रूपमें साक्षात् ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं

हैं? आपके यथार्थ रूपको मैं नहीं जानता। मैं आप दोनोंकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे अपने स्वरूपका ठीक-ठीक परिचय दें।’

ब्राह्मण बोले—राजन्! तुम मुझे पुस्तकेतम समझो। मैं समस्त लोकोंकी पीड़ा दूर करनेवाला अनन्त बल-पौरुषसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण भूतोंका आराध्य हूँ। मेरा कभी अन्त नहीं होता। जिसका सब शास्त्रोंमें प्रतिपादन किया जाता है, उपनिषदोंमें जिसके स्वरूपका वर्णन मिलता है, योगिजन जिसे ज्ञानगम्य वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्म, मैं ही शिव और मैं ही विष्णु हूँ। देवताओंका राजा इन्द्र और सम्पूर्ण जगत्का निवन्धन करनेवाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पाँच भूत, इषियका भोग लगानेवाले त्रिविध अग्नि, जल, वायु, अन्न, सबको धारण करनेवाला धरती और धरतीको भी धारण करनेवाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसारमें जो कुछ भी वाणीसे कहा जानेवाला स्थावर-जङ्गम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें मुझे ही प्रकट हुआ समझो। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। सुन्नत। मुझसे कोई वर माँगो। तुम्हारे हृदयको जो अभीष्ट हो, वह तुम्हें दूँगा। जो पुण्यात्मा नहीं हैं, उन्हें स्वप्नमें भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझमें दृढ़ भक्ति है, इसलिये तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है।

मोहिनी। भगवान् वासुदेवका यह वचन सुनकर राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र-गान करने लगे—

राजाने कहा—लक्ष्मीकान्त! आपको नमस्कार है। श्रीपते! आपके दिव्य विग्रहपर पीताम्बर शोभा पा रहा है; आपको नमस्कार है। आप श्रोत्र (धन-सम्पत्तिके देनेवाले), श्रोत्र (लक्ष्मीके पति), श्रीनिवास (लक्ष्मीके आश्रय) तथा श्रीनिकेतन (लक्ष्मीके धाम) हैं; आपको नमस्कार है। आप आदिपुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब ओर मुखवाले,

निष्कल एवं सनातन परमदेव हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणोंसे अतीत, भाव और अक्षयसे रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक हैं। आपके श्रीअङ्गोंकी कान्ति नील कमलदलके समान स्थान है। आप क्षीरसागरके भीतर निवास करनेवाले तथा शेषनागकी शय्यापर सोनेवाले हैं। इन्द्रियोंके नियन्ता तथा सम्पूर्ण पापोंको हर देनेवाले आप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। देवदेवेश्वर! आप सबको वर देनेवाले, सर्वव्यापी, समस्त लोकोंके ईश्वर, मोक्षके कारण तथा अविनाशी विष्णु हैं; मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ।

इस प्रकार स्तुति करके राजाने हाथ जोड़कर भगवान्को प्रणाम किया और विनीतभावसे धरतीपर मस्तक टेककर कहा—‘नाथ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मोक्षमागिक ज्ञाता पुरुष जिस निर्गुण, निष्कल एवं सनातन परमपदका ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं उस परम दुर्लभ पदको मैं आपके प्रसादसे प्राप्त करना चाहता हूँ।’

श्रीभगवान् बोले—राजन्! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हों। मेरे प्रसादसे तुम्हें अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ! तुम दस हजार नीली वर्षातक अपने अखण्ड एवं विशाल साम्राज्यका उपभोग करो, इसके बाद उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, जो देवता और अमुरोंके लिये भी दुर्लभ है और जिसे पाकर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शान्त, गूढ़, अच्युत, अव्यय, परसे भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निर्गुण, ध्रुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त तथा कार्य और कारणसे वर्जित, जानने योग्य परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊँगा। उस परमानन्दमय पदको पाकर तुम परम गति—मोक्षको प्राप्त हो जाओगे। राजेन्द्र! जबतक पृथ्वी और आकाश है, जबतक चन्द्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, जबतक सात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद हैं

तथा जबतक स्वर्गलोकमें अविनाशी देवगण सब ओर विद्यमान हैं, तबतक इस भूतलपर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाये रहेंगे। तुम्हारे यज्ञके घृतसे प्रकट हुआ तालाब 'इन्द्रघुम-सरोवर' के नामसे विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेनेपर मनुष्य इन्द्रलोकको प्राप्त होगा। सरोवरके दक्षिण भागमें वैश्वदेव कोणको ओर जो बरगदका वृक्ष है, उसके समीप केवड़ेके वनसे आच्छादित एक पण्डप है, जो नाना प्रकारके वृक्षोंसे घिरा हुआ है। आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको मघा नक्षत्रमें भक्तजन हमारे इन प्रतिम्बोंकी सखी निकालेंगे और इन्हें ले जाकर उस पण्डपमें सात दिनोंतक रखेंगे। ब्रह्मचारी, संन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य द्विज नाना प्रकारके अक्षर और पदवाले स्तोत्रोंसे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी ध्वनियोंसे श्रव्यलक्षण तथा श्रीकृष्णकी बारंबार स्तुति करेंगे।

भद्रे! इस प्रकार राजाको वरदान दे और उनके लिये इस लोकमें रहनेका समय निर्धारित करके भगवान् विष्णु विश्वकर्माके साथ अन्तर्धान हो गये। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। भगवान् के दर्शनसे

उन्होंने अपनेको कृतकृत्य माना। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्राको मणिकाञ्चनजटित विमानाकार रथोंमें बिठाकर वे बुद्धिमान् नरेश अमात्य और पुरोहितके साथ मङ्गलपाठ, जय-जयकार, अनेक प्रकारके वैदिक मन्त्रोंके उच्चारण और भीति-भीतिके गाजे-बाजेके सहित ले आये और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थानमें पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ पुरुषोंमें ब्राह्मणोंके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी। उत्तम प्रसाद (मन्दिर)-में वैदिक विधिसे आचार्यकी अध्याके अनुसार प्रतिष्ठा करके विश्वकर्माके द्वारा बनाये हुए उन सब विग्रहोंको विधिवत् स्थापित किया। प्रतिष्ठासम्बन्धी सब कार्य पूरा करके राजाने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजोंको विधिपूर्वक दक्षिण दे अन्य लोगोंको भी धनदान किया। तत्पश्चात् भीति-भीतिके सुगन्धित पुष्पोंसे तथा सुवर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्रोंसे भगवाद् विग्रहोंकी विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणोंको ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया और वे भगवान् विष्णुके परम धाम—परम पदको प्राप्त हो गये।

पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्राका समय, मार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्राके और भगवान् नृसिंहके दर्शन-पूजन

आदिका माहात्म्य

मोहिनीने पृष्ठ—द्विजश्रेष्ठ! पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्रा किस समय करनी चाहिये? और यात्रा! पाँचों तीर्थोंका सेवन भी किस विधिसे करना उचित है? एक-एक तीर्थके भीतर स्नान, दान और देव-दर्शन करनेका जो-जो फल है, वह सब पृथक्-पृथक् बताइये।

पुरोहित वसु बोले—श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है

कि ज्येष्ठ मासमें शुक्लपक्षकी द्वादशीको विधिपूर्वक पञ्चतीर्थोंका सेवन करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करे। जो ज्येष्ठकी द्वादशीको अविनाशी देवता भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे विष्णुलोकमें पहुँचकर वहाँसे कभी लौटकर वापस नहीं आते। मोहिनी! अतः ज्येष्ठमें प्रयत्नपूर्वक पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये और वहाँ पञ्चतीर्थसेवनपूर्वक

श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। जो अत्यन्त दूर होनेपर भी प्रतिदिन प्रसन्नचित्त हो भगवान् पुरुषोत्तमका चिन्तन करता है, अथवा जो ब्रह्मापूर्वक एकाग्रचित्त हो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो दूरसे भगवान् पुरुषोत्तमके प्रासादशिखरपर स्थित नील चक्रका दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है, वह सहसा पापसे मुक्त हो जाता है।

मोहिनी! अब मैं पञ्चलीयोंके सेवनकी विधि बतलाता हूँ, सुनो! उसके कर लेनेपर मनुष्य भगवान् विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है। पहले मार्कण्डेय-सरोवरमें जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो, तीन बार हुक्की लगाने और निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

संसारसागरे यष्टं पापप्रलयकृतम्।
ब्राहि मां भगवन्नम्र त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते॥
नमः शिवाय शान्त्यय सर्वत्रपहराय च।
ज्ञानं करोमि देवेश मम नश्यतु फलकम्॥

(च० उत्तर० ५५। १४-१५)

‘भगके नेत्रोंका नाश करनेवाले त्रिपुरनाशक भगवान् शिव! मैं संसार-सागरमें निमग्न, पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है। समस्त पापोंको दूर करनेवाले ज्ञानस्वरूप शिवको नमस्कार है। देवेश! मैं यहाँ ज्ञान करता हूँ, मेरा साग पातक नष्ट हो जाय।’

यों कहकर बुद्धिमान् पुरुष नाभिके बराबर जलमें स्नान करनेके पश्चात् देवताओं और प्रह्वियोंका विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर क्लृप्त और जल लेकर पितरोंकी भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिवमन्दिरमें जाय। उसके भोक्त प्रवेश करके तीन बार देवताकी परिक्रमा करे। तदनन्तर ‘मार्कण्डेयेश्वराय नमः’ इस मूल-मन्त्रसे शङ्करजीकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और

निम्नांकित मन्त्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे—

त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण।
ब्राहि मां त्वं विष्णुसहस्रनामोऽस्तु ते॥

(च० उत्तर० ५५। १९)

‘तूने नेत्रोंवाले शङ्कर! आपको नमस्कार है। चन्द्रम्बको भूषणरूपमें धारण करनेवाले! आपको नमस्कार है। विकट नेत्रोंवाले शिवजी! आप मेरी रक्षा कीजिये। महादेव! आपको नमस्कार है।’

इस प्रकार मार्कण्डेय-हृदमें स्नान करके भगवान् शङ्करका दर्शन करनेसे मनुष्य अश्वमेधयज्ञोंका फल प्राप्त है तथा सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् शिवके लोकमें जाता है।

तत्पश्चात् कल्पान्तस्थायी षट्पृष्ठके पास जाकर उसकी तीन बार परिक्रमा करे; फिर निम्नांकित मन्त्रद्वारा बड़े भक्तिभावके साथ उस षट्को पूजा करे—

ॐ नमोऽव्यक्तस्वरूप महते नातपालिने।
महोदकोपविह्वल न्यग्रोभाय नमोऽस्तु ते॥
अवसस्यं सदा करणे दुरेष्टापतर्प षट्।
न्यग्रोष इर ये पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते॥

(च० उत्तर० ५५। २४-२५)

‘जो अव्यक्तस्वरूप, महान् एवं प्रणतजनोंका पालक है, महान् एकार्णवके जलमें जिसकी स्थिति है, उस षट्पृष्ठको नमस्कार है। हे षट्! आप प्रत्येक कल्पमें अस्यरूपसे निवास करते हैं। आपकी शाखापर श्रीहरिका निवास है। न्यग्रोष! मेरे पाप हर लीजिये। कल्पवृक्ष! आपको नमस्कार है।’

इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पान्तस्थायी षट्पृष्ठको नमस्कार करना चाहिये। उस कल्पवृक्षकी छायामें पहुँच जानेपर मनुष्य ब्रह्महत्यासे भी मुक्त हो जाता है, फिर अन्य पापोंकी तो बात ही क्या है? ब्रह्मपुत्री! भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुए ब्रह्मदेवजोमय

घटवृक्षरूपी विष्णुको प्रणाम करके मन्त्रव राजसूय तथा अश्वमेधयज्ञसे भी अधिक फल पाता है और अपने कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए गरुड़को जो नमस्कार करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है। जो घटवृक्ष और गरुड़जीका दर्शन करनेके पछात् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्रादेवीका दर्शन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्रीकृष्णके मन्दिरमें प्रवेश करके उनकी तीन बार परिक्रमा करे, फिर नाम-मन्त्रसे बलभद्र और सुभद्रादेवीका भक्तिपूर्वक पूजन करके निम्नलिखित रूपसे बलरामजीसे प्रार्थना करे—

नमस्ते हलधृग् राम नमस्ते मुस्तप्रबुध।
नमस्ते ऐश्वरीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल॥
नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर।
प्रलम्बादे नमस्तेऽस्तु चाहि मां कृष्णपूर्वज॥

(क० उत्तर० ५५। ३३-३४)

‘हल धारण करनेवाले राम! आपको नमस्कार है। मुस्तकको आयुधरूपमें रखनेवाले! आपको नमस्कार है। ऐश्वरीभण! आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। बलवानोंमें श्रेष्ठ! आपको नमस्कार है। पृथ्वीको मस्तकपर धारण करनेवाले शेषजी! आपको नमस्कार है। प्रलम्बरुद्रो! आपको नमस्कार है। श्रीकृष्णके अग्रज! मेरी रक्षा कीजिये।’

इस प्रकार कैलासशिखरके समान गौर सरीर तथा चन्द्रमसे भी कमनीय श्रेष्ठ मुखवाले, नीलवस्त्रधारी, देवपूजित, अनन्त, अज्ञेय, एक कुण्डलसे विभूषित और फणोंके द्वारा विकट मस्तकवाले रोहिणीनन्दन महाकली हलधारको भक्तिपूर्वक प्रसन्न करे। ऐसा करनेवाला पुण्य मनैवाश्रित फल प्राप्त है और भगवान् पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। बलरामजीको पूजाके पश्चात् विद्वान् पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर-मन्त्र (३० नमो भगवते वासुदेवाय)— से भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे। जो भीरु पुरुष द्वादशाक्षर-मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी सदा पूजा करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते हैं। मोहिनी! देवता, योगी तथा सोमपान करनेवाले यज्ञिक भी इस गतिको नहीं पाते, जिसे द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः उसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा जगद्गुरु श्रीकृष्णकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—

जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वार्थनाशन।
जय बाणूरकेशिष्ठ जय कंसनिषूदन॥
जय पद्ममलाशाल जय भक्तगदाधर।
जय नीलाम्बुदह्याम जय सर्वसुखप्रद॥
जय देव जगत्पूज्य जय संसारनाशन।
जय स्नेहकपो गात्र जय बाष्पफलप्रद॥
संसारसागरे घोंरे निःसारे दुःखफेनिले।
कोथद्राहाकुले रौद्रे विषयोदकसम्लवे॥

नामारोग्योर्मिकलिले मोहावर्तसुदुस्तरः।
मिषग्नोऽहं सुरभ्रेष्ठ त्राहि मां पुरुषोत्तम॥

(ना० उ० ५५। ४४-४८)

‘जगन्नाथ श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। सब पापोंका नाश करनेवाले प्रभो! आपकी जय हो। चाणूर और केशीके नाशक! आपकी जय हो। कंसनाशन! आपकी जय हो। कमललोचन! आपकी जय हो। चक्रगदाधर! आपकी जय हो। नील मेखके समान स्वामवर्ण! आपकी जय हो। सबको सुख देनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। जगत्पूज्य देव! आपकी जय हो। संसार संहारक आपकी जय हो। लोकपते! नाथ! आपकी जय हो। मनोवाम्बित फल देनेवाले देवता! आपकी जय हो। यह भयंकर संसार-सागर सर्वथा निःसार है। इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोधरूपी ग्राहसे पूर्ण है। इसमें विषयरूपी जलप्रति भरी हुई है। भौति-भौतिके रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोहरूपी भैरोंके कारण यह अत्यन्त दुस्तर जल पड़ता है। सुरभ्रेष्ठ! मैं इस संसाररूपी धोर समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम! मेरी रक्षा कीजिये।’

मोहिनी। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, सुनिष्ठान्, सम्पूर्ण कमनीय फलोंके दाता, मोटे कंधे और दो भुजाओंवाले, स्वामवर्ण, कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुन्दर मुखवाले, शङ्ख-चक्र-गदाधर, पुङ्गुद्वन्द्व-भूषित, समस्त शुभलक्षणोंसे युक्त और वनमाला-विभूषित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है। सब तीर्थोंमें स्नान और दान करनेका अथवा सम्पूर्ण वेदोंके स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानका जो फल है, उसीको मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन और प्रणाम करके पा लेता है। सब प्रकारके दान, दत्त

और नियमोंका पालन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, अथवा ब्रह्मचर्य-व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे जो फल बताया गया है, उसी फलको मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन और प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। भूमिनि। भागवद्दर्शनके महात्म्यके सम्बन्धमें अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता? भगवान् श्रीकृष्णका भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षतक प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मकुमारी मोहिनी। तदनन्तर भक्तोंपर सेह रखनेवाली सुभद्रादेवीका भी नाम-यन्त्रसे पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमस्ते सर्वगे देवि नमस्ते शुभसीखदे।
त्राहि मां पद्मपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥

(ना० उ० ५५। ६७)

‘देवि! तुम सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली और शुभ सीख प्रदान करनेवाली हो। तुम्हें आम्बार नमस्कार है। पद्मपत्राक्षि समान विशाल नेत्रोंवाली कात्यायनी-स्वस्म सुभदे! मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है।’

इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बल-भद्रभगिनी सुभद्रादेवीको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार करनेवाले विमानके द्वारा श्रीविष्णुलोकमें जाता है।

इस प्रकार अन्नराय, श्रीकृष्ण और सुभद्रादेवीको प्रणाम करके भगवान्के मन्दिरसे बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तत्पश्चात् जगन्नाथजीके मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त हो उस स्वानपर जाय जहाँ भगवान् विष्णुकी इन्द्रनीलमयी प्रतिमा बालूके भीतर छिपी है। वहाँ अदृश्यरूपसे स्थित भगवान् पुरुषोत्तमको प्रणाम करके मनुष्य श्रीविष्णुके धाममें जाता है। देवि! जो भगवान् सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंहका बनाकर हिरण्यकशिपुका उद्धार किया था, वे भगवान् नृसिंह भी पुरुषोत्तमतीर्थमें नित्य निवास

करते हैं। शुभे! जो भक्तिपूर्वक उन भगवान् नृसिंहदेवका दर्शन करके उन्हें प्रणम्य करता है, वह मनुष्य समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वीपर भगवान् नृसिंहके भक्त होते हैं, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकता और मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकारसे यत्न करके भगवान् नृसिंहकी शरण ले; क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसम्बन्धी फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्री! अतः सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके देनेवाले महापराक्रमी श्रीनृसिंहदेवकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अन्यज आदि सभी मनुष्य भक्तिभावसे सुरश्रेष्ठ भगवान् नृसिंहकी आराधना करके करोड़ों जन्मोंके अनुभवं दुःखसे छुटकरा पा जाते हैं। विधिनन्दिनी! मैं अज्ञित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् नृसिंहका प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो! सुनो! उनके समस्त गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है? अतः मैं भी श्रीनृसिंहदेवके गुणोंका संक्षेपसे ही वर्णन करूँगा। इस लोकमें जो कोई दैवी अथवा मानवी सिद्धियाँ सुनी जाती हैं, वे सब भगवान् नृसिंहके प्रसादसे ही सिद्ध होती हैं। भगवान् नृसिंहदेवके कृपाप्रसादसे स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, अन्तरिक्ष, जल, असुरलोक तथा पर्वत—इन सब स्थानोंमें मनुष्यकी अबाध गति होती है। शुभे! इस सम्पूर्ण चराचर जगत्में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो भक्तोंपर निरन्तर कृपा करनेवाले भगवान् नृसिंहके लिये असाध्य हो।

अब मैं श्रीनृसिंहदेवके पूजनकी विधि बतलाता हूँ, जो भक्तोंके लिये उपकारक है, जिससे वे भगवान् नृसिंह प्रसन्न होते हैं। भगवान् नृसिंहका यथार्थ तत्त्व देवताओं और असुरोंको भी ज्ञात नहीं है। उत्तम साधकको चाहिये कि साग, जौकी लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तुसे भोजनकी

आवश्यकता पूरी करे अथवा भद्रे! दूध पीकर रहे। घास-फूस या कौपीनमात्र वस्त्रसे अपने शरीरको ढक ले। इन्द्रियोंको वशमें करके (भगवान् नृसिंहके) ध्यानमें तत्पर रहे। वनमें, एकान्त प्रदेशमें, नदीके सङ्गम या पर्वतपर, सिद्धिक्षेत्रमें, उत्तरमें तथा भगवान् नृसिंहके आश्रममें जाकर अथवा जहाँ-कहाँ भी स्वयं भगवान् नृसिंहकी स्थापना करके जो विधिपूर्वक उनकी पूजा करता है, देवि! वह उपपातकी हो या महापातकी, उन समस्त पातकोंसे वह साधक मुक्त हो जाता है। जहाँ नृसिंहजीको परिक्रमा करके उनकी गन्ध, पुष्प और धूप आदि सामग्रियोंद्वारा पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् धरतीपर मस्तक टेककर भगवान्को प्रणाम करे और कर्पूर एवं चन्दन लगे हुए चमेलोंके फूस भगवान् नृसिंहके मस्तकपर चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान् नृसिंह किसी भी कार्यमें कभी प्रतिहत नहीं होते। नृसिंह-कवचका एक बार जप करनेसे मनुष्य आगकी लपटद्वारा सम्पूर्ण उपद्रवोंका नाश कर सकता है। तीन बार जप करनेपर वह दिव्य कवच दैत्यों और दानवोंसे रक्षा करता है। तीन बार जप करके सिद्ध किया हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्यान्य सुटेरे तथा देवताओं और असुरोंके लिये भी अभेद्य होता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी! सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता महापराक्रमी नृसिंहजीकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। शुभे! भगवान् नृसिंहका दर्शन, स्तवन, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान् नृसिंहका दर्शन करके मनुष्यको मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है तथा वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो भक्तिपूर्वक नृसिंहरूपधारी भगवान्का एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त

हो जाता है। दुर्गम संकटमें, चोर और व्याघ्र आदिकी पीड़ा उपस्थित होनेपर, दुर्गम प्रदेशमें, प्राणसंकटके समय, विष, अग्नि और जलसे भय होनेपर, राजा आदिसे भय प्राप्त होनेपर, घोर संग्राममें और ग्रह तथा रोग आदिकी पीड़ा प्राप्त होनेपर जो पुरुष भगवान् नृसिंहका स्मरण करता है, वह संकटोंसे छूट जाता है। जैसे सुखोदय होनेपर भारी अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी

प्रकार भगवान् नृसिंहका दर्शन होनेपर सब प्रकारके उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान् नृसिंहके प्रसन्न होनेपर गुटिका, अञ्जन, पातालप्रवेश, पैरोंमें लगाने योग्य दिव्यलेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोज्ञिष्ठ पदार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मानव जिन-जिन कामनाओंका चिन्तन करते हुए भगवान् नृसिंहका भजन करता है, उन-उनकी अवश्य प्राप्त कर लेता है।

श्वेतमाधव, मत्स्यमाधव, कल्पवृक्ष और अष्टाक्षर-मन्त्र, ज्ञान, तर्पण आदिकी महिमा

पुरोहित वस्तु कहते हैं—महाभाग! उस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें तीर्थोंका समुदायरूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्यभय तथा दर्शनमात्रसे पापोंका नाश करनेवाला है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उस तीर्थके आराध्य हैं—अनन्त नमस्क सामुद्रिक। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम एतको प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्वेतगङ्गामें स्नान करके श्वेतमाधव तथा मत्स्यमाधवका दर्शन करता है, वह श्वेतद्वीपमें जाता है। जो हिमके समान श्वेतवर्ण और शुद्ध हैं, जिन्होंने शङ्ख, चक्र और गदा धारण कर रखे हैं, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे संयुक्त तथा विकसित कमलके समान विशाल नेत्रवाले हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्नसे सुशोभित है, जो अत्यन्त प्रसन्न एवं चर भुजाधारी हैं, जिनका वक्षःस्थल वनमालासे अलंकृत है, जो माथेपर मुकुट और भुजाओंमें अङ्गद धारण करते हैं, जिनके कंधे इष्ट-पुष्ट हैं और जो पीताम्बरधारी तथा कुण्डलोंसे अलंकृत हैं, उन भगवान् (श्वेतमाधव)-का जो लोग कुशके अग्रभागसे भी स्पर्श कर लेते हैं, वे एकाग्रचित्त विष्णुभक्त मानव दिव्यलोकमें जाते हैं। जो शङ्ख, गोदुग्ध और चन्द्रमाके सम्बन्ध

उज्ज्वल कान्तिवाली सर्वपापहारिणी माधव नामक प्रतिमाका दर्शन करता है तथा विकसित कमलके सदृश नेत्रवाली उस भगवन्मूर्तिको एक बार भक्तिभावसे प्रणाम कर लेता है, वह सम्पूर्ण कायनाशोंका त्याग करके विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

श्वेतमाधवका दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्यमाधवका दर्शन करे। वे ही पूर्वकालमें एकार्णवके जलमें मत्स्यरूप धारण करके प्रकट हुए और वेदोंका उद्धार करनेके लिये रसातलमें स्थित थे। पहले पृथ्वीका चिन्तन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान् मत्स्यावतारका चिन्तन करना चाहिये। भगवान् लक्ष्मीपति तरुणावस्थासे युक्त मत्स्यमाधवका रूप धारण करके विराज रहे हैं। जो पवित्रचित्त होकर उन्हें प्रणाम करता है, वह सब प्रकारके क्लेशोंसे छूट जाता है और उस परम धामको जाता है जहाँ साक्षात् श्रीहरि विराजमान हैं।

शुभे! अब मैं मार्कण्डेयसरोवर एवं समुद्रमें मार्जन आदिकी विधि बतलाता हूँ। तुम भक्तिभावसे तन्मय होकर पुण्य एवं मुक्ति देनेवाले इस पुराण-प्रसङ्गको सुनो। मार्कण्डेयसरोवरमें सब समय स्नान उत्तम मन्ना गया है, किंतु चतुर्दशीकी उसका

विशेष माहात्म्य है, उस दिनका स्नान सब पापोंका नाश करनेवाला है। उसी प्रकार समुद्रका स्नान हर समय उत्तम बताया गया है, किंतु पूर्णिमाको उस स्नानका विशेष महत्त्व है। उस दिन समुद्र-स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जब ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको ज्येष्ठ नक्षत्र हो उस समय परम कल्याणमय तीर्थराज समुद्रमें स्नान करनेके लिये विशेषरूपसे जाना चाहिये। समुद्र-स्नानके लिये जाते समय मन, वाणी, शरीरसे शुद्ध रहना चाहिये। भीतरका भाव भी शुद्ध हो, मन भगवत्-चिन्तनके सिवा अन्यत्र न जाय। सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे मुक्त, चित्तवृत्ति एवं ईर्ष्यासे रहित होकर स्नान करना चाहिये।

कल्पवृक्ष नामक वट बड़ा रमणीय है। उसके ऊपर साक्षत् भगवान् बालमुकुन्द विराजते हैं। वहाँ स्नान करके एकाग्रचित्तसे तीन बार भगवान्‌की

परिक्रमा करे। मोहिनी! उनके दर्शनसे सात जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है और प्रचुर पुण्य तथा अभ्येष्ट गतिकों प्राप्ति होती है। अब मैं उन वटस्वरूप भगवान्‌के प्रत्येक युगके अनुसार प्रामाणिक नाम बतलाऊँगा। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुण्यपुरुष—ये

सत्य अग्नि युगोंमें क्रमशः वटके नाम कहे गये हैं। इसी प्रकार सत्ययुगमें वटका विस्तार एक खेजून, त्रेतामें तीन खेजून, द्वापरमें आधा खेजून और कलियुगमें चौथाई खेजूनका माना गया है। पहले कृतये हुए मन्त्रसे वटको नमस्कार करके वहाँसे तीन सौ धनुषकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी ओर जाय। वहाँ भगवान् विष्णुका दर्शन होता है। उसे मनोरम 'स्वर्गद्वार' कहते हैं।

पहले उपरसेनका दर्शन करके स्वर्गद्वारसे समुद्रतटपर जाकर आचमन करे; फिर पवित्र भावसे भगवान् नारायणका ध्यान करे। मनीषी पुरुष 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रको ही 'अष्टाक्षर-मन्त्र' कहते हैं। मनको भुलावेमें डालनेवाले अन्य बहुत-से मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता; 'ॐ नमो नारायणाय' यह अष्टाक्षर मन्त्र ही सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। नरसे प्रकट होनेके कारण जलको 'नार' कहा गया है। वह पूर्वकालमें भगवान् विष्णुका अग्रज (निवासस्थान) रहा है; इसलिये उन्हें 'नारायण' कहते हैं। समस्त वेदोंका तत्पर्य भगवान् नारायणमें है। सम्पूर्ण द्विज भगवान् नारायणकी ही उपासनामें तत्पर रहते हैं। ज्ञानके परम आश्रय भगवान् नारायण ही हैं तथा यज्ञकर्म भी भगवान् नारायणकी ही प्रोत्तिके लिये किये जाते हैं। धर्मके परम फल भगवान् नारायण ही हैं। तपस्या भगवान् नारायणकी ही प्रसिद्धि उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान् नारायणकी प्रसन्नताके लिये ही किया जाता है और व्रतके चरम लक्ष्य भी भगवान् नारायण ही हैं। सम्पूर्ण लोक भगवान् नारायणके ही उपासक हैं। देवता भगवान् नारायणके ही आश्रित हैं। सत्यका चरम फल भगवान् नारायणकी ही प्राप्ति है तथा परम पद भी नारायणस्वरूप ही है। पृथ्वी नारायणपरक है, जल नारायणपरक है, अग्नि नारायणपरक है और आकाश भी नारायणपरक है। वायुके परम आश्रय नारायण ही हैं। मनके आराध्यदेव नारायण ही हैं।

अहंकार और बुद्धि दोनों नारायणस्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी जीव नामक तत्त्व है, जो सूक्ष्म, सूक्ष्म तथा दोनोंसे विलक्षण है वह सब नारायणस्वरूप है। मोहिनी! मैं नारायणसे बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दृश्य-अदृश्य, चर-अचर सब उन्हींके द्वारा स्यात् है। जल भगवान् विष्णुका घर है और वे विष्णु ही जलके स्वामी हैं; अतः जलमें सर्वदा पापहारी नारायणका स्मरण करना चाहिये। विशेषतः स्नानके समय जलमें उपस्थित हो पवित्र भस्मसे भगवान् नारायणका स्मरण एवं ध्यान करे। फिर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये। जिनके देवता जल हैं ऐसे वैदिक मन्त्रोंसे अभिवेक और मार्जन करके जलमें चुबकी लगा तीन बार अममर्षण मन्त्रका जप करे। जैसे अश्वमेध-यज्ञ सब पापोंको दूर करनेवाला है वैसे ही 'अममर्षण-सूक्त' सब पापोंका नाशक है। स्नानके पश्चात् जलसे निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम, आसमन एवं संध्योपासन करके ऊपरकी ओर फूल और जलकी अञ्जलि दे, सूर्योपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएँ ऊपरकी ओर उठाये रखे और सूर्यदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंका पाठ करे। सबको पवित्र करनेवाली गायत्री देवीका एक सौ आठ बार जप करे। गायत्रीके अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका भी एकाग्रचित्तसे खड़ा होकर जप करे। फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा और उन्हें

नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे। उसके बाद देवता और ऋषियोंका तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरोंका भी तर्पण करे। मन्त्रवेत्ता पुठषको चाहिये कि धित्तको एकाग्र करके तिलमिश्रित जलके द्वारा नाम-गोत्रोच्चारणपूर्वक पितरोंकी विधिवत् तृप्ति करे। ब्राह्मणों और हवनकालमें एक हाथसे सब वस्तुएँ अर्पित करे, परंतु तर्पणमें दोनों हाथोंका उपयोग करना चाहिये। यही सनातन विधि है। बायें और दायें हाथकी सम्मिश्रित अञ्जलिसे नाम और गोत्रके उच्चारणपूर्वक 'तृष्यताम्' कहे और मीनभावसे जल दें। यदि दाता जलमें स्थित होकर पृथ्वीपर जल दे अथवा पृथ्वीपर खड़ा होकर जलमें तर्पणका जल डाले तो वह जल पितरोंतक नहीं पहुँचता है। जो जल पृथ्वीपर नहीं दिया जाता वह पितरोंकी नहीं प्राप्त होता। ब्रह्माजीने पितरोंके लिये अक्षय स्नानके रूपमें पृथ्वी ही दी है। अतः पितरोंकी प्रीति चाहनेवाले मनुष्योंको पृथ्वीपर ही जल देना चाहिये। पितर भूमिपर ही उत्पन्न हुए, भूमिपर ही रहे और भूमिमें ही उनके शरीरका स्थिति हुआ; अतः भूमिपर ही उनके लिये जल देना चाहिये। अग्रभागसहित कुराओंको बिछाकर उसपर मन्त्रोंद्वारा देवताओं और पितरोंका आवाहन करना चाहिये। पूर्वाग्र कुराओंपर देवताओंका और दक्षिणाग्र कुराओंपर पितरोंका आवाहन करना उचित है।

~~~~~

भगवान् नारायणके पूजनकी विधि

प्रोहित वस्तु कहते हैं—ब्रह्मसूत्री मेंहिनें! देवताओं, प्रभुवियों, पितरों तथा अन्य प्राणियोंका तर्पण करनेके पश्चात् मौनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर एक चौकोर मण्डप बनाये। उसमें चार दरवाजे रखे। उसकी लंबाई-चौड़ाई एक हाथकी होनी चाहिये। मण्डप बहुत सुन्दर बनाया जाय। इस प्रकार मण्डप बनाकर उसके भीतर कर्णिकारसहित अष्टदल कमल अङ्कित करे। उसमें अष्टाक्षर-मन्त्रकी विधिसे अजन्मा भगवान् नारायणका पूजन करे। हृदयमें उत्तम ज्योतिःस्वरूप ॐकारका चिन्तन करके कमलकी कर्णिकारमें विराजमान ज्योतिःस्वरूप सनातन विष्णुका ध्यान करे; फिर अष्टदल कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे। मन्त्रके एक-एक अक्षरद्वारा अथवा सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा भी पूजन करना उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णुका इन्द्रसक्षर-मन्त्रसे पूजन करे। तदनन्तर हृदयके भीतर भगवान्का ध्यान करके बाहर कमलकी कर्णिकारमें भी उनकी भाषना करे। भगवान्को चार भुजारे हैं। वे महान् सत्त्वमय हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा कोटि-कोटि सूर्योंके समान है। वे महायोगस्वरूप हैं। इस प्रकार उनका चिन्तन करके क्रमशः अवाहन आदि उपचारद्वारा पूजन करे।

आवाहन-मन्त्र

मीनरूपो वराहश्च नरसिंहोऽन्य वासनः ॥

आयातु देवो वरदो मम नारायणोऽग्रतः ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उक्त० ५७। २६-२७)

'मीन, वराह, नृसिंह एवं वासन-अवतारधारी वरदायक देवता भगवान् नारायण मेरे सम्मुख पधरें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'।

आसन-मन्त्र

कर्णिकार्या सुषीटेऽत्र पद्मकल्पितमासनम् ॥

सर्वसत्त्वहितार्थाय तिष्ठ त्वं मधुसूदन ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उक्त० ५७। २७-२८)

'यहाँ कमलकी कर्णिकारमें सुन्दर पीठपर कमलका आसन विद्यमान हुआ है। मधुसूदन! सब प्राणियोंका हित करनेके लिये आप इसपर विराजमान हों। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'।

अर्घ्य-मन्त्र

ॐ त्र्यम्बक्यज्जैत्रं यन्मे देवदेवाय इवीक्रेताय विष्णवे नमः ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

'त्रिभुवनपतियोंके भी पति, देवताओंके भी देवता, इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् विष्णुकी नमस्कार है। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'।

पाद्य-मन्त्र

ॐ पादौ ते पादयोर्देव पद्मपाथ सनातन ॥

विष्णो कमलस्यज्ञाश्च गृहाण मधुसूदन ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उक्त० ५७। २८-२९)

'देवपदनाथ! सनातन विष्णो! कमलनयन मधुसूदन!!! आपके चरणोंमें यह पाद्य (पौंख पछारनेके लिये जल) समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'।

मधुपर्क-मन्त्र

मधुपर्क महादेव ब्रह्माष्टीः कल्पितं तव ॥

मया निवेदितं भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम ॥

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उक्त० ५७। २९-३०)

'महादेव! पुरुषोत्तम! ब्रह्मा आदि देवताओंने आपके लिये जिसको व्यवस्था की थी, वही मधुपर्क

मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ। कृपया स्वीकार कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

आचमनीय-मन्त्र

मन्दाकिन्याः स्निग्धं वारि सर्वपापहरे शिवम् ॥

गृहाण आचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३०-३१)

'भगवन्! मैंने गङ्गाजीका स्वच्छ जल जो सब पापोंको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, आचमनके लिये भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

स्नान-मन्त्र

स्नानायः पुविषी श्रीव न्योतिस्तं सपुरेण च ॥

शौकेश क्षितिभात्रेण वारिणा स्रग्पयाम्यहम्।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३१-३२)

'लोकेश्वर! आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायुका हैं। मैं जीवनरूप जलके द्वारा आपके स्नान करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

वस्त्र-मन्त्र

देव तन्नुसमायुक्ते यज्ञवर्णसमन्विते ॥

स्वर्णवर्णप्रधे देव वाससी तव केशव।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३२-३३)

'देव केशव! यह दिव्य तन्तुओंसे युक्त यज्ञवर्णसमन्वित तथा सुनहले रंग और सुनहली प्रभावाले दो वस्त्र आपकी सेवामें समर्पित हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

विलेपन-मन्त्र

शरीरं ते न जानामि चेह्रं चैव न केशव ॥

मया निवेदितो गन्धः प्रतिगृह्य विलिप्यताम्।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३३-३४)

'केशव! मुझे आपके शरीर और चेह्राका ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गन्ध (पेली-चन्दन आदि) निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अङ्गमें लगायें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

यज्ञोपवीत-मन्त्र

ऋग्यजुःसामयज्ञेण त्रिवृतं पद्यायोगिना ॥

सावित्रीहन्त्रिसंयुक्तमुपवीतं तवार्पये।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३४-३५)

'भगवन्! ब्रह्माग्निने ऋक्, यजुः और सामवेदके मन्त्रोंसे जिसको त्रिवृत (त्रिगुण) बनाया है, वह सावित्री मन्त्रसे युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

अलंकार-मन्त्र

शिवशक्तसमयुक्ता चक्षुःश्रुतिसमप्रभाः ॥

नखरणि शोभविष्मन्ति अलंकारास्तु माधव।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३५-३६)

'माधव! अग्नि और सूर्यके समान चमकीले तथा दिव्य रत्नोंसे जटित ये दिव्य आभूषण आपके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ायेंगे। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

पूर्वोक्त अष्टदलकमलके पूर्व दलमें भगवान् वासुदेवका और दक्षिण दलमें श्रीसंकरवर्णका न्यास करे। पश्चिम दलमें प्रद्युम्नका तथा उत्तर दलमें अनिरुद्धका न्यास करे। अग्रिकोणवाले दलमें भगवान् वराहका तथा नैर्ऋत्य दलमें नृसिंहका न्यास करे। वायव्य दलमें माधवका तथा ईशान दलमें भगवान् त्रिविक्रमका न्यास करे। अष्टाक्षर देवस्वरूप भगवान् विष्णुके सम्मुख गरुड़जीकी स्थापना करनी चाहिये। भगवान्के कमभागमें चक्र और दक्षिणभागमें शङ्खकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें महाम्गदा कर्मोदकी और वामभागमें शार्ङ्ग नामक धनुषको स्थापित करे। दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और

वामभागमें खड्ग का न्यास करे। फिर दक्षिणभागमें श्रीदेवी और वामभागमें पुष्टिदेवीकी स्थापना करे। भगवान्‌के सम्मुख घनमाला, श्रोतस और कौस्तुभ रखे; फिर पूर्व आदि चारों दिशाओंमें इदम आदिक न्यास करे। कोपमें देवदेव विष्णुके अस्त्रका न्यास करे। पूर्व आदि आठ दिशाओंमें तपस् नैवेद्य और ऊपर क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनन्त तथा ब्रह्मजोक्क उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा पूजन करे। इसी विधिसे पूजित मण्डलस्थ भगवान्‌ जगद्गुरु जो दर्शन करता है, वह भी अकिंचित् विष्णुमें प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिसे एक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म-मृत्यु और जरावस्थाको लौपकर भगवान्‌ विष्णुके पदको प्राप्त होता है। जो आलस्य छोड़कर निरन्तर भक्तिभावसे भगवान्‌ नारायणका स्मरण करता है, उसके निम्न निवासके लिये श्रेष्ठोप बताया गया है। 'नमः' सहित ३००० बार जिसके आदिमें है और जो अन्तमें भी 'नमः' पदसे

सुसंक्षिप्त है, ऐसा नारायणका 'नारायण' नाम सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रवक्षक मन्त्र कहलाता है। (उसका स्वरूप है—ॐ नमो नारायणाय नमः)। इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध-पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन करनी चाहिये। इसी क्रमसे आठ मुद्राएँ बाँधकर दिखावे तदनन्तर मन्त्रवेत्ता पुरुष 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूलमन्त्रका एक सौ आठ बार या अष्टाईस बार अथवा आठ बार जप करे। किसी कामनाके लिये जप करना हो तो उसके लिये शास्त्रोंमें जितना बताया गया हो उतनी संख्यामें जप करे अथवा निष्कामभावसे जितना हो सके उतना एकछा चित्तसे जप करे। पद्म, लङ्का, वीरस, गदा, गरुड़, चाक्र, खड्ग और तार्क्षधनुष—वे आठ मुद्राएँ बतायी गयी हैं।

तुम्हें जो लोग सख्योक्त मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिकी पूजाकर विधान न जानते हों वे 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूलमन्त्रसे ही सदा भगवान्‌ अच्युतका पूजन करें।

समुद्र-स्नानकी महिमा और श्रीकृष्ण-बलराम आदिके दर्शन आदिकी महिमा तथा श्रीकृष्णसे जगत्-सृष्टिका कथन एवं श्रीराधाकृष्णके उत्कृष्ट स्वरूपका प्रतिपादन

पुरोहित कहु कहते हैं—मोहिनी! इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी विधिवत् पूजा करके उनके चरणोंमें मस्तक धुकाये। फिर समुद्रसे प्रार्थना करे—

प्राणस्तवं सर्वभूतानां योनिः सरीतां यो।

तीर्थराज नमस्तेऽस्तु त्राहि जगच्च्युतप्रिय॥

(३० उच्छ्वस ५८। १)

'सरीताओंके स्वामी तीर्थराज! आप सम्पूर्ण भूतोंके प्राण और योनि हैं। आपको नमस्कार है। अच्युतप्रिय! मेरी रक्षा कीजिये।'

इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्रमें भलीभाँति स्नान करके तदपर अविनाशी भगवान्‌ नारायणको

विधिपूर्वक पूजा करे। तदनन्तर समुद्रको प्रणाम करके बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राके चरणोंमें मस्तक धुकाया चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव सब अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है और सब पापोंसे मुक्त हो सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है। अन्तमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर बैठकर श्रीविष्णुलोकमें जाता है। ग्रहण, संक्रान्ति, अश्विनारम्भ, विषुवयोग, युगादि तिथि, मन्वादि तिथि, ज्योतीषात्मक, तिथिद्वय, आषाढ़, कार्तिक और माघको पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियोंमें जो उत्तम बुद्धिवाले पुरुष वहाँ ब्राह्मणोंको दान देते हैं, वे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा हजार गुना फल पाते हैं, जो

लोग वहाँ विधिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान देते हैं, उनके पितर अक्षय तृति लाभ करते हैं।

देवि! इस प्रकार मैंने समुद्रमें ज्ञान, दान एवं पिण्डदान करनेका फल बतलाया। वह धर्म, अर्थ एवं मोक्षरूप फल देनेवाला, आयु, कौटिल्य तथा धनको बढ़ानेवाला, मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला तथा उनके बुरे स्वप्नोंका नाश करनेवाला धन्य साधन है। यह सब पापोंको दूर करनेवाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलोंको देनेवाला है। इस पृथ्वीपर जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सब समुद्रमें प्रवेश करते हैं, इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओंका स्वामी समुद्र सब तीर्थोंका राजा है, अतः वह सभी तीर्थोंसे श्रेष्ठ है। जैसे मूर्खोंद्वय होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है उसी प्रकार तीर्थराज समुद्रमें ज्ञान करनेपर सब पापोंका क्षय हो जाता है। जहाँ निन्दानके करोड़ तीर्थ रहते हैं उस तीर्थराजके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ ज्ञान, दान, होम, जप तथा देवपूजन आदि जो कुछ सत्कर्म किया जाता है, वह अक्षय बताया गया है।

मोहिनीके वृक्ष—गुल्देव! पुष्पोंमें श्यामध्वका वर्णन रहस्यरूप है। सुप्रसन्न आप सब कुछ यथार्थरूपसे जानते हैं; अतः उसे बताइये।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! मोहिनीका यह वचन सुनकर महात्मा वसु जो भगवान् गोविन्दके अत्यन्त भक्त थे, उनके चिन्तनमें निमग्न हो गये। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया। हृदयमें हर्षकी जाड़—सी आ गयी; अतः वे द्विजश्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनीसे प्रसन्नतापूर्वक बोले।

मुरोहित वसुने कहा—देवि! भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्योंमें भी अत्यन्त रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और पुरुषके भी नियन्ता, विधत्ताके भी विधत्ता और

संसारकारी कास्के भी संहारक हैं उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ। देवि! ब्रह्म श्रीकृष्णस्वरूप है। सब अवतार उसीके हैं। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही अवतारी हैं। वे स्वयं ही सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वस्तुतः वे ही श्रीराम हैं और वे ही श्रीकृष्ण। सम्पूर्ण लोक प्राकृत गुणोंसे उत्पन्न

हुए हैं। स्वयं गोलोकधाम निर्गुण है। भदे! गोलोकमें जो 'गो' शब्द है, उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेदवेत्ता पुरुषोंने ऐसा ही निरूपण किया है। देवि! वह तेजोभय ब्रह्म सदा निर्गुण है। गुणोंका उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परम्परात्मकी शक्ति मानी गयी है। प्रधान प्रकृतिको कार्यकारणरूप बताया गया है। पुरुषको साक्षी, सन्नतन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुषने प्रकृतिमें तेजका आधार किया। इससे सत्त्व आदि गुण उत्पन्न हुए। उन गुणोंसे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। पुरुषके संकल्पसे वह महत्तत्त्व अहंकाररूपमें प्रकट हुआ। भदे! वह अहंकार द्रव्य, ज्ञान और क्रियारूपसे तथा वैकारिक, तैजस और तामसरूपसे तीन प्रकारका है। वैकारिक अहंकारसे मन तथा दस

वैकारिक देवता प्रकट हुए, जिसके नाम इस प्रकार हैं—दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनोकुमार, ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकारसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है। उनके दो भेद हैं—ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ। श्रोत्र, त्वक्, घ्राण, नेत्र तथा जिह्वा—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तथा सुभगे! चक्षो, हाथ, पैर, शिखन तथा गुदा—ये कर्मेन्द्रियाँ हैं। साध्वी मोहिनी! तामस अहंकारसे शब्दको उत्पत्ति हुई। उस शब्दसे आकाश प्रकट हुआ। अक्कारसे स्पर्श हुआ और स्थलसे वायुतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। वायुसे रूप प्रकट हुआ तथा रूपसे तेजकी उत्पत्ति हुई। सती। तेजसे रस हुआ तथा रससे जलकी उत्पत्ति हुई। जलसे गन्धकी उत्पत्ति हुई और गन्धसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वीपर ही चराचर प्राणियोंकी स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्त्वोंमें क्रमशः एक, दो, तीन और चार गुण हैं। भूमिमें पाँच गुण बताये गये हैं। अतः वे पाँचों भूत विलेप कहे गये हैं। काल और मायाके अंशसे घेरित हुए इन पाँच भूतोंसे अचेतन अण्डकी उत्पत्ति हुई। सती मोहिनी। उसमें पुरुषके प्रवेश करनेसे वह सचेतन हो उठा। उस अण्डसे विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जलके भीतर शयन करने लगा। भामिनि! जलमें सोये हुए विराट् पुरुषके बोलने आदि व्यवहारकी सिद्धिके लिये मुख आदि अङ्ग तथा भिन्न-भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुषकी नाभिसे एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहस्रों सूर्योंसे भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमलसे सम्पूर्ण जगत्के प्रपितामह स्वयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्मकी आज्ञा ले ली और लोकपालोंकी रचना की। ब्रह्माजीने कटि आदि नीचेके अङ्गोंसे स्रष्टा फलालोंकी और ऊपरके अङ्गोंसे भूः आदि सात लोकोंकी सृष्टि की। इन चौदह भुवनोंसे युक्त ब्रह्माण्ड बताया गया है। ब्रह्मजीने इस चतुर्दशभुवनरूपक ब्रह्माण्डमें

समस्त चराचर भूतोंकी सृष्टि की है। ब्रह्माजीके मनसे चार सनकादि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। देवि! ब्रह्माजीके शरीरसे भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इस जगत्को बढ़ाया है।

पुरोहित धनु कहते हैं—महाभाग! वे जो निरञ्जन, सच्चिदानन्दस्वरूप, ज्योतिर्मय, जनार्दन भगवान् श्रीकृष्ण हैं, उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय गोलेकके भीतर नित्य निवास करते हैं। एकमात्र श्रीकृष्ण ही दृश्य तथा अदृश्यरूपधारी परब्रह्म हैं। मोहिनी! गोलेकमें गौर्दे, गोप और गोपियाँ हैं। वहाँ घन्टावन, सैकड़ों लिखरौवाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना वृक्ष, भीति-भीतके पक्षी आदि वस्तुएँ विद्यमान हैं। विधिनन्दिनो! जम्बतक प्रकृति जागती है तबतक गोलेकमें सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण प्रत्यक्षरूपसे ही विराजमान होते हैं। प्रलयकालमें गौर्दे आदि सो जागी है, अतः वे परमात्माको नहीं जान पातीं। वे परमात्मा तेजःपुञ्जके भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोररूपसे विराजमान होते हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति मेघके समान हयाम है। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके दो हाथ हैं। हाथमें मुरली सुशोभित है। वे भगवान् किरीट-कुण्डल आदिसे विभूषित हैं। श्रीरथा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है। श्रीरथिकाजी उनकी आराधिका हैं। उनका वर्ण सुवर्णके समान उद्भासित होता है। देवी श्रीरथा प्रकृतिसे परे स्थित सच्चिदानन्दमयी हैं। वे दोनों भिन्न-भिन्न देह धारण करके स्थित हैं, तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य है। जैसे दूध और उसकी ध्वस्तता, पृथ्वी और उसको गन्ध एक और अभिन्न हैं उसी प्रकार वे दोनों प्रिया-प्रियतम एक हैं। जो कारणका भी कारण है उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो वेदके लिये भी अनिर्वचनीय है उसका वर्णन कदापि सम्भव नहीं है।

इन्द्रधनु-सरोवरमें स्नानकी विधि, ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राके अभिषेकका उत्सव

पुरोहित वसु कहते हैं—इन्द्रधनु सरोवर !
वहाँसे उस तीर्थमें जाय जो अश्वमेधयज्ञके अङ्गसे
उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इन्द्रधनु-सरोवर।
वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान् पुरुष वहाँ
जाकर पवित्रभावसे आचमन करे और मन-ही-
मन भगवान् श्रीहरिका ध्यान करके उसमें उठे।
उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करे—

अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीर्थ सर्वाचमनम् ।
स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर भवोऽस्तु मे ॥

(मन्त्र उच्यते १०१३)

'अश्वमेधयज्ञके अङ्गसे प्रकट [ ] तथा सम्पूर्ण
पापोंके विनाशक तीर्थ। आज मैं तुम्हारे जलमें स्नान
करता हूँ। मेरे पाप हर लो। तुमको नमस्कार है।'

इस प्रकार मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक
स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा
अन्यान्य लोगोंका तिल और जलसे स्पर्श करके
मीनभावसे आचमन करे। फिर पितरोंको पिण्डदान
दे भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन करे। ऐसा करनेवाला
मानव दस अश्वमेधयज्ञोंका फल पाता है। इस
प्रकार पञ्चतीर्थका सेवन करके एकदशीको उपवास
करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमाको भगवान्
पुरुषोत्तमका दर्शन करता है वह पूर्वोक्त फलका
भागी होकर दिव्यलोकमें ज़ीड़ा करके उस परम
पदको प्राप्त होता है, जहाँसे पुनः लौटकर नहीं
आता। पृथ्वीपर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करिणी,
तालाब, बाधड़ी, कुआँ, झड़ और समुद्र हैं, वे सब
ज्येष्ठके शुक्लपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक
एक सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे पुरुषोत्तम-तीर्थमें जाकर
रहते हैं। यह उनका सदाका नियम है। सती
मोहिनी! इसीलिये वहाँ स्नान, दान, देव-दर्शन
आदि जो कुछ पुण्यकार्य उस समय किया जाता

है, वह अश्वय होता है। मोहिनी! ज्येष्ठ मासके
शुक्लपक्षकी दशमी विधि दस प्रकारके पापोंको
हर लेती है। इसीलिये उसे 'दशहरा' कहा गया
है। जो उस दिन उत्तम व्रतका पालन करते हुए
बलराम, श्रीकृष्ण एवं सुभद्रादेवीका दर्शन करता
है वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता
है। जो मनुष्य फलानुनको पूर्णिमाके दिन एकचित्त
हो पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दको झूलेपर विराजमान
देखता है वह उनके धाममें जाता है। सुलोचने!
जिस दिन विषुव-योग हो, वह दिन प्राप्त होनेपर
विधिपूर्वक पञ्चतीर्थका सेवन करके बलराम,
श्रीकृष्ण और सुभद्राका दर्शन करनेवाला मनुष्य
समस्त यज्ञोंका दुर्लभ फल पाता है और सब
पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। जो वैशाखके
शुक्लपक्षमें तृतीयाको श्रीकृष्णके चन्दनचर्चित
स्वरूपका दर्शन करता है, वह उनके धाममें जाता
है। ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको यदि वृषराशिके सूर्य
और ज्येष्ठ नक्षत्रका योग हो तो उसे 'महाज्येष्ठी'
पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक
पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये। मोहिनी!
महाज्येष्ठी पर्वको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका
दर्शन करके मनुष्य बारह यात्राओंका फल पाता
है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिकारण्य, पुष्कर, गया,
हरिद्वार, कुशावर्त, गङ्गासागर-सङ्गम, कोकामुख—
सूकरतीर्थ, मधुरा, महस्वल, शालग्रामतीर्थ, वायुतीर्थ,
मन्दराक्ष, सिन्धुसागरसङ्गम, पिण्डारक, चित्रकूट,
प्रभास, कनखल, शङ्खोद्धार, द्वारका, नदरिकाश्रम,
लोहकूट, सर्वपाप्मोचन—अश्वतीर्थ, कर्दमाल, कोटितीर्थ,
अमरकण्टक, लोलार्क, जम्बूमार्ग, सोमतीर्थ, पृथुदक,
उत्पलावर्तक, पृथुतुङ्ग, कुब्जतीर्थ, एकाग्रक, केदार,
कस्तूरी, चिरज, कालज्वर, गोकर्ण, श्रीशैल, गन्धमादन,

महेन्द्र, मलय, विन्ध्य, पारियात्र, हिमालय, सङ्ग, शुक्तिमान्, गोमान्, अर्बुद, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थों में जो पुण्य होता है और महाभागों! गोदावरी, भीमरथा, तुङ्गभद्रा, नर्मदा, तापी, पयोष्णी, कावेरी, क्षिप्रा, चर्मन्धकती, वितस्ता (जेलम), चन्द्रभागा (चनाब), शतद्रु (शतलज), बाहुदा, ऋषिकुल्या, मरुद्वधा, विषण्ण (ध्यास), दुषहती, सरयू, आकाशगङ्गा, गण्डकी, म्हानदी, कोशिकी (कोसी), करतोया, त्रिस्रोता, मधुवाहिनी तथा महानदी वीतरणी और अन्यान्य नदियाँ, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, वे सभी पुण्यमें श्रीकृष्णदर्शनको समानता नहीं कर सकती। सूर्य-ग्रहणके समय स्नान और दानसे जो फल होता है, महाज्येष्ठी पर्वको भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करके मनुष्य उसी फलको प्राप्त कर लेता है।

यहाँ एक सजल कूप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्वतीर्थमय है। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको उसमें पातालगङ्गा, भोगवती निक्षितरूपसे प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अतः मोहिनी। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राको स्नान करानेके लिये सुवर्ण आदिके कलशोंमें उस कूपसे जल निकाला जाता है। इसके लिये एक सुन्दर मञ्च बनवाकर उसे पताका आदिसे अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलोंसे उसे सजया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूपसे सुवासित किया जाता है। उसपर श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान करानेके लिये पीत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजानेके लिये मोतियोंके हार लटकाये जाते हैं। भीति-भीतिके वाद्योंकी ध्वनि होती रहती है। सती! उस मञ्चपर एक और भगवान् श्रीकृष्ण और दूसरी ओर भगवान् बलराम

विराजते हैं। बीचमें सुभद्रादेवीको पधराकर जय-जयकार और मङ्गलशेषके साथ स्नान कराया जाता है। मोहिनी! उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जातिके लाखों स्त्री-पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, संन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मञ्चपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान कराते हैं। सुन्दरी! पूर्वोक्त सभी तीर्थ अपने पुष्पमिश्रित जलोंसे पृथक्-पृथक् भगवान्को स्नान कराते हैं। उस समय मुनिलोग वेद-पाठ और मन्त्रोच्चारण करते हैं। सामगानके साथ भीति-भीतिकी स्तुतियोंके पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। आकाशमें यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएँ, देव, गन्धर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करते हैं—‘देवदेवेश्वर। पुराणपुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। जगत्पालक भगवान् जगन्नाथ! आप सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले हैं। जो त्रिभुवनको धारण करनेवाले, ब्राह्मणभक्त, मोक्षके कारणभूत और समस्त मनोवाम्बित फलोंके दाता हैं, उन भगवान्को हम प्रणाम करते हैं^१।’ मोहिनी! इस प्रकार आकाशमें छाड़े हुए देवता श्रीकृष्ण, महान्तो बलराम और सुभद्रादेवीकी स्तुति करते हैं। देवताओंके बाजे बजते और श्वेतल व्यु चलती है। उस समय आकाशमें उमड़े हुए मेघ पुष्पमिश्रित जलकी वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय-जयकार करते हैं। तत्पश्चात् इन्द्र आदि समस्त देवता, ऋषि, फितर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मङ्गल सामग्रियोंके साथ विधि और मन्त्रयुक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान्का अभिषेक करते हैं।

१. नमस्ते देवदेवेश पुराणपुरुषोत्तम ॥

सर्गस्थित्यन्तकृद्देव स्तोकनाथ जगत्पते। त्रैलोक्यशरणं देवं ब्रह्मर्ष्यं प्रोक्तकारणम्॥
तं नमस्यामहे भक्त्या सर्वकामफलप्रदम्। (न० उत्तर० ६०। ५३-५५)

अभिषेककालमें देवताओंद्वारा जगन्नाथजीकी स्तुति, गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठाविधि

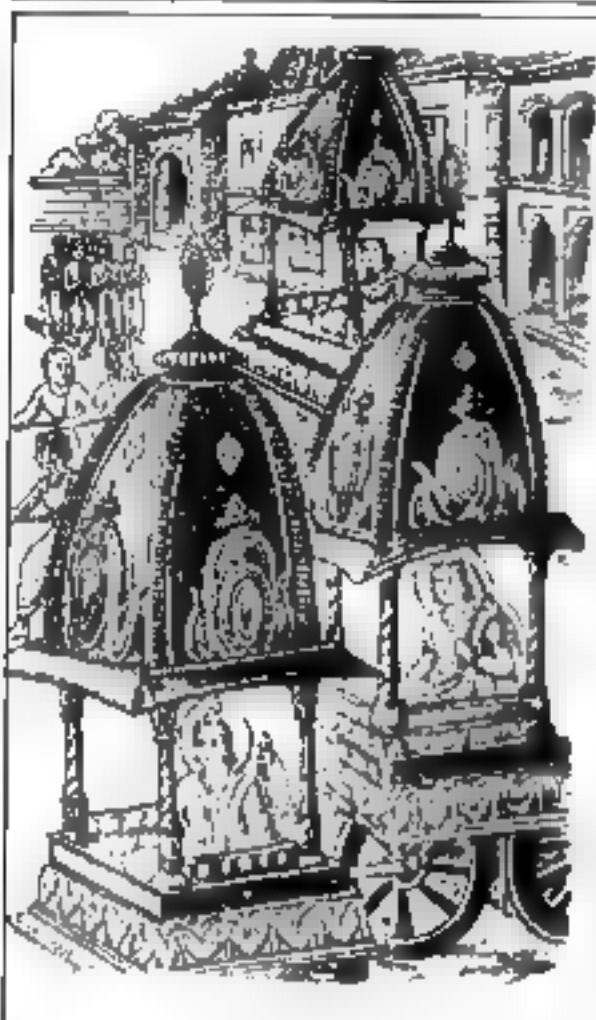
पुरोहित बसु कहते हैं—ब्रह्मगुप्ति मोहिनि! उस समय इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका अभिषेक करके प्रसन्नतासे भरे हुए महाभाग देवगण उनकी स्तुति करते हैं।

देवता कहते हैं—सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले जगन्नाथ! आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ! धरणीधर! आदिदेव! आपकी जय हो। यमुदेव! दिव्य मत्स्यरूप धारण करनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। देवश्रेष्ठ! समुद्रमें शयन करनेवाले माधव! योगेश्वर! आपकी जय हो। विश्वमूर्ति! चक्रधर! श्रीनिवास! आपकी जय हो। कच्छपावतार! आपकी जय हो। शेषशायिन्! धर्मवास! गुणनिधान! आपकी जय हो। ज्ञानिकर! ज्ञानमूर्ति! भावबोध! मुक्तिकर! आपकी जय हो, जय हो। विमलदेह! सत्वगुणके निवासस्थान! गुणसमूह! आपकी जय हो, जय हो। निर्गुणरूप! भोक्तृसाधक! आपकी जय हो। लोकनरप! लक्ष्मीपते! कमलनयन! सुहृत्कर! आपकी जय हो, जय हो। आपका श्रीविग्रह तीसीके फूलकी भीति स्थाम एवं सुन्दर है; आपकी जय हो। आपका श्रीअङ्ग शेषनागके शरीरपर शयन करता है; आपको जय हो। भक्तिभावन! आपकी जय हो, जय हो। परमशान्त! आपकी जय हो। त्रीलोक्यभारी बलराम! आपकी जय हो। सांख्यवन्दित! आपकी जय हो। पापहारी हरे! आपकी जय हो। जगन्नाथ श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। बलरामजीके अनुज! आपकी जय हो। मनोज्ञविष्ट फल देनेवाले देव! आपकी जय हो। वनमालासे आवृत वक्षवाले नारायण! आपकी जय हो। विष्णो! आपकी जय हो। आपको नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके इन्द्र आदि देवता, सिद्ध, चारण, गन्धर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन-ही-मन बड़े प्रसन्न होते हैं। वे तन्मय चित्तसे श्रीकृष्ण, बलराम

और सुभद्रादेवीका दर्शन, स्तवन एवं नमस्कार करके अपने-अपने निवासस्थानको चले जाते हैं। पुष्करतीर्थमें सौ बार कपिला गौका दान करनेसे अथवा सौ कन्याओंका दान करनेसे जो फल कहा गया है उसीको मनुष्य मण्डपपर विराजमान श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे पा लेता है। सबका आतिथ्यसत्कार करनेसे, विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग करनेसे, ग्रीष्मऋतुमें जलदान देनेसे, चान्द्रायण करनेसे, एक भासरात्रि निराहार रहनेसे तथा सब तीर्थोंमें जाकर व्रत और दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह सब मण्डपपर विराजमान सुभद्रासाहित श्रीकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेसे मिल जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। मोहिनी! भगवान् श्रीकृष्णके खान किये हुए शेष जलसे यदि विधिपूर्वक अभिषेक किया जाय तो बन्धा, मृतवत्सा, दुर्भगा, प्रहपीडिता, राक्षसगृहीता तथा रोगिणी विवर्या तत्काल मुक्त हो जाती हैं। और सुप्रभे। जिन-जिन मनोरथोंको वे चाहती हैं उन सबको शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं। अतः जलशायी भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानवशेष जलसे अपने सम्पूर्ण अङ्गोंको सौंका चाहिये। जो लोग खानके पश्चात् दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं वे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वीके सम्पूर्ण तीर्थोंकी यात्रा करनेका जो फल कहा गया है तथा गङ्गाद्वार, कुम्भाराम तथा कुरुक्षेत्रमें एवं पुष्कर आदि अन्य तीर्थोंमें सूर्यग्रहणके समय स्नान करनेसे जो फल बताया गया है एवं वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा संहिता आदि ग्रन्थोंमें पुण्यकर्मका जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका दर्शनमात्र करके पा लेता है।

भगवान् श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा—ये रथपर विराजमान होकर जब गुण्डिचा^१ मण्डपकी यात्रा करते हैं उस समय जो उनका दर्शन करते हैं, वे श्रीहरिके धाममें जाते हैं। गुण्डिचा-यात्राके समय फाल्गुनकी पूर्णिमाको विपुल योगमें जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तमपुरीकी यात्रा करता है वह विष्णुलोकमें जाता है। ब्रह्मपुत्री! जब वहाँकी बारह यात्राएँ पूर्ण हो जायें उस समय विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा (उत्थापन)

करनी चाहिये, जो सब पार्श्वोंका नाश करनेवाली है। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें एकादशी तिथिको एकाग्रचित्तसे किसी पवित्र जलाशयपर जाकर आचमन करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्र भावसे सब तीर्थोंका आवाहन करके भगवान् नारायणका ध्यान करते हुए शास्त्रीय पद्धतिसे स्नान करे। स्नानके पश्चात् विधिपूर्वक देवताओं, ऋषियों, अपने पितरों तथा अन्य लोगोंका उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए तर्पण करे। फिर जलसे निकलकर दो स्वच्छ वस्त्र पहने और विधिसे आचमन करके सूर्योपस्थानके पश्चात् पुण्यमयी वेदवाता गवश्रीका एक सौ आठ बार जप करे। साधु ■ सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका जप करके तीन बार परिक्रमाके पश्चात् सूर्यदेवको प्रणाम करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके लिये वेदोक्त विधिसे स्नान और जपका विधान है। वरारोहे! स्त्री और शूद्रोंके स्नान और जप वैदिक विधिसे रहित होते हैं।

इसके बाद भक्तिभावसे मन्दिरमें स्थित श्रीपुरुषोत्तमके समीप जाय। वहाँ हाथ-पैर धोकर विधिपूर्वक आचमन करके भगवान्को पहले घोंसे स्नान करावे, उसके बाद दूधसे। तत्पश्चात् मधुगन्धदेक एवं तीर्थचन्दनके जलसे उन्हें स्नान करके दो श्रेष्ठ वस्त्र भक्तिपूर्वक भगवान्को पहनावे। चन्दन, अमरु, कर्पूर तथा कुंकुमका लेप लगावे। फिर कमलके फूलोंसे पराभक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करे। इस प्रकार भोग और मोक्ष देनेवाले जगन्नाथ श्रीहरिकी पूजा करके उनके समक्ष

१. गुण्डिचा नामक उद्यान मन्दिर जो पुरीमें इन्द्रद्युम्नसरोवरके उत्तर स्थित है। इसके गुण्डिचा, गुडिवा आदि नाम भी मिलते हैं।

अगुरु, पवित्र गुग्गुलु तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों एवं घृतके साथ धूप जलाये। फिर अपनी शक्तिके अनुसार घोंसे भक्तिपूर्वक दीपक जलाकर रखे। मोहिनी! एकाग्रचित्त होकर गायके घी अवघा तिलके तेलसे बारह दीपक और जलाकर रखे। तदनन्तर नैवेद्यके रूपमें खीर, पूआ, पूड़ी, बड़ा लड्डू, खीर और फल निवेदन करे। इस प्रकार पञ्चोपचारसे श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करके 'ॐ भगवते नमः'—इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। तत्पश्चात् दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर भगवान्‌को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करे। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌के ऊपर भाँति-भाँतिके पुष्पोंसे एक सुन्दर एवं विचित्र शोभायुक्त मण्डलकर मुखमण्डप बनावे और भगवन्निजान करते हुए रातमें जागरण करे। भगवान् वासुदेवकी कथा और गीतका भी आयोजन करे। इस प्रकार विद्वान् पुरुष भगवान्‌का ध्यान, पाठ और स्तवन करते हुए रात बितावे। तदनन्तर निर्मल प्रभात-काल आनेपर द्वादशीको बारह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदोंके पारगामी, इतिहास-पुराणके ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेन्द्रिय होने चाहिये। इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इन्द्रियसंयमपूर्वक भक्तिभावसे पहलेकी भाँति यहाँ विराजमान पुरुषोत्तमको स्नान करावे; फिर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार आदि नाना प्रकारके उपचारोंसे तथा प्रणाम, परिक्रमा, जप, स्तुति, नमस्कार और मनोहर गीत-वाचोंद्वारा भगवान् जगन्नाथकी पूजा करे। भगवत्पूजनके पश्चात् ब्राह्मणोंको भी पूजा करे। उनके लिये बारह गौएँ दान करके भक्तिपूर्वक सुवर्ण, छतरी, जूते और काँसपात्र आदि समर्पित

करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको खीरसहित पक्वान्न भोजन करावे। उन भोज्यपदार्थोंमें गुड़ और शक्करका मेल होना चाहिये। जब ब्राह्मण लोग भोजन करके भलीभाँति तृप्त एवं प्रसन्नचित्त हो जायें, तब उनके लिये जलसे भरे हुए बारह घट दान करे। उन घटोंके साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिये। ब्रह्मपुत्री! तत्पश्चात् विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुकी पूर्ण भक्तिके साथ पूजा करना चाहिये। विद्वान् पुरुष उन्हें सुवर्ण, वस्त्र, गौ, धान्य, द्रव्य तथा अन्य मनोवाञ्छित वस्तुएँ देकर उनकी पूजा सम्पन्न करे; फिर नमस्कार करके निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करे—

सर्वव्यापी जगन्नाथः शङ्खचक्रगदाधरः।

अनादिनिघ्नो देवः प्रीयतां पुरुषोत्तमः॥

(च० उता० ११। ७४)

'शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले सर्वव्यापी, अनादि और अनन्त देवता जगदीश्वर भगवान् पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों।'

यों कहकर गुरु एवं ब्राह्मणोंकी आदरपूर्वक तीन बार परिक्रमा करे; फिर चरणोंमें भक्तिपूर्वक सिर नवाकर आचार्यसहित ब्राह्मणोंको विद्या करे। तत्पश्चात् गौवकी सीमातक भक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणोंके साथ-साथ जाय और उन्हें नमस्कार करके लीटे। फिर स्वजनों और बान्धवोंके साथ स्वयं भी पीन होकर भोजन करे। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह एक हजार अश्वमेध और सौ राजधूय-यज्ञोंका फल पाता है एवं सूर्यतुल्य विमानके द्वारा विष्णुलोकको जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्राका फल बताया है, जो मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला है।

प्रयाग-माहात्म्यके प्रसङ्गमें तीर्थयात्राकी सामान्य विधिका वर्णन

वसिष्ठजी कहते हैं—भूपाल! भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले इस पुरुषोत्तम-माहात्म्यको सुनकर ब्रह्मपुत्रो मोहिनीने अपने पुरोहित विप्रवर वसुसे पुनः प्रश्न किया।

मोहिनी बोली—विप्रवर! मैंने पुरुषोत्तमतीर्थका अद्भुत माहात्म्य सुना। सुन्नत! अब प्रयागका भी माहात्म्य कहिये।

पुरोहित वसुने कहा—भद्र! मुझे मैं तीर्थयात्राकी विधि बतलाता हूँ, जिसका आश्रय लेनेपर मनुष्य यात्राका शश्वोक्त फल पा सकता है। तीर्थयात्रा पुण्यकर्म है। इसका महत्त्व यज्ञोंसे भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणावाले अग्निहोमादि यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो तीर्थयात्रासे सुलभ होता है। जो अनजन्ममें भी कभी यहाँ तीर्थयात्रा कर लेता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन-धान्यसे भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है। वह भोगसम्पन्न और सदा ऐश्वर्य-ज्ञानसे परिपूर्ण होता है। उसने नरकसे अपने पितरों और पितामहोंका उद्धार कर दिया। जिसके हाथ, पैर और मन अपने वशमें हैं तथा जो विद्या, तपस्या और कीर्तिसे सम्पन्न है, वही तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है और जो कुछ मिल जाय, उसीसे संतुष्ट होता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थके फलका भागी होता है। जो संकल्परहित प्रवृत्तिशून्य, स्वल्पाहारी, जितेन्द्रिय तथा सब प्रकारकी आसक्तियोंसे युक्त है, वह तीर्थके फलका भागी होता है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकाग्रतापूर्वक यदि तीर्थमें भ्रमण करता है तो वह पापी होनेपर भी उस पापसे शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करनेवाला है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? अश्रद्धालु, पापपीडित, नास्तिक, संशयात्मा और

केवल भुक्तिवादी—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थ-फलके भागी नहीं होते। पापी मनुष्योंके तीर्थमें जानेसे उनके पापकी शान्ति होती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्योंके लिये तीर्थ यथोक्त फलको देनेवाला है। जो काम, क्रोध और लोभको जोतकर तीर्थमें प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थयात्रासे कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। जो यथोक्त विधिसे तीर्थयात्रा करते हैं, सम्पूर्ण दुन्दुओंको सहन करनेवाले वे धीर पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। गङ्गा आदि तीर्थोंमें मछलियाँ निवास करती हैं, पक्षीगण देवालयमें वास करते हैं; किंतु उनके वित्त भक्तिभावसे रहित होनेके कारण तीर्थसेवन तथा त्रेह देवमन्दिरमें रहनेसे कोई फल नहीं पाते। अतः हृदयकमलमें भवका संग्रह करके एकाग्रचित्त हो तीर्थोंका सेवन करना चाहिये।

मुनीश्वरोंने तीन प्रकारकी तीर्थयात्रा बतायी है—कृत, प्रयुक्त तथा अनुमोदित। ब्रह्मचारी बालक संयमपूर्वक गुरूकी आज्ञामें संलग्न रहकर उक्त तीर्थों प्रकारकी तीर्थयात्राको विधिपूर्वक सम्पन्न कर लेता है। (अर्थात् ब्रह्मचर्यपालन, इन्द्रियसंयम तथा गुरु-सेवनसे उसको गुरुकुलमें ही तीर्थयात्राका पूरा फल मिल जाता है।) जो कोई भी पुरुष तीर्थयात्राको जाय, वह पहले घरमें ही रहकर पूर्ण संयमका अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्तिभावसे विनम्र हो गणेशजीकी पूजा करे। तत्पश्चात् देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा साधुपुरुषोंका भी अपने वैभव और शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान् ब्राह्मण तीर्थयात्रासे लौटनेपर भी पुनः पूर्ववत् देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंका पूजन करे। ऐसा करनेपर उसे तीर्थसे जिस फलको प्राप्ति बतायी गयी है, वह सब यहाँ प्राप्त होता है। प्रयागमें, तीर्थयात्रामें तथा माता-पिताकी मृत्यु होनेपर अपने केशोंका

मुण्डन करा देना चाहिये। ऐसा कोई कारण न होनेपर व्यर्थ ही सिर न मुड़ावे। जो गया जानेको उद्यत हो, वह विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्रीका वेश बना ले और अपने समूचे गँवको परिक्रमा करे। उसके बाद प्रतिदिन किसीसे प्रतिग्रह न लेकर पैदल यात्रा करे। गया जानेवाले पुरुषको पग-पगपर अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। जो ऐश्वर्यके अभिमानसे अथवा लोभ या मोहसे किसी सवारी^१ द्वारा यात्रा करता है, उसकी वह तीर्थयात्रा निष्फल है। इसलिये सवारीका त्याग करे। गोबान (बैलगाड़ी आदि)-पर तीर्थमें जानेसे गोवधका पाप कहा गया है। अश्वपान (घोड़े या एकके-तंगि आदि)-पर जानेसे वह यात्रा निष्फल होती है। तथा नरयान (पालकी, रिक्शा आदि)-पर जानेसे तीर्थका आधा फल मिलता है; किन्तु पैदल चलनेसे चौगुने फलकी प्राप्ति होती है। वर्षा और धूप आदिमें छाता लगाकर ढंडा हाथमें लेकर चले और कंकड़ तथा काँटोंमें शरीरको कट्टसे बचानेकी इच्छासे मनुष्य सदा जूता पहनकर चले। जो दूसरेके धनसे तीर्थयात्रा करता है, उसे पुण्यका सोलहवाँ अंश प्राप्त होता है तथा जो दूसरे कार्यके प्रसंगसे तीर्थमें जाता है, उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थमें ब्राह्मणको

कदापि परीक्षा न करे। वहाँ याचकरूपसे आये हुए ब्राह्मणको भी भोजन कराना चाहिये, ऐसा मनुका कथन है। तीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोंके लिये तृप्तिकारक बताया गया है। समयमें या असमयमें मनुष्य जब भी तीर्थमें पहुँचे तभी उसे तीर्थश्राद्ध और पितृतर्पण अवश्य करना चाहिये।

पृथ्वीपर जो तीर्थ हैं, वे साधारण भूमिकी अपेक्षा अधिक पुण्यमय क्यों हैं? इसका कारण सुनो—जैसे शरीरके कुछ अवयव प्रधान माने गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वी, जल और तेजके प्रभावसे तथा सुनिर्वाहके संगठनसे तीर्थोंको अधिक पवित्र कहा गया है। देवि! जो गङ्गाजीके समीप जाकर मुण्डन नहीं करता, उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किये हुएके समान हो जाता है। सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीके समीप जानेपर कल्पभरके पापोंका संग्रह मनुष्यके केशोंका आश्रय लेकर स्थित होता है। अतः उन केशोंका त्याग कर देना चाहिये। मनुष्यके जितने नख और रोई गङ्गाजीके जलमें गिरते हैं, उतने सहस्र वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। सती मोहिनी! जिसके पिता जीवित हैं, वह विधिज्ञ पुरुष तीर्थमें जानेपर क्षीर तो करावे, परंतु मूँछ न मुड़ावे।

प्रयागमें पाच-मकरके स्नानकी महिमा तथा वहाँके भिन्न-भिन्न तीर्थोंका माहात्म्य

पुरोहित यमु कहते हैं—मोहिनी! सुनो, अब मैं प्रयागके वेदसम्मत माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, जहाँ स्नान करके मानव सर्वथा शुद्ध हो जाता है। गङ्गामें जहाँ-कहीं भी स्नान किया जाय, वह कुरुक्षेत्रके समान पुण्यदायिनी है। उससे दसगुना

पुण्य देनेवाली गङ्गा वह बताया गयी है, जहाँ वह विन्ध्यपर्वतसे संयुक्त होती है। काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गा विन्ध्यपर्वतके निकटवर्तिनी गङ्गासे सौगुनी पुण्यदायिनी कही गयी है। काशीसे भी सौ गुना पुण्य वहाँ बताया गया है, जहाँ गङ्गा यमुनासे

१. मूलमें 'यान' शब्द अशुद्ध है, अपने वहाँ 'यान' उस स्वार्थके लिये प्रयुक्त हुआ करता है जो किसी-न-किसी जीवजल स्त्रीकी या छोटी जाती है। जैसे नरयान, अश्वयान, कुरुक्षेत्र आदि। मूलमें अंग्रे इन्हींको नाम लेकर चोप कहा गया है। अतः वर्तमान ऐलगाड़ी या छेदके लिये विशेष नहीं मानना चाहिये। फिर भी जो सर्वत्र पैदल यात्रा कर सके, उसीकी यात्रा सर्वोत्तम कही जायगी।

मिलती है। वह भी जहाँतक पश्चिमवाहिनी हैं, वहाँ उसमें सहस्रगुना पुण्य प्राप्त होता है। देवि! पश्चिमवाहिनी गङ्गा दर्शनमात्रसे ही ब्रह्महत्या आदि पापोंका निवारण करनेवाली है। देवि! पश्चिमाभिमुखी गङ्गा यमुनाके साथ मिश्रित हैं। वे सौ कल्पोंका पाप हर लेती हैं। माघ मासमें वे और भी दुर्लभ हैं। भद्रे! पृथ्वीपर वे अमृतरूप कही जाती हैं। गङ्गा और यमुनाके सङ्गमका जल 'वेणी' के नामसे प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मासमें दो घड़ीका स्नान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। सती! पृथ्वीपर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्यपुरियाँ हैं, वे मकर राशिपर सूर्यके रहते हुए माघ मासमें वेणीमें स्नान करनेके लिये आती हैं। शुभे! ब्रह्मपुत्री मोहिनी! ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदण, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, अणिमादि गुणोंसे युक्त अन्यान्य तत्त्वदर्शी पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, तथो, मेधा, अदिति, रति, समस्त देवपत्नियाँ, नागपत्नियाँ तथा समस्त पितृगण—वे सब—के—सब माघ मासमें त्रिवेणी-स्नानके लिये आते हैं। सत्ययुगमें तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्षरूप धारण करके आते थे, किंतु कलियुगमें वे छिपे रूपसे आते हैं। क्षत्रियोंके सङ्गदोषसे काले पड़े हुए सम्पूर्ण तीर्थ प्रयागमें माघ मासमें स्नान करनेसे श्वेत वर्णके हो जाते हैं।

मकरस्थे रवी माघे गोविन्दाच्युत माधव ॥

ज्ञानेनानेन ये देव यद्योक्तफलदो भवः ।

(ना० उत्तर० ६३। १३-१४)

'गोविन्द! अच्युत! माधव! देव! मकर राशिपर सूर्यके रहते हुए माघ मासमें त्रिवेणीके जलमें किये हुए पेरें इस स्नानसे संतुष्ट हो आप सहस्रोक्त फल देनेवाले हों।'

—इस मन्त्रका उच्चारण करके मौनभावसे

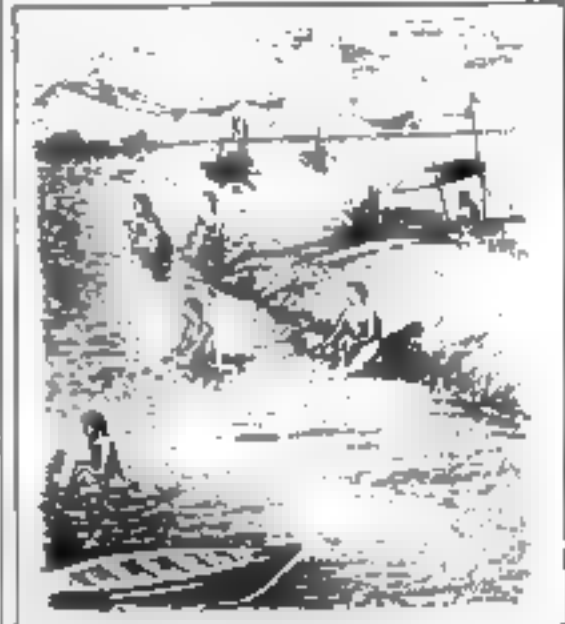
स्नान करे। 'वासुदेव, हरि, कृष्ण और माधव' आदि नामोंका बार-बार स्मरण करे। मनुष्य अपने घरपर गरम जलसे साठ वर्षोंतक जो स्नान करता है, उसके समान फलकी प्राप्ति सूर्यके मकर राशिपर रहते समय एक बारके स्नानसे हो जाती है। बाहर बाघड़ी आदिमें किया हुआ स्नान बारह वर्षोंके स्नानका फल देनेवाला है। पोखरेमें स्नान करनेपर उससे दूना और नदी आदिमें स्नान करनेपर चौगुना फल प्राप्त होता है। देवकुण्डमें वही फल दसगुना और महानदीमें सौगुना होता है। दो महानदियोंके संगममें स्नान करनेपर चार सौ गुने फलकी प्राप्ति होती है; किंतु सूर्यके मकर राशिपर रहते समय प्रयागकी गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे वह सत्ता फल सहस्रगुना होकर मिश्रता है—ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थको पूर्वकालमें ब्रह्माजीने प्रकट किया था। जिसके गर्भमें सरस्वती छिपी है, वह श्वेत और श्याम जलकी धारा ब्रह्मलोकमें जानेका मार्ग है। हिमालयकी घाटियोंमें जो तीर्थ हैं, उनमें माघ मासका स्नान सब पापोंका नाश करनेवाला है। सब मासोंमें उत्तम माघ मास यदि बदरीवनमें प्राप्त हो तो वह मोक्ष देनेवाला है। नर्मदाके जलमें माघका स्नान पापनाशक, दुःखहारी, सम्पूर्ण मन्त्रेवाञ्छित फलोंका दाता तथा रुद्रलोककी प्राप्ति करानेवाला कहा गया है। सरस्वतीके जलमें वह सब पापराशियोंका नाशक तथा सम्पूर्ण लोकोंके सुखोंकी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है। गङ्गाका जल यदि माघ मासमें सुलभ हो तो वह पापरूपी ईधनको जलानेके लिये दामानल, गर्भवासके कष्टका नाश करनेवाला तथा विष्णुलोक एवं मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है।

सरयू, गण्डकी, सिन्धु, चन्द्रभागा, कौशिकी,

तापी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणी, कावेरी, तुङ्गभद्रा तथा अन्य जो समुद्रगामिनी नदियाँ हैं, उनमें स्नान करनेवाला मनुष्य पापरहित हो स्वर्गलोकमें जाता है। नैमिषारण्यमें माघ-स्नान करनेसे भगवान् विष्णुका सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्करमें नहानेसे ब्रह्माका समीप्य मिश्रित है। विधिनन्दिनी। गोमतीमें माघ नहानेसे फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, कैकर, नीलकण्ठ तथा अर्बुद तीर्थमें माघ घासका स्नान रुद्रलोकको प्राप्ति करानेवाला माना गया है। देवि! सूर्यकि मकर राशिपर रहते समय सम्पूर्ण सरिताओंके संगममें माघ-स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा यह प्रथा करते हैं कि 'यथा प्रयागमें कभी माघ यज्ञ हमें मिलेगा, वहाँ स्नान करनेवाले मानव फिर कभी गर्भकी वेदनाका अनुभव नहीं करते और भगवान् विष्णुके समीप स्थित होते हैं।' बल और वामु पीकर रहने, पसे चबाने, सुखाने, दीर्घकालतक चोर तपस्या करने और योग साधनेसे मनुष्य जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसे प्रयागके स्नानमात्रसे ही पा लेते हैं। प्रयागमण्डलका विस्तार पाँच योजन है। सुभगे! वहाँ तीन कुण्ड हैं। उनके बीचमें गङ्गा हैं। प्रयागमें प्रवेश करनेमात्रसे पापोंका तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है, वह मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर, हिंसासे दूर हो यदि ब्रह्मापूर्वक स्नान करता है तो पापमुक्त होता और परम पदको प्राप्त करता है। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ, सिन्धुसागरसंगम, गया, घेनुक और गङ्गासागरसंगम—ये तथा और भी जो बहुत-से पुण्यमय पर्वत हैं, वे सब मिलकर तीन करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयागमें विद्यमान हैं। सूर्यपुत्र यमुनादेवी तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। वे लोकपावनी यमुना प्रयागमें गङ्गासे मिली हैं। गङ्गा और यमुनाके

बीचका भू-भाग पृथ्वीपर सर्वोत्तम माना गया है। सुन्दरी! तीनों लोकोंमें प्रयागसे बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद-स्वरूप है। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।

अतः सम्पूर्ण देवताओंसे सुरक्षित प्रयागतीर्थमें जाकर जो ब्रह्मचर्यका पालन तथा देवता और पितरोंका तर्पण करते हुए एक मासतक वहाँ निवास

करता है, वह जहाँ-कहाँ भी रहकर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। गङ्गा और यमुनाका संगम सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात है। वहाँ शक्तिपूर्वक स्नान करनेसे जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना होती है। उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हृदिता, प्रयाग और गङ्गासागरसंगममें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके धाममें चला जाता है। सुलोचने! मात्र मासमें सितासितसंगमके जलमें जो स्नान किया जाता है, वह सौ कोटि कल्पोंमें भी कभी पुनरावृत्तिका अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोधको जीतनेवाला है, जो

उष्णकोटिकी अहिंसाका आश्रय ले चुका है, जो धर्मका अनुसरण करनेवाला, तत्त्वज्ञ, गौ-ब्राह्मणके हितमें तत्पर रहनेवाला है तथा गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान करनेवाला है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वहाँ प्रतिष्ठानपुर (झूँसी)-में एक अत्यन्त विख्यात कूप है। वहाँ मनको संयममें रखकर स्नान करनेके पश्चात् देवताओं और पितरोंका तर्पण करे और ब्राह्मचर्यका पासन करते हुए क्रोधको जीते। इस प्रकार जो तीन रात वहाँ निवास करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। प्रतिष्ठानसे उत्तर और भगोरथोसे पूर्व 'ईस-प्रतपन' नामक लोकविख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करनेमात्रसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है और जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर धासुकिनागसे उत्तर भोगवतीके पास जाकर दशाश्वमेधतीर्थ है। वह परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है और इहलोकमें धनाढ्य, रूपवान्, दश, दाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदोंका स्वाध्याय करनेवाले पुरुषोंको जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्यवादियोंको जो फल मिलता है और अहिंसाके पालनसे जो धर्म होता है, उन सबका फल दशाश्वमेधतीर्थमें जानेमात्रसे मिल जाता है। पायतीके उत्तर और प्रयागके दक्षिण तटपर 'ऋजमोवन' नामक तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके एक रात रहनेसे मनुष्य सब ऋषियोंसे मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोकमें जाता है।

प्रयागमें भुण्डन करावे, गयामें पिण्डदान करे, कुरुक्षेत्रमें दान दे और काशीमें शरीरका त्याग करे। मनुष्योंके सब पाप केशोंकी जड़का आश्रय

लेकर टिके रहते हैं, अतः तीर्थमें स्नान करनेके पहले उन सबका वहाँ भुण्डन करा दे। यदि पौष और श्रावणके महीनेमें श्रवण नक्षत्र, व्यतीपात योग तथा रविवारसे बुध अमावास्या तिथि हो तो उसे 'अर्धोदय' एवं सम्पन्नता चाहिये। इसका महत्त्व सौ सूर्यग्रहणोंसे भी अधिक है। विधिनन्दिनी! इसमें कुछ कमो हो तो 'महोदय' एवं माना गया है। यदि प्रयागतीर्थमें अरुणोदयके समय भाष शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो तो वह एक हजार सूर्यग्रहणोंके समान है। यदि अयनारम्भके दिन प्रयागका स्नान मिले तो कोटिगुना पुण्य होता है और विषुव योगमें लाखगुने फलको प्राप्ति होती है। चन्द्रोति तथा विष्णुपदीमें सहस्रगुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव-विस्तारके अनुसार सबको प्रयागमें दान करना चाहिये। विधिनन्दिनी! इससे तीर्थका फल बढ़ता है। भद्र! जो गङ्गा और यमुनाके बीचमें सुवर्ण, मणि, मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहाँ लाल या कपिल वर्णकी ऐसी गी देता है, जिसकी सींगमें सोना, खुतोंमें चाँदी, गलेमें वस्त्र हो, जो दूध देतो हो और बछड़ा उसके साथ हो; शुक्ल वस्त्र धारण करनेवाले, शान्त, धर्मज्ञ, वेदज्ञ एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको विधिपूर्वक जो पूर्वोक्त गी देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकारके रत्न भी देता है; उस गी तथा बछड़ेके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने सहस्र वर्षोंतक वह दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। उस दानकर्मसे दाता लोग कभी नरकका दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गीओंकी अपेक्षा एक ही दूध देनेवाली गी दान करे। वह एक ही गी स्त्री-पुत्र तथा भृत्यवर्गका उद्धार कर देती है। इसलिये सब दानोंमें गोदानका महत्त्व अधिक है। दुर्गम स्थानमें, विषम परिस्थितिमें तथा घोर संकटके समय अथवा महापातकोंके संक्रमणकालमें

गौ हो मनुष्यकी रक्षा करती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणको गौ देनी चाहिये।

तीर्थमें तथा पुण्यमय देवमन्दिरोंमें स्नान नहीं लेना चाहिये। ब्राह्मणको चाहिये कि वह सभी निमित्तोंमें सावधान रहे। अपने कामके लिये, फिराके श्रद्धाके लिये अथवा देवताके पूजनके लिये भी किसीसे कुछ दान न ले। जबतक वह दूसरेके धनका उपभोग या ग्रहण करता है, तबतक उसका तीर्थसेवन धर्म्य होता है। जो गङ्गा और यमुनाके सङ्गमपर कन्यादान करता है, वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे कभी भयंकर नरकका दर्शन नहीं करता। प्रयाग-प्रतिष्ठानसे लेकर बाह्युकि नागके तालाबसे आरंभकर 'कम्बल' और 'अक्षतर' नामक जो दोनों नाग हैं, वहाँसे बहुभूलक नागतकका जो भूभाग है, वही प्रज्ज्वलितक्षेत्र है, जो

तीनों लोकोंमें विख्यात है। इस क्षेत्रमें जो जान करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्गमें स्थित बुद्धिमान् योगीको जो प्रति प्राप्त होती है, वही गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें प्राप्तिवाग करनेवालेको भी मिलती है।

प्रयागके दक्षिण यमुना-तटपर विख्यात अग्नितीर्थ है। पश्चिममें धर्मराजतीर्थ है। वहाँ जो स्नान करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जो भरते हैं, उनका फिर संसारमें जन्म नहीं होता। मोहिनी! यमुनाके उत्तर तटपर बहुल-से पापनाशक तीर्थ हैं, जो बड़े-बड़े मुनीश्वरोंसे सेवित हैं, उनमें स्नान करनेवाले स्वर्ग-लोकमें जाते हैं और जो मर जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। गङ्गा और यमुना दोनोंका पुण्यफल एक समान है। केवल जेठी होनेसे गङ्गा सर्वत्र पूजी जाती है।

कुरुक्षेत्र-माहात्म्य

मोहिनी बोली—पुरोहितजी! आप बड़े कृपास्व और धर्मज्ञ हैं। आपको बहुत-से विषयोंका ज्ञान है। आपने मुझे तीर्थराज प्रयागका माहात्म्य बताया है। समस्त मुख्य तीर्थोंमें जो शुभकारक कुरुक्षेत्र है, वह सम्पूर्ण लोकोंमें परम पवित्र है, अतः आप उसीका मुझसे वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! सुनो; मैं उत्तम पुण्य देनेवाले कुरुक्षेत्रका वर्णन करता हूँ, वहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्रमें मुनीश्वरोंद्वारा सेवित अनेक तीर्थ हैं। उन सबका मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। वे श्रोताओंको भी मोक्ष देनेवाले हैं। ब्रह्मज्ञान, गयश्रद्धा, गायको संकटसे बचाते समय पशुको प्राप्त होना और कुरुक्षेत्रमें निवास करना—इन चारों साधनोंसे मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती और दुष्पती—इन दोनों देवदियोंके बीचका जो देश है, उसे

देवसेक्सि 'ब्रह्मक्षेत्र' (कुरुक्षेत्र) कहते हैं। जो दूर रहकर भी 'मैं कुरुक्षेत्रमें जाऊँगा और वहीं निवास करूँगा', इस प्रकार सदा कहा करता है, वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो धीर धुरंध्र काई सरस्वतीके तटपर निवास करेगा, उसे निस्सन्देह ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा। देवि! देवता, भर्षा और सिद्धगण कुरुक्षेत्रका सेवन करते हैं; उसके सेवनसे मनुष्य अपने-आपमें ही ब्रह्मका साक्षात्कार करता है।

पहले उस स्थानपर पुण्यमय ब्रह्मसरोवर प्रकट हुआ। तत्पश्चात् वहाँ परशुरामकुण्ड हुआ और उसके बाद वह कुरुक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पूर्वकालमें ब्रह्मजीने जिसका निर्माण किया था, वह सरोवर अद्य भी वहाँ स्थित है। तदनन्तर जो यह ब्रह्मवेदी है, वह उसकी बाह्यदिशामें स्थित है। पुनित्वर मर्कण्डेयने जहाँ उत्तम तपस्या की,

वहाँ प्लाश (पाकरके वृक्ष)—से प्रकट होकर सरस्वती नदी आयी है। यर्मात्मन् मुनिने सरस्वतीका पूजन करके उनकी स्तुति की। वहाँ उनके समीप जो तालाब था, उसको अपने जलसे भरकर सरस्वती नदी पश्चिम दिशाकी ओर चली गयी। तदनन्तर राजा कुरुने आकर चारों ओरसे उस क्षेत्रको हलसे जोता। उसका विस्तार पाँच योजनका था। वहाँ दया, सत्य और श्रद्धा आदि गुणोंका उद्गम है। तभीसे समन्तपञ्चक नामक क्षेत्रको कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। देवि! यहाँ

ज्ञान करनेवाले मानव अक्षय पुण्य लाभ करते हैं और वहाँ मरे हुए लोग विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं। कुरुक्षेत्रमें उपवास, दान, होम, तप और देवपूजन—ये सब अक्षयभावको प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्रको ब्रह्मवेदीमें मरे हुए मनुष्य फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेते। मोहिनी! जो कुरुक्षेत्रके वनों, तीर्थों और सरिताओंकी पुण्यदायिनी यात्रा करता है, उसके लिये इहलोक और परलोकमें भी कोई कमी नहीं रहती।

कुरुक्षेत्रके वन, नदी और भिन्न-भिन्न तीर्थोंका माहात्म्य तथा यात्राविधिका क्रमिक वर्णन

मोहिनीने पूछा—विप्रवर! कुरुक्षेत्रमें कौन-कौन-से वन हैं और कौन-सी शुभकारक सरिताएँ हैं? सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली कुरुक्षेत्र यात्राकी विधि मुझे क्रमसे बताइये। अत्यन्त पुण्यदायक कुरुक्षेत्रमें जो-जो तीर्थ हैं, उन सबका मुझसे वर्णन कीजिये।

पुण्यहित वसु बोलें—मोहिनी! पवित्र काम्यकवन, महान् अदितिवन, पुण्यदायक व्यासवन, फलकौवन, सूर्यवन, पुण्यमय मधुवन तथा सुविस्मृत सीतवन—कुरुक्षेत्रमें ये सात वन हैं और उन वनोंमें अनेक तीर्थ हैं। पुण्यसलिला सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, पुण्यमयी मन्दाकिनी गङ्गा, मधुसूक्त, दुषद्गती, कौशिकी तथा पुण्यमयी हैरण्यती नदी—इनमें सरस्वती नदीको छोड़कर शेष सब नदियाँ केवल वर्षाकालमें बहनेवाली हैं। इनका जल स्पर्श करने, पीने एवं नहानेके लिये सदा पवित्र मान्य गया है। पुण्यक्षेत्रके प्रभावसे इनमें रजस्वलापनका दोष नहीं आता। पहले महान्वली द्वारपाल रन्तुकके समीप जाकर यक्षको प्रणाम करके वहाँकी यात्रा

प्रारम्भ करें। भद्रे! तदनन्तर पुण्यमय महान् अदितिवनमें जाय। यदि नारी वहाँ ज्ञान करके देवमाता अदितिकी पूजा करे तो वह समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और महान् शूरवीर पुत्रको जन्म देती है। वरारोहे! वहाँसे भगवान् विष्णुके परम उच्चम विमल नामसे विख्यात तीर्थस्थानको जाय, जहाँ भगवान् श्रीहरि सदा विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य विमलतीर्थमें ज्ञान करके भगवान् विमलेश्वरका दर्शन करता है, वह विमल होकर देवाधिदेव चक्रधारी भगवान् विष्णुके लोकको प्राप्त कर लेता है। मोहिनी! वहाँ भगवान् श्रीहरि और बलदेवजीको एक आसनपर बैठे देखकर मनुष्य सब पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

फिर वहाँके लोकविख्यात पारिप्लावतीर्थमें जाय; वहाँ ज्ञान और जलपान करके जो वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणको दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करता है, वह ब्रह्मयज्ञका फल पाता है। भद्रे! जहाँ कौशिकी नदीका पापनाशक सङ्गम है, वहाँ भक्तिपूर्वक ध्यान करके मनुष्य प्रियजनोंका सङ्ग

पाता है। महाभाग! तदनन्तर क्षमास्त्रील मनुष्य पृथ्वीतीर्थमें जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है। पुरुषके द्वारा इस पृथ्वीपर जितने अपराध किये गये हैं, उन सबको देहधारी जीवके वहाँ स्नान करनेपर पृथ्वीदेवी क्षमा कर देती हैं। तत्पश्चात् परम पुण्यमय दशके आश्रममें दक्षेश्वर शिवका दर्शन करनेसे मनुष्यको असंमेष-यज्ञका फल प्राप्त होता है। उसके बाद स्वर्गकिर्नोतीर्थमें जाय और वहाँ अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये भगवान् शिवसे संयुक्त हुए ग्रीहरिका पूजन करे। तत्पश्चात् विधिको जाननेवाला पुरुष नागतीर्थमें जाकर स्नान करे और वहाँ भी तथा दही छक्कर नागोंसे अभय प्राप्त करे। उसके बाद त्रिभुवनविष्णु पञ्चनदतीर्थमें जाय। वहाँ भगवान् शङ्करने असुरोंको हरानेवाले पाँच सिंहनाद किये थे; इससे यह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला तीर्थ 'पञ्चनद' नामसे विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दानसे मनुष्य निर्भय हो जाता है। मोहिनी! तत्पश्चात् कोटि-तीर्थमें जाय, जहाँ महात्मा रुद्रने कोटि तीर्थोंको लाकर स्थापित किया था। उस तीर्थमें स्नान और कोटीश्वर शिवका दर्शन करके मनुष्य तभीसे पञ्चयज्ञजनित पुण्यका सदैव साध करता रहता है। वहाँ सम्पूर्ण देवताओंने भगवान् वामनकी भी स्थापना की है। अतः उनका पूजन करके मानव अग्निष्टोम-यज्ञका फल पा लेता है। वहाँसे अधितीर्थमें जाकर श्रद्धास्तु एवं जितेन्द्रिय पुरुष वहाँ स्नान करे। इससे वह यशस्वी तथा रूपवान् होता है। वहाँसे भगवान् विष्णुद्वारा निर्मित खण्डतीर्थमें जाकर श्रद्धापूर्वक दुबकी लगानेवाला मनुष्य उत्तम गतिको पाता है। वरानने! वहाँसे सोमतीर्थमें जाय, जहाँ सोम तपस्या करके नीरोग हुए थे। वहाँ स्नान करना चाहिये। उस तीर्थमें एक गोदान करके मनुष्य राजसूय यज्ञका फल पाता है।

वहाँ भूतेश्वर, ज्वलामालेश्वर तथा ताम्पेश्वर शिव-लिङ्ग हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य फिर संसारमें जन्म नहीं लेता। एकहंस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है और कृतशीचतीर्थमें स्नान करनेपर उसे पुण्डरीक-यज्ञका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर भगवान् शिवके मुञ्जवट नामक तीर्थमें जाकर वहाँ एक रात निवास करे। फिर दूसरे दिन भगवान् शिवकी पूजा करके वह उनके गणोंका अधिपति होता है। तदनन्तर उस तीर्थमें परिक्रमा करके पुष्करतीर्थमें जाय। वहाँ स्नान और पितरोंका पूजन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनन्तर रामहृदको भाव और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका पूजन (तर्पण) आदि करे। इससे वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जो उत्तम श्रद्धापूर्वक परशुरामजीकी पूजा करके वहाँ सुधर्म-दान करता है, वह धनी होता है। वंशमूलतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे तीर्थयात्री अपने वंशका उद्धार करता है और कायशोधन-तीर्थमें स्नान करके शुद्धशरीर हो ग्रीहरिमें प्रवेश करता है।

तत्पश्चात् लोकोद्धारतीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करके भगवान् जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष उस शाश्वत लोकको प्राप्त होता है, जहाँ सनातन भगवान् विष्णु विराजमान हैं। वहाँसे श्रीतीर्थ एवं परम उत्तम शालग्रामतीर्थमें जाकर, जो वहाँ स्नान करके ग्रीहरिका पूजन करता है, वह प्रतिदिन भगवान्को अपने समीप विद्यमान देखता है। कपिलाहृदतीर्थमें जाकर वहाँ स्नान और देवता, पितरोंका पूजन करके मनुष्य सहस्र कपिलदानका पुण्य पाता है। भद्रे! वहाँ जगदीश्वर कपिलका विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य देवताओंके द्वारा सत्कृत हो साक्षात् भगवान् शिवका पद प्राप्त

कर लेता है। तदनन्तर सूर्यतीर्थमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान् सूर्यका पूजन करे। इससे यात्री अग्निहोम यज्ञका फल पाकर स्वर्गलोकमें जाता है। पृथ्वीके विचरद्वारपर साक्षात् गणेशजी विराजमान हैं। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य यज्ञानुष्ठानका फल पाता है। देवीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है और ब्रह्मावर्तमें स्नान करके वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुतीर्थमें स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्योंका पूजन करनेपर मानव अधमेध-यज्ञका फल पाता है। कामेश्वरतीर्थमें ब्रह्मापूर्वक स्नान करके सब व्याधियोंसे मुक्त पुरुष शाश्वत ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। देवि। मातृतीर्थमें ब्रह्मापूर्वक स्नान और पूजन करनेवाले पुरुषके घर सात पीढ़ियोंतक उत्तम लक्ष्मी बढ़ती रहती है। शुभे! तदनन्तर सीतावन नामक महान् तीर्थमें जाय। वहाँ अपना केश मुँहाकर मनुष्य पापसे शुद्ध हो जाता है। वहीं तीर्थों लोकोंमें विख्यात दशाधमेध नामक तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे मानव पापमुक्त हो जाता है। विधिनन्दिनी। यदि पुनः मनुष्य-जन्म पानेकी इच्छा हो तो मानुषतीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये। मानुषतीर्थसे एक कोसकी दूरीपर आपगा नामसे विख्यात एक महानदी है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सावर्क चावलकी खीर भोजन करावे। ऐसा करनेवाले पुरुषके पापोंका नाश हो जाता है और वहाँ श्राद्ध करनेसे पितरोंकी सद्गति होती है। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमें, जिसे 'पितृपक्ष' एवं 'महालय' भी कहते हैं, चतुर्दशीको मध्याह्नमें आपगाके तटपर पिण्डदान करनेवाला मनुष्य मोक्ष पाता है।

वहाँसे ब्रह्माजीके स्थान ब्राह्मोदुम्बरकतीर्थमें

जाय। वहाँ ब्रह्मर्षियोंके कुण्डोंमें स्नान करके मनुष्य सोमयागका फल पाता है। वृद्धकेदारकतीर्थमें टण्डीसहित स्थाणुकी पूजा करके फलश्रीतीर्थमें जाय, जहाँ साक्षात् अम्बिकादेवी विराजमान हैं। वहाँ स्नान करके अम्बिकाजीकी पूजा करनेसे मानव भवसागरके पार हो जाता है। सरकतीर्थमें कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान् महेश्वरका दर्शन करके श्रद्धास्तु मनुष्य शिवधाममें जाता है। भामिनि! सरकमें तीन करोड़ तीर्थ हैं। सरोवरके मध्यमें जो कूप है, उसमें कोटि रुद्रोंका निवास है। जो मानव उस सरोवरमें स्नान करके उन कोटिरुद्रोंका स्मरण करता है, उसके द्वारा वे करोड़ों रुद्र पूजित होते हैं। वहाँ ईहास्पद नामक तीर्थ है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। उस तीर्थमें जाकर उसके दर्शनमात्रसे मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँके देवताओं और पितरोंका पूजन करके वह कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। केदार नामक महातीर्थ मनुष्यके सब पापोंका नाश कर देता है। वहाँ स्नान करके पुरुष सब दानोंका फल पाता है। सरकसे पूर्व दिशामें अन्वजन्म नामसे विख्यात तथा स्वच्छ जलसे भरा हुआ एक सरोवर है, जहाँ भगवान् विष्णु और शिव दोनों स्थित हैं। भगवान् विष्णु तो वहाँ चतुर्भुजरूपसे विराजमान हैं और भगवान् शिव लिङ्गरूपमें स्थित हैं। वहाँ स्नान करके इन दोनोंका दर्शन और स्तवन करनेपर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर नागहृदमें जाकर स्नान करे। वहाँ चैत्र शुक्ला पूर्णिमाको श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष यमलोक नहीं देखता। उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात् देवसेवित त्रिविष्टपतीर्थमें जाय, जहाँ सब पापोंसे मुक्त करनेवाला वैतरणी

१. पूर्णिमान्त मासको मान्यताके अनुसार पितृपक्ष आश्विनमें पड़ता है। अतः वहाँ भाद्रपदका अर्थ आश्विन समझना चाहिये।

नामकी पवित्र नदी है। उसमें स्नान करके शूलपाणि भगवान् वृषध्वजका पूजन करनेपर सब पापोंसे शुद्धचित्त हो मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। रसावर्ततीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी कर्तुर्दशीको विलेपकतीर्थमें स्नान करके जो भक्ति-भावसे भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है।

देवि! तत्पश्चात् मनुष्य परम उत्तम फलकीकरणें जाय, जहाँ देवता और गन्धर्व बड़े भारी तपस्या करते हैं। वहाँ दुषट्ती नदीमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेपर अग्निहोम और अतिरात्र यज्ञका फल पाता है। जो वहाँ अमावास्या तथा पूर्णिमाको श्राद्ध करता है, उसे गयाश्राद्धके समान उत्तम फल प्राप्त होता है। श्राद्धमें फलकोवनके स्मरणका फल पितरोंको तृप्ति देनेवाला है। तदनन्तर पाणिप्रातरीर्थमें पितरोंका तर्पण करके मानव राजसूय-यज्ञका फल पाता और सांख्य एवं योगीको भी प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् मित्रकतीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य सम्पूर्ण तीर्थोंके फलका भागी होता और उत्तम गति पाता है। वहाँसे व्यासवनमें जाकर जो मनोजवतीर्थमें स्नान और मनीषी प्रभुका दर्शन करता है, वह मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर मधुवनमें जाकर देवीतीर्थमें स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य देवताओं तथा ऋषियोंकी पूजा करके उत्तम सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। कौशिकी-सङ्गमतीर्थमें जाकर दुषट्ती नदीमें स्नान करनेवाला पुरुष यदि नियमित आहार करके नियमपूर्वक रहे तो सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहाँसे व्यासस्थलीको जाय, वहाँ जानेसे मनुष्य शोकका भागी नहीं होता। किन्दुश् कूपमें जाकर वहाँ सेरभर तिल दान करके मानव परम

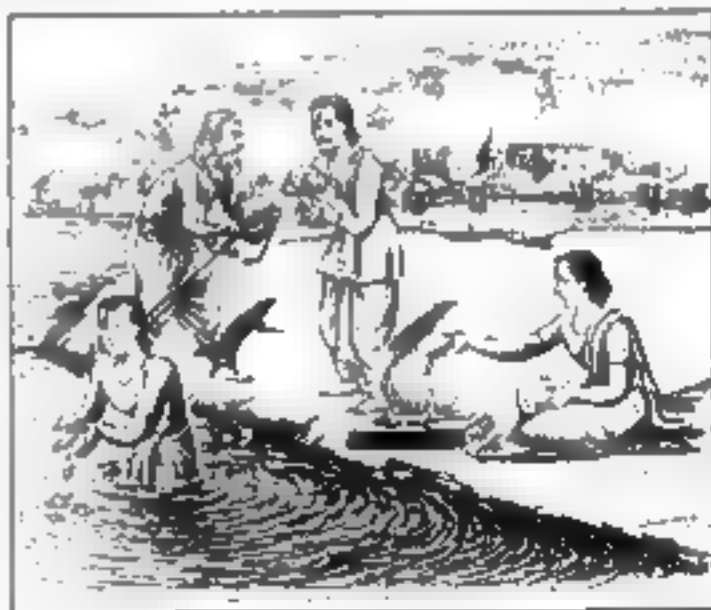
सिद्धि प्राप्त करता है और मरनेपर मुक्त हो जाता है। आङ्ग और पुदित—ये दो तीर्थ भूतलपर विख्यात हैं। इनमें स्नान करके शुद्धचित्त हुआ मानव सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर मृगमुष्यतीर्थमें जाकर जो गङ्गाको प्रणाम करके स्थित होता है, वह महादेवजीका पूजन करके अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है।

इसके बाद दोनों लोकोंमें विख्यात वामनतीर्थमें जाय, जहाँ बलिके यज्ञमें उनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे भगवान् वामनका प्रादुर्भाव हुआ था। वहाँ विष्णुपदमें स्नान और वामनजीका पूजन करके सब पापोंसे शुद्धचित्त हुआ मनुष्य भगवान् विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहाँ सब पातकोंका नाश करनेवाला ज्येष्ठाश्रमतीर्थ है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको उपवास करके दूसरे दिन द्वादशीको वहाँ विधिपूर्वक स्नान करनेवाला पुरुष मनुष्योंमें ब्रह्मका प्राप्त कर लेता है। देवि! उस तीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोंको अत्यन्त संतोष देनेवाला होता है। वहाँ सूर्यतीर्थ है, उसमें स्नान करके मानव सूर्यलोकका भागी होता है। कुलोत्तरगतीर्थमें जाकर स्नान करनेवाला पुरुष अपने कुलका उद्धार करके कल्पपर्यन्त स्वर्गलोकमें निवास करता है। पवनकुण्डमें स्नान करके भगवान् महेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् शिवके धाममें जाता है। हनुमतीर्थमें स्नान करके मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजर्षि शालहोत्रके तीर्थमें स्नान करनेसे सब पाप दूर हो जाते हैं। सरस्वतीके श्रीकुम्भ नामक तीर्थमें स्नान करके यज्ञका भागी होता है। नैमिषकुण्डमें स्नान करनेसे नैमिषातप्यमें स्नानका पुण्य प्राप्त होता है। केदवतीर्थमें स्नान करके नारी सतीधर्मिक पालनका पुण्य प्राप्त कर लेती है। ब्रह्मतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्रह्माजीके उस परम धाममें

जाता है, जहाँ जाकर कोई लोक नहीं करता। सोमतीर्थमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गीय गति प्राप्त कर लेता है। सप्तसारस्वतीतीर्थमें जाकर स्नान करनेवाला मनुष्य मोक्षका भागी होता है। सप्तसारस्वतीतीर्थ वह स्थान है, जहाँ सत्तैं सरस्वतीके धाराओंका भलीभाँति सङ्गम हुआ है। उन सबके नाम इस प्रकार हैं—सुप्रभा, काङ्कनप्रसो, विशालाम्बी, मनोहरी, सुनन्दा, सुवेणु तथा सातवीं विमलोदका। उसी प्रकार औशनसतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। कपिलमोचनमें स्नान करके ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। विश्वामित्र-तीर्थमें स्नान करनेवाला मानव ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर पृथ्वीकतीर्थमें स्नान करके तीर्थसेवी पुरुष भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है और अवकीर्णमें स्नान करनेसे उसे ब्रह्मचर्यका फल मिलता है। जो मधुसायमें जाकर स्नान करता है, वह पातकोंसे मुक्त हो जाता है। वसिष्ठतीर्थमें स्नान करनेसे वसिष्ठ-लोककी प्राप्ति होती है। अरुणा-सङ्गममें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य पुनः स्नान करके मोक्षका भागी होता है।

मोहिनी! वहाँ दूसरा सोमतीर्थ है। उसमें स्नान करके चैत्र शुक्ला पक्षीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। पञ्चवटमें स्नान करके योगमूर्तिधारी भगवान् शिवकी विधिपूर्वक पूजा करनेसे मानव देवताओंके साथ आनन्दका भागी होता है। कुरुतीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंको पा लेता है। स्वर्गद्वारमें गोता लगानेवाला मानव स्वर्गलोकमें पूजित होता

है। अनरकतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष सब पापोंसे छूट जाता है। देवि! तदनन्तर उत्तम काम्यकवनमें जाना चाहिये। जिसमें प्रवेश करते ही सब पापरक्षियोंसे छुटकारा मिल जाता है। फिर आदित्यवनमें जाकर आदित्यके दर्शनसे ही अमनव मोक्षका भागी होता है। रविवारको वहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पा लेता है और यज्ञोपवीतिकतीर्थमें स्नान करके वह स्वधर्मफलका भागी होता है। तत्पश्चात् श्रेष्ठ मानव चतुःप्रवाह नामक तीर्थमें स्नान करे। इससे वह सम्पूर्ण तीर्थोंका फल पाकर स्वर्गलोकमें देवताकी भाँति आनन्दित होता है। विहारतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष सब प्रकारके सुख पाता है। दुर्गातीर्थमें स्नान करके मानव कभी दुर्गतिमें

नहीं पड़ता। तदनन्तर पितृतीर्थ नामक सरस्वती कूपमें स्नान करके देवता आदिका तर्पण करनेवाला पुरुष उत्तम गतिको पाता है। प्राची सरस्वतीमें स्नान और विधिपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य दुर्लभ कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और शरीरका अन्न होनेपर वह स्वर्गलोकमें जाता है। शुकतीर्थमें

ज्ञान करके श्राद्धदान करनेवाला पुरुष अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। विशेषतः चैत्र भासके कृष्णपक्षमें अष्टमी या चतुर्दशी तिथिको वहाँ श्राद्ध करना चाहिये। ब्रह्मतीर्थमें उपवास करनेवाला पुरुष निःसन्देह मोक्षका भागी होता है। तदनन्तर स्थाणुतीर्थमें स्नान करके स्नानचुटका दर्शन करनेसे कुरुक्षेत्रको यात्रा पूरी हो जाती है।

देवि! मैंने तुम्हें कुरुक्षेत्रका माहात्म्य ठोकरा बताया है। कुरुक्षेत्रके समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। वहाँ किया हुआ इष्टापूर्त कर्म, तप, विधिपूर्वक होम और दान आदि सब कुछ अध्वय होता है। मन्वादि तिथि, युगादि तिथि, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, महापात (व्यत्यय), संक्रान्ति

तत्त्व अन्य पुण्यपूर्वके दिन कुरुक्षेत्रमें स्नान करनेवाला पुरुष अक्षय फलका भागी होता है। महात्मा पुरुषोंके कलिपुगजानित पापोंका शोधन करनेके लिये ब्रह्मजीने सुखदायक कुरुक्षेत्रतीर्थका निर्माण किया है। जो मनुष्य इस पापनाशक पुण्यकथाका भक्तिभावसे कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह भी सब पापोंसे छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमें जो-जो वस्तुर्पू देता है, उसी-उसीको वह सदा प्रत्येक जन्ममें पाता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी! बहुत कहनेसे क्या लाभ! मेरा निश्चित विचार सुनो, यदि कोई संसारबन्धनसे मुक्त होना चाहे तो उसे कुरुक्षेत्रका सेवन करना ही चाहिये।

गङ्गाद्वार (हरिद्वार) और वहाँके विभिन्न तीर्थोंका माहात्म्य

मोहिनी बोली—द्विजव्रज! मैंने आपके मुखसे कुरुक्षेत्रका उत्तम माहात्म्य सुना है। गुरुदेव! अब गङ्गाद्वार नामसे विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है, उसका वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—भट्टे! राजा भगीरथके रथके पीछे चलनेवाली अलकनन्दा गङ्गा सड़मों पर्वतोंको विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमिपर उतरी है, जहाँ पूर्वकालमें दक्ष प्रजापतिने यज्ञेश्वर भगवान् विष्णुका यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र (हरिद्वार) ही गङ्गाद्वार है, जो मनुष्योंके समस्त पातकोंका नाश करनेवाला है। प्रजापति दक्षके उस यज्ञमें इन्द्रादि सब देवता बुलाये गये थे और वे सब अपने-अपने गणोंके साथ यज्ञमें भाग लेनेकी इच्छासे वहाँ आये थे। सृष्टे! उसमें देवर्षि, शिष्य-प्रशिष्योंसहित शुद्ध अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि भी पधारे थे। पिताकृष्णि

भगवान् शङ्करको छोड़कर अन्य सब देवताओंको नियन्त्रित किया गया था। वे सब देवता विमानोंपर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियोंके साथ दक्ष प्रजापतिके यज्ञोत्सवमें जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक आपसमें उस उत्सवका वर्णन भी करते थे। कैलासपर रहनेवाली देवी सतीने उनकी बातें सुनीं। सुनकर वे पिताका यज्ञोत्सव देखनेके लिये उत्सुक हुईं। उस समय सतीने महादेवजीसे उस उत्सवमें चलनेकी प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान् शिवने कहा—‘देवि! वहाँ जाना कल्याणकर नहीं होगा।’ किंतु सतीजी अपने पिताका यज्ञोत्सव देखनेके लिये चत दीं। भट्टे! सतीदेवी वहाँ पहुँच तो गयीं, किंतु किसीने उनका स्वागत-सत्कार नहीं किया। तब तन्वद्गी सतीने वहाँ अपने प्राण त्याग दिये। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया है। जो उस तीर्थमें स्नान

करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करते हैं, वे देवीके अत्यन्त प्रिय होते हैं। वे भोग और मोक्षके प्रधान अधिकारी हो जाते हैं।

तदनन्तर देवर्षि नारदसे अपनी प्रिया सतीजीके प्राणत्यागका समाचार सुनकर भगवान् शङ्करने वीरभद्रको उत्पन्न किया। वीरभद्रने सम्पूर्ण प्रमथगणोंके साथ जाकर उस यज्ञका नाश कर दिया। फिर ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे तुरंत प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने उस विकृत यज्ञको पुनः सम्पन्न किया। तबसे यह अनुपम तीर्थ सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला हुआ। मोहिनी! उस तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस-जिस कामनाका चिन्तन करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहाँ दक्ष तथा देवताओंने यज्ञोंके स्वामी साक्षात् अधिनाशसे भगवान् विष्णुका स्तवन किया था, वह स्थान 'हरितीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है। सती मोहिनी! जो मानव उस हरिपदतीर्थ (हरिकी पैड़ी)-में विधिपूर्वक स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुका प्रिय तथा भोग और मोक्षका प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशामें त्रिपङ्ग नामसे विख्यात क्षेत्र है, जहाँ सब लोग त्रिपङ्गा गङ्गाका साक्षात् दर्शन करते हैं। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्योंका ब्रह्मापूर्वक तर्पण करनेवाले पुरुष स्वर्गलोकमें देवताकी भाँति आनन्दित होते हैं। वहाँसे दक्षिण दिशामें कनकलतीर्थमें जाव। वहाँ दिन-रात ठपकास और स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। देवि! जो वहाँ वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणको गोदान देता है, वह कभी चैतरणी नदी और यमराजको नहीं देखता है। वहाँ किये गये जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं।

सुमध्यमे! वहाँसे पश्चिम दिशामें कोटितीर्थ है, जहाँ भगवान् कोटीधरका दर्शन करनेसे

कोटिगुना पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहाँ निवास करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार वहाँसे उत्तर दिशामें सप्तगङ्ग (सप्त सरोवर) नामसे विख्यात उत्तम तीर्थ है। देवि! वह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला है। परम बुद्धिमती मोहिनी! वहाँ सप्तर्षियोंके पवित्र आश्रम हैं, उन सबमें पृथक्-पृथक् स्नान और देवताओं एवं पितरोंका तर्पण करके मनुष्य ऋषिलोकको प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देवनदी गङ्गाको ले आये, उस समय उन सप्तर्षियोंकी प्रसन्नताके लिये वे सात धाराओंमें विभक्त हो गयीं। तबसे पृथ्वीपर वह 'सप्तगङ्ग' नामक तीर्थ विख्यात हो गया। भद्रे! वहाँसे परम उत्तम कपिलाश्रद्ध नामक तीर्थमें जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मणको धेनु दान करता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। तदनन्तर शन्तनुके ललित नामक उत्तम तीर्थमें जाकर विधिपूर्वक स्नान और देवता आदिका तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है, जहाँ राजा शन्तनुने मनुष्यरूपमें आयी हुई गङ्गाको प्राप्त किया और जहाँ गङ्गाने प्रतिवर्ष एक-एक वसुको जन्म देकर अपनी धारामें उनके शरीरको डलवा दिया था, उन वसुओंका शरीर जहाँ गिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता और उस ओषधिको खाता है, वह गङ्गादेवीके प्रसादसे कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। वहाँसे भीमस्थल (भीमगोड़ा)-में जाकर जो पुण्यात्मा पुरुष स्नान करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है। यह संक्षेपसे तुम्हें थोड़ेसे तीर्थोंका परिचय दिया गया है। जो इस क्षेत्रमें बृहस्पतिके कुम्भ राशिपर और सूर्यके मेषराशिपर रहते समय स्नान करता है, वह साक्षात् बृहस्पति और दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी

होता है। प्रयाग आदि पुण्यतीर्थमें एवं प्रबोदकतीर्थमें जानेपर जो वारुण, महावारुण तथा महामहावारुण योगमें वहीं विधिपूर्वक स्नान करता है और भक्तिभावसे ब्राह्मणोंका पूजन करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। संक्रान्ति, अमावास्या, व्यतीपक्ष, दुर्गादि तिथि तथा और किसी पुण्य दिनको जो वहाँ खेड़ा भी दान करता है, वह कोटिगुण हो जाता है। वह मीने तुमसे सच्ची बात बतायी है। जो मानव दूर रहकर भी गङ्गाद्वारका स्मरण करता है, वह उसी प्रकार सद्गति पाता है, जैसे अन्तकालमें श्रीहरिको स्मरण करनेवाला पुरुष। मनुष्य शुद्धचित्त होकर हरिद्वारमें

जिस-जिस देवताका पूजन करता है, वह-वह परम प्रसन्न होकर उसके मनोर्थोंको पूर्ण करता है। जहाँ गङ्गा भूतलपर आयी है, वही तपस्याका स्थान है। वही जपका स्थल है और यही होमका स्थान है। जो मनुष्य नियमपूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहाँ 'गङ्गासहस्रनाम' का पाठ करता है, वह अक्षय संतति पाता है। महाभागे! जो नियमपूर्वक भक्तिभावसे गङ्गाद्वारमें पूजन सुनता है, वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वारका महात्म्य सुनता है अथवा भक्तिभावसे उसका पाठ करता है, वह भी ज्ञानका फल पाता है।

बदरिकाश्रमके विभिन्न तीर्थोंकी महिमा

धोहिनी बोली—विप्रवर! आपने गङ्गाद्वारका माहात्म्य बताया, अब बदरीतीर्थके पावनारक माहात्म्यका वर्णन कीजिये।

पुण्ड्रित वसुने कहा—भद्रे! सुनो: मैं बदरीतीर्थका माहात्म्य बतलाता हूँ; जिसे सुनकर जीव जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। भगवान् विष्णुका 'बदरी' नामक क्षेत्र सब पातकोंका नाश करनेवाला है और संसारभयसे डरे हुए मनुष्योंके कलिसम्बन्धी दोषोंका अपहरण करके उन्हें मुक्ति देनेवाला है; जहाँ भगवान् नारायण तथा नर ऋषि, जिन्होंने धर्मसे उनकी पत्नी मूर्तिके गर्भसे अवतार ग्रहण किया है, गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके लिये गये थे और जहाँ बहुत सुगन्धित फलसे युक्त बेरका वृक्ष है। महाभागे! वे दोनों महात्मा उस स्थानपर कल्पभरके लिये तपस्यामें स्थित हैं। कलापग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धोंके समुदाय उन्हें घेरे रहते हैं और वे दोनों लोकरक्षाके लिये तपस्यामें

संलग्न हैं। वहाँ सम्पूर्ण सिद्धिर्थोंको देनेवाला सुविष्णुव्रत अग्रितीर्थ है। उसमें स्नान करके महापातकी भी पातकसे शुद्ध हो जाते हैं। सहस्रों चान्द्रायण और करोड़ों कृष्णव्रतसे मनुष्य जो फल पाता है, उसे अग्रितीर्थमें स्नान करनेमात्रसे पा लेता है। उसके तीर्थमें पंच शिलार्हे हैं। जहाँ भगवान् नारदने अत्यन्त भयंकर तपस्या की, वह शिला 'नारदी' नामसे विख्यात है, जो दर्शनमात्रसे मुक्ति देनेवाली है। सुलोचने! वहाँ भगवान् विष्णुका त्रिव निवास है। उस तीर्थमें नारदकुण्ड है, जहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग, मोक्ष, भगवान्की भक्ति आदि जो-जो चाहता है, वही-वही प्राप्त कर लेता है। जो मानव भक्तिपूर्वक इस नारदी शिलाके समीप स्नान, दान, देवपूजन, होम, जप तथा अन्य शुभकर्म करता है, वह सब अक्षय होता है। इस क्षेत्रमें दूसरी शुभकारक शिला 'वैनतेय' शिलाके नामसे विख्यात है, जहाँ महात्मा गरुड़ने भगवान् विष्णुके दर्शनकी इच्छासे तीस

हजार वर्षोंतक कठोर तपस्या की थी। तुम्हें! इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें श्रेष्ठ वर

दिया—'वत्स! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दैत्यसमूहके लिये अजेय और नगोंको आप्तन भय देनेवाले मेरे वाहन होओ। यह शिला इस पृथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगी और दर्शनयात्रासे मनुष्योंके लिये पुण्यदायिनी होगी। महाभाग! तुमने जहाँ तपस्या की है, उस मुख्यतम तीर्थमें मेरी प्रसन्नताके लिये स्नान करनेवालोंको पुण्य देनेवाली गङ्गा प्रकट होंगी। जो पञ्चगङ्गामें स्नान करके देवता आदिका तर्पण करेगा, उसको सनातन ब्रह्मलोकसे इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं होगी।' ऐसा वरदान देकर भगवान् विष्णु उसी समय अन्तर्धान हो गये। गरुड़जी भी भगवान् विष्णुकी आज्ञासे उनके वाहन हो गये। तीसरे जो शुभकारक शिला है, वह 'वाराही' शिलाके नामसे विख्यात है, जहाँ पृथ्वीपर रसातलसे उद्धार करके भगवान् वाराहने हिरण्याक्षको पार गिराया और शिलारूपसे वे पापनाशक श्रीहरि उस दैत्यको

दबकर बैठ गये। जो मानव वहाँ जाकर गङ्गाके निर्मल जलमें स्नान करता और भक्तिभावसे उस शिलाकी पूजा करता है, वह कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। देवेश्वरि! वहाँ चौथी 'नरसिंह' शिला है, जहाँ हिरण्यकशिपुको मारकर भगवान् नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहाँ स्नान और नरसिंह शिलाका पूजन करता है, वह पुनरावृत्तिरहित वैष्णवधामको प्राप्त कर लेता है। देवि! वहाँ पाँचवीं 'नर-नारायण' शिला है। सत्ययुगमें भोग और मोक्ष देनेवाले भगवान् नर-नारायणावतार श्रीहरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। तुम्हें! त्रेता आनेपर वे केवल मुनियों, देवताओं और योगियोंको दिखायी देते थे। द्वापर आनेपर केवल ज्ञानयोगसे उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियोंने अपनी विचित्र वाणीद्वारा स्तुति करके भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न किया। तदनन्तर उन ब्रह्मा आदि देवताओंसे आकाशवाणीने कहा—'देवेश्वरो! यदि तुम्हें स्वरूपके दर्शनकी श्रद्धा है तो नारदकुण्डमें जो पेंटे शिलामयी मूर्ति पड़ी हुई है, उसे ले लो।' तब उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओंका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारदकुण्डमें पड़ी हुई उस शिलामयी दिव्य प्रतिमाको निकालकर वहाँ स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने-अपने धामको चले गये। वे देवगण प्रतिवर्ष वैशाखमासमें अपने धामको जाते हैं और कार्तिकमें आकर फिर पूजा प्रारम्भ करते हैं। इसलिये वैशाखसे चर्फके कष्टका निवारण हो जानेसे पापकर्मरहित पुण्यात्मा मनुष्य वहाँ श्रीहरिके विग्रहका दर्शन पाते हैं। छः महीने देवताओं और छः महीने मनुष्योंके द्वारा उस भगवाद्भिग्रहकी पूजा की जाती है। इस व्यवस्थाके साथ तबसे भगवान्को प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान् विष्णुकी उस

शिलामयी प्रतिमाका भक्तिभावसे पूजन करता है और उसका नैवेद्य (प्रसाद) भक्षण करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहाँ ये पाँच पुण्य शिलार्थ स्थित हैं। श्रीहरिका नैवेद्य देवताओंके लिये भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो कहना ही क्या है। उस नैवेद्यका भक्षण कर लेनेपर वह मोक्षका साधक होता है। बदरीतीर्थमें भगवान् विष्णुका सिक्खमात्र (धोड़ा) भी प्रसाद यदि खा लिया जाय तो वह पापका नाश करता है।

मोहिनी! वहाँ एक दूसरा महान् तीर्थ है, उसका वर्णन सुनो; उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला पुरुष वेदोंका पारङ्गत विद्वान् होता है। एक समय सोते हुए ब्रह्माजीके मुखसे निकले ■■■ मूर्तिमान् वेदोंको हयग्रीव नामक असुरने ■■■ लिया। वह देवता आदिके लिये बड़ा भयंकर था। उस ब्रह्माजीने भगवान् विष्णुसे प्रार्थना की। अतः वे मत्स्यरूपसे प्रकट हुए। उस असुरको मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्माजीको लौटा दिये। तबसे वह स्थान महान् पुण्यतीर्थ हो गया। बड़े सब विद्याओंका प्रकाशक है। महाभागे! तैमिङ्गिततीर्थ दर्शनमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला है। तदनन्तर किसी समय अविनाशी भगवान् विष्णुने पुनः वेदोंका अपहरण करनेवाले दो मतवाले असुर मधु और कैटभको हयग्रीवरूपसे मारकर फिर ब्रह्माजीको वेद लौटाये। अतः ब्रह्माकुमारी! वह तीर्थ स्नानमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला है। भद्रे! मत्स्य और हयग्रीवतीर्थमें द्रवरूपधारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं। अतः वहाँका जल सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ एक दूसरा मनोरम तीर्थ है, जो मानसोद्भेदक नामसे विख्यात है। वह हृदयकी गाँठें खोल देता है, मनके समस्त संशयोंका नाश करता है और सारे पापोंको भी हर लेता है। इसलिये वह मानसोद्भेदक कहलाता है। वरानने!

वहाँ कामाकाम नामक दूसरा तीर्थ है, जो सकाम पुरुषोंकी कामन्त्र पूर्ण करनेवाला और निष्कामभाववाले पुरुषोंको मोक्ष देनेवाला है। भद्रे! वहाँसे पश्चिम वसुधावतीर्थ है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य मनोवञ्छित फल पाता है। इस वसुधावतीर्थमें पुण्यत्वा पुरुषोंको जलके भीतरसे ज्योति निकलती दिखायी देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्ववासमें नहीं आता।

वहाँसे नैर्ऋत्य कोणमें पाँच धाराएँ नीचे गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—प्रभास, पुष्कर, गङ्गा, नैर्मिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक्-पृथक् स्नान करके मनुष्य ढन-ढन तीर्थोंका फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमलतीर्थ है, जो सोमकुण्डके नामसे भी विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोम ग्रह आदिके अधीन हुए हैं। भद्रे! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य दोषरहित हो जाता है। वहाँ एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जो सब पापोंको हर लेनेवाला और ठसम है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्यके समान तेजस्वी होता है। वहाँ 'क्षुःस्रोत' नामका एक दूसरा तीर्थ है, जिसमें दुबकी लगानेवाला मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारोंमेंसे जिसको चाहता है, उसोको पा लेता है। सती मोहिनी! तदनन्तर वहाँ सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे बड़े-बड़े पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करनेकी तो बात ही क्या! उस कुण्डके तीनों कोनोंपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य सत्त्वपद-स्वरूप भगवान् विष्णुको प्राप्त करता है। शूभे! वहाँसे दक्षिणभागमें परम उत्तम अस्त्रतीर्थ है, जहाँ भगवान् नर और नारायण अपने अस्त्र-शस्त्र रखकर तपस्यामें संलग्न हुए थे। महाभागे! वहाँ पुण्यत्वा पुरुषोंको शङ्ख, चक्र आदि दिव्य आयुध

मूर्तिमान् दिखायी देते हैं। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्यको शत्रुका भय नहीं प्राप्त होता। शुभे! वहीं मेरुतीर्थ है, जहाँ स्नान और धनुर्धर श्रीहरिका दर्शन करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है। जहाँ भागीरथी और अलकनन्दा मिली हैं, वह पुण्यमय (देवप्रवाह) बदरिकाश्रममें सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान, देवताओं और पितरोंका तर्पण तथा भक्तिभावसे भगवत्पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंद्वारा वन्दित हो विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है। शुभनने! संगमसे दक्षिणभागमें धर्मक्षेत्र है। मैं उसे सब तीर्थोंमें

परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। भद्रे! वहीं 'कर्पोंद्वार' नामक दूसरा तीर्थ है, जो भगवान्की भक्तिका एकमात्र साधन है। 'ब्रह्मावर्त' नामक तीर्थ ब्रह्मलोककी प्राप्तिका प्रमुख साधन है। मोहिनी! ये गङ्गाके आश्रित तीर्थ तुम्हें बताये गये हैं। बदरिकाश्रमके तीर्थोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं। जो मनुष्य भक्तिभावसे ब्रह्मचर्य आदि व्रतका पासन करते हुए एक भासतक यहाँ निवास करता है, वह नर-नारायण श्रीहरिका साक्षात् दर्शन पाता है।

सिद्धनाथ-चरित्रसहित कामाक्षा-माहात्म्य

मोहिनी बोली—किप्रवर! मैं कामाक्षा देवीका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित वसुधे कहा—मोहिनी! कामाक्ष बड़ी उत्कृष्ट देवी हैं। वे पूर्व दिशामें रहती हैं। वे कलियुगमें मनुष्योंको सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। भद्रे! जो वहाँ जाकर नियमित भोजन करते हुए कामाक्षा देवीका पूजन करता है और दृढ़ आसनसे बैठकर वहाँ एक रात व्यतीत करता है, वह साधक देवीका दर्शन कर लेता है। वह देवी भयंकर रूपसे मनुष्योंके सामने प्रकट होती है। उस समय उसे देखकर जो विचलित नहीं होता, वह मनोवाञ्छित सिद्धिको पा लेता है। वरानने! वहाँ पार्वतीजीके पुत्र सिद्धनाथ रहते हैं, जो उग्र तपस्यामें स्थित हैं। लोगोंको वे कभी दर्शन नहीं देते हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर—इन तीन युगोंमें

तो सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु कलियुगमें जबतक उसका एक चरण स्थित रहता है, वे अन्तर्धान हो जाते हैं। जो वहाँ जाकर भक्तिभावसे युक्त हो कामाक्षा देवीकी नित्य पूजा करते हुए एक वर्षतक सिद्धनाथजीका चिन्तन करता है, वह स्वप्नमें उनका दर्शन पाता है। दर्शनके अन्तमें एकाग्रचित्त होकर उनके द्वारा सूचित की हुई सिद्धिको पाकर इस पृथ्वीपर सिद्ध होता है। शुभे! फिर वह सब लोगोंको कामना पूर्ण करता हुआ सर्वत्र विचरता है। तीनों लोकोंमें जो-जो वस्तुएँ हैं, उन सबको वह वस्तुदानके प्रभावसे खींच लेता है। भद्रे! विज्ञानमें परव्रत योगी मत्स्यनाथ ही 'सिद्धनाथ' के नामसे वहाँ विराजमान हैं। वे लोगोंको अभीष्ट वस्तुएँ देते हुए अत्यन्त घोर तपस्यामें लगे हैं।

प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य तथा उसके अन्तर्गत तीर्थोंकी महिमा

धेनुमै बोली—द्विजश्रेष्ठ! अब मुझे प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य बताइये; जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाय और मैं आपके कृपा-प्रसादसे अपनेको धन्य समझूँ।

पुरोहित वसुधे कथा—देवि! सुनो, मैं उत्तम पुण्यदायक प्रभासतीर्थका वर्णन करता हूँ। वह मनुष्योंके सब पापोंको हर लेनेवाला और भोग एवं मोक्ष देनेवाला है। विधिनन्दिनी! जिसमें असंख्य तीर्थ हैं और जहाँ गिरिजापति भगवान् विश्वनाथ सोमनाथके नामसे प्रसिद्ध हैं, उस प्रभासतीर्थमें स्नान करके सोमनाथकी पूजा करनेपर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभासमण्डलका विस्तार बारह योजनका है। उसके मध्यमें इस तीर्थकी पीठिका है, जो पाँच योजन विस्तृत कही गयी है। उसके मध्य भागमें गोचर्मभोज तीर्थ है, जिसका महत्त्व कैलाससे भी अधिक है। वहाँ एक परम दूसरा सुन्दर पुण्यतीर्थ है, जिसे अर्कन्धल कहते हैं। उस तीर्थमें सिद्धेश्वर आदि सहस्रों लिङ्ग हैं। उसमें स्नान करके भक्तिभावसे देवता, पितरोंका तर्पण तथा शिवलिङ्गोंका पूजन करके मनुष्य भगवान् रुद्रके लोकमें जाता है। इसके सिवा समुद्रतटपर दूसरा तीर्थ, जिसको अग्नितीर्थ कहते हैं, विद्यमान है। देवि! उसमें स्नान करके मनुष्य अग्निलोकमें जाता है। वहाँ उपवासपूर्वक भगवान् कपर्दीश्वरकी पूजा करके मानव इहलोकमें मन्त्रेर्वाञ्छित भोगोंका उपभोग करता और अन्तमें त्रिवस्तोकको प्राप्त होता है। तदनन्तर केदारेश्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देवपूजित हो विमानद्वारा स्वर्गलोकमें जाता है। कपर्दीश्वर

और केदारेश्वरके पश्चात् क्रमशः भोमेश्वर, भैरवेश्वर, चण्डेश्वर, भास्करेश्वर, अक्षरेश्वर, गुर्वीश्वर, सोमेश्वर, भृगुजेश्वर, शनैश्वर, राहेश्वर तथा केत्वीश्वरकी पूजा करे। इस प्रकार क्रमशः चौदह लिङ्गोंकी यात्रा करनी चाहिये। विधित्त पुरुष भक्तिभावसे उन सबकी पृथक्-पृथक् पूजा करके भगवान् त्रिवस्तोक सात्विक पाता और निग्रहानुग्रहमें समर्थ हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, मङ्गला तथा तलितेश्वर—इन देवियोंका क्रमशः पूजन करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मीश्वर, बाडवेश्वर, अर्धेश्वर तथा कामकेश्वरका भक्तिपूर्वक पूजन करके मानव लोकेश्वर ब्रह्माजीका पद प्राप्त कर लेता है। गीरो-तपोवनमें जाकर गौरीश्वर, वरुणेश्वर तथा उषेश्वरका पूजन करके मानव स्वर्गलोक पाता है। जो मन्त्रव गणेश, कुमारेश, स्वाकेश, कुलेश्वर, उषाश्वर, बहोश, गीतम तथा दैत्यसूदनका विधिपूर्वक पूजन करता है, वह कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। तदनन्तर चक्रतीर्थमें जाकर वहाँ विधिपूर्वक स्नान और गौरीदेवीकी पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। वरानने। सन्निहित्कीर्णमें जाकर वहाँ स्नान तथा देवता आदिका तर्पण करके उसका पूरा फल पाता है। जो भूतेश्वर आदि ग्यारह लिङ्गोंका पूजन करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग प्राप्त करके अन्तमें भगवान् रुद्रके लोकमें जाता है। देवि! जो श्रेष्ठ मन्त्रव भगवान् आदिनारायणकी पूजा करता है, वह मोक्षका भागी होता है।

नरेन्द्र! तत्पश्चात् मानव कस्तनूपाके समीप जाकर सब देवताओंसे पूजित हो भोग एवं

मोक्षका अधिकारी होता है। तदनन्तर गङ्गा-गणपतिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करनेसे श्रद्धालु पुरुष इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् आम्बवती नदीमें जाकर वहाँ भक्तिभावसे एकाग्रचित्त होकर स्नान और देवता आदिका पूजन करनेसे मनुष्य कुतकृत्य हो जाता है। तदनन्तर पाण्डुकूपमें स्नान करके पाण्डवेश्वरकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव स्वर्गलोकमें जाता है। तत्पश्चात् यादवस्थलमें जाकर मानव यदि वर्षेश्वरका पूजन करे तो वह देवराज इन्द्रसे सम्मानित होकर मनोवाञ्छित सिद्धिलाभ करता है। हिरण्मासंगममें स्नान करके जो मानव भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये काष्ठदानकी सुवर्णमुक्त रथ दान करता है, वह अक्षय लोक पाता है। तत्पश्चात् नगरादित्यकी पूजा करके मानव सूर्यलोक प्राप्त कर लेता है। नगरादित्यके समीप बलभद्र, श्रीकृष्ण और सुभद्राका दर्शन एवं विधिपूर्वक पूजन करनेसे मानव भगवान् श्रीकृष्णका सायुज्य-लाभ करता है। तदनन्तर कुमारिकाके समीप जाकर विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और इन्द्रलोकका अधिकारी होता है। जो सरस्वतीके तटपर स्थित ब्रह्मेश्वरका पूजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। पिङ्गला नदीके समीप जाकर उसमें स्नान करके जो मनुष्य देवता आदिका तर्पण और श्राद्ध करता है, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। सङ्गमेश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। शङ्करादित्य, घटेश तथा महेश्वरका पूजन करके मनुष्य निश्चय ही अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पा लेता है।

तदनन्तर ऋषितीर्थमें जाय; वहाँ स्नान करके मनको संयममें रखते हुए ऋषियोंका पूजन करे।

ऐसा करनेवालेको सम्पूर्ण तीर्थोंका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर मन्दादित्यकी पूजा करके मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त होता है। तत्पश्चात् त्रित कूपके समीप जाकर वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर न्युङ्गमती नदीके समीप जाकर वहाँ विधिपूर्वक स्नान और सिद्धेश्वरका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अणिया आदि सिद्धियोंका भागी होता है। वाराह स्थायीका दर्शन करके मनुष्य भवसागरसे मुक्त हो जाता है। छायालिङ्गका पूजन करके पुरुषको सम्पूर्ण पातकोंसे छुटकारा मिल जाता है। सती मोहिनी! जो मानव कनकनन्दा देवीका भलीभाँति पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है। कुन्तीश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे छूट जाता है। जो मानव गङ्गाजीमें स्नान करके गङ्गेश्वरका पूजन करता है, वह तीन प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो चमसोद्वेदतीर्थमें स्नान करके पिण्डदान करता है, वह गयाकी अपेक्षा कोटिगुने पुण्यका भागी होता है। ब्रह्मकुमारी! तत्पश्चात् उत्तम विदुराश्रममें जाकर शिव और त्रिभुवनेश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य सुखी होता है। भङ्गपेश्वरका पूजन करके मानव उत्तम गति पाता है। त्रैपुर और त्रिलिङ्गकी पूजा करनेपर सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य चण्डतीर्थमें जाकर स्नान करके सुवर्ण दान करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो भगवान् शिवके धाममें जाता है। त्रिलोचनमें स्नान करनेसे रुद्रलोककी प्राप्ति होती है। देविकामें उमानाथका पूजन करके ब्रेष्ठ मानव मनोवाञ्छित कामनाओंको पाता और शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है। भृङ्गारकी पूजा करनेसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। शूलस्थानमें वाल्मीकिको नमस्कार करके मनुष्य कवि होता है। तदनन्तर च्यवनदित्यका

पूजन करके तीर्थसेवी पुरुष सम्पूर्ण भोगसम्पत्तियोंसे सम्पन्न होता है। ज्यनेश्वरके पूजनसे मानव भगवान् शिवका अनुचर होता है। प्रजापालेश्वरकी पूजासे धन-धान्यकी वृद्धि होती है। वासादित्यकी पूजा करनेवाला मनुष्य विद्वान् और धनवान् होता है। कुबेरस्थानमें स्नान करके मानव निश्चय ही विधि पाता है। ऋषितोया नदीमें जाकर वहाँ स्नान करनेसे मानव पवित्र हो ब्राह्मणकी सुवर्ण दान करे तो सब पातकोंसे छूट जाता है। सङ्गालेश्वरकी पूजा करनेसे रुद्रस्तोकमें प्रणिष्टा प्राप्त होती है।

तदनन्तर नारायणदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। तत्त्वकुण्डोदकमें स्नान करके मूलचण्डीश्वरकी पूजा करे। इससे सभस्त पापोंसे मुक्त हुआ मानव मनोवाञ्छित वस्तुको पा लेता है। चतुर्मुख विनायककी पूजा करनेसे भी अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। शेषादित्यके पूजनसे मनुष्य श्रेयमुक्त, सफलमनोरथ तथा सत्यका भागी होता है। शक्तिमयी देवीकी पूजा की जाय तो वे मनुष्योंको अभीष्ट वस्तु देती हैं। दुर्वासेश्वर

और पिङ्गेश्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। भद्रासङ्गममें स्नान करके मनुष्य सैकड़ों कल्याणकी कर्तों देखता है। मोक्षतीर्थमें स्नान करके मानव भवसागरसे मुक्त हो जाता है। नारायणगृहमें जाकर मानव फिर कभी शोक नहीं करता। हुंकारतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष गर्भदासका कष्ट नहीं पाता तथा चण्डीश्वरका पूजन करनेसे सब तीर्थोंका फल मिल जाता है। आशापुरनिवासी विघ्नेश्वरका पूजन करनेसे विघ्नकी प्राप्ति नहीं होती। कलाकुण्डमें स्नान करनेवाला मानव निस्संदेह मोक्षका भागी होता है। नारदेश्वरका पूजक भगवान् विष्णु और शङ्करका भक्त होता है। भस्मतीर्थमें स्नान करके मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और कर्दमालतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पातक दूर हो जाते हैं। गुप्त सोमनाथका दर्शन करके मनुष्य फिर कभी शोकमें नहीं पड़ता। नृङ्गेश्वरका पूजन करनेवाला पुरुष दुःखोंसे पीड़ित नहीं होता। नारायणतीर्थमें स्नान करनेवाला मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मार्कण्डेयेश्वरके पूजनसे मनुष्य दीर्घायु होता है। कोटिहृदमें स्नान करके कोटीश्वरका पूजन करनेसे मानव सुखी होता है। फिर सिद्धस्थानमें स्नान करके जो मनुष्य वहाँके असंख्य शिव-लिङ्गोंका पूजन करता है, वह इस पृथ्वीपर सिद्ध होता है। दामोदरगृहका दर्शन करके मनुष्य उत्तम सुख प्राप्त है। शुभे! प्रभासके नाभिस्थानमें वस्त्रापयतीर्थ है। वहाँ भगवान् शङ्करकी आराधना करनेसे मनुष्य स्वर्ग साक्षात् शङ्करके समान हो जाता है। दामोदरमें स्वर्णरेखातीर्थ, वैवतक पर्वतपर ब्रह्मकुण्ड, ढञ्जयन्ततीर्थमें कुन्तीश्वर और महातेजस्वी भीमेश्वर तथा वस्त्रापयक्षेत्रमें भृङ्गीकुण्डतीर्थ सर्वस्व मन्ना गया है। इनमें क्रमशः स्नान करके देवताओंका यज्ञपूर्वक पूजन तथा जलसे पितरोंका

तर्पण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण तीर्थोंका फल प्राप्त है। तदनन्तर गङ्गाधरका पूजन करनेसे मनुष्यको गङ्गास्नानका फल मिलता है। देवि! रैवतक पर्वतपर बहुतसे तीर्थ हैं। उनमें स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्र आदि लोकपालोंकी पूजा करनेसे

मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों पा लेता है। सुन्दरि! ये सब तीर्थ तुमसे बहुत थोड़ेमें बताये गये हैं। इनमें अन्तर्गत तीर्थ तो अनन्त हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मोहिनी! तीनों लोकोंमें प्रभस-क्षेत्रके सम्मन दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।

पुष्कर-माहात्म्य

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ! प्रभसक्षेत्रका अत्यन्त पुण्यदायक माहात्म्य सुना। अब पुष्करतीर्थका, जो कि मेरे पिता ब्रह्माजीका यज्ञसदन है, माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—भद्रे! सुनो; मैं पुष्करके पवित्र माहात्म्यका, जो मनुष्योंको सदा अभीष्ट वस्तु देनेवाला है, वर्णन करता हूँ। इसमें अनेक तीर्थोंका माहात्म्य सम्मिलित है। जहाँ भगवान् विष्णुके साथ इन्द्र आदि देवता, गणेश, रैवत और सूर्य विराजमान हैं, वस पुष्करवनमें जो बिना किसी साधनके भी निवास करता है, वह अष्टाङ्गयोग-साधनका पुण्य पाता है। पृथ्वीपर इससे बड़कर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। अतः श्रेष्ठ मानवोंको सर्वथा प्रयत्न करके इस उत्तम क्षेत्रका सेवन करना चाहिये। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र इस क्षेत्रमें निवास करते हुए सर्वतोभावेन ब्रह्माजीमें भक्ति रखते और सभी जीवोंपर दया करते हैं, वे ब्रह्माजीके लोकमें जाते हैं। पुष्करवनमें, जहाँ प्राची सरस्वती बहती है, जानेसे मनुष्यको गति (मननशक्ति), स्मृति (स्मरणशक्ति), दया, प्रज्ञा (उत्कृष्ट ज्ञानशक्ति), मेधा (धारणाशक्ति) और बुद्धि (निश्चयात्मक धृति) प्राप्त होती है। जो वहाँ तटपर स्थित होकर प्राची सरस्वतीके उस जलको पीते हैं, वे भी अश्वमेध-यज्ञका फल पाकर सुखस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। पुष्करमें तीन

उज्ज्वल शिखर हैं, तीन निर्मल झरने हैं तथा ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ—ये तीन सरोवर हैं। सती मोहिनी! वहाँ नन्दासरस्वतीके नामसे सुप्रसिद्ध महान् तीर्थ है, जो पुष्करसे एक योजन दूर पश्चिम दिशामें विद्यमान है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान और वेदवेत्ता ब्राह्मणको दूध देनेवाला गौका दान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। इसके सिवा वहाँ कांदितीर्थ है, जहाँ करोड़ों ऋषियोंका आगमन हुआ था। वहाँ स्नान और ब्राह्मणोंका पूजन करके मनुष्य सब पापकोंसे मुक्त हो जाता है। उसके बाद अंगस्थाश्रममें जाकर स्नान और कुम्भज ऋषिका पूजन करके मनुष्य भोगसामग्रीसे सम्पन्न और दीर्घायु होता है तथा शरीरका अन्त होनेपर वह स्वर्गलोकमें जाता है। सप्तर्षियोंके आश्रममें जाकर वहाँ एकाग्रचित्त हो ज्ञान तथा भक्तिभावसे उनका पूजन करके मनुष्य सप्तर्षिलोकमें जाता है। मनुके आश्रममें स्नान करके भानव सर्वत्र पूजा प्राप्त करता है। गङ्गाके उद्गमस्थानमें स्नान करनेसे गङ्गास्नानका फल मिलता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करके ब्राह्मणको गोदान देनेसे मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंके पश्चात् ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। मध्यम पुष्करमें स्नान करके ब्राह्मणको भूदान करनेवाला पुरुष श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। कनिष्ठ पुष्करमें स्नान और ब्राह्मणको सुवर्ण दान करके

मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और अन्तमें भगवान् रुद्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर विष्णुपदमें स्नान और ब्राह्मणको कुछ दान करके मनुष्य भगवान् विष्णुके प्रसादसे समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् नागतीर्थमें स्नान और नागोंका पूजन करके ब्राह्मणोंको दान देनेसे मनुष्य एक दुर्गतक स्वर्गमें आनन्द भोगता है। आकाशमें पुष्करका चिन्तन करके 'आपो हि ह्य' इत्यदि मन्त्रोंद्वारा जो पुष्करवनमें स्नान करता है, वह शाश्वत ब्राह्मणपदको प्राप्त कर लेता है।

जब कभी कार्तिककी पूर्णिमाको कृतिका नक्षत्र हो तो वह महातिथि समझी जाती है। उस समय आकाश पुष्करमें स्नान करना चाहिये। भरणी नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम पुष्करमें स्नान करनेवाला मानव आकाश पुष्करमें स्नान करनेका पुण्यफल पाता है। रोहिणी नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको कनिष्ठ पुष्करमें स्नान करनेवाला पुरुष आकाश पुष्करजनित पुण्यफलका भागी होता है। जब सूर्य भरणी नक्षत्रपर, बृहस्पति कृतिकापर तथा चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर हों और नन्दा तिथिका योग हो तो उस समय पुष्करमें स्नान करनेपर आकाश पुष्करका सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब विशाखा नक्षत्रपर सूर्य और कृतिका नक्षत्रपर चन्द्रमा हों, तब आकाश पुष्कर नामक योग होता है। उसमें स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकमें जाता है। आकाशमें उतरे हुए इस कल्याणमय पितामहतीर्थमें जो मनुष्य स्नान करते

हैं, उन्हें महान् अभ्युदयकारी लोक प्राप्त होते हैं। सती मोहिनी! पुष्करवनमें पञ्चश्रोता सरस्वती नदीमें सिद्ध महर्षियोंने बहुत-से तीर्थ और देवस्थान स्थापित किये हैं। जो मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणको पान्थ और तिल दान करता है, वह इहलोक और परलोकमें परम गतिको प्राप्त होता है। जो गङ्गा-सरस्वतीके सङ्गममें स्नान करके ब्राह्मणोंका पूजन करता है, वह इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है। सती मोहिनी! जो मन्त्र अविवोग्न बावड़ीमें स्नान करके विधिपूर्वक पिण्डदान देता है, वह अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। जो अजगन्ध शिवके समीप जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह इहलोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित भोग पाता है। पुष्करतीर्थमें सरोवरसे दक्षिण भागमें एक पर्वतशिखरपर सवित्री देवी विराजमान हैं। जो उनकी पूजा करता है, वह वेदके तत्त्वका ज्ञाता होता है। मोहिनी! वहाँ भगवान् वाराह, नृसिंह, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्रमा, कार्तिकेय, पार्वती तथा अग्निके पृथक्-पृथक् तीर्थ हैं। महाभाग! जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर उनमें स्नान करके ब्राह्मणोंको दान देता है, वह उत्तम गति पाता है। पुष्करमें स्नान दुर्लभ है, पुष्करमें तपस्याका अवसर भी दुर्लभ है, पुष्करमें दान दुर्लभ है और पुष्करमें रहनेका सुयोग भी दुर्लभ है। सौ योजन दूर रहकर भी जो मनुष्य स्नानके समय भक्तिभावसे पुष्करका चिन्तन करता है, वह उसमें स्नानका फल पाता है।

~~~~~

गौतमाश्रम-माहात्म्यमें गोदावरीके प्राकट्यका तथा पञ्चवटीके माहात्म्यका वर्णन

मोहिनी बोली—वसुजी! मैं पुष्करका पञ्चवटीका माहात्म्य सुन लिया। प्रभो! अब गौतम-आश्रमका माहात्म्य कहिये।

पुरोहित वसुने कहा—देवि! महर्षि गौतमका आश्रम परम पवित्र तथा देवर्षियोंद्वारा सेवित है। वह सब पापोंका नाशक तथा सब प्रकारके

उपद्रवोंकी शान्ति करनेवाला है। जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त हो बारह वर्षोंतक गौतम-आश्रमका सेवन करता है, वह भगवान् शिवके धाममें जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य सांस्कृतिक अनुभव नहीं करता। ब्रह्मपुत्री मोहिनी! महर्षि गौतमके तपस्या करते समय एक बार बारह वर्षोंतक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जीवोंका संहार करनेवाली थी। सुभे! उस भयानक दुर्भिक्षके आरम्भ होते ही सब मुनि अनेक देशोंसे गौतमके आश्रमपर आये। उन्होंने तपस्वी गौतमके इस बातकी जानकारी करायी कि 'आप हमें भोजन दें, जिससे हमारे प्राण शरीरमें रह सकें।' उन मुनियोंके प्रकार सूचना देनेपर महर्षि गौतमको बड़ी दया आयी। वे अपने ऊपर विश्वास करनेवाले उन ऋषियोंसे अपनी तपस्याके जलपर बोले।

गौतमने कहा—मुनियो! आप सब लोग मेरे आश्रमके समीप ठहरें। जबतक यह दुर्भिक्ष रहेगा, तबतक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूँगा।

ऐसा कहकर गौतमने तपोवत्ससे गङ्गादेवीका ध्यान किया। उनके स्मरण करते ही गङ्गादेवी पृथ्वीतलसे प्रकट हुई। महर्षिने गङ्गाजीको प्रकट हुई देख प्रतःकाल पृथ्वीपर अगहनीके बीज रोये और दोपहर होते-होते वे धानके पीछे बढ़कर उनमें फल लग गये। उसी समय वे पक भो गये; अतः मुनिने उन सबको काट लिया। फिर उसी अगहनीके चावलसे रसोई तैयार करके उन्होंने उन ऋषियोंको भोजन कराया। भद्रे! इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अगहनी धानके चावलोंसे गौतमजीने भक्तिभावसे युक्त हो उन अतिथियोंका अतिथिसत्कार किया। तदनन्तर नित्यप्रति साहाण-भोजन करते हुए मुनीश्वर गौतमके बारह वर्ष बीत जानेपर दुर्भिक्षकाल समाप्त हो गया। इसलिये वे सब मुनि मुनिश्रेष्ठ गौतमसे पूछकर अपने-अपने देशको

चले गये। मोहिनी! गौतम मुनि बहुत वर्षोंतक वहाँ तपस्वार्थ लगे रहे।

तदनन्तर अम्बिकापति भगवान् शिवने उनकी तपस्यासे संतुष्ट हो उन्हें अपने पार्षदगणोंके साथ दर्शन दिया और कहा—'वर माँगो।' तब मुनिश्वर गौतमने भगवान् त्र्यम्बकको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और बोले—'सबका कल्याण करनेवाले भगवन्!

अपके घरणोंमें मेरो सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रमके समीप इसी पर्वतके ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देखूँ, यही मेरे लिये अभीष्ट वर है।' मुनिके ऐसा कहनेपर भक्तोंको मनोवाञ्छित वर देनेवाले पार्वतीवक्त्र भगवान् शिवने उन्हें अपना साध्वीय प्रदान किया। भगवान् त्र्यम्बक उसी रूपसे वहाँ निवास करने लगे। तभीसे वह पर्वत त्र्यम्बक कहलाने लगा। सुभगे! जो मानव भक्तिभावसे गोदावरी-गङ्गामें जाकर स्नान करते हैं, वे भवसागरसे मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गोदावरीके जलमें स्नान करके उस पर्वतपर विराजमान भगवान् त्र्यम्बकका विविध उपचारोंसे पूजन करते हैं, वे साक्षात् महेश्वर हैं। मोहिनी!

भगवान् श्यम्भकका यह माहात्म्य मैंने संक्षेपसे बताया है। तदनन्तर जहाँतक गोदावरीका साक्षात् दर्शन होता है, वहाँतक बहुत-से पुण्यमय आश्रम हैं। उन सबमें स्नान करके देवताओं तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। भद्रे! गोदावरी कहीं प्रकट है और कहीं गुप्त है; फिर आगे जाकर पुण्यमयी गोदावरी नदीने इस पृथ्वीको आप्लावित किया है। मनुष्योंकी भक्तिसे जहाँ वे महेश्वरों देवों प्रकट हुई हैं, वहाँ महान् पुण्यतीर्थ है जो स्नानपात्रसे

पानोंको हर लेनेवाला है। तदनन्तर गोदावरी देवी पञ्चवटीमें जाकर भस्मीभूति प्रकाशमें आयी हैं। वहाँ वे सम्पूर्ण लोकोंको उत्तम गति प्रदान करती हैं। विधिनन्दिनी! जो मनुष्य नियम एवं व्रतका पालन करते हुए पञ्चवटीकी गोदावरीमें स्नान करता है, वह अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जब त्रेतायुगमें भगवान् श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मणके साथ आकर रहने लगे, तबसे उन्होंने पञ्चवटीको और भी पुण्यमयी बना दिया। शुभे! इस प्रकार यह सब गौतमत्रयम्क माहात्म्य कहा गया है।

पुण्डरीकपुरका माहात्म्य, जैमिनिद्वारा भगवान् शङ्करकी स्तुति

मोहिनी बोली—गुरुदेव। आपने जो गीतम-आश्रम तथा महर्षि गीतमका पवित्र उपाख्यान कहा है, उसे मैंने सुना। अब मैं पुण्डरीकपुरका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—महादेवजी भक्तोंके वत्सल रहते हैं और उन्हें तत्काल वर देने हैं। वे भक्तोंके सम्मुख प्रकट होते और उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करते हैं। एक समयकी बात है, व्यासजीके शिष्य मुनीश्वर जैमिनि अग्निवेश्य आदि शिष्योंके साथ तीर्थोंमें भ्रमण करते हुए पुण्डरीकपुरमें गये जो साक्षात् देवराज इन्द्रकी अमरवतीपुरीके समान सुशोभित था। उस नगरकी शोभा देखकर महर्षि जैमिनि बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ सरोवरमें मुनिने स्नान करनेके पश्चात् संध्या-चन्दन आदि नित्यकर्म तथा देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण किया। फिर पार्थिव लिङ्गका निर्माण करके पाद्य, अर्घ्य आदि विविध उपचारोंसे विधिपूर्वक उसका पूजन किया। पूजनके समय उनका चित्त पूर्णतः शान्त था; मनमें कोई व्यग्रता नहीं थी।

तब, सुगन्धित पुष्प, धूप, दीप तथा भीति-भीतिके नैवेद्योंसे भस्मीभूति पूजन करके ज्यों ही महर्षि जैमिनि स्थिर होकर बैठे त्यों ही प्रसन्न होकर भगवान् शिव उनके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हो गये।

तदनन्तर जैमिनि साक्षात् भगवान् उमापतिको प्रकट हुआ देख उनके आगे दण्डकी भीति पृथ्वीपर पड़ गये। फिर सहसा ठठकर हाथ ओढ़ तरणगतोंकी पीढ़ा दूर करनेवाले तथा आधे अङ्गमें हरि और आधेमें हररूपसे प्रकट हुए भगवान् शिवसे बोले।

जैमिनिने कहा—देवदेव जगत्पते! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ; क्योंकि आप ब्रह्मा आदिके भी ध्यान करनेयोग्य साक्षात् महेश्वर मेरी दृष्टिके सम्मुख प्रकट हैं।

तब प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उनके मस्तकपर अपना हाथ रख आकर कहा—‘बेटा! बोलो, तुम क्या चाहते हो?’ भगवान् शिवका यह वचन सुनकर जैमिनिने उत्तर दिया—‘भगवन्! मैं माता

पार्वती, विष्णुराज गणेश तथा कुमार कार्तिकेयजीके साथ आपका दर्शन करना चाहता हूँ।' तब पार्वती-देवी तथा अपने दोनों पुत्रोंके साथ भगवान् शङ्करने उन्हें दर्शन दिया। तत्पश्चात् प्रसन्नचित्त हो भगवान् शिवने फिर पूछा—'बेटा! कहो, अब क्या चाहते हो?' जैमिनिने जगद्गुरु शङ्करको यह दफलुता देखकर मुसकरते हुए कहा—'मैं आपके ताण्डवनृत्यकी झाँकी देखना चाहता हूँ।' तब उनको इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् अम्बिकापतिने भौति-भौतिकी क्रीडामें कुशल समस्त प्रमथगणोंका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे नन्दी-भृङ्गी आदि सब लोग कौतूहलमें भरकर वहाँ आये और गणेश,

कार्तिकेय तथा पार्वतीसहित भगवान् शिवको नमस्कार करके देवदेव महादेवजीके आदेशको प्रतीक्षा करते

हुए चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

तदनन्तर भगवान् रुद्र अद्भुत रूप बनाकर ताण्डवनृत्य करनेको उद्यत हुए। उस समय वे विचित्र चेता-भूषणसे विभूषित हो अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने चञ्चल नागरूपी बेलसे अपनी कमर कस ली थी। मुखपर कुछ-कुछ मुसकराहट खेल रही थी। सलाटमें आधे चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित थी। सिरके बाल ऊपरकी ओर खड़े थे। उन्होंने अपने सुन्दर नेत्रको तथा शरीरमें रमायी हुई विभूतिकी उज्ज्वल प्रभासे चन्द्रमा और उसकी चाँदीनीकी मार कर दिया था। नृत्यके समय उनके जटा-जूटसे झरती हुई गङ्गाके जलसे भगवान्का सारा अङ्ग भीग रहा था। ताण्डवकालमें बार-बार अपने चरणारविन्दोंके आघातसे वे समूची पृथ्वीको कम्पित किये थे। उत्तम वाद्य बज रहे थे और हर्षातिरेकसे भगवान्के अङ्गोंमें रोमाञ्च आया था। देवताओं तथा दैत्योंके अधिपतिगण अपने मुकुटकी मणिोंके प्रकाशसे भगवान् शिवके चरणकमलोंकी शोभा बढ़ाते थे। गणेश, कार्तिकेय तथा गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके नेत्र भगवान्के मुखपर लगे थे। भक्तोंके हृदयमें हर्षकी काढ़-सी आ गयी थी और बड़े उत्साहसे जय-जयकार कर रहे थे। इस प्रकार भगवान् शिव अपने ताण्डवनृत्यसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे।

तदनन्तर महेश्वरका ताण्डवनृत्य देखकर महर्षि जैमिनि आनन्दके समुद्रमें डूब गये और एकाग्रचित्त हो वेदपादस्तोत्रसे उनकी स्तुति करने लगे—
'काष्मिण्य देशमें निवास करनेवाली देवि! ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुम्हारे चरणारविन्दोंमें भस्तक झुकाते हैं। जगदम्ब! तुम्हें नमस्कार है।

१. इस स्तुतिमें प्रत्येक स्तोकके अन्तमें वैदिक मन्त्रका एक शब्द रखा गया है, इसलिये इसे 'वेदपादशिवस्तुति' कहते हैं।

विभ्राज! ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र और विष्णु आदि आपकी वन्दना करते हैं। गणपते! आप ब्राह्मणों तथा ब्रह्माजीके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। उमादेवी अपने कोमल करारविन्दोंसे जिनके ललाटमें तिलक लगती हैं, जो कान्ठमें कुण्डल तथा गलेमें कमलपुष्पोंकी मास्ता धारण करते हैं उन कुमार कार्तिकेयको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदिके लिये भी जिनका दर्शन करना अत्यन्त कठिन है उन भगवान् शिवको स्तुति कौन कर सकता है? तथापि प्रभो! आपके दर्शनसे मेरे द्वारा स्वतः स्तुति होने लगी है, ठोक उसी तरह जैसे मेघोंकी घटासे स्वतः वर्षा होने लगती है। अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिवको नमस्कार है। संहारकारी शर्व एवम् कल्याणकारी शम्भुको नमस्कार है। ताण्डवनृत्य करनेवाले सभापति रुद्रदेवको नमस्कार है। जिनके पैरोंकी धमकसे सम्पूर्ण लोक विदीर्ण होने लगते हैं, भस्वकके आघातसे ब्रह्माण्डकी दीवार फट जाती है और भुजाओंके आघातसे समस्त दिगन्त विभ्रान्त हो उठता है उन भगवान् भूतनाथको नमस्कार है। ताण्डवके समय जिनके युगलधरनोंमें नूपुरकी छम-छम ध्वनि होती रहती है, जिनके कटिभागमें चर्ममय वस्त्र सुशोभित होता है और जो नागराजकी मेखला धारण करते हैं उन भगवान् पशुपतिको नमस्कार है। जो कालके भी काल हैं, सोमस्वरूप, भोगशक्तिसम्पन्न तथा हाथमें शूल धारण करनेवाले हैं उन जगत्पति शिवको नमस्कार है। भगवन्! आप सम्पूर्ण जगत्के पालक, समस्त देवताओंके नेता तथा पर्वतों और क्षेत्रोंके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। लोककल्याणकारी आप भगवान् शङ्करको नमस्कार है। मङ्गलस्वरूप शिवको नमस्कार है। आत्माके अधिपति! आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओंकी वर्षा करनेवाले! आपको

नमस्कार है। आप अतः अङ्गोंसे युक्त और अत्यन्त मनोरम स्वरूपवाले हैं, क्लेशमें पड़े हुए भक्तोंको अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाले हैं; आप (दक्ष) यज्ञके नायक और परम संतुष्ट हैं; आप पाँचों भूतोंके स्वामी, कालके नियन्ता, आत्माके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण दिशाओंके पालक हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण विश्वके कर्मा, जगत्का भरण-पोषण करनेवाले तथा संसारका संहार करनेवाले हैं; अग्नि जिनका नेत्र और विश्व जिनका स्वरूप है; उन भगवान् महेश्वरको नमस्कार है। ईशान! तत्पुरुष! धामदेव! सद्योजात! आपको नमस्कार है। भस्म ही जिनका आभूषण है, जो भक्तोंका भय भङ्ग करनेवाले हैं, जो भय (जगत्की उत्पत्तिके कारण), भर्ग (तैजस्वरूप), रुद्र (दुःख-निवारण करनेवाले) तथा मीढ्वान् (भक्तोंकी अपराधताको सींचनेवाले) हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। जिनके कपोल, ललाट, भौंहें तथा शरीर सभी परम सुन्दर हैं; जो सोमस्वरूप हैं; उन भगवान् शिवको नमस्कार है। भगवन्! सांसारिक क्लेशोंके कारण होनेवाले महान् भयका सदाके लिये आप उच्छेद करनेवाले हैं। भक्तोंपर कृपाकी वर्षा करनेवाले। आपको नमस्कार है। जो आनन्दके समुद्र तथा ताण्डवलास्यके द्वारा परम सुन्दर प्रतीत होते हैं उन सम्पूर्ण जगत्के स्वामी तथा देवसभाके अधीश्वर अद्भुत देवता महादेवको मैं नमस्कार करता हूँ। यक्षराज कुक्षेर जिनमें अपना इष्टदेव मानते हैं उन अविनाशी परम प्रभु महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक बार भी प्रणाम करनेवाले भक्तको संसाररूपी महासागरसे तार देते हैं उन चरचर जगत्के स्वामी भगवान् ईशानको मैं प्रणाम करता हूँ। जो जगत्के धारण-पोषण करनेवाले और ईश्वर हैं; समस्त सम्पत्तियोंके दाता हैं; देवताओंके नेता, विजेता तथा स्वयं कभी

पराजित न होनेवाले हैं उन भगवान् शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो मुझे और इन तीनों लोकोंको रचकर सबका धारण-पोषण करते हैं उन कालके भी निबन्ता आप भगवान् गङ्गाधरकी मैं वन्दना करता हूँ। जिनसे यजुर्वेदके साथ ऋग्वेद और सामवेद भी प्रकट हुए हैं उन सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, विद्वान् एवं ईश्वर शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे देखते रहते हैं तथा जिनके भयसे भूत, कर्तमान और भविष्य जगत्के जीव पापकर्मोंका त्याग करते हैं, उन सर्वोत्तम द्रष्टा आप भगवान् शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो देवताओंके निबन्ता और समस्त पापोंको हर सेनेवाले हर हैं उन भगवान् शिवकी मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न श्रद्धा संन्यासी अपने हृदयकमलमें जिन कल्याणमय परमात्माकी उपासना करते हैं, उन ईशान देवकी मैं प्रणाम करता हूँ।

‘ईश। मैं अज्ञानी, अल्पज्ञ क्षीण, अशिक्षित, असहाय, अनाथ, दीन, विपत्तिग्रस्त तथा दरिद्र हूँ; आप मेरी रक्षा कीजिये। मैं दुर्मुख, दुष्कर्मी, दुष्ट तथा पुर्दशाग्रस्त हूँ; मेरी रक्षा कीजिये। मैं आपके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको सिद्धिके लिये वरण करूँ। जम्भो! राग, द्वेष तथा मदकी लपटोंसे प्रज्वलित संसाररूपी अग्नि के द्वारा हम दग्ध हो रहे हैं; दयालो! आप हमारी रक्षा कीजिये। आपके अनेक नाम हैं और बहुतेरे आपका स्तवन किया है। हर! मैं परायो स्त्री, पराये घर, पराये वस्त्र, पराये अन्न तथा पराये आश्रयमें आसक्त हूँ; आप मेरी रक्षा करें। मुझे विश्वका धारण-पोषण करनेवाली धन-सम्पत्तिके साथ उत्तम विद्या दीजिये। देवेश! अनिष्ट तो मुझे सहस्रों मिलते हैं, किंतु इष्ट वस्तुका सदा वियोग ही बना रहता है; आप मेरे मानसिक रोगका नाश

कीजिये। भगवन्! आप महान् हैं। देवेश! आप ही हमारे रक्षक हैं, दूसरा कोई मेरी रक्षा करनेवाला नहीं है। आप ब्रह्माजीके भी अधिपति हैं, अतः मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा कीजिये। उमापते! आप हो मेरे माता-पिता, पितृमह, आयु, बुद्धि, लक्ष्मी, प्राप्ति तथा सखा हैं। देवेश! आप ही सब कर्मके कर्ता हैं, अतः मैंने जो भी दुष्कर्म किया है, वह सब आप क्षमा करें। प्रभुतामें आपकी सम्पत्ति करनेवाला कोई नहीं है और लघुतामें मैं भी अपना सानी नहीं रखता। अतः देव! महादेव! मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके मुखपर सुन्दर मुसकान सुशोभित है। गोरे अङ्गोंमें लगी हुई विभूति उनकी गौरवाको और बढ़ा देती है। आपका श्रीविग्रह बालसूर्यके समान तेजस्वी तथा सीम्य है। आपका मुख सदा प्रसन्न रहता है तथा आप सान्ताम्बरूप हैं। मैं मन और वाणीके द्वारा आपके गुणोंका गान करता हूँ। ताण्डवनृत्य करते और मेरी ओर देखते हुए आप भगवान् उमाकान्तको हम सैकड़ों वर्षोंतक निहारते रहें, वही हमारा अधीष्ट वर है। महाभाग! भगवन्! हम आपके प्रसन्नसे नीरोग, विद्वान् और बहुश्रुत होकर सैकड़ों वर्षोंतक जीवित रहें। ईशान! स्त्री तथा भाई-बन्धुओंके साथ आपके ताण्डवरूपी अमृतका यथेष्ट पान करते हुए सैकड़ों वर्षोंतक आनन्दका अनुभव करते रहें। देवदेव! महादेव! हम इच्छानुसार आपके चरणारविन्दोंके मधुर मकरन्दका पान करते हुए सौ वर्षोंतक आधोदमें पान रहें।

‘महादेव! हम प्रत्येक जन्ममें कीट, नाग, पिशाच अथवा जो कोई भी क्यों न हों, सैकड़ों वर्षोंतक आपके दास बने रहें। ईश! देव! महादेव! हम सभामें अपने कानोंद्वारा आपके नृत्य, वाद्य तथा कण्ठकी मधुर ध्वनिका सैकड़ों वर्षोंतक श्रवण करते रहें। जो स्मरणमात्रसे संसार-

बन्धनका नाश करनेवाले हैं, आपके उन दिव्य नामोंका हम सैकड़ों वर्षोंतक कीर्तन करते रहें। जो नित्य तरुण, सम्पूर्ण विश्वके अधिपति तथा त्रिकालदर्शी विद्वान् हैं उन भगवान् शिवका मैं कब दर्शन करूँगा। जिसमें बहुत-से पाप भरे हुए हैं, जिसने कभी लेशमात्र भी पुण्यका उपाचय नहीं किया है तथा जिसकी मुद्रि अत्यन्त खोटी है ऐसे मुझ अधमको भगवान् महेश्वर क्या कभी अपना सेवक जानकर स्वीकार करेंगे? गायको! तुम गाओ; यदि राग आदि प्राप्त करना चाहते हो तो कुबेरके सखा भगवान् शिवकी महिमाका गान करो। सखी जिह्वा! तेरा कल्याण हो। तू विछादाका उमापतिकी वचन स्वरसे स्तुति बोला कर। अजन्मा जीव! तू ज्ञानाभावसे चेत जा, क्या तुझे यह ज्ञान नहीं है कि इन भगवान् शिवकी स्तुतिसे ही यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है। इसलिये इनके नामाभूतका पान कर। ऐ मेरी वित्त! जिनकी गन्ध मनोहर और स्पर्श सुखद है, जो सबकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है उन भगवान् शङ्करका गाढ़ आलिङ्गन कर। त्रिपुरासुरका अन्त करनेवाले भगवान् शिवको नमस्कार है। तीनों लोकोंके स्वामी दिगम्बर शिवको नमस्कार है। भवकी उत्पत्तिके कारण भगवान् शिवको नमस्कार है। प्रभो! आपकी असंख्य प्रजाएँ हैं तथा आपका स्वरूप अत्कन्त विचित्र है। आपसे ही जगत्की उत्पत्ति हुई है। जिनका सुवर्णमय पादपीठ देवराज इन्द्रके पद्माक्षीटमें जड़े हुए नाना प्रकारके रत्नोंसे आवृत होता है, भस्म ही जिनका अङ्गराग है तथा जिनसे भिन्न पर अथवा अपर किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है, उन परमेश्वर शिवको नमस्कार है। जिन आपमें यह सम्पूर्ण जगत् प्रकट होता और विलीन हो जाता है; जो छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े हैं;

जिनका कहीं अन्त नहीं है; जो अव्यक्त, अचिन्त्य, एक, दिगम्बर, आकाशस्वरूप, अजन्मा, पुराणपुरुष तथा यज्ञपुष्पमय हैं उन भगवान् हरको मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर-नीचे सब ओर ये ही तो हैं। जो चन्द्रमाका मुकुट धारण करते हैं तथा जो परमानन्दस्वरूप एवं शोक-दुःखसे रहित हैं; सबके हृदयकमलमें परमात्मरूपसे जिनका निवास है; जिनसे सम्पूर्ण दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ प्रकट हुई हैं; उन शिवस्वरूप भगवान् महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। चन्द्रभैले! राग आदि कष्ट-दोषके कारण प्रकट भवरूपी महारोगसे मैं बड़ी घबराहटमें हूँ। अपनी कृपादृष्टिसे मुझे देखकर आप मेरी रक्षा कीजिये; क्योंकि वैद्योंमें आप सबसे बड़े वैद्य हैं।

‘मेरे मनमें दुःखका महासागर उमड़ आया है, मैं लेशमात्र सुखसे भी वञ्चित हूँ, पुण्यका तो मैंने कभी स्पर्श भी नहीं किया है और मेरे पातक असंख्य हैं; मैं मृत्युके हाथमें आ गया हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ; भगवान् भव! आप आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सब ओरसे मेरी रक्षा कीजिये। महेश। मैं असार-संस्काररूपी महासागरमें डूबकर जोर-जोरसे क्रन्दन कर रहा हूँ; मेरा राग बहुत बढ़ गया है; मैं सर्वथा असमर्थ हो गया हूँ; आप अपनी कृपादृष्टिसे मेरी रक्षा कीजिये। जिनके मुखपर मनोहर मुसकानकी छटा छा रही है, चन्द्रमाकी कला जिनके मस्तकका आभूषण बनी हुई है तथा जो अन्धकारसे परे हैं, उन सूर्यके समान तेजस्वी भगवान् शिवका माता पार्वतीके साथ कब दर्शन करूँगा? अनन्तकालसे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जेयो! तुम सब लोग यहाँ आओ और अपने हृदयकमलमें भगवान् शिवका चिन्तन करो; क्योंकि जिन्होंने श्रेयान्त-शास्त्र (उपनिषद्)-के धिज्ञानद्वारा उसके अर्थाभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान

लिया है, वे ज्ञानोजन मोक्षके लिये सदा उन्हींका ध्यान करते हैं। जो उत्तम पुत्रको इच्छा रखनेवाले हैं, वे मनुष्य भी इन नित्य तरुण भगवान् शिवकी आराधना करें। इन्हींसे सृष्टिके आरम्भमें जगद्विधाता स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रकट हुए थे। बहुत कहनेसे क्या लाभ? इन भगवान् शिवकी शरणमें जानेसे समस्त कामनाएँ सिद्ध होती हैं। पूर्वकालमें इन्हींकी शरण लेकर महर्षि आगस्थ दिन-रातमें वृद्धावस्थासे युवा हो गये थे। ऐ मेरे नेत्ररूपों भरो! तुम और सब कुछ छोड़कर सदा इन भगवान् शिवका ही आश्रय लो। ये आमोदवान् (सुगन्ध और आनन्दसे परिपूर्ण) और मृदु (कमलसे भी कोमल) हैं। परम स्वादिष्ट एवं मधुर हैं; ये तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओ मनुष्य! तुम भगवान् शिवकी शरण लेकर ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारी किसीसे भी तुलना नहीं हो सकेगी। तुम समस्त मनुष्यों और देवताओंको भी अपने गुणोंसे परास्त कर दोगे। वाणी तुम्हें नमस्कार है; तुम हृदयगुफामें शयन करनेवाले इन नित्य-तरुण भगवान् महेश्वरको स्तुति करो। मन! तू जिस-जिस अभौष्ट वस्तुका चिन्तन करेगा, वह सब तुझे अवश्य प्राप्त होगी। विषयोंमें कभी दुःखसे छुटकारा नहीं मिल सकता। हम हृदयको शुद्धिके लिये भगवान् रुद्रकी आराधना करेंगे। दयालु भगवन्! हमने पूर्वकालमें अज्ञानवश जो आपके विरुद्ध अपराध या दुष्कर्मका अनुष्ठान किया है, वह सब क्षमा करके जैसे पिता अपने पुत्रोंको आश्रय देता है उसी प्रकार आप हमें भी अपनाइये।

'संसार नामक क्रोधमें भरे हुए अपने राग, द्वेष, उन्माद और लोभ आदिरूप तीखे दाँतोंसे मुझे डँस लिया है। इस अवस्थामें मुझे देखकर सबकी रक्षा करनेवाले दयालु देवता पिनाकधारी भगवान् शिव मेरी रक्षा करें। रुद्रदेव! जो लोग समाधिके

अन्तमें उपर्युक्त वचन कहकर आपको नमस्कार करते हैं, वे जन्म-मृत्युरूपी सर्पसे डसे हुए लोग संत होकर आपको प्राप्त होते हैं। नीलग्रीव! मैं जीवात्मारूपसे ब्रह्माजीके साथ आपको वन्दना करता हुआ आपकी ही शरण आता हूँ। अनाथनाथ वसुस्वरूप! महेश्वर! हम सांसारिक चिन्ताके भीषण ज्वरसे पीडित हैं; बड़े-बड़े रोगोंसे ग्रस्त हो गये हैं; समस्त पातकोंके निवासस्थान बने हुए हैं; कालकी दृष्टि हमसे दूर नहीं है; ऐसी दशामें आप अपने औषधरूप हाथसे हमारा स्पर्श करें। शूरवीर! आपका करस्पर्श सब प्रकारकी सिद्धियोंका हेतु है। आप कालके भी काल हैं। संसारकी उत्पत्तिके हेतुभूत भगवान् भवको नमस्कार है। भस्मभूषित वक्षवाले हरको नमस्कार है। संसारके पणधन और भयमें साथ देनेवाले पिनाकधारी रुद्रको नमस्कार है। विश्वके पालक कल्याणस्वरूप शिवको नमस्कार है। जीवके सनातन सरला उन महेश्वरको नमस्कार है, जिनके सग्नारूप जीवको न तो कोई धार सकता है और न कोई परास्त ही कर सकता है। देवताओंके पति, इन्द्रके भी स्वामी भगवान् शिवको नमस्कार है। प्रजापतियोंके और भूमिपतियोंके भी अधिपति भगवान् शिवको नमस्कार है तथा अम्बिकापति उमापतिको नमस्कार है, नमस्कार है।

'जो प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले, त्रिकालदर्शी, विद्वानोंमें भी सबसे श्रेष्ठ विद्वान् और उत्तम यशवाले हैं उन भगवान् गणेशको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। देवतालीन युद्धमें जिन स्कन्दस्वामीका आवाहन करके विजय पाते हैं उन सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् सुब्रह्मण्यकी मैं वन्दना करता हूँ। सुब्रह्मण्य—स्कन्दस्वामी सच्चिदानन्दमय हैं। कल्याणमयी जगदम्बिकाको नमस्कार है। कल्याणमयी विग्रहवाली शिवप्रियाको नमस्कार है। जिनके शरीरको कान्ति सुवर्णके समान है; जो

अपने चरणोंमें यणिमय नूपुर धारण करती हैं; जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है; जो अपने हाथोंमें कमल धारण किये रहती हैं; जिनके नेत्र विशाल हैं, जो भाषाशास्त्रकी विदुषी तथा उत्तम वचन बोलनेवाली हैं, उन गौरीदेवीको मैं प्रणम करता हूँ। मैं मेनाकी पुत्री उन उपादेवीको नमस्कार करता हूँ। जो अग्रमेव हैं—जिनके सौन्दर्य आदि दिव्य गुणोंका माप नहीं है तथा जो परम कान्तिमयी हैं एवं जो सदा भगवान् शङ्करके पार्श्वभागमें रहती हैं और समस्त भुवनोंको देखा करती हैं, उन पार्वतीदेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। दीनजनोंकी रक्षा जिनके लिये मनोरञ्जनका कार्य है; जो भान और आनन्द देती हैं तथा जो विद्याओं और मधुर एवं मङ्गलमयी वाणीकी प्राप्ति और सिद्धि की स्वाभिनी हैं उन पार्वतीजीको मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी! आप सांसारिक तापके महान् भयका निवारण करनेवाली हैं। अस्त्र, वस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके ही उपभोग हैं। शिवे! आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिये जो कहीं भी कुपित न होनेवाली हो तथा जिसके द्वारा हम समस्त पापोंको सौंथ जायें। शिवे! आपकी उपमा कैसे और कहीं दी जाय? सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपके लिये छितकाड़ है।

कल्याणमय भगवान् शिव आपके पति हैं। साक्षात् भगवान् विष्णु आपके सेवक हैं। लक्ष्मी, शची और सौभाग्यवती सरस्वती आपकी दासियाँ हैं तथा आप स्वयं ही वसु (रत्न, धन, सुवर्ण आदि) देनेवाली हैं।

पुरोहित वसु कहते हैं—महापुनि जैमिनिने उपर्युक्त स्तुतिके द्वारा इस प्रकार भगवान् शङ्करका स्तवन करके प्रेमावुपूर्ण नयनोंसे देखाते हुए सभापति भगवान् शिवको प्रणाम किया। उन्होंने बारम्बार भगवान् शिवके ताण्ड्य नृत्यरूप मङ्गलमय अमृतका पान करके सम्पूर्ण कम्मनाएँ पा लीं और अन्तमें शिवगणोंका आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जो प्रतिदिन इस स्तोत्रके एक श्लोक, आधे श्लोक, एक पाद अथवा आधे पादको भी धारण करता है, वह शिवलोकमें जाता है। सुधे! जहाँ भगवान् शिवने ताण्ड्यनृत्य किया था, वह स्थल पवित्रसे भी परम पवित्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ पितरोंका ब्राह्म करता है, वह अपने पूर्वजोंको स्वर्गलोक पहुँचा देता है। जो उस तीर्थमें ब्राह्मणकी गौ, सुवर्ण, धूमि, सव्या, वस्त्र, छाता, अन्न और पान (पीनेयोग्य वस्तु) देता है, उसका वह समस्त दान अक्षय होता है।

परशुरामजीके द्वारा गोकर्णक्षेत्रका उद्धार तथा उसका माहात्म्य

मोहिनी बोली—गुरुदेव! आपके द्वारा कहे हुए पुण्डरीकपुरके माहात्म्यको मैंने सुना। अब मुझे गोकर्णतीर्थका माहात्म्य बताइये।

पुरोहित वसुने कहा—मोहिनी! पश्चिम समुद्रके तटपर 'गोकर्णतीर्थ' है, जिसका विस्तार दो कोसका है। वह दर्शनमात्रसे भी मोक्ष देनेवाला है। देवि! जब सगरके पुत्रोंने क्रमशः पृथ्वी खोद डाली तो

वहाँतक समुद्र बढ़ आया और उसने आसपासकी तीस योजन विस्तृत तीर्थ, क्षेत्र और वनोंसहित भूमिको जलसे आच्छादित कर दिया। तब वहाँके रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य सब-के-सब वह स्थान छोड़कर सहा आदि पर्वतोंपर जा बसे। तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्रके भीतर छिप गया। तब श्रेष्ठ मुनियोंने इस बातका विचार करके

गोकर्णतीर्थके उद्धारमें मन लगाया। पर्वतपर तबसे हुए वे सब महारथा आपसमें सलाह करके महेन्द्रपर्वतपर रहनेवाले परशुरामजीके दर्शनके लिये वहाँ गये। उनकी यह यात्रा गोकर्णतीर्थके उद्धारकी इच्छासे हुई थी। महेन्द्रपर्वतपर आरुढ़ हो महर्षियोंने परशुरामजीका आश्रम देखा। वेदमन्त्रोंके उच्चकोषसे वह सारा आश्रम गुँज उठा था। महर्षियोंने प्रसन्नचित्त होकर उस समय उस आश्रममें प्रवेश किया। परशुरामजी ब्रह्मासन पर कोमल

एवं काला भृगुचर्म बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषियोंने शान्तभावसे बैठे हुए तपस्वी परशुरामको देखा। महर्षियोंने उनको धिनयपूर्वक प्रणाम किया।

तदनन्तर भृगुवंशियोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने उन मुनियोंको आया देख अर्घ्य, पाद्य आदि सामग्रियोंसे उनका आदरपूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण करके जब वे सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये तब

भृगुनन्दन परशुरामजीने उनसे कहा—‘महाभाग महर्षिगण! आपका स्वागत है। आपलोग जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हुए हैं, उसे निर्भय होकर कहें। उसकी मैं पूर्ति करूँगा।’ तब वे मुनिश्रेष्ठ जिस कार्यके लिये परशुरामजीके पास आये थे, उसे बताते हुए बोले—‘भृगुश्रेष्ठ! आपको ज्ञात होना चाहिये कि हमलोग गोकर्णतीर्थमें निवास करनेवाले मुनि हैं। राजा सगरके पुत्रोंने पृथ्वी छोड़कर हमें उस तीर्थसे बाहर निकाल दिया है। विप्रेन्द्र! अब आप ही अपने प्रभावसे समुद्रका जल हटाकर वह उत्तम क्षेत्र हमें देनेके योग्य है।’ उन्होंने उन महर्षियोंकी बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषोंको रक्षा धर्मका कार्य है; अतः इसे करना चाहिये। अपने धनुष-बाण लेकर वे उन मुनियोंके साथ चले। महेन्द्र पर्वतसे उतरकर मुनियोंके साथ समुद्रके तटपर जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्माओंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने मेघके समान गम्भीर वाणीद्वारा जल-जन्तुओंके स्वामी वरुणको सम्बोधित करके कहा—‘प्रचैता वरुणदेव! मैं भृगुवंशी परशुराम मुनियोंके साथ एक विशेष कार्यसे यहाँ आया हूँ, दर्शन दीजिये; आपसे अत्यन्त आवश्यक काम है।’ परशुरामजीके इस प्रकार पुकारनेपर उनकी बात सुनकर भी वरुणदेव अहंकारवश उनके समीप नहीं आये। इस प्रकार बार-बार परशुरामजीके बुलानेपर भी जब वे नहीं आये तब भृगुवंशी परशुरामने अत्यन्त कुपित होकर धनुष उठाया और उसपर अग्निबाण रखकर समुद्रको सुखा देनेके लिये उसका संधान किया। भद्रे! महारथा परशुरामद्वारा उस आग्नेय अस्त्रके संधान करते ही जल-जन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र शुष्क हो उठा। परशुरामजीके उस अस्त्रकी आँचसे वरुण भी जलने लगे। तब भयभीत होकर वे प्रत्यक्षरूपसे वहाँ आये और उन्होंने परशुरामजीके

दोनों पैर पकड़ लिये। यह देख परशुरामजीने अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुणसे कहा—‘तुम अपना सारा जल शीघ्र हटा लो जिससे भगवान् गोकर्णका दर्शन किया जाय।’ तब परशुरामजीकी आज्ञासे वरुणने गोकर्ण-तीर्थका जल हटा लिया; परशुरामजी भी गोकर्णनाथ महादेवका पूजन करके फिर महेन्द्रपर्वतपर चले गये और वे ब्रह्मर्षि-मुनि वहाँ रहने लगे। उन उद्यम चतकका पालन करनेवाले सम्पूर्ण यहर्विषोंने वहाँ तपस्या करके पुनरावृत्तिरहित परम निर्वाणरूप मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस क्षेत्रके प्रभावसे प्रसन्न होकर पर्वती-

देवी, भूतगण तथा सम्पूर्ण देवताओंके साथ भगवान् तक्षक वहाँ नित्य निवास करते हैं। उन गोकर्णनाथ महादेवके दर्शनसे सारे पाप मनुष्यको तत्काल छोड़कर चले जाते हैं। जिसके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, वह गोकर्ण नामक क्षेत्र सब तीर्थोंका निकेतन है। जो वहाँ काम-क्रोधादि दोषोंसे रहित होकर निवास करते हैं, वे मोड़े ही समयमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सती मोहिनी! उस तीर्थमें किये हुए दान, होम, जप, श्रद्धा, देवपूजन तथा ब्राह्मण-समादर आदि कर्म अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा कोटिगुने होकर फल देते हैं।

श्रीराम-लक्ष्मणका संक्षिप्त चरित्र तथा लक्ष्मणाचलका माहात्म्य

मोहिनी बोली—पुरोहितजी! गोकर्णतीर्थका पापनाशक माहात्म्य मैंने सुना; अब लक्ष्मणतीर्थका माहात्म्य बतानेकी कृपा करें।

पुरोहित बसुने कहा—प्राचीन कालकी बात है, ब्रह्मा आदि देवताओंके प्रार्थना करनेपर साक्षात् लक्ष्मोपति भगवान् विष्णु ही राजा दशरथसे चार स्वरूपोंमें प्रकट हुए। वे ही राम-लक्ष्मण आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुए। देवि! तत्पश्चात् कुछ कालके अनन्तर मुनीश्वर विश्वामित्र अयोध्यामें आये। उन्होंने अपने यज्ञको रक्षाके लिये श्रीराम और लक्ष्मणको राजासे माँगा। तब राजा दशरथने मुनिके शापसे डरकर अपने प्राणोंसे भी प्रिय पुत्र श्रीराम और लक्ष्मणको उन्हें सौंप दिया। तब वे दोनों भाई मुनीश्वर विश्वामित्रके यज्ञमें जाकर उसका रक्षा करने लगे। श्रीरामने ताड़कासहित मुक्कड़को मारकर मारीचको मानवास्त्रसे दूर फेंक दिया; फिर मुनिने उनका बड़ा सत्कार किया। तदनन्तर

विश्वामित्रजी उन्हें राजा विदेहके नगरमें ले गये। वहाँ महाराज जनकने विश्वामित्रजीका भलीभाँति सत्कार करके उनसे पूछा—'महर्षे! ये दोनों बालक किस क्षत्रिय-कुल-नरेशके पुत्र हैं?' तब मुनिवर विश्वामित्रने राजा जनकको यह बताया कि 'ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण महाराज दशरथके पुत्र हैं।' यह सुनकर विदेहराज जनक बड़े प्रसन्न हुए। फिर महर्षि विश्वामित्र जनकसे बोले—'इन्हें वह धनुष दिखाओ जो महादेवजीकी धरोहर है और सीताके स्वयंवरके लिये तोड़नेकी शर्तके साथ रखा गया है।' विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर राजा जनकने तत्कास तीन सौ सेवकोंद्वारा उस धनुषको मैगवाकर आदरपूर्वक उन्हें दिखाया। श्रीरामने महादेवजीके उस धनुषको उसी क्षण चापें हाथसे ठठा लिया और उसपर प्रत्यक्षा चढ़कर खींचते हुए सहस्र उसे तोड़ डाला।

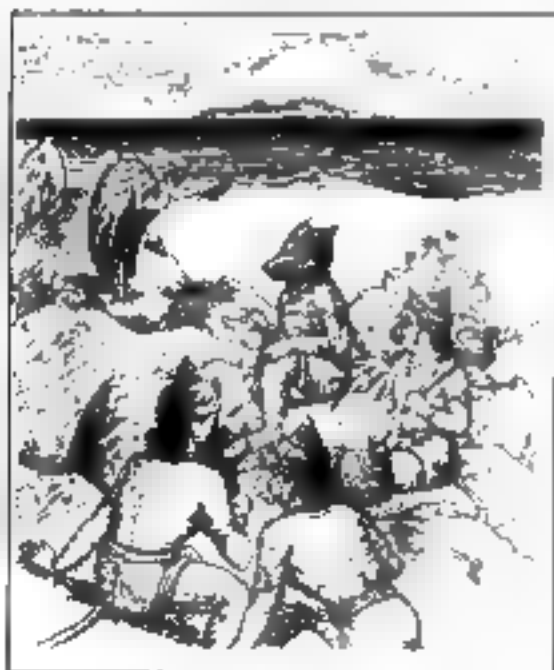
इससे मिथिला-नरेशको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मणको पूजा करके उन्हें वैदिक विधिसे अपनी दोनों कन्याएँ दे दीं। मुनिवर विश्वामित्रसे यह जानकर कि राजा दशरथके

दो पुत्र और हैं, जनकने उन पुत्रोंके साथ महाराजको बुलवाया और अपने भाईको दो पुत्रियोंका उन दोनों भ्रातृके साथ ब्याह कर दिया। तदनन्तर मिथिलानरेशके द्वारा भलीभाँति सम्मानित हो मुनिकी आज्ञा से अपने चारों विवाहित पुत्रोंके साथ महाराज दशरथ अयोध्यापुरीके लिये प्रस्थित हुए। मार्गमें श्रीरामचन्द्रजीने भृगुपति परशुरामजीके गर्वको शान्त किया और पिता तथा भ्रातृके साथ वे बहुत वर्षोंतक आनन्दपूर्वक रहे।

तदनन्तर राजा दशरथ यह देखकर कि मेरे पुत्र श्रीराम जाननेयोग्य सभी तत्त्वोंको जान चुके हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक युवराजपदपर अभिषिक्त करनेके लिये उद्यत हुए। यह जानकर राजाकी सबसे अधिक प्रियतमा छोटी रानी कैकेयीने हठपूर्वक रामके राज्यभिक्षेको रोक और अपने पुत्र भरतके लिये उस अभिषेकको पसंद किया। शुभे! तब माता कैकेयीको प्रसन्नताके लिये पिताकी आज्ञा से, श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ विश्रकूट पर्वतपर चले गये और वहीं मुनिवेष धारण करके उन्होंने कुछ कालतक निवास किया।

इधर भरतजी पिताके घरनेका सभाचार सुनकर अथने नानाके घरसे अयोध्या आये। यहाँ उन्हें मलूम हुआ कि पिताजी 'हा राम! हा राम!!'- की रट लगाते हुए परलोकवासी हुए हैं; तब भरतजीने कैकेयीको धिक्कार देकर श्रीरामचन्द्रजीको लौटा लानेके लिये वनको प्रस्थान किया; किंतु वहाँसे श्रीरामने भरतकी अपनी चरण-पादुका देकर अयोध्या लौटा दिया। श्रीराम क्रमशः अग्नि, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त्यके आश्रमोंपर गये। इन सब स्थानोंमें बारह वर्ष बिताकर श्रीरघुनाथजी भाई और पत्नीके साथ पञ्चकटीमें गये और वहीं रहने लगे। जनस्थानमें सूर्यपञ्च नामकी राक्षसी रहती थी। श्रीरामकी प्रेरणासे लक्ष्मणने उसको नाक काटकर उसे विकृत बना दिया। तब उस राक्षसीसे प्रेरित होकर युद्धके लिये आये हुए चौदह हजार राक्षसोंसहित

खर, दूषण और त्रिशिराको श्रीरामचन्द्रजीने नष्ट कर दिया। यह समाचार सुनकर राक्षसोंका राजा रावण वहाँ आया। उसने मारीचको सुवर्णमय मृगके रूपमें दिखाकर उसके पीछे दोनों भ्रात्योंको आश्रममें दूर हटा दिया और सीताको हर लिया। उस समय जटायुने उसका मार्ग रोका, परंतु रावण उसे मारकर सीताको लंकामें ले गया। दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब लौटकर आश्रमपर आये तो सीताका हरण हो चुका था। अब वे सय और उनकी खोज करने लगे। मार्गमें जटायुको गिरा देख उसके मरनेपर दोनों भाइयोंने उसका दाह-संस्कार किया। फिर कबन्धको मारकर शबरीपर कृपा की। वहाँसे ऋष्यमूक पर्वतपर आये। तत्पश्चात् हनुमान्जीके कहनेसे अपने मित्र वानरराज सुग्रीवके सन्तु बालिकों वध करके श्रीरामने सुग्रीवको राजा बनाया। फिर सुग्रीवकी आज्ञासे सीताकी खोजके सब ओर वानर गये। हनुमान् आदि वानर सीताको ढूँढते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर गये। वहाँ सम्प्राप्तिके कहनेसे उन्हें यह निश्चय हो गया कि सीताजी लंकामें हैं।

तदनन्तर अकेले हनुमान्जी समुद्रके दूसरे तटपर बसी हुई लंकापुरीमें गये और वहाँ रामप्रिया सती सीताको उन्होंने देखा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी अँगूठी उन्हें देकर अपने प्रति उनके मनमें विश्वास उत्पन्न किया; फिर उन दोनों भ्रात्योंका कुशल-समाचार सुनाकर उनसे चूड़ामणि प्राप्त की। तदनन्तर अशोकवाटिकाको उजाड़कर सेनासहित अधकुमारको मारा और मेघनादके बन्धनमें आकर रावणसे वार्तालाप किया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण लंकापुरीको जलाकर पुनः मिथिलेश-नन्दिनी सीताका दर्शन किया और उनकी आज्ञा ले समुद्र लौटकर श्रीरामचन्द्रजीसे उनका समाचार निवेदन किया।

सीता राक्षसराज रावणके निवासस्थानमें रहती हैं—यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी भी वानर-सेनाके साथ समुद्रके तटपर पहुँचे। फिर समुद्रकी ही अनुमति लेकर उन्होंने महासागरपर पर्वतीय शिलाखण्डोंसे पुल बाँधा और उसके द्वारा दूसरे तटपर पहुँचकर सेनाको छावनी डाली। तदनन्तर अपने छोटे भाई विभीषणके समझानेपर भी रावणको यह बात नहीं रुची कि सीता अपने पतिको वापस दे दी जाय। रावणने विभीषणको एतत्से मारा और विभीषण श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें गये। तब श्रीरामचन्द्रजीने लंकाको चारों ओरसे घेर लिया। तदनन्तर रावणने क्रमशः अपने मन्त्रियों, अमात्यों, पुत्रों और सेवकोंको बुद्धके लिये भेजा; किंतु वे सब श्रीराम-लक्ष्मण तथा कपौशरोंद्वारा नष्ट कर दिये गये। लक्ष्मणने इन्द्रविजयी मेघनादको तीखे बाणोंसे मार डाला। इधर श्रीरामने भी कुम्भकर्ण तथा रावणको मौतके घाट उतार दिया। इसके बाद श्रीरामने अपनी प्रियतमा सीताकी अग्निपरीक्षा ली और विभीषणको राक्षसोंका आधिपत्य, लंका तथा

एक कल्पकी आयु देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सुग्रीव और विभीषणके साथ पुष्पक-विमानद्वारा अयोध्याको प्रस्थान किया। भरतजी मन्दिग्राममें रहते थे। उन्हें साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामें गये। फिर चारों भाइयोंने अपनी सब माताओंको प्रणाम किया। तदनन्तर पुरोहित बमिष्ठकी आज्ञा लेकर भाइयोंने श्रीरामका राजाके पदपर अभिषेक किया। भगवान् श्रीराम भी प्रजाका औरस पुत्रकी भाँति पालन करने लगे। धर्मके ज्ञाता श्रीरामने लोकनिन्दामें

डरकर सीतादेवीको त्याग दिया। गर्भवती सीता वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर जाकर सुखसे रहने लगीं। वहाँ उन्होंने दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम थे कुश और लव। महर्षि वाल्मीकिने उन दोनोंके जन्तकर्म आदि संस्कार शास्त्रोक्त विधिसे किये। उन उदारबुद्धि महर्षिने रामायण महाकाव्यकी रचना करके उन दोनों बालकोंको पढ़ाया। वे दोनों बालक मुनियोंके यज्ञोंमें रामायणगान करते थे। इसके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गयी। एक समय श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेध-यज्ञ प्रारम्भ होनेपर वे दोनों भाई कुश और लव उस यज्ञमें गये। वहाँ उन दोनोंके भूँहसे अपने चरित्रका गान सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञसभामें सीताके साथ महर्षि वाल्मीकिको बुलवाया। जगदम्बा सीताने वहाँ आकर अपने दोनों पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दिये और स्वयं उन्होंने पृथ्वीके विषयमें प्रवेश किया। यह एक अद्भुत घटना हुई। तबसे श्रीरामचन्द्रजी केवल ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इस पृथ्वीपर यज्ञानुष्ठानमें ही लगे रहे।

तदनन्तर एक समय काल और दुर्वासा मुनि श्रीरामचन्द्रजीके पास आये। भद्रे! कालको ब्रह्माजीने भेजा था और वे श्रीरामसे

वैकुण्ठ-धाममें पधारनेके लिये प्रार्थना करने आये थे। उन्होंने एकान्तमें आकर श्रीरामसे कहा—‘इस समय कोई भी यहाँ न आवे। यदि कोई आवे तो आप उसका वध कर डालें।’ श्रीरामने ऐसा करनेकी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात् रघुनाथजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा—‘तुम यहाँ द्वारपर खड़े रहो। किसीको

भीतर न आने देना। यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध होगा।' तब लक्ष्मण 'बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पालनमें लग गये। इतनेहीमें महर्षि दुर्वासा राजद्वारपर लक्ष्मणके समीप आये। उन्हें आया देख लक्ष्मणने प्रणाम करके कहा—'भागवन्! दो बड़ी प्रतीक्षा कीजिये। इस समय श्रीरघुनाथजी मन्त्रणामें लगे हैं।' उन्होंने लक्ष्मणकी बात सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक कहा—'मुझे भीतर जाने दो; नहीं तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूँ।' दुर्वासाका वचन सुनकर लक्ष्मणजी घबरा गये। वे मुनिसे भयभीत हो अपने बड़े भाईको उनके आगमनकी सूचना देनेके लिये स्वयं

भीतर चले गये। लक्ष्मणको आया देख कात्तदेव उठे। उनकी मन्त्रणा पूरी हो चुकी थी। वे श्रीरामसे बोले—'आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन कीजिये।' ऐसा कहकर श्रीरामसे विदा ले वे

चले गये। तब धर्मरत्नओंमें श्रेष्ठ भगवान् श्रीराम राजधवनसे निकले और दुर्वासा मुनिको संतुष्ट करके उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें प्रणाम किया और विदा करके लक्ष्मणसे कहा—'मैया लक्ष्मण! धर्मके कारण बड़ा भारी संकट आ गया, क्योंकि तुम मेरे वध हो गये। दैव बड़ा प्रबल है। वीर! मैंने तुझे त्याग दिया (यही तुम्हारे लिये वध है)। अब तुम जहाँ चाहो, चले जाओ।' तब सत्य-धर्ममें स्थित रहनेवाले श्रीरामको प्रणाम करके लक्ष्मणजी दक्षिण दिशामें जाकर एक पर्वतके ऊपर तपस्या करने लगे। तदनन्तर भगवान् श्रीराम भी ब्रह्माजीको प्रार्थनासे साकेतपुरी और कौसल्या-प्रान्तके समस्त प्राणियोंके साथ हानाभावसे अपने परमधामको चले गये। उस समय सरबूके गोप्रतारघाटमें श्रीरामका चिन्तन करके जिन लोगोंने गोता लगाया, वे दिव्य शरीर धारण करके योगिदुर्लभ श्रीराम-धाममें चले गये। लक्ष्मणजी कुछ कालतक तपमें लगे रहे; फिर तपस्या एवं योगबलसे युक्त हो श्रीरामका अनुगमन करते हुए अकिनारी धाममें प्रवेश कर गये। सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उस पर्वतको प्रतिदिन अपने सान्निध्यका वर दिया और उसपर अपना अधिकार रखा; अतः वह लक्ष्मणजीका उत्तम क्षेत्र है। जो मनुष्य लक्ष्मणपर्वतपर भक्तिभावसे लक्ष्मणजीका दर्शन करते हैं, वे कृतार्थ होकर श्रीहरिके धाममें जाते हैं। उस तोर्यमें सुवर्ण, गी, भूमि तथा अश्वके उनकी प्रशंसा की जाती है। वहाँ किया हुआ दान, होम, जप और पुण्यकर्म सब अक्षय होता है।

सेतु-क्षेत्रके विभिन्न तीर्थोंकी महिमा

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ! आपको बार-बार साधुवाद है! क्योंकि आपने मुझे पूरी रामायणकी कथा सुना दी, जो मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश और उनके पुण्यको वृद्धि करनेवाली है। अब मैं आपसे सेतु (सेतुबन्ध रामेश्वर)-का उत्तम माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—देवि! सुनो, मैं तुम्हें उस सेतुका उत्तम माहात्म्य बतलाता हूँ, जिसका दर्शन करके मनुष्य संसार-सागरसे मुक्त हो जाता है। सेतुतीर्थका दर्शन परम पुण्यमय है, जहाँ भगवान् रामेश्वर विराजमान हैं। वे दर्शनभाषते मनुष्योंको अमरत्व प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपने मनको वशमें करके श्रीरामेश्वरका पूजन करता है, वह समस्त ऐश्वर्योंका भागी होता है। यहाँ दूसरा चक्र-तीर्थ भी है, जो पापोंका नाश करनेवाला है। जहाँ ज्ञान, दान, अथ और होम करनेपर बह अनन्तगुना हो जाता है। सुभगे! यहाँसे पापविनाशनतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्यके सारे पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद सीतकुण्डमें जाकर वहाँ भस्मीभूति स्नान करके जो देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह समस्त

कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। फिर मङ्गलतीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य पापमुक्त होता है। अमृतवापोतीर्थमें स्नान करके मरणधर्मा मानव अमरत्व प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मकुण्डमें स्नान करनेसे मनुष्यको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। लक्ष्मणतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य योगगति पाता है। हनुमत्-कुण्डमें स्नान करके मनुष्य शत्रुओंके लिये दुर्जय हो जाता है। रामकुण्डमें स्नान करनेवाला मानव श्रीरावका सालोक्य प्राप्त करता है। अग्नितीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। शिवतीर्थमें स्नान करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होती है। शङ्खतीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता। कोटितीर्थमें गोता लगाकर मानव सम्पूर्ण तीर्थोंका फल पाता है। धनुष्कोटितीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करनेवाला पुरुष बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। गायत्री तथा सरस्वतीतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। ऋणमोचनतीर्थ आदिमें स्नान करके मनुष्य सब प्रकारके ऋणसे छूट जाता है। शुभे! इस प्रकार मैंने सेतु (सेतुबन्ध रामेश्वर)-के तीर्थोंका माहात्म्य बताया है, जो पढ़ने और सुननेवाले पुरुषोंके सब पापोंका नाश कर देता है।

नर्मदाके तीर्थोंका दिग्दर्शन तथा उनका माहात्म्य

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ! मैंने सेतुतीर्थका उत्तम माहात्म्य सुन लिया। अब नर्मदाके तीर्थ-समुदायका वर्णन सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! मैं नर्मदाके दोनों तटोंपर विद्यमान तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। उत्तर तटपर ग्यारह और दक्षिण तटपर तेईस तीर्थ

हैं। नर्मदा और समुद्रके संगमको पैतृसर्व तीर्थ कहा गया है। ॐकार-तीर्थके दोनों ओर अमरकण्ठक पर्वतसे दो कोस दूरतक सब दिशाओंमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक करोड़ तीर्थ सो कपिलासंगममें हैं। अशोकवनिकामें एक लाख तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। अङ्गारगर्ताके सी और कुब्जाके

दस हजार तीर्थ कहे गये हैं। वायुसंगममें सहस्र और सरस्वतीसंगममें सौ तीर्थ स्थित हैं। शुक्ल-तीर्थमें दो सौ, विष्णु-तीर्थमें एक हजार तीर्थ हैं। माहिष्मतीमें एक सहस्र और शूलभेद-तीर्थमें दस हजार तीर्थोंकी स्थिति मानी गयी है। देवप्रस्थमें एक सहस्र और डलूक-तीर्थमें सप्त सौ तीर्थ हैं। मणि नदीके संगममें एक सौ आठ तीर्थ हैं। वैद्यनाथमें एक सौ आठ और भटेसरमें भी उतने ही तीर्थ हैं। नर्मदा-समुद्र-संगममें डेढ़ लाख तीर्थोंका निवास बताया गया है। व्यासटोपमें अट्ठासी हजार एक सौ तीर्थ हैं। करजासंगममें दस हजार आठ तीर्थ हैं। एरण्डीसंगममें एक सौ आठ तीर्थ हैं। भूतपाप-तीर्थमें अड़सठ और कोकिलमें डेढ़ करोड़ तीर्थ हैं। नरेधरि! शीमकेसमें सहस्र, द्वादशार्कमें सहस्र तथा शुक्ल-तीर्थमें आठ लाख दो हजार तीर्थ हैं। सभी संगमोंमें एक सौ आठ तीर्थोंकी स्थिति मानी गयी है। कावेरी-संगम या नन्द-तीर्थमें पाँच सौ अवान्तर तीर्थ हैं। भृगुक्षेत्रमें एक करोड़ और भारभूतिमें एक सौ आठ तीर्थ विद्यमान हैं। अक्रूरेश्वरमें डेढ़ सौ और विमलेश्वरमें एक लाख तीर्थ हैं। शुभानने! सूर्यके दस, कपिलके नौ, चन्द्रमाके आठ और नन्दीके

एक करोड़ आठ तीर्थ हैं। स्तवकोंमें दो सौ चौदह तीर्थ हैं। ये सब शैवतीर्थ हैं। वैष्णवतीर्थ बाईस हैं। ब्राह्मतीर्थ तो सभी हैं। अट्ठाईस साक्ततीर्थ हैं। उनमें भी सप्त तीर्थ मातृकाओंके हैं। उनमेंसे तीन ब्राह्मोंके हैं। भद्रे! दो वैष्णवों और दो शैवों-तीर्थ हैं। ब्राह्मी और वैष्णवोंके सिवा शेष स्थानोंमें रुद्राक्षि विद्यमान हैं। सुमुखि! एक तीर्थ क्षेत्रपालका भी बताया गया है। मोहिनी! नर्मदामें गुप्त और प्रकट बहुत-से अवान्तर तीर्थ हैं। वायुदेवताने भूकल, अन्तरिक्ष और सुलोकमें जो साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बताये हैं, वे सब नर्मदामें विद्यमान हैं। भद्राभक्तों! जो मानव इनमें जहाँ-कहाँ भी जान करता है, वह शुद्धचित्त होकर उत्तम गति पाता है। नर्मदाके तटपर किया हुआ ज्ञान, दान, जप, होम, वेदाध्ययन और पूजन सब अक्षय्य हो जाता है। देखि! इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदाके तीर्थ-समुदायका वर्णन किया है। यह स्मरण करनेवाले मनुष्योंके भी महापातकका निवारण करनेवाला है। जो मानव नर्मदाके तीर्थोंका यह संग्रह सुन लेता है अथवा पढ़ता या सुनता है, भद्रे! वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

अवन्ती—महाकालवनके तीर्थोंकी महिमा

मोहिनी बोली—विप्रवर! आपने नर्मदाका जो माहात्म्य बताया है, यह मनुष्योंके पापका नाश करनेवाला है। महाभाग! प्रभो! अब मुझे अवन्तीतीर्थका तथा देववन्द्य भगवान् महाकालका माहात्म्य बताइये।

पुरोहित वसुने कहा—भद्रे! सुनो, मैं तुम्हें अवन्तीका माहात्म्य बतलाता हूँ, जो मनुष्योंको पुण्य देनेवाला है। महाकालवन पवित्र एवं परम

उत्तम तपोभूमि है। महाकालवनसे दूसरा कोई क्षेत्र इस पृथ्वीपर नहीं है। वहाँ कपालमोचन नामक तीर्थ है जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे ब्रह्महत्या मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र-सरोवरमें स्नान करनेवाला मानव रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। स्वर्गद्वारमें जाकर स्नान और भगवान् सदाशिवकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता; वह स्वर्गलोकमें पूजित होता है।

राजस्थलमें जाकर सामुद्रिकतीर्थमें नहानेवाला मनुष्य सब तीर्थोंमें खान करनेका उत्तम फल पाता है। शङ्करवापीमें नियमपूर्वक खान करनेकला मानव इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगकर अन्तमें रुद्रलोकमें जाता है। जो मनुष्य नौरागायमें नहाकर भक्तिभावसे गन्धर्वतीदेवीकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। दशाश्वमेधिक-तीर्थमें खान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। तदनन्तर मनुष्य देवेश्वर एकानंशाके समीप जाकर गन्ध-पुष्प आदिसे उनकी पूजा करके सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो मानव रुद्रसरोवरमें खान करके श्रद्धापूर्वक हनुमत्केशरका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको पा लेता है। बाल्मीकेश्वरकी पूजा करनेसे मानव सम्पूर्ण विद्याओंकी निधि होता है। पञ्चेश्वरकी पूजा करनेसे मानव समस्त सिद्धियोंका भागी होता है। कुशस्थलीकी परिक्रमा करनेसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। मन्दाकिनीमें गोता सगानेसे गङ्गा-स्नानका फल मिलता है। अङ्गपादका पूजन करके मनुष्य भगवान् शिवका अनुचर होता है। यज्ञवापीमें खान और मार्कण्डेयेश्वरका पूजन करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाकर मनुष्य एक युगतक स्वर्गमें निवास करता है। सती घोहिनी! सोमवती अपावास्याको खान और सोमेश्वरका पूजन करके मनुष्य इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगरादित्यकी पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। केशवादित्यकी पूजा करनेसे मानव भगवान् केशवका प्रिय होता है। शक्तिभेद-तीर्थमें खान

करके बड़े धर्यकर संकटोंसे छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य ऋकारेश्वर आदि लिङ्गोंकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह भगवान् महेश्वरके प्रसादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। देवि! महाकालवनमें शिवलिङ्गोंकी कोई नियत संख्या नहीं है। जहाँ-कहाँ भी विद्यमान शिवलिङ्गका पूजन करके मनुष्य भगवान् शङ्करका प्रिय होता है। अवन्तीके प्रत्येक कल्पमें भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। यथा—कनकशृङ्गा, कुशस्थली, अवन्तिका, पर्यावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी, विशाला और अपरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदीमें खान करके भगवान् महेश्वरका पूजन करता है, वह महादेवजी तथा महादेवीकी कृपासे सम्पूर्ण कामनाओंको पा लेता है। जो वामनकुण्डमें खान करके 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्र' के द्वारा सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी भगवान् श्रीधर (विष्णु)—की स्तुति करता है, वह इस पृथ्वीपर साक्षात् श्रीहरिके सपान है। जो देवप्रयाग-सरोवरमें खान करके भगवान् माधवकी आराधना करता है, वह भगवान् माधवकी भक्ति पाकर विष्णुधाममें जाता है। जो अन्तर्गृहकी यात्रामें विघ्नेश, धैरव, उग्र, रुद्रादित्य तथा अन्यान्य देवताओंकी श्रद्धापूर्वक प्राप्त उपचारोंसे पूजा करता है, वह स्वर्गलोकका भागी होता है। धामिनि! रुद्रसरोवर आदि स्थलोंमें जो अन्य बहुत-से तीर्थ हैं उन सबमें भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहकि आठ तीर्थोंमें खान करके मानव महाकालवनकी यात्राका साङ्गोपाङ्ग फल पाता है। इस प्रकार अवन्तीपुरीका यह सब माहात्म्य तुम्हें बताया गया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

यधुराके भिन्न-भिन्न तीर्थोंका माहात्म्य

मोहिनी बोली—पुरोहितजो! मैंने अबन्तीका माहात्म्य सुना, जो मनुष्योंके पाप दूर करनेवाला है। अब मैं यधुराका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! सुनो, मैं मयुरके कल्याणकारी वैभवका वर्णन करता हूँ, जहाँ ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर साक्षत् भगवान् अवतीर्ण हुए हैं। वहाँ प्रकट होकर भगवान् नन्दके गोकुलमें गये और वहाँ रहकर उन्होंने गोपोंके साथ सब सीलाएँ कीं। यन्तमें तथा यधुरामें जो तीर्थ हैं, उनका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ, सुनो। पहला मधुवन है, जहाँ ज्ञान करनेवाला ब्रह्म मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करके विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम तालवन है, जहाँ भक्तिपूर्वक ज्ञान करनेवाला मानव कृतकृत्य होता है। तीसरा कुमुदवन है, जहाँ ज्ञान करके मनुष्य मनोबान्धन भोगोंको पाता है और इहलोक तथा परलोकमें आनन्दित होता है। चौथेका नाम काम्यवन है; उसमें बहुत-से तीर्थ हैं; जहाँकी यात्रा करनेवाला पुरुष विष्णुलोकका भागी होता है। भद्रे! वहाँ जो विमलकुण्ड है, वह सब तीर्थोंमें उत्तम-से-उत्तम है; वहाँ दान करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधाम पाता है। पाँचवाँ बहुलावन है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है; वहाँ ज्ञान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। छठा यद्रवन नामक वन है, जहाँ ज्ञान करनेवाला मानव भगवान् श्रीकृष्णके प्रसादसे सब कल्याण-ही-कल्याण देखता है। वहाँ सातवाँ छदिरवन है, जिसमें ज्ञान करनेवाले मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है। आठवाँ महावन है, जो भगवान् श्रीहरिको सदैव प्रिय है; उसका

भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य इन्द्रलोकमें आदर प्राप्त है। नौवाँ सेहजङ्गवन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान् महाविष्णुके प्रसादसे भोग और मोक्ष प्राप्त है। दसवाँ बिल्ववन है, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार त्रिवलोक अथवा विष्णुलोकमें जाता है। ग्याहवाँ भण्डीरवन है, जो योगियोंके अत्यन्त प्रिय है; वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। बारहवाँ पुन्दावन है, जो समस्त पापोंका ठण्डे करनेवाला है। सत्तो मोहिनी! इस पृथ्वीपर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है। वहाँ स्नान करनेवाला मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करके तीनों ऋणोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

यधुरा-मण्डलका विस्तार बीस योजन है; उसमें जहाँ-कहाँ भी स्नान करनेवाला पुरुष भगवान् विष्णुकी भक्ति पाता है। उसके मध्यभागमें यधुरा नामकी पुरी है, जो सर्वोत्तम पुरियोंसे भी उत्तम है; जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य भगवान् माधवको भक्ति प्राप्त कर लेता है। त्रेश्वरी! वहाँ विश्रान्ति (विश्रामघाट) नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थरत्न है, जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला मानव विष्णुधाममें जाता है। विश्रामघाटसे दक्षिण उसके पक्ष ही विमुक्त नामका उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेपर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। वहाँसे दक्षिण भागमें रामतीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अज्ञानबन्धनसे अवश्य मुक्त हो जाता है। वहाँसे दक्षिण संसारमोक्ष नामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णुलोकमें सम्पानित होता है। उससे दक्षिण भागमें देवदुर्लभ प्रयागतीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मानव अग्निष्टोम-यज्ञका फल पाता है। उससे

दक्षिण तिन्दुक-तीर्थ है, जिसमें स्नान करनेवाला श्रेष्ठ मानव राजसूय यज्ञका फल पाकर देवलोकमें देवताकी भाँति प्रसन्न रहता है। उससे दक्षिण पटुस्वामितीर्थ है, जो सूर्यदेवकी अत्यन्त प्रिय है। जहाँ स्नान करनेके पश्चात् सूर्यदेवका दर्शन करनेसे मनुष्य भोग भोगनेके पश्चात् देवलोकमें जाता है। भद्रे! उससे दक्षिण परम उत्तम ध्रुव-तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुवका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है। ध्रुव-तीर्थसे दक्षिण भागमें सप्तर्षिसेविततीर्थ है, जहाँ स्नान करके मुनियोंका दर्शन करनेसे मनुष्य ऋषिलोकमें आनन्दका अनुभव करता है। ऋषितीर्थसे दक्षिण परम उत्तम मोक्ष-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। उससे दक्षिण बोधिनी-तीर्थ है, जहाँ स्नान

करके पितरोंको पिण्डदान देनेवाला पुरुष उन्हें स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। उससे दक्षिण कोटि-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेसे मानव सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोक पाता है। विश्रामघाटके उत्तर भागमें असिकुण्ड-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर संवमन-तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्यको बभ्रलोकका दर्शन नहीं होता। उससे उत्तर चण्डाभरण नामक ब्रह्मलोक है, जो स्नान करनेमात्रसे समस्त पापोंका नाश करनेवाला और ब्रह्मलोकको प्राप्ति करनेवाला तीर्थ है। उससे उत्तर परम उत्तम सोम-तीर्थ है, जहाँ गोता लगानेवाला जेह्न मानव पापरहित ■ चन्द्रलोकमें जाता है। उससे उत्तर प्राचीसरस्वती-तीर्थ है, जिसमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य चाणीका अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दशशमेध-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोपर्ण नामक शिवकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाकर अन्तमें शिवलोकमें सम्मानित होता है। उससे उत्तर अनन्त-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मानव मधुराके चौबीस तीर्थोंका फल पाता है। महाभाग! मधुरामें साक्षात् विष्णु चतुर्ब्रह्मरूपसे विराजमान हैं, जो मधुरावासियोंको मोक्ष प्रदान करते हैं। उन चार व्यूहोंमें पहली वाराह-मूर्ति है, दूसरी नारायणमूर्ति है, तीसरी वायन-मूर्ति है और चौथी हलधर-मूर्ति है। जो मनुष्य चतुर्ब्रह्मरूपधारी भगवान्का दर्शन करके उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रङ्गेश्वर, भूतेश्वर, महाविद्या तथा भैरवका विधिपूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थयात्राका फल पाता है। चतुःसामुद्रिक-कूप, कुब्जा-कूप, गणेश-कूप तथा श्रीकृष्णगङ्गामें स्नान करके मनुष्य

पापमुक्त हो जाता है। शुभानने! समस्त मधुरा-
मण्डलके अधिपति हैं भगवान् केशव, जो सम्पूर्ण
कलेशोंका नाश करनेवाले हैं। पवित्र मधुरा-
मण्डलमें जिसने भगवान् केशवका दर्शन नहीं

किया, उसका जन्म व्यर्थ है। मधुरामें और भी
असंख्य तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके वहाँ रहने-
वाले ब्राह्मण पुरोहितको कुछ दान करना चाहिये।
ऐसा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता।

वृन्दावन-क्षेत्रके विभिन्न तीर्थोंके सेवनका माहात्म्य

मोहिनी बोली—मधुरा और द्वादश वनोंका
माहात्म्य मैंने सुना। अब कुछ वृन्दावनका रहस्य
भी बताइये।

पुरोहित बंसुधे कहा—देवि! मुझसे वृन्दावनका
रहस्य सुनो। मधुरामण्डलमें स्थित श्रीवृन्दावन
जाग्रत् आदि तीर्थों अवस्थाओंसे परे, चिन्मय
तुरीयांश रूप है। वह गोपीवल्लभ श्यामसुन्दरकी
एकान्त लीलाओंका निगूढ़ स्वरूप है; जहाँ
सखीस्थलके समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता
है। वृन्दावन वृन्दा देवीका तपोवन है। वह
वृन्दावसे लेकर यमुनाके किनारे-किनारे दूरतक
 फैला हुआ है। यमुनाके सुरम्य तटपर रमणीय
तथा पवित्र वृन्दावन सुशोभित है। वृन्दावनमें भी
कुसुमसरोवर परम पुण्यप्रद स्थल है। उसके
मनोहर तटपर वृन्दा देवीका अत्यन्त सुखदायक
आश्रम है, जहाँ मध्याह्नकालमें सखाओंके साथ
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण नित्य विश्राम करते हैं।

मोहिनी। जहाँ भगवान्ने तुम्हारे पिताको
तत्त्वका साक्षात्कार कराया था, वह पुण्यस्थान
वृन्दावनमें ब्रह्मकुण्डके नामसे प्रसिद्ध है। जो
मनुष्य वहाँ मूलवेशका चिन्तन करते हुए स्नान
करता है, वह नित्यविहारी श्यामसुन्दरके वैभवाका
कुछ समस्कार देखता है। जहाँ श्रीकृष्णका तत्त्व
ज्ञानकर इन्द्रने उन गोविन्ददेवका चिन्तन किया
था, उस स्थानको गोविन्द-कुण्ड कहते हैं।
वहाँ स्नान करके भी मनुष्य गोविन्दको पा लेता
है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण

करके कुञ्जविहारी श्यामसुन्दरने गोपाङ्गनाओंके
साथ रासलोला की थी, उसका भी वैसा ही
माहात्म्य है। जहाँ नन्द आदि गोपोंने भगवान्
श्रीकृष्णका वैभव देखा था, वह यमुनाजीके
जलमें तत्त्वप्रकाश नामक तीर्थ कहा है। जहाँ
गोपोंने कालियधर्मदंनकी लीला देखी थी, वह भी
पुण्यतीर्थ बताया गया है, जो मनुष्योंके पापका
नाश करनेवाला है। जहाँ स्त्री, बालक, गोधन
और बछड़ोंसहित गोपोंको श्रीकृष्णने दावानलसे
मुक्त किया, वह पुण्यतीर्थ स्नानमात्रसे सब
पापोंका नाश करनेवाला है। जहाँ भगवान्
श्रीकृष्णने मोड़ेका रूप धारण करनेवाले कैशी
नामक दैत्यको खेल-ही-खेलमें मार डाला था,
वहाँ स्नान करनेवाला मानव त्रिष्णुधामको पाता
है। जहाँ भगवान्ने दुष्ट धृषासुरको मारा था,
वह पुण्यतीर्थ अरिष्टकुण्डके नामसे विख्यात है,
जो स्नान करनेवालेसे मुक्ति देनेवाला है। जहाँ
भगवान्ने शयन, भोजन, विचरण, श्रवण, दर्शन
तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है, जो
स्नानमात्रसे दिव्य गति प्रदान करनेवाला है।
जहाँ पुण्यात्मा पुरुषोंने भगवान्का श्रवण, चिन्तन,
दर्शन, नमस्कार, आलिङ्गन, स्तवन और प्रार्थना
की है, वह भी उत्तम गति देनेवाला तीर्थ है।
जहाँ श्रीराधाने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी,
वह श्रीराधाकुण्ड स्नान, दान और जपके लिये
परम पुण्यप्रद तीर्थ है। वत्स-तीर्थ, चन्द्रसरोवर,
अप्सरतीर्थ, रुद्रकुण्ड तथा कामकुण्ड—ये भगवान्

श्रीहरिके उत्तम निवासस्थान हैं। विशाला, अस्मकनन्दा, मनोहर कदम्बखण्ड, विमलतीर्थ, धर्मकुण्ड, भोजन-स्थल, बलस्थान, बृहत्सानु (बरसाना), संकेतस्थान, नन्दिग्राम (नन्दगाँव), किशोरोकुण्ड, कोकिलवन, शेषशायी तीर्थ, क्षीरसागर, क्रोडादेश, अधवषट्, रामकुण्ड, चौरहरण, भद्रवन, भाण्डीरवन, विन्धवन, मानसरोवर, पुष्पमुलिन, भक्तभोजन, अक्रूरधट, गरुडगोविन्द तथा बहुलावन—यह सब वृन्दावन नामक क्षेत्र है, जो सब ओरसे पाँच योजन विस्तृत है। वह परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषोंसे सेवित है और दर्शनपात्रसे ही मोक्ष देनेवाला है। वह अत्यन्त दुर्लभ है। देवतालोग भी उसका दर्शन चाहते हैं। वहाँकी आन्तरिक लीलाका दर्शन करनेमें देवतालोग तपस्यासे भी समर्थ नहीं होते पाते। जो सब ओरकी आसक्तियोंका त्याग करके वृन्दावनको शरण लेते हैं, उनके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो वृन्दावनके नामका भी उच्चारण करता है, उसकी भी मन्दनन्दन श्रीकृष्णके प्रति सदा भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृन्दावनके नर, नारी, वानर, कुम्भ, कीट-पतङ्ग, खग, मृग, वृक्ष और पर्वत भी निरन्तर श्रीराधाकृष्णका उच्चारण करते रहते हैं। जो श्रीकृष्णकी मायासे मोहित है और जिनका चित्त कामरूपी मलसे मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषोंको स्वप्नमें भी वृन्दावनका दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्यात्मा पुरुषोंने श्रीवृन्दावनका दर्शन किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। वे श्रीहरिके कृपापात्र हैं। विधिनन्दिनि! बहुत कहने-सुननेसे क्या लाभ, मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको भव्य एवं पुण्य वृन्दावनका सेवन करना चाहिये, सदा वृन्दावनका दर्शन करना चाहिये, सदा वहाँकी यात्रा करनी चाहिये तथा सदैव उसका सेवन और ध्यान करना चाहिये। इस पृथ्वीपर वृन्दावनके समान कीर्तिकर्षक स्थान दूसरा कोई नहीं है।

प्राचीन कल्पकी बात है। वृन्दावनमें गोवर्धन नामके एक द्विजने बड़ी भारी तपस्या की। वह समस्त संसारसे विरक्त हो गया था। देवताओंके स्वामी अविनाशी भगवान् विष्णु अपनी लीलाभूमिमें उस ब्राह्मणको वर देनेके लिये गये। ब्राह्मणने देखा देवदेवेश्वर श्रीहरिने अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उनका वक्षःस्थल सुन्दर कौस्तुभमणिसे सुशोभित है। कान्ठमें मकरकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। माथेपर सुन्दर किरीट चमक रहा है। हाथोंमें कड़े सोपा पाते हैं। पैरोंमें मधुर हनमुन करनेवाले नूपुर सोपा दे रहे हैं। उनका आगेका पूरा अङ्ग वनमायासे घिर गया है। वक्षःस्थल श्रीवत्सपिङ्गसे सुशोभित है। नूतन मेघके समान स्वामवर्ण शरीरपर विद्युत्को-सो कान्तिवाला रेशमी पीताम्बर प्रकाशित हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुन्दर हैं। कपोल और नासिका सुघर हैं। दाँतोंकी पङ्क्ति स्वच्छ है। मुखपर मनोहर भुसकानकी छटा छा रही है। जानु, ऊरु, भुजाएँ तथा शरीरका मध्यभाग सुन्दर हैं। कृपाके तो वे महासागर ही हैं। सदा आनन्दमें डूबे रहते हैं। इनके मुखारविन्दसे सदा प्रसन्नता बरसती रहती है। इस प्रकार भगवान्की झाँकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वीपर दण्डकी भाँति लेटकर उन्होंने भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। फिर भगवान्के द्वारा वर माँगनेकी अङ्गुलि मिलनेपर गोवर्धन ब्राह्मण श्रीहरिसे बोले—‘प्रभो! आप मुझे दोनों चरणोंसे दबाकर मेरी फेठपर खड़े रहें, यही मेरे लिये वर है।’ गोवर्धनका यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान्ने बार-बार इसपर विचार किया; फिर वे उसकी फेठपर चढ़कर खड़े हो गये। तब ब्राह्मणने फिर कहा—‘देव! जगत्पते! मेरी पीठपर खड़े हुए आपको अब मैं उतार नहीं सकता, इसलिये इसी

रूपमें स्थित हो जाइये।' तभीसे विष्णु भगवान् पर्वतरूपधारी गोवर्धन ब्राह्मणका त्याग न करके

प्रतिदिन योगीवनमें जाते हैं। कृष्णवतारमें भगवान्ने गोवर्धन ब्राह्मणको अपने सारूप्यभावको प्राप्त हुआ जानकर उसे नन्द आदिके द्वारा गिरिगज-पूजनके स्थाजसे भोजन कराया। अन्नकुट तथा दुग्ध आदिके द्वारा पर्वतरूपधारी ब्राह्मणको तृप्त करनेके पक्षस् उसे प्यासा जानकर भगवान्ने नूतन धेवीका जल पिलाया। इस कार्यसे भगवान् वासुदेवका वह मित्र हो गया। देवि! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक विभिन्न उपचारोंसे गोवर्धन पर्वतकी पूजा और प्रदक्षिणभावसे परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसारमें जन्म नहीं होता। भगवान्के निवाससे गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया है।

सुभो! तुम्हीं बताओ। इस पृथ्वीपर श्रीकृष्णकी विविध झरोछाओंसे सुशोभित यमुनाका रमणीय पुत्तिन वृन्दावनके सिवा और कहाँ है? इसलिये सब प्रकारसे प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा पुण्यदायक खानों, नदियों और पर्वतोंको छोड़कर मनुष्योंको सदा वृन्दावनका सेवन करना चाहिये। जहाँ यमुना-जैसी पुण्यदायिनी नदी है, जहाँ गिरिगज गोवर्धन-जैसा पुण्यप्रद पर्वत है, उस वृन्दावनसे बढ़कर पावन वन इस पृथ्वीपर दूसरा कौन है? उस वृन्दावनमें खेरपत्तका भुकुट धारण किये, कनेरके फूलोंसे कन्योंका नृत्तार किये, नटवर-वेषधारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण गोपों, गौओं तथा गोपाङ्गनाओंके साथ निरव्य विचरण करते हैं। उनकी वंशीकी मधुर ध्वनिके स्नाने हंसीका मधुर कलरव फीका लगता है। वैजयन्ती-माला उनके सारे अङ्गोंको घेर रही है। जहाँ स्वभावसे ही क्रूर जीव-जन्तु अपना सहज वीर छोड़कर अकारण स्नेह करनेवाले सुहृदोंकी भाँति रहते हुए भगवत्सुखका ही आश्रय लेते हैं, उस वृन्दावनमें जाकर, जैसे जीव भगवान्को पा ले, उस प्रकार भगवत्सुखका अनुभव करके जो फिर वृन्दावनको छोड़कर कहाँ अन्यत्र चला जाता है, वह श्रीकृष्णकी मायाकी पिटारीरूप इस जगत्में क्या कहीं भी सुखी हो सकता है? वह वृन्दावनधाम सयस्त वसुधाका पुण्यरूप है। उसका आश्रय लेकर घेर चित्त इस अज्ञानान्धकारमय जगत्को नीचे करके स्वयं सदाके लिये सबके ऊपर स्थित है। भगवान् गोपीनाथ यहाँ भग-परापर प्रेमसे द्रवितचित्त हो नीच-ऊँचका विचार नहीं करते; अपने सब भक्तोंका उद्धार कर ही देते हैं। जो ब्रजके गोपों, गोपियों, छगों, मृगों, पर्वतों, गौओं, भूभागों तथा धूलकणोंका भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेमपाशमें आवद्ध हो भगवान् श्रीकृष्ण उस भक्तके अन्तःकरणमें अपने प्रति दास्यभावका उदय करा देते हैं; उन ब्रजराज श्यामसुन्दरके सिवा

दूसरा कौन देवता सेवनके योग्य हो सकता है ? मोहिनी ! यह वृन्दावनका माहात्म्य तुम्हें संक्षेपसे बताया गया है । संसार-भयसे डरे हुए पापहीन मनुष्योंको सदा इस वृन्दावनका ही श्रवण,

कीर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिये । जो मनुष्य पवित्रभावसे वृन्दावनके माहात्म्यका श्रवण करता है, वह भी निस्संदेह साक्षात् विष्णुरूप हो है ।

~~~~~

पुरोहित वसुका भगवत्कृपासे वृन्दावन-वास, देवर्षि नारदके द्वारा शिव-सुरभि-संवादके रूपमें भावी श्रीकृष्णचरितका वर्णन

पुरोहित वसु कहते हैं—देवि ! महाभागे ! यह जो तीर्थोंका उत्तम माहात्म्य बताया है, उसे तुम सब तीर्थोंमें धूमकर प्राप्त करो ।

सूतजी बोले—ब्राह्मणे ! मोहिनीसे ऐसा कहकर उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किये गये सत्कार और पूजाको स्वीकार करके ब्रह्मलोकको धले गये । यहाँ जगत्प्रधा विधाता ब्रह्माजीके समीप आकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनीका सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । ब्राह्मण वसुका वचन सुनकर ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये और बोले—'वत्स ! तुमने बड़े पुण्यका कार्य किया है । तुमने मुझे मोहिनीका उत्तम वृत्तान्त बताया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वर दूँगा । तुम इच्छानुसार कोई वर माँगो ।' जगद्विधाता ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा कहनेपर विप्रवर वसुने उन्हें प्रणम करके वृन्दावनवासका वर माँगा ।

मुनीश्वरो ! यह सुनकर जगत्की सृष्टि करनेवाले शरणागतक्लेशहारी ब्रह्माजी चारों मुखोंसे मुस्कराते हुए बोले—'तथास्तु—ऐसा ही हो ।' वसुका मन प्रसन्न हो गया । उन्होंने विधाताको प्रणाम करके वृन्दावनको प्रस्थान किया और वहाँ एकाग्रचित्त हो वे तपस्या करने लगे । तपस्या करते-करते ब्राह्मण वसुके पाँच हजार वर्ष व्यतीत हो गये । इससे संतुष्ट होकर साक्षात् भगवान् श्चमसुन्दर अपने दो-तीन प्रिय सखाओंके साथ आकर उन श्रेष्ठ द्विजसे बोले—'विप्रवर ! मैं तुम्हारी तपस्यासे

संतुष्ट हूँ । बोलो, क्या चाहते हो ?' तब वसुने उठकर भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । वे बोले—'देव ! मैं सदा वृन्दावनमें निवास करना चाहता हूँ ।' द्विजवरो ! तदनन्तर श्रीकृष्णने उन्हें मनोवाञ्छित वर दिया । फिर वसुने उन्हें प्रणाम किया और भगवान् पुनः अन्तर्धान हो गये । तभीसे ब्राह्मण वसु इच्छानुसार रूप धारण करके भगवान् श्रीकृष्णकी वृन्दावनीय लीलाओंका चिन्तन करते हुए वहाँ सदा निवास करते हैं ।

एक दिनकी बात है, विप्रवर वसु भगवान्को चिन्तन करते हुए यमुनाजीके किनारे बैठे हुए थे । इतनेमें ही उन्होंने देखा—ब्रह्माजीके पुत्र नारदजी

वृन्दावनमें आये हुए हैं। अपने परमगुरु नारदजीको देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवद्भक्ति बढ़ानेवाले नाना प्रकारके धर्म पूछे। उनके इस प्रकार पूछनेपर अध्यात्मदर्शी नारदजीने उनसे भगवान् विष्णुके भावी चरित्रके विषयमें सब बातें इस प्रकार कहीं—‘ब्रह्मन्। एक दिन मैं कैलासवासी भगवान् शङ्करका दर्शन करने और वृन्दावनके भावी रहस्यके विषयमें पूछनेके लिये उनके समीप गया था। जिन्होंने अपनी महिमासे समस्त ब्रह्मण्डमण्डलको व्याप्त कर रखा है; सिद्धसमुदायसे घिरे हुए उन देवैक महेश्वरको प्रणाम करके मैंने अन्ध कन्याकायव अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखा। तब महेश्वरजी मुसकराते हुए मुझसे बोले—‘ब्रह्मकुमार! तुमने भगवान् श्रीहरिके भविष्य चरित्रके विषयमें जो बात पूछी है, उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैं गोलोकमें रहनेवाली सुरभिका दर्शन किया और गोमाता सुरभिसे भविष्यके विषयमें प्रश्न किया। मेरे प्रश्नके उत्तरमें सुरभिने श्रीहरिके भविष्य चरित्रके विषयमें इस प्रकार कहा—‘महेश्वर! इस समय तथाके साथ भगवान् श्रीकृष्ण इस गोलोकधाममें सुखपूर्वक रहते हैं और गोपों तथा गोपियोंको सुख देते हैं। शिव! वे किसी समय भूलोकके भीतर मधुरा-मण्डलमें प्रकट हो वृन्दावनमें अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात् ब्रह्माजीके द्वारा भूभारहरणके लिये प्रार्थना करनेपर श्रीहरि भी पृथ्वीपर वासुदेवरूपसे प्रकट होंगे। वासुदेवके घरमें जन्म लेकर, यादवनन्दन श्रीकृष्ण पीछे कंसामुरके भयसे नन्दके व्रजमें चले जायेंगे। वहाँ जाकर श्रीहरि अपने निकट आयी हुई कलवतिनी पूतनाको प्राणहीन कर देंगे। दानव चक्रवर्त (तूष्णवर्त) को तथा देवपीडक महाकाय वत्सामुरको भी भीतके घाट उतार देंगे। कालियनागका दमन करके उसे यमुनासे उजाड़ देंगे। दुःसह धेनुकासुरको मारकर वत्सासुर और अघासुरके भी प्राण हर लेंगे। दाव, प्रदाव तथा प्रलम्बासुरका भी वध करेंगे। ब्रह्म, इन्द्र, वरुण तथा मतवाले कुबेर-पुत्रोंका भी दर्श

चूर्ण करके श्रीहरि वत्सासुरका वध करेंगे। तदनन्तर यमुनामें जाकर धनुष तोड़कर श्रेष्ठ हाथी कुक्कलायापीडक वध करेंगे। तत्पश्चात् चाणूर आदि मल्लों और अपने माया कंसको भी श्रीकृष्ण मार गिरायेंगे। फिर कैदमें पड़े हुए माता-पिताको मुक्त करके कालयवनको मारकर वे जरासन्धके भयसे द्वारकामें जा बसेंगे। तदनन्तर भगवान् श्रीहरि क्रमशः लक्ष्मणी, सत्यभामा, सत्या, जाम्बवती, केकयराजकुमारी भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृन्दा तथा कालिन्दीके साथ विवाह करेंगे। फिर भैरवसुरको मारकर सोलह हजार स्त्रियोंका पाणिग्रहण करेंगे। इसके बाद यौण्ड्यक, शिशुपाल, दन्तवक्त्र, विदूरथ और सात्वको मारकर बलभद्ररूपसे द्विविद बंदर और कल्कलका संहार करेंगे। फिर वटपुरवासी दैत्योंके साथ वज्रनाभ, सुबाभ और वरदानसे बड़े हुए त्रिशूलर दैत्यका वध करेंगे। शिवजी! फिर पृथ्वीका भार उठारनेको उत्सुक हो श्रीकृष्ण कीरव और पण्डवपक्षके जीर्योंको परस्पर एक-दूसरेको निमित्त बनाकर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदुवंशियोंको यदुवंशियोंसे आपसमें ही लड़ाकर श्रीहरि अपने कुलका संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी कलरामजीके साथ फिर अपने परम धाममें चले जायेंगे। शम्भु! इस प्रकार मैंने श्रीहरिके भविष्य चरित्रका वर्णन किया है। जाओ, जब भूतलपर भगवान् अवतार लेंगे, उस समय तुम वह सब कुछ देखोगे।’ ब्रह्मकुमार नारद! सुरभिका वह वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थानपर आ गया। वही बात मैंने तुम्हें भी बताया है। समय आनेपर तुम भी गोकुलपति श्रीकृष्णके चरित्रका अवलोकन करेंगे।’ वसुजी! त्रिशूलधारी भगवान् शङ्करका यह वचन सुनकर मेरा रोम-रोम हर्षसे खिल उठा है। मैं वीर्य बजाकर भगवान्के गुण गाता और उसीमें मस्त रहता हुआ इस आतुर जगत्को आनन्द प्रदान करता रहता हूँ। द्विजश्रेष्ठ! यह भविष्यमें होनेवाली बात है, जो मैंने तुझे बताया है।’

सूतजी कहते हैं—विप्रवर वसुसे ऐसा कहकर

देवर्षि नारदजी वीणा बजाते और यदुनन्दन श्रीकृष्णजी चिन्तन करते हुए वहाँसे चले गये। ब्राह्मणों! व्रजमें नारदजीका वह यवन सुनकर विप्रवर

वसुका चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्रीकृष्णस्तीत्याके दर्शनके लिये उत्सुक हो सदा वृन्दावनमें रहने लगे।

मोहिनीका सब तीर्थोंमें घूमकर यमुनमें प्रवेशपूर्वक दशमीके अन्तभागमें स्थित होना तथा नारदपुराणके पाठ एवं ब्रवणकी महिमा

ऋषि बोले—साधु सूतजी! आपने भगवान् श्रीकृष्णके अमृतमय चरित्रका वर्णन किया और उसे हमने सुना। अतः आपकी कृपासे हम सब कृतार्थ हो गये। वसुके ब्रह्मलोक चले जानेपर ब्रह्मपुत्री मोहिनीने पीछे कौन-कौन-सा कार्य किया, यह हमें बतानेकी कृपा करें।

सूतजीने कहा—महर्षियो! आप सब लोग मोहिनीका शुभ चरित्र सुनें। विप्रवर वसुने जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसीके अनुसार विधि-पूर्वक तीर्थयात्रा करनेके लिये ब्रह्मपुत्री मोहिनी गङ्गाजीके तटपर गयी। वहाँ जाकर विधि-नन्दिनीने गङ्गा आदि तीर्थोंमें स्नान करके सब कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न किया और हर्षमें भरकर उसने वहाँके महामाया ब्राह्मणोंका सत्सङ्ग किया। पुरोहित वसुने जिस तीर्थकी जैसी विधि बताया थी, उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई वह तीर्थोंमें घूमने लगी। उन तीर्थोंमें वह विष्णु आदि देवताओंकी पूजा करती और ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान देती थी। गयामें जाकर उसने पतिको विधिपूर्वक पिण्डदान किया; फिर काशीमें विश्वनाथजीकी पूजा करके वह पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें गयी। उस क्षेत्रमें जगन्नाथजीका प्रसाद भोजन करके शुद्ध शरीर हो वहाँसे लक्ष्मणपर्वतपर गयी। वहाँ विधिपूर्वक लक्ष्मणजीकी पूजा करके सेतु-तीर्थमें जाकर उसने रामेश्वर शिवका पूजन किया और महेंद्रपर्वतपर जाकर भृगुनन्दन परशुरामजीकी चन्दना की। उत्पलान्

शिवजीके क्षेत्र गोकर्णमें जाकर गोकर्णनाथ भगवान् शिवका पूजन किया। ब्राह्मणों! तदनन्तर उन श्रेष्ठ द्विजोंके साथ उसने प्रभासको प्रस्थान किया और वहाँ स्नान करके देवता आदिका तर्पण करनेके पश्चात् उस तीर्थकी यात्रा पूरी करके द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन किया। उसके बाद वह कुरुक्षेत्रमें गयी। वहाँ भी विधिपूर्वक यात्रा सम्पन्न करके महारानी मोहिनीने गङ्गाद्वारको प्रस्थान किया और उस तीर्थमें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार स्नान, दान आदि कार्य किये। तदनन्तर कामोदाकर दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी प्रसन्नताके साथ बदरिकाश्रम-तीर्थको गयी। वहाँ नर-नारयण ऋषिकी पूजा करके उसने बड़ी उतावलीके साथ कामाक्षी देवीका दर्शन करनेके लिये वहाँकी यात्रा की। उस तीर्थमें सिद्धनाथको प्रणम करके (आदियात्रा पूर्ण करनेके पश्चात्) वहाँसे अशोष्या आयी। वहाँ सरयूमें स्नान करके उसने विधिपूर्वक सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा की और वहाँसे मध्ययात्रा प्रारम्भ करके वह अमरकण्ठक पर्वतपर गयी। वहाँ नर्मदाके स्रोतके समीप अङ्कशेश्वर महादेवकी पूजा, सेवा और दर्शन करके मोहिनीने माहिष्यतीपुरीकी यात्रा की। वहाँके त्र्यम्बकेश्वरका पूजन करके वह त्रिपुष्कर-तीर्थमें आयी। तीनों पुष्करोंमें विधिपूर्वक अनेक प्रकारके दान दे वह सब तीर्थोंमें उत्तम मथुरा-पुरीको गयी। वहाँ बीस योजनकी आभ्यन्तरिक यात्रा सम्पन्न करके मथुरापुरीकी परिक्रमाके पश्चात्

उसने चार व्यूहोंका दर्शन किया। तदनन्तर बौस तीर्थोंमें स्नान करके पुनः प्रदक्षिणा की। वहाँ मथुराके ब्राह्मणोंको सम्मत् अलंकारोंसे अलंकृत दस हजार गौर्एँ दान दीं और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्तिविह्वल चित्तसे नमस्कार करनेके पश्चात् विदा किया। फिर यमुनाके तटपर जा बैठी। तदनन्तर मोहिनी पापनाशिनी यमुनादेवीके जलमें समा गयी और फिर आजतक नहीं

निकली। उसने दशमी तिथिके अन्तिम भागमें अपना आसम जमा लिया। यदि सूर्योदयकालमें एकादशीका दशमीसे वेध हो तो स्मृतिके अनुसार चलनेवाले गृहस्थोंके पास पहुँचकर मोहिनी उनके व्रतको दूषित कर देती है। इसी प्रकार अरुणोदयकालमें दशमीवेध होनेपर वह वैदिकोंके और निशीथकालमें दशमीसे वेध होनेपर वैष्णवोंके निकट पहुँचकर वह उनके व्रतको दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों! जो मनुष्य मोहिनीके वेधसे रहित एकादशीको उपवास करके द्वादशीको भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह निश्चय ही वैकुण्ठधाममें जाता है। विप्रवरों! इस प्रकार मैंने मोहिनीका चरित्र सुनाया है।

नारदमहापुराणका यह उत्तरभाग भोग तथा मोक्ष देनेवाला है। यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद-पदपर मनुष्योंके लिये भगवान् श्रीहरिकी भक्तिका साधन होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे इसका श्रवण करता है, वह वैकुण्ठधामको जाता है। सभी पुराणोंका यह सनातन बीज है। द्विजवरों! इस पुराणमें परम बुद्धिमान् पराशरानन्दन व्यासजीने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्रसे भरा हुआ है। व्यासजीने मुझसे कहा था कि जिस-किसी व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। पूर्वकालमें महाभाग सनकादि मुनियोंने विद्वान् नारदजीके समक्ष यह पुराणसंहिता प्रकाशित की थी। हंसस्वरूपी भगवान् श्रीहरिने जब शाश्वत ब्रह्मका उपदेश किया था, उसी समय उन्होंने इन सनकादिकों इस विस्तृत विज्ञानसे युक्त नारद-पुराणका भी उपदेश कर दिया था। वही यह नारदमहापुराण है, जिसे अध्यात्मदर्शी साक्षात् भगवान् नारदने मुनिवर वेदव्यासको रहस्यसहित सुनाया था। अब मैंने इस रहस्यमय पुराणको आप लोगोंके समक्ष प्रकाशित किया है। पृथ्वीपर यह परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं पठ करते हैं, उनके लिये यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थ देनेवाला है। इसके पाठ अथवा श्रवणसे ब्राह्मण वेदोंका भण्डार होता है, क्षत्रिय इस भूतलपर विजय पाता है, वैश्य धन-धान्यसे सम्पन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है। भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने इस संहिताका सम्पादन किया है। इसके सुननेपर सब प्रकारके संदेहोंका निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषोंको भी मोक्ष देनेवाला है। ब्राह्मणों! नैमिवारण्य, पुष्कर, गन्ध, मधुर, द्रव्य, नर-नारायणाश्रम, कुलश्रेष्ठ, नर्मदा

तथा पुरुषोत्तमक्षेत्र आदि पुण्यक्षेत्रोंमें जाकर जो मनुष्य हविष्यान्न-भोजन और भूमि-जयन करते हुए अनासक्त और जितेन्द्रिय-भावसे इस संक्षिप्तकर पाठ करता है, वह भवसागरसे मुक्त हो जाता है। जैसे घटोंमें एकदशी, नदियोंमें गङ्गा, वनोंमें कृदावन, क्षेत्रोंमें कुलक्षेत्र, पुरियोंमें कल्लोपुरी, तीर्थोंमें मथुरा तथा सरोवरोंमें पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुण्योंमें यह नारदपुण्य श्रेष्ठ है। गणेशजीके भक्त, सूर्यदेवताके उपासक, विष्णुभक्त, शक्तिके ठप्पसक तथा शिव-भक्त और सकाम अथवा निष्काम—ये सभी इस पुण्यके अधिकारी हैं। स्त्री हो या पुरुष, वह जिस-जिस कामनाका चिन्तन करते हुए आरम्भपूर्वक इस पुण्यको सुनता या सुनाता है, वह उस-उस कामनाके निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। नरदीय पुण्यके अनुशीलनसे रोगसे पीड़ित मनुष्य रोगमुक्त हो जाता है। भयातुर मनुष्य विभीषण होता है और विजयकी इच्छावाला मनुष्य अपने शत्रुओंपर विजय पाता है।

जो सृष्टिके प्रारम्भमें रजोगुणद्वारा इस विश्वकी रचना करते हैं, मध्यमें सत्त्वगुणद्वारा इसका पालन करते हैं और अन्तमें तमोगुणद्वारा इस जगत्को प्रस लेते हैं, उन सर्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार है। जिन्होंने ऋषि, मनु, सिद्ध, लोकपाल एवं ब्रह्मा आदि प्रजापतियोंकी रचना की है, उन ब्रह्मण्यको नमस्कार है। जहाँसे वाणी निवृत्त हो जाती है और जहाँतक मन पहुँच नहीं पाता, वही रूपरहित सच्चिदानन्दपन परमात्माका स्वरूप जानना चाहिये। जिसकी स्रष्टात्वासे यह जगत् सत्य-सा प्रतीत होता है, जो निर्गुण तथा अज्ञानान्धकारसे परे हैं, उन विचित्ररूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्म परमात्मा आदि,

पञ्च और अन्तमें भी एक एवं अविनाशी होते हुए भी नाना रूपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं, उन निरञ्जन भगवान्को मैं वन्दना करता हूँ। जिन निरञ्जन परमात्मासे यह चरचर जगत् उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह स्थित है और जिनमें ही इसका सत्य होता है, वही सत्य तथा अद्वैत ज्ञान है। इन्हेंको शिवोपासक शिव कहते हैं और सांख्यवेत्त विद्वान् प्रधान कहते हैं। ब्राह्मणों! योगी जिन्हें पुरुष कहते हैं, योमंसक लोग कर्म भ्रमकर जिनकी उपासना करते हैं, वैशेषिक मतप्रवर्तनी जिन्हें विभु और शक्तिका चिन्तन करनेवाले जिन्हें चिन्मयी आध्यात्मिक कहते हैं, नाना प्रकारके रूप और क्रियाओंके चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्मण्यकी मैं वन्दना करता हूँ। भगवान्की भक्ति मनुष्योंको भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति करानेवाली है। उसे पाकर पशुके सिवा दूसरा कौन होगा, जो अन्य किसी स्तम्भकी इच्छा करता हो। ब्राह्मणों! जो मनुष्य भगवान्को विमुख होकर संसारमें आसक्त होते हैं, उन्हें सत्सङ्गके सिवा और किसी उपायसे इस भवरूपी गहन वनसे छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरों! साधुपुरुष उत्तम आचारवाले, सर्वलोकहितैषी तथा दीन जनोपर कृपा रखनेवाले होते हैं। वे अपनी शरणमें आये हुए लोगोंका ठहारा कर देते हैं। मुनियों! संसारमें आप लोग साधुपुरुषोंके द्वारा सम्मान पानेयोग्य और परम धन्य हैं; क्योंकि आप भगवान् वामुदेवकी नूतन पत्नियोंसे कुछ कीर्तिलताका बारम्बार सेवन करते हैं। आप लोगोंने समस्त कारणोंके भी कारण तथा जगत्का भङ्ग करनेवाले साक्षात् भगवान् श्रीहरिका मुझे स्मरण दिलाया है, इसलिये मैं भी धन्य और अनुगृहीत हूँ ॥३७॥

॥ उत्तर भाग सम्पूर्ण ॥

॥ श्रीनारदमहापुराण समाप्त ॥

१. शिवं रीत्या वदन्त्येनं प्रधानं सांख्यवेदिनः। योगिनः पुरुषं विप्रः कर्म योमंसका वनाः॥

विभु वैशेषिकादाह चिच्छक्तिं शक्तिचिन्तकाः। ब्राह्मणद्वितीयं वदन्ते नानारूपक्रियास्थदम्॥

(ना० उत० ८२। ५६-५७)